

大集大虛空藏菩薩所問經卷第一 由

開府儀同三司特進武陽縣侯蕭雲龍等奉勅撰

鑒聖號大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

如是我聞 一時薄伽梵在如來境界
寶莊嚴道場而此道場皆是如來之
所如持積集廣大福德資糧大行等
流之所成就是諸菩薩所住宮殿演
說無邊甚深法處亦是如來遊戲神
通無礙智境能生廣大善巧念慧入
無所有智所行處盡未來世稱讚無
量殊勝功德世尊現證一切諸法平
等自在善轉無上清淨法輪善能調
伏諸弟子眾善達一切有情意樂善
知一切諸根彼岸善斷一切煩惱結
習於諸佛事任運施作無有休息與
大慈為眾六百萬眾俱此諸慈為皆
是如來法王之子心善解脫慧善解
脫已斷一切煩惱結縛善說一切甚
深佛法復能通達於無相法端嚴殊
特具足威儀為大福田增長之處善
住如來之所教令

復有菩薩摩訶薩眾從諸佛剎而來

集會其數無量不可思議不可譬喻
不可言說此諸菩薩於剎那頃遊戲
無邊諸佛世界供養奉事一切如來
勸請說法聞法不厭常恒成熟一切
有情善巧方便能到第一清淨彼岸
住無礙解超越種種分別戲論位皆
隣近一切智智其名曰電天菩薩戰
勝菩薩遍照菩薩勇健菩薩摧疑菩
薩奮迅菩薩觀察眼菩薩常舒手菩
薩與如是等上首菩薩摩訶薩俱
尔時世尊為諸菩薩摩訶薩說大集
會甚深法時一切大衆處在虛空住
寶樓閣而此樓閣莊嚴殊勝猶如火
莊嚴世界中一寶莊嚴佛七諸菩薩
衆所住樓閣無有異也是諸大衆各
各相見皆坐其中時此三千大千世
界一切色像蘇迷盧山輪圍山大輪
圍山瞻部洲等聚落城邑江河泉流
陂池大海叢林草木一切地居所有
宮殿悉皆隱蔽而不復現欲色空居
乃至有頂諸天宮殿及諸有情形色
之類亦悉不現猶如劫燒火災之後
大地焚熱唯有虛空中無一色為眼

所見此亦如是三千大千世界之中
無一色相為諸有情眼所覩見唯除
此寶莊嚴道場聲聞菩薩諸天龍藥
叉乾闥婆等一切衆會所有色像了
然顯現又此道場有師子座自然涌
出其量高廣万踰繕那此師子座出
淨光明普照三千大千世界映蔽日
月釋梵護世所有諸光皆不復現佛
坐其上時諸大衆見此奇特勝妙相
已踊躍歡喜歎未曾有乎相謂言如
是殊勝莊嚴樓閣善巧差別假使我
等住一劫壽說莫能盡

尔時舍利子承佛威神從寶樓閣起
住虛空整理衣服偏袒右肩跏趺合
掌而白佛言世尊是何因緣先現此
瑞於此三千大千世界所有色像悉
皆隱蔽如大虛空唯有如是所居衆
寶莊嚴樓閣自然顯現佛告舍利子
汝今見此寶樓閣不答言已見佛言
舍利子汝能讚歎此寶樓閣功德盡
不舍利子言盡我壽量不能稱讚真
實功德如是舍利子有世界名大莊
嚴彼中所有妙寶樓閣一切衆會皆

住虛空今此樓閣如彼所現舍利子
白佛言世尊彼大莊嚴世界今在何
許佛言舍利子東方過此八佛世界
微塵數佛土有世界名大莊嚴佛号
一寶莊嚴如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊今現在說法舍利子以何
因緣名大莊嚴彼世界中所有莊嚴
殊勝之事若我住世以一切壽說不
能盡是故名之為大莊嚴復以何緣
名為一寶莊嚴彼佛常說唯以大菩
提心而為其實是故名為一寶莊嚴
彼佛說法與諸菩薩昇師子座及寶
樓閣踊在虛空高八十俱胝多羅樹
為諸菩薩說虛空清淨法即善男子
云何名為虛空清淨法即所謂一切
法離性無性故云何離性無性謂一
切法無所表示故云何無表示謂一
切法無光顯故云何無光顯謂一切
法遠離緣慮故云何無緣慮謂一切
法寂靜相故云何寂靜相謂一切法
無二相故云何無二相謂一切法遠
離別異故云何無別異謂一切法入

一道相故云何入一道相謂一切法
自性相清淨故云何自性相清淨謂
一切法超過三世故云何超過三世
謂一切法無依處故云何無依處謂
一切法無影像故云何無影像謂一
切法超過境界故云何過諸境界謂
一切法內外清淨故云何內外清淨
謂一切法性無雜染故云何無雜染
謂一切法性寂靜故云何性寂靜謂
一切法遠離心意識故云何離心意
識謂一切法出離相本不生故云何
出離相本不生謂一切法無我攝受
故云何無我攝受謂一切法無主宰
故云何無主宰謂一切法性無我故
云何性無我謂一切法本來清淨故
云何本來清淨謂一切法本無涅槃
故云何無涅槃謂一切法性如幻故
云何性如幻謂一切法無實事故云何
無實事謂一切法無造作相故云何
無造作相謂一切法遠離身心相故
云何遠離身心相謂一切法離相無
相故云何離相無相謂一切法自相
不動故云何自相不動謂一切法無

所依止故云何無所依止謂一切法
無所緣故云何無所緣謂一切法遠
離阿賴耶故舍利子彼一寶莊嚴如
來為諸菩薩說如是三十二虛空清
淨法印時無量菩薩知諸法性與虛
空等得法自在清淨智忍舍利子彼
大莊嚴世界所有菩薩以布施莊嚴
於無量劫隨順捨故以淨戒莊嚴身
心清淨無諸垢故以忍辱莊嚴於諸
有情無害心故以精進莊嚴積集一
切法資糧故以靜慮莊嚴遊戲一切
解脫等持等至故以智慧莊嚴遠離
一切煩惱習故以大慈莊嚴拔濟一
切有情故以大悲莊嚴不捨一切有
情故以大喜莊嚴於一切有情常喜
悅故以大捨莊嚴於一切有情無憎
愛故

復次舍利子彼一寶莊嚴如來世界
中有菩薩摩訶薩名大虛空藏以大
福德及大威力而自莊嚴獲無礙智
以相好莊嚴於身以辯才莊嚴於語
以勝定莊嚴於心以多聞摠持莊嚴
於念以平等捨莊嚴於實以慧莊嚴

於諸趣意樂以勝進加行莊嚴於增
上意樂到於一切法無疑惑故以神
足莊嚴遊戲自在諸神通故以福德
莊嚴獲寶手功德常施捨故以智莊
嚴分別有情種種意樂故以覺莊嚴
令諸有情悟勝法故以眼莊嚴能於
五眼得清淨故以耳莊嚴聞諸法義
如響應故以無礙解莊嚴法義詞辯
無盡說故以力莊嚴得佛十力壞魔
怨故以無畏莊嚴摧諸外論無所屈
故以功德莊嚴獲佛無邊諸功德故
以法莊嚴於眾毛孔演法如響故以
明莊嚴能見一切佛法藏故以光莊
嚴照耀一切諸佛刹故以記心莊嚴
無錯謬故以教誡莊嚴令如說行故
以神境莊嚴變現一切種種相故以
一切佛讚歎莊嚴住無繫屬得自在
故以一切善法莊嚴入一切佛法境
故舍利子彼虛空藏菩薩摩訶薩成
就如是無量功德與諸菩薩發意欲
來詣此娑訶世界瞻仰於我恭敬禮
拜奉事供養亦為分別此大集會微
妙法門令斯十方諸來菩薩生大喜

悅清淨信樂又令菩薩攝受大攝受
道法故

今時大虛空藏菩薩摩訶薩與十二
俱脰菩薩前後圍遶一心瞻仰一寶
莊嚴如來白言世尊我今欲詣娑訶
世界禮拜供養釋迦牟尼佛願見聽
許彼佛告言今正是時隨汝意往即
時頂禮一寶莊嚴如來足已住對面
念承佛遊戲無行神通從彼國及忽
然不現一念之頃與衆菩薩至此娑
訶世界寶莊嚴道場住於虛空散彼
世界衆妙花香如雨而下所謂末香
塗香幢幡繒蓋月花大月花妙殊勝
花日月光花日燈花日精花愛花大
愛花照曜花娑闍羅花勝妙娑闍羅
華遍無垢花清淨無垢花金光照曜
花虛空照曜花大白香照觸花百藥
千藥花除憂花作喜花天所讚花龍花
安樂生喜花禪枝花令身快樂花令
心歡喜花香遍三千世界花息除衆
病華妙威德莊嚴花流出無邊福德
花照觸十方菩薩華雨如是等種種
妙華積高至膝周遍三千大千世界

時諸大衆見此花已白言此尊如是
種種勝妙諸華衆妙妓樂昔所未見
昔所未聞從何所來願見開示佛言
是彼大虛空藏菩薩摩訶薩從大莊
嚴世界而來此會住在虛空先兩如
是勝妙諸花供養於我及此經法
今時大虛空藏菩薩摩訶薩與俱來
菩薩從空而下頭面禮足遶佛三匝
住一面立而白佛言此尊彼一寶莊
嚴如來問許此尊少病少惱起居輕
利安樂行不此有十二俱胝菩薩昔
以曾受此尊化導與我俱來詣此娑
訶世界為欲聽聞大集經故彼此尊
為欲令諸菩薩於一切法得自在故
成就大法故唯願此尊哀愍攝受為
說如是甚深法要
今時大虛空藏菩薩即於空中變大
寶蓋衆寶莊嚴覆如來頂光明照耀
遍徹十方界於如來師子之座其座
高廣万踰繕那於是大虛空藏菩薩
合掌讚佛說伽他曰
上法功德妙智尊 清淨無垢無限量
如空平等寂無動 敬禮其深無與等

能示身相微妙色
悲隨有情身亦然
已離音聲無聞見
雖知語性如空響
於諸有情心平等
悉知心行無思慮
示現種種度世間
以妙所依功德體
法無所得佛亦然
知法能度有情故
大衆普共觀佛身
世尊已離身心相
因緣和合諸法生
以知諸法悉如是
既斷分別離中邊
雖知諸法性清淨
法無有情壽及人
了彼有情實非有
已修百億行難思
由此因緣已成辦
妙覺諸法性無殊
住平等智無分別
知蘊處界皆如幻

不離法身現是身
普現百福莊嚴相
斷諸言詞無說示
以大悲心而演說
知心如幻無自性
平等究竟心為心
善逝身形無所得
隨其所樂為現身
不著於法離分別
隨宜為說常無間
所現色相皆差別
隨現皆令衆歡喜
虛妄分別非真實
得成正覺證涅槃
知其空寂無自性
善說業果無差違
寂然如空離名字
悉令證入甘露門
精進求於無上道
到無行處覺涅槃
於上中下皆平等
故佛常無不定心
三界猶如水中月

有情如夢性非真 為說如此非真法
出諸說成無所覺 不可說得無得相
菩提無待輪亦然 轉無轉相無所轉
自度度他於彼岸 自解解他諸繫惑
自安安他置大樂 自他俱證涅槃樂
有情無生亦無滅 有情本來常清淨
有情自性如幻相 有情既悟證菩提
色如虛空無有生 一切世間亦如是
是法無色離色相 由知是義色寂靜
以喻稱讚如來德 有情聞讚皆深著
佛德如空不可量 如是無二真讚佛
敬禮能覺諸有情 無觀無心至無得
唯有諸佛能讚佛 我禮如如真德尊
了諸有情無我人 諸佛法界同一相
已知諸法離欲相 故我供養平等尊
今時大虛空藏菩薩摩訶薩說是如
他已即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六
種震動空中出聲而作是言釋迦牟尼
此尊於無數俱胝那度多百千劫
中所有積集阿耨多羅三藐三菩提
法此大虛空藏菩薩以妙加他悉能
稱揚善男子若於夢中尚未曾聞何
況得見若有善男子善女人聞此作

他能生信解解已修行當知此人漸次不久能師子吼如虛空藏菩薩今時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我為欲聞大集經典故來至此娑訶世界瞻仰世尊禮拜供養聽聞斯法今此眾中諸來三士各各於法而有疑心唯願世尊令於諸法得法光明生決定慧善哉世尊我今欲問決定之義唯願如來少賜方便何以故世尊是無礙智者善知一切有情諸根前後熟故世尊得光明者雖諸闇瞋故世尊知義者善能分別諸句義故世尊知時者不越時授記故世尊知宜者於諸有情隨宜說法故世尊遊戲者於諸神通得自在故世尊淨觀察者了有情心行如掌中故世尊高大者無能見頂故世尊勇健者三千界中無能陵屈故世尊自然者無師誨悟一切法故世尊導師者於諸道中示正路故世尊大醫王者以甘露藥能永除斷有情感障纏蓋病故世尊持大力者得於是處非處乃至三明故世尊大無畏者於一切世

問沙門婆羅門諸天魔梵之中大師
子孔無所畏故世尊成就不共法者
獲得三世無礙智身口意清淨三摩
鉢底解脫知見等不共法故世尊住
大慈者以無礙慧於諸有情平等觀
察如虛空故世尊住大悲者以平等
慧於諸有情善行惡行若苦若樂無
所動故世尊住大喜者行於禪定解
脫到彼岸故世尊住大捨者心無憎
愛如虛空故世尊住平等者入一切
如來平等智故世尊無希望者智慧
滿足遠名利故世尊一切智者五眼
清淨見一切法悉究竟故我知世尊
成就如是無量無邊功德我等今者
愛樂法故於此法中欲小諮問今諸
有情於平等法方便出生一切智智
今時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言善
哉善哉正士汝於殫伽河沙佛所已
得授記我今聽汝隨有所問當為分
別令得歡喜於是衆中有菩薩摩訶
薩名功德王光明問虛空藏菩薩言
汝為何故問於如來時大虛空藏菩
薩即以伽他而答之曰

普心等於諸有情
悟心無心入妙理
得光無暗清淨者
為令決定得解脫
知我無我悉清淨
解脫有情我見縛
威儀善住於淨戒
堅固不動若迷盧
精進無邊勇無退
自淨淨彼煩惱纏
樂聞施戒忍精進
清淨無垢勝慧明
住空無相無願者
無生無住無業
甚深知見無崖際
無能難問不可測
樂於正法能通達
常於善法心不亂
不斷佛種諸賢士
名聞三世諸佛稱

妙心等住於彼岸
是故我問於世尊
無疑能斷彼疑惑
是故我問於世尊
常利有情住無我
為此等故問世尊
意樂清淨虛空等
是故我問功德者
能摧我慢眾魔怨
故我請問端嚴者
禪定解脫發諸通
故我問於清淨義
示現生死或涅槃
故我問於清淨智
聲聞緣覺及餘眾
我為如是問世尊
法與非法俱無取
是故我問如來法
能護正法及僧伽
故我問於功德海
今時大虛空藏菩薩以加他答功德
王光明菩薩已白佛言世尊云何菩

薩修行布施波羅蜜多猶若虛空云
何修行淨戒忍辱精進禪定般若波
羅蜜多猶若虛空云何修行福德智
慧二種莊嚴猶若虛空云何不捨離
佛隨念不捨離法隨念僧隨念捨隨
念或隨念天隨念云何菩薩修行諸
行等於涅槃云何菩薩善知一切有
情行相云何能持佛法寶藏如來等
覺彼法性相如實而知云何菩薩善
知有情本來清淨而成熟之云何菩
薩如理相應修習佛法至於究竟云
何菩薩不壞神通於一切法而得自
在云何菩薩得往甚深佛法理趣一
切聲聞及辟支佛所不能測云何菩
薩入緣起善巧智遠離一切邊見云
何菩薩以如來印印於真如不間斷
善巧智云何菩薩入於法界甚深理
趣見一切法互相周遍平等一性云
何菩薩意樂堅固猶若金剛於此大
乘無有傾動云何菩薩於自境界清
淨如佛境界云何菩薩得陀羅尼無
先法行云何菩薩獲得如來加持無
礙辯才云何菩薩於生死中而得自

在云何菩薩摧伏怨敵超越四魔云
何菩薩積集無量福德資糧為諸有
情作所依止云何菩薩出無佛世為
諸有情而作佛事云何菩薩獲得海
印三摩地不染一切有情心行云何
菩薩得無染著心如虛空風無有障
礙云何菩薩善知軌儀修行難留獲
得光明不隨他緣得自然智達到大
乘一切智智

今時佛告大虛空藏菩薩摩訶薩言
善哉善哉正士復言善哉善哉正士
汝今善能問於如來如是深義能為
有情發如是問汝能明了一切佛法
已曾供養奉事過去無量諸佛於諸
佛所種諸善根被精進甲末法無厭
以智慧器杖出諸魔境常樂利益一
切有情超越世間毀譽八法心行等
等猶若虛空久已積集一切智智如
汝功德邊際已量已於恒沙過去佛
所曾問斯義是故正士諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別解說菩薩摩
訶薩所獲功德到於大乘一切智智
虛空藏菩薩言唯然世尊願樂欲聞

佛告大虛空藏菩薩言善男子菩薩
成就四法修行布施波羅蜜多倘若
虛空云何為四所謂以我清淨故有
情清淨以有情清淨故施即清淨以
施清淨故迴向清淨以迴向清淨故
菩提清淨善男子是為菩薩成就四
法修行布施波羅蜜多倘若虛空復
次若菩薩成就八法能淨修行布施
波羅蜜多云何為八所謂我清淨施
我所清淨施因清淨施見清淨施相
清淨施異相清淨施不望果報清淨
施心平等如虛空清淨施是為菩薩
成就八法能淨修行布施波羅蜜多
善男子譬如虛空無有邊際菩薩無
限行施亦復如是譬如虛空寬廣無
礙菩薩迴向行施亦復如是譬如虛
空無色菩薩離色行施亦復如是譬
如虛空無有文字菩薩離受行施亦
復如是譬如虛空無所染著菩薩遠
離染著行施亦復如是譬如虛空無
所為作菩薩遠離有為行施亦復如
是譬如虛空無有識想菩薩離於識
想行施亦復如是譬如虛空遍滿常

刹菩薩大慈行施遍緣恒沙諸佛國
土一切有情亦復如是譬如虛空無
有窮盡善菩薩不斷三寶種迴向行
施亦復如是譬如虛空無有暗暝菩
薩行施離煩惱暗亦復如是譬如虛
空無相顯現菩薩行施心體清淨亦
復如是譬如虛空含容一切善菩薩行
施普攝有情亦復如是又如變化人
施變化者無心分別不希其報善菩薩
行施亦復如是譬如幻化遠離能所
不希果報善男子善菩薩行施以勝智
慧捨諸煩惱以方便智不捨有情是
為善菩薩行布施波羅蜜多猶若虛空
余時燈手菩薩摩訶薩在於會中即
從座起白佛言世尊善菩薩摩訶薩以
何等相修行如是布施波羅蜜多佛
言善男子善菩薩摩訶薩應以無相修
行如是布施波羅蜜多何以故以一
切法無身相身相清淨故無有情相
有情相清淨故無法相法相清淨故
無智相智相清淨故無慧相慧相清淨
故無心相心相清淨故無世間相世間

相清淨故無色相色相清淨故無見
相見相清淨故如是乃至無暗無明
離一切相無相究竟邊際獲無盡悉
得於如來決定記前住於菩薩尼夜
摩位以不退印印之得佛灌頂成就
一切平等佛法善知一切有情行相
菩薩以如是行修行布施波羅蜜多
說是法時萬六千菩薩於諸法中見
世尊說伽他曰

心常清淨恒行施 為求菩提不望報
施已歡喜無追悔 是為妙施得解脫
智者知法皆如幻 不顧身命及以財
於餘資具皆不貪 志佛菩提心決定
悉皆等施無憎愛 不生退沒恒進修
由觀諸法如虛空 是故無喜亦無厭
知法性相本清淨 菩提與施亦復然
由於所施不生貪 故常能捨無戲論
平等普施離思慮 於上中下無分別
意樂清淨常無垢 所有惠施離怖望
知身幻化皆無常 財亦不堅如夢電
即生悲愍世間故 而能常施不染世
無我行施煩惱淨 即能建立於佛教

不為魔羅所得便
十力所說此施心
由此善修獲靜慮
施或與心俱清淨
自他皆獲於利益
為除貪結行於施
惠彼令無於苦惱
所施心無於退沒
已見菩提清淨德

如是施心難校量
應住清淨尸羅行
智慧便能速圓滿
燒諸結使不復生
能得無為涅槃樂
是故不染亦不著
自成清淨菩提因
由斯得見菩提性
則能度於無量眾

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第二 曲

開府儀同三司持節武寧軍節度使守太師守尚書守司空之

正統大廣智大興善寺藏沙門

不空奉

詔譯

今時世尊復告大虛空藏菩薩摩訶
薩言善男子菩薩成就四法修行淨
或波羅蜜多猶若虛空云何為四所
謂知身如影像知聲如谷響知心如
幻化知慧如虛空是為菩薩成就四
法修行淨戒波羅蜜多猶若虛空復
次若菩薩成就八法能淨修行淨戒
波羅蜜多云何為八所謂不離菩提
心戒清淨故離聲聞緣覺心得無
限量心戒清淨故不捨一切學處智
慧清淨故於一切處受生願清淨故
於或不緩任運無作行清淨故迴向
菩提魔羅心清淨故心無熱惱煩惱
清淨故大願圓滿菩提清淨故是為
菩薩成就八法能淨修行淨戒波羅
蜜多善男子譬如虛空清淨菩薩持
戒清淨亦亦譬如虛空無有垢穢菩
薩持戒無垢亦亦譬如虛空寂靜不
亂菩薩持戒寂靜亦亦譬如虛空無

有邊際菩薩持戒無邊亦尔譬如虛
空無有繫屬菩薩持戒無繫亦尔
譬如虛空無有執著菩薩持戒離著
亦尔譬如虛空無可積集菩薩持戒
無積亦尔譬如虛空不離於性菩薩
持戒不離亦尔譬如虛空其性常住
菩薩持戒常住亦尔譬如虛空究竟
無盡菩薩持戒無盡亦尔譬如虛空
無有形相菩薩持戒離相亦尔譬如
虛空無有來往菩薩持戒無動亦尔
譬如虛空無有戲論菩薩持戒離戲
亦尔譬如虛空遠離諸漏菩薩持戒無
漏亦尔譬如虛空無所為作菩薩持
戒無為亦尔譬如虛空無有變易菩
薩持戒不變亦尔譬如虛空無有分
別菩薩持戒無取亦尔譬如虛空遍
一切處菩薩持戒同遍亦尔譬如虛空
無有破壞菩薩持戒無犯亦尔譬如
虛空無有高下菩薩持戒平等亦尔
譬如虛空性離於染菩薩持戒無染
亦尔善男子是為菩薩修行淨戒波
羅蜜多猶若虛空今時共專說如他日
護戒寂靜心無垢 能除熱惱無所得

身語意業無瑕疵 一切律儀皆具足
智者不以或憍逸 內心恒寂而無亂
智者常依菩提心 而於心意不染著
遠離諸業無思慮 如是不生諸分別
既離青黃及赤白 亦不住於名色中
無取無捨無染心 譬如虛空無障礙
此或智者所稱讚 不見所讚諸句義
是或能令心寂靜 亦能寂靜諸煩惱
悉得止觀之邊際 了然顯現得解脫
解脫諸縛之聖者 悉皆安住於尸羅
是故或為勝解脫 亦為菩提根本句
諸有杜多居蘭若 小欲喜足絕貪求
遠離憍闍而住禪 心獲輕安離煩惱
如是或是為根本 思惟寂靜解脫句
是故尸羅為莊嚴 一切處為安樂道
亦令遠離於散動 斷諸煩惱及諸見
慈心遍布如虛空 能靜邊執令清淨
決定不捨菩提故 而於菩提無分別
智者若具如是德 皆由於或到彼岸
善男子若菩薩成就四法修行忍辱
波羅蜜多猶若虛空云何為四所謂
他罵不報知語如虛空他打不報知
身如虛空他瞋不報知心如虛空掉

戲不報知意如虛空是為菩薩成就
四法修行忍辱波羅蜜多猶若虛空
復次若菩薩成就八法能淨修行忍
辱波羅蜜多云何為八所謂於諸有
情心無限礙猶若虛空修行忍辱得
清淨故於諸利養不生貪著猶若虛
空修行忍辱得清淨故於諸有情利
益平等猶若虛空修行忍辱得清淨
故身心無壞猶若虛空修行忍辱得
清淨故離諸惑結猶若虛空修行忍
辱得清淨故離所觀境猶若虛空修
行忍辱得清淨故觀諸法性不生不
滅猶若虛空修行忍辱得清淨故於
色無色以慈遍緣猶若虛空修行忍
辱得清淨故是為菩薩成就八法能
淨修行忍辱波羅蜜多猶若虛空善
男子復有八法能諦觀察修行忍辱
波羅蜜多云何為八所謂性空忍辱
不壞諸見故無相忍辱不遣於相故
無願忍辱不捨菩提故無行忍辱不
盡有為故無生忍辱不住無為故無
起忍辱不住生滅故無有情忍辱不
壞體性故如如忍辱不壞三昧故如

是善男子是為八種諦察法忍能修
忍辱波羅蜜多又善男子行忍辱波
羅蜜多時若有毀罵於我我當忍受
名我忍辱非忍辱波羅蜜多若見罵
者及以罵法我當忍受名我忍辱非忍
辱波羅蜜多住無諍行是音聲忍辱
非忍辱波羅蜜多作是加行彼我俱
空思惟忍受彼我無常思惟忍受此
名施設忍辱非忍辱波羅蜜多善男
子都不見有能行所行譬如大婆羅
林若復有人手持利斧入彼林中斫
其枝葉彼樹終無一念之心彼為能
斫此為所斫不生憎愛善男子菩薩
摩訶薩行忍辱波羅蜜多時亦復如
是無有憎愛無能分別無所分別是
為菩薩修行忍辱波羅蜜多猶若虛
空今時世尊說伽他曰

盡智無生清淨忍 於境不染意成就
內外寂靜無所依 心淨忍辱虛空等
是身如影如草木 心形如幻無真實
是法性空無所見 身心變異等於彼
設有毀譽無喜怒 無所分別無高下
知忍如地如門閭 依教忍辱度有情

雖知一切法性空 無人無我無壽計命
不違因緣及造作 此忍取為真實行
聞彼惡言不瞋恚 知語言性如虛空
修習身心空亦然 當淨有情修此忍
善男子云何菩薩修行精進波羅蜜
多猶若虛空若菩薩成就四法修行精
進波羅蜜多猶若虛空云何為四所
謂勤修善根知一切法未成就故於
諸佛所作大供養了知如來身平等
故常樂成就無量有情知諸有情無
所得故從諸佛所受持正法不見諸
法所厭離故是為菩薩成就四法修
行精進波羅蜜多猶若虛空復次善
男子若菩薩成就八法能淨修行精
進波羅蜜多云何為八由莊嚴身勤
行精進知身如影像無所得故由莊
嚴語勤行精進知語如露性無所得
故由莊嚴心勤行精進得致於定知
心無所得故為具諸波羅蜜分勤行
精進展轉修習思惟無所得故由成
就一切善提分法勤行精進善提性
相思惟無所得故為淨佛土勤行精
進知諸佛國等於虛空無所得故為

成就一切所聞悉皆能持勤行精進
知所聞法猶如響應究竟無所得故
為成就一切佛法故勤行精進知諸
法界平等一相思惟無所得故是為
菩薩成就八法能淨修行精進波羅
蜜多善男子菩薩復有二種精進所
謂加行精進限齊精進以加行精進
集身口意修習成就一切善法無有
所住思惟無所得故以限齊精進應
住不出不入隨順法界無所去來則
如虛空無所得故如虛空無色於諸有
情成就所作菩薩精進亦復如是依
諸佛法成就一切有情事故如虛空
含容一切色菩薩精進含容一切有
情離一切見亦復如是如虛空一切
草木生長無根無住菩薩精進生長一
切佛法不住我見亦復如是如虛空遍
一切處無所動搖菩薩精進遍一切
善法無所動相亦復如是如虛空等
現種種色菩薩精進等為有情示現
修習平等思惟皆無所得亦復如是
善男子是為菩薩修行精進波羅蜜
多猶若虛空今時世尊說伽他曰

勇猛所生精進力 無怖於身及命財
能行威德大菩提 於諸有情恒利益
往昔所修功德利 不生厭倦常修習
愛樂解脫諸有情 於諸如來常供養
願遊無量諸佛刹 推伏一切諸魔羅
常樂給施一切人 常樂護持於淨戒
常樂大慈相應忍 常樂勤集諸善根
思惟無量禪定心 以大智慧常觀察
無量慈心捨瞋恚 功德利益正修行
於身於命無所怪 善能解脫諸煩惱
常修無我空解脫 離相無相大威德
永離諸見修菩提 如幻陽焰觀自性
樂說空法無思慮 依世淨行讀諸經
於法無法二俱亡 不捨音聲及文字
有情心行既難量 智者應生大精進
悟於無量有情性 不滯於生及不生
能以無邊精進心 常習度生諸淨法
善男子云何菩薩修行禪定波羅蜜
多猶若虛空若菩薩成就四法修行
禪定波羅蜜多猶若虛空云何為四
所謂安心於內內心無所見制心於
外外心無所得由自心平等故知一

切有情心亦平等彼心及平等思惟
證知皆如幻化是為菩薩成就四法
修行禪定波羅蜜多猶若虛空復次
善男子若菩薩成就八法能淨修行
禪定波羅蜜多云何為八所謂不依
蘊而修禪定不依處而修禪定不依
界而修禪定不依現世而修禪定不
依他世而修禪定不依欲界而修禪
定不依色界而修禪定不依無色界
而修禪定是為菩薩成就八法能淨
修行禪定波羅蜜多猶若虛空

復次善男子菩薩以專注心禪定清
淨云何專注於法名字不除不加無變
異無差別無損無益無取無捨無暗
無明無分別非不分別無想無作意
無一無二亦無無一二無動無思無
戲論無積聚亦無無積聚不思惟一
切相心無所住名為專注專注心不
流散於色眼色識遠離故自相清淨
觀行專注心不流散於聲耳聲識遠
離故自相清淨專注心不流散於香
鼻香識遠離故自相清淨專注心不流
散於味舌味識遠離故自相清淨專

注心不流散於觸身觸識遠離故自
相清淨專注心不流散於法意法識
遠離故自相清淨善男子譬如虛空
於劫燒時不為所燒於水災時不為
所濕如是菩薩修習禪定不為一切
諸煩惱火之所焚燒一切解脫等持
等至諸禪定水之所漂溺常無間雜
令散動有情安住禪定而於禪定不
生愛味出定亦然無復障礙於諸聖
人常現寂靜非聖人所勤成就之常
令定心住於平等不平等者說法化
道不見平等及不平等於等不等亦
不相違心無有礙猶如虛空是故名
為修禪定者亦名勝慧修禪定者亦
名不住識修禪定者由此定故而彼
菩薩獲得如是無住禪定猶若虛空
今時世尊說伽他曰

善哉諸根修靜慮 常定不著於有情
等引平等度世間 於內於外常安住
不依於纏及愛界 遠離境界住寂靜
智者其心常在禪 於等不等皆平等
達於法界無高下 見心與意皆寂靜
為令世間成就故 示現諸禪及變易

彼無變易及禪定 自在心趣亦復然
現境無色禪定中 示現欲界亦如是
皆為有情成就故 彼復不著於有情
境界如空如幻化 陽炎水月夢及雲
已知禪定及世間 即轉世心成智慧
不能覆藏於心故 則得生於自在心
了達禪定及神通 遊歷遍於俱胝刹
音能供養於諸佛 無知惑障悉斷除
諸根調伏意寂然 度奢摩他無分別
世間及意俱清淨 常恒智力寂亦然
以無所得住平等 故名平等遍無相
若於平等無所住 是故名為得定者
善男子云何菩薩修行般若波羅蜜
多猶若虛空若菩薩成就四法修行
般若波羅蜜多猶若虛空云何為四
所謂由虛空清淨故入一切有情清
淨由智清淨故入一切識清淨由法
界清淨故入我人有情壽者清淨由
義清淨故入一切文字清淨是為菩
薩成就四法修行般若波羅蜜多猶
若虛空復次善男子若菩薩成就八
法能淨修行般若波羅蜜多云何為
八所謂勤集一切善法不著常見勤

斷一切不善法不著斷見知起法
而不達於無生法忍現四無礙解而
不著於四辯善能決擇四部默由不
見無常苦無我寂靜善說業果而亦
不動於無業果世無戲論智常顯說
一切法句差別之相善得一切淨法
光明於諸有情說於清淨及雜染法
是為菩薩成就八法能淨修行般若波
羅蜜多善男子當知般若清淨句
能摧惡覺故是無變異句自相清淨
故是無分別句無可限齊故是如實
句性真實故是諦句無動搖故是誠
實句無虛誑故是聰慧句解諸縛故
是滿足句聖者功德故是通達句善
能觀察故是第一義句無所言說故
是平等句無差別故是堅牢句不可
壞故是不動句無所依故是金剛句
能穿鑿故是摩度句所作已辦故是
清淨句性無染故是無暗句明無所
得故是無二句無有建立故是盡句
究竟盡滅故是無盡句無為常住故
是無為句非生滅所攝故是空句寂
清淨故是虛空句無障礙故是虛空

道句無行迹故是無所得句自性無
故是智句智識無二故是無摧句離
對治故是無身句無轉易故是苦遍
知句離遍計苦故是集斷句害貪欲
故是證滅句究竟無生故是修道句
入無二道故是佛隨句能生正覺故
是達摩句究竟離欲故善男子如是
等類句義差別智慧光明不屬於他
於所說法隨入少分都無分別及所分
別是名修行般若波羅蜜多猶若虛
空今時世尊說伽他曰

明慧能斷煩惱習

示現作業及因緣

不依我見及有情

不住壽者并人相

於我無我二俱離

顯說般若到真源

般若能摧於所有

般若能度於瀑流

般若能作清淨因

般若能安勝解脫

淨慧能離諸纏蓋

於蘊處界悉遍知

明慧照曜三界空

於能所相皆解脫

修行般若令清淨

一切世間無所著

通達能行般若行

常修淨慧照真空

五眼清淨立根明

能除五趣淨五蘊

至於彼岸常安住

入於法界亦復然

平等猶若大虛空

高廣善順於佛智

於得無得二俱離 能示中道甘露門
隨順聖人之所行 善能分別無分別
能知苦集斷貪愛 修道示滅顯無為
成就實智慧光明 故了三世無來去
於諸刹土皆平等 諸法寂靜等亦然
了諸有情無我人 是則真修智慧者
善男子云何菩薩修行福德猶若虛
空善男子一切法性猶如虛空以菩
提心而為種子所修福聚皆不捨離
於菩提心積集善根而皆迴向薩婆
若海由是獲得無量福德皆如虛空
善男子菩薩應當發如是心虛空無
量故感招福聚亦復無量何以故由
意無量故福亦無量菩薩於彼應作是
觀善男子復有十種無量莊嚴菩薩
應滿如是福聚云何為十所謂無量
身莊嚴相好圓滿故無量語莊嚴隨
說法輪皆清淨故無量心莊嚴通達
一切有情心故無量行智莊嚴成熟
無量諸有情故無量行相莊嚴淨無
量佛刹故無量福德禪定精進莊嚴成
滿無量佛威儀故無量大菩提場莊
嚴應滿一切相及行故無量無遮施

會莊嚴成滿無量佛毫相故無量恭敬無我在嚴成滿如來無見頂相故無量無間定心莊嚴成滿無量無詭曲心順淨意故善男子是為十種無量莊嚴菩薩若能如是發廣大心猶如虛空所獲福德如虛空故
善男子云何菩薩修行智慧猶如虛空若菩薩遍緣一切有情有欲心無欲心如實知有瞋心無瞋心如實知有癡心無癡心如實知有雜染心無雜染心如實知自既離欲復能為他補特伽羅說調伏欲法自既離瞋復能為他補特伽羅說調伏瞋法自既離癡復能為他補特伽羅說調伏癡法自離雜染復能為他說調伏一切諸煩惱法不見有貪瞋癡煩惱者為下劣心離貪瞋癡煩惱者為勝上心何以故以彼菩薩於不二法界清淨法門以證知故如是法界即貪瞋癡界如是法界即離染界是故法界與一切法不相涉入法界即法法即法界無所不遍若知我界即知法界法界我界無有二故所以者何我清淨

故法界清淨如是一切法清淨故光顯容受亦無容受離於一切相無相故無所安立猶如虛空名無礙智由無礙智了一切法無所障礙是為菩薩修行智慧猶如虛空

善男子云何菩薩佛所印可佛隨念所謂念無漏或是或佛隨念一切法平等不散是定佛隨念一切法無所分別是慧佛隨念不住於二心是解脫佛隨念不著一切智是解脫知見佛隨念三世平等不動是力佛隨念不住一切漏是無所畏佛隨念如是當念佛身所有一切功德皆是佛隨念念法界平等無所分別復次佛隨念念佛所有色自性清淨由見色自性清淨故無念智隨至乃至受想行識見識自性清淨故無念智隨至如是十二處十八界亦復如是由一切法自性智故最殊勝慧一切作意遠離一切見纏遠離如是知色無垢濁念無垢濁是謂佛所印可佛隨念復次佛隨念謂念於佛行住坐卧一切威儀不生執著於佛說法於佛寂嘿不

生執著亦不執著念與非念所以者
何佛無念無作意非色非相非法非
非法由一切相緣慮不現行故善男
子是名佛所印可佛隨念

善男子云何菩薩佛所印可法隨念
法名離欲於法無染故亦無法隨念
法名無阿賴耶於法無隱沒故亦無
法隨念法名寂靜以無心意識染著
故亦無法隨念法名無相於法無隨
相識故亦無法隨念法名無為於法
無施設住故亦無法隨念復次法隨
念若念無間斷不起法想即入正位
證無生忍觀一切法本來不生無法
可證即是一切學無學緣覺菩薩正
等菩提所證之處如是一切聖所證
解脫法亦無自性是為菩薩佛所印
可法隨念

善男子云何菩薩佛所印可僧伽隨念
僧名無為彼不可以造作而作而無現
行身語意業但是施設而有所行是
無為僧離施設住超諸言論善男子
是為佛所印可僧伽隨念善男子云
何菩薩佛所印可捨隨念所謂捨於

一切所依資具及捨於法亦無所捨
此名最勝捨於一切法無取無捨亦無
所求無有緣慮非無緣慮彼無心行
亦無施設亦不住於識不生於心以
無住心故名為佛所印可捨隨念復
次菩薩捨隨念者以所修行迴向平
等菩薩婆若智不見菩提為所隨念
何以故以薩婆若與彼隨念性無二
故善男子如是法智相應是名菩薩
佛所印可捨隨念善男子云何菩薩
佛所印可或隨念或名無為無漏無
礙永息功用成就一切禁戒無識無
相亦不住心作三摩地最勝所依亦
是發生淨慧根本離於戲論及解脫
相亦無二種分別之相智者所讚無有
現色能息煩惱亦無施設安樂隨行
亦無對治一切分別菩薩常於如是
類戒無有垢濁是名菩薩佛所印可
或隨念

善男子云何菩薩佛所印可天隨念
應隨念二種天一者五淨居天有聖
者故二者觀史多天以一生補處菩
薩在彼天故復次此一生補處菩薩

住彼天宮有十種頂法何者為十所謂一切波羅蜜中般若波羅蜜多而為其頂一切神通之中不退神通而為其頂一切地中唯灌頂地而為其頂一切菩提分法之中不退正見勝三摩地而為其頂一切無礙解中義辯無礙而為其頂一切智中無著無礙智而為其頂一切根中知上中下根無礙智而為其頂一切力無畏中照耀隨入智而為其頂一切眼中佛眼觀察一切佛法了如掌內而為其頂坐菩提場中當成正覺一剎那心相應正慧而為其頂是為十種頂法之相應隨念之若菩薩得是念已見則不亂隨眠纏不亂作意戲論不亂於如是類念無垢濁應當如是隨念彼天善男子是名菩薩佛所印可天隨念

善男子云何菩薩所行諸行等於涅槃涅槃名寂靜悉除一切煩惱滅一切受離一切所緣出蘊處界即彼正士獲得涅槃平等以本願力遊戲大悲方便智慧得如來加持故善修智

慧意樂清淨住於如幻妙三摩地悉知有情煩惱生死皆如幻化示現受生由此能斷諸生死縛無所染汙名曰涅槃既得自在不生而生無所不生亦無所生常在涅槃不斷生死而成熟有情無有休息善男子此名菩薩大悲方便變智慧門若菩薩住此門者獲得涅槃平等行菩薩行善男子云何菩薩善知一切有情行相善男子菩薩有八萬四千行是於根本歸歎南句有情行相無量差別不可思議不可言說唯佛能知非諸聲聞緣覺所了亦非菩薩之所能了彼菩薩蒙佛加持及自智力隨知一切有情行相所謂如是自性相如是行相如是因相如是緣相如是作相如是和合相或種種相離相欲相瞋相癡相等分相地獄相傍生相琰魔界相天相人相或聲聞尼夜摩相或緣覺尼夜摩相或佛尼夜摩相或遠因相中因相近因相如是有情一切

行相如實知之除一切智不被摧伏
善男子是為菩薩善知一切有情行相

大集虛空藏菩薩所問經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大集虛空藏菩薩所問經卷第二

第七張 白

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三 曲

開府儀同三司特進試鴻臚卿國子祭酒三教大師普賢菩薩

證大聖正統大廣智大覺禪師藏沙門 不空奉 詔譯

善男子云何菩薩能持世尊佛法寶藏善男子諸佛法藏無有窮盡以一切有情根性行相差別無量諸佛世尊為令趣入隨其人所差別根性說法寶藏亦有介所無量無邊是故名為佛法寶藏復次如來證菩提夜般涅槃夜於其中間已說今說當說所有一切悉名如說不異說真說云何名為如說如彼真如平等而說故名如說云何不異說所說之法依勝義諦平等無二名不異說云何真說稱法自性名為真說復次諸佛法藏不可以文字說假使滿於三千大千世界一切有情皆如阿難隨多聞第一於百千俱胝劫中說於一義不可究盡如是諸佛無邊法藏菩薩悉能如法受持一切文字皆不廢忘於一切義無有差異使諸有情皆得歡喜供養奉事一切如來摧壞一切魔怨制伏

一切外道息滅煩惱顯揚正法如是
善男子是名持佛正覺佛法寶藏復
次善男子如我等覺彼法自性菩薩
如是如彼法性應當受持云何名為
如來等覺彼法自性謂知法自性悉
皆如幻不成就相故悉皆如夢無境
界相故悉如陽炎畢竟無生相故悉
如光影無移動相故亦如影像無自
性相故知空自性究竟如露故知無
相自性無分別故知無願自性心無
住故知離欲自性一切欲遠離故知
無為自性超諸數相故善男子如是
言說為他了別故我已現證是法自
性彼法性相不可言說若菩薩欲受
持諸佛法藏應如如來覺了諸法自
性而以文字語言為諸有情如是說
法是為菩薩能持諸佛正法寶藏
善男子云何菩薩善知有情本來清
淨而成熟之善男子有情界本來清
淨於彼根本性有情不可得若菩薩
欲成熟彼有情應如是知根本清淨
復應念彼無我見無有情見無命者
見無受者見復次所說有情名者但

從顛倒見纏無明有愛虛妄分別諸煩惱生無有實性而彼菩薩應當斷除虛妄顛倒一切煩惱而為有情說如此法不壞其性為今了知有情無故有情離故應當如是成熟有情善男子是名菩薩善知有情本來清淨而成熟之

善男子云何菩薩如理相應修習佛法如理者名入緣生何以故如彼彼因緣感彼彼果報謂如布施因獲大財富是故菩薩行布施已盡將迴向一切智智滿足成就檀波羅蜜尸羅是生人天之因菩薩普令汙惑有情安住淨戒要期迴向薩婆若已滿足成就戒波羅蜜忍辱柔和為莊嚴身口意之因菩薩常行自利利他不為惱害住於忍辱迴向薩婆若已滿足成就忍波羅蜜精進為能引攝一切佛法之因菩薩應發勤精進心積集一切所有善根盡將迴向薩婆若已滿足成就精進波羅蜜禪定為於正知之因菩薩為欲求正知故修習奢摩他資糧盡以迴向薩婆若已滿足

成就禪波羅蜜般若多聞為大慧之
因菩薩不取不執聞相迴向薩婆若
已滿足成就般若波羅蜜如是能於
一切善法知如是因感如是果是名
因緣如理作意復次如理作意者謂
如於我及一切法如理作意如是知
我無我一切法悉皆無我知我是空
一切法悉皆是空我但有名一切法
亦唯有名菩薩如是如理作意於一
切法平等相應即是具足一切佛法
是為菩薩如理相應修習佛法
善男子云何菩薩不退神通於一切
法而得自在善男子若有沙門或婆
羅門不害身見起於神通彼還退失
若時菩薩已害身見及能遠離六十
二等一切諸見起於神通名為具智
具惠具覺具施具戒具定亦即名為
身心遠離具是智已內常寂靜外無
所行遍所知心可所欲心善決擇心
善清淨慧無煩惱濁得光明無翳智
積集福資糧積集智資糧積集奢摩
他資糧積集毗鉢舍那資糧資以檀
那淨戒莊嚴被以忍辱精進甲冑依

於禪定善修般若隨順大慈安住大
悲起出方便成如是法起妙神通高
昇無礙乃至坐於菩提道場以神通
故於一切法皆得自在現一切色聞
一切聲入一切心憶念無量劫獲得
一切遊戲神通伏斷諸漏乃至隨意
轉變皆得自在於一切法無復功用
善男子是為菩薩不退神通於一切
法而得自在

善男子云何菩薩入甚深佛法理趣一切
聲聞緣覺難測善男子甚深者名為緣
生理趣所謂無明緣行行緣識識緣
名色名色緣六處六處緣觸觸緣受
受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣
老死憂悲苦惱由集為因為緣生大
苦蘊今諸有情流轉雜染菩薩於彼
善能了知此則名為緣生理趣云何
名為緣滅理趣謂無明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則
六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅
受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有
滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦
惱滅由是因緣滅則大苦蘊滅故今
有情獲得清淨如是名為緣滅理趣

若菩薩於彼如足了知是名為入甚
深理趣非諸聲聞緣覺能於雜染得
清淨者此是諸佛如來境界若菩薩
以佛威神加持之力則能於此隨分
覺悟復次甚深者名薩迦耶薩迦耶清
淨故一切法清淨何以故此薩迦耶推求
根本無所得故其無所得則為甚深
諸佛於我皆無所得我本清淨如我
清淨一切法亦清淨以何因緣而名
清淨謂彼諸法本來不生無所起滅
故名清淨復次無暗無明無阿賴耶
真實勝義名為甚深彼無眼滅乃至亦
無意滅無有境界是無境界則是真
實第一義諦名為甚深亦無心意執
著勝義以難測難見不可覺故於此
諸類甚深法理但以假名隨順世諦
於他有情分別顯示是為菩薩得入
甚深佛法理趣一切聲聞緣覺難測
善男子云何菩薩入緣起善巧智遠
離一切邊見善男子緣起者無所緣
是緣起無事無成就是緣起無常苦
無我寂靜是緣起無我無有情無命
者無養育無補特伽羅無人無儒童

是緣起無生無起是緣起無所有無
功用空無相寂靜無所行無戲論是
故名無戲論法如是生是為生如是滅是
為滅復次無我無有情無壽命無養育
無補特伽羅無人無儒童則無有法
可為緣生於彼無我主宰名故譬如
草木牆壁影像一切諸法亦復如是
如外諸法之所生時生無所有滅時
滅無所有內法亦亦生時生無所
有滅時滅無所有除緣起法無實
所生開緣無滅如是相應則一切邊
見悉皆離也云何邊見邊見者名斷
名常生時不生壞時不壞無生無壞
於斷常邊自然清淨自清淨故於諸
邊見皆得清淨善男子是為菩薩入
緣起善巧智遠離邊見善男子云何
菩薩以如來印印於真如不聞斷善
巧智善男子如來印印者不聞斷印
無生無轉無所取無動無所動一切
世間人天阿脩羅無所傾動何以故
世間人天阿脩羅以彼印印如是如
來印究竟不生印究竟空性印究竟
無相印究竟無願印究竟無為印究
竟離欲印究竟真如印究竟實際印

究竟虛空印善男子譬如空中印無
所現如是如來印於五眼而不現於
光明之相以自相印而印之故乃至
如來於一切法施設言說皆以如來
印印之是為施設彼所有識及境界
法皆是作法安立而於彼法不作種
種安立之相以真如印印之無有間
斷云何於真如間斷若分別諸法見
上中下名為間斷若於諸法無所分
別名無間斷復次於多分別而生分
別於彼真如無能壞亂譬如有情於
空中行而彼虛空無有破壞如是一
切有情於真如中行而彼真如無有
斷壞菩薩如是由以智故於色於法
以真如印印之不於真如間斷破壞
是為菩薩以如來印印於真如不間
斷善巧智

善男子云何菩薩入於法界甚深理
趣見一切法與諸法界互相周遍平
等一性法界者亦名離欲界離一切
塵故亦名不生界無聚集故不相違
界本無生故無往界無等故無來界
無礙故無住界不生起故如如界三

世平等故無我界本來清淨故無壽
者界由勝義故無了別界無所住故
無阿賴耶界無染汙故無生起界性
決定故如虛空界性清淨故如涅槃
界無戲論故如是名為入法界理趣
若菩薩入如是理趣凡所演說一一
語言皆與法界理趣手相周遍即知
欲界法界無二無別復次欲性法界
瞋性法界無二瞋性法界癡性法界
無二癡性法界煩惱性法界無二煩
惱性法界欲界性法界無二欲界性
法界色界性法界無二色界性法界
無色界性法界無二無色界性法界
空性法界無二空性法界眼界性法
界無二眼界性法界色性法界無二
色性法界眼識界性法界無二眼識
界性法界乃至意識界性法界無二意
識界性法界意識界性法界無二意識
界性法界蘊界性法界無二蘊界性
法界地水火風界性法界無二地
水火風界性法界空性法界無二乃
至八万四千法蘊行一切法法界無
二是為一切法法性界若菩薩由平

等智入如是法界則能見一切法乎
等性理趣善男子是為菩薩入法界
理趣

善男子云何菩薩意樂堅固猶若金
剛住此大乘無有傾動善男子菩薩
成就十二種法意樂堅固猶若金剛
不為人天世間所壞云何十二所謂
菩提心意樂增上意樂不壞故於施
戒忍精進禪定般若六度大慈大悲不
壞故四攝法不壞故成熟有情不壞
故淨佛國土不壞故不厭患生死不
壞故無厭足善根不壞故為莊嚴相
好設無遮施會不壞故為護正法棄
捨身命不壞故所有善根迴施一切
有情不壞故積集一切佛法不壞故
善男子若菩薩於如是法修習不壞
當知亦時名為成就堅固金剛不壞
意樂如金剛寶能摧諸寶自體不壞
如是菩薩成就堅固意樂能摧一切
有情煩惱隨眠而自體不壞善男子
是為菩薩成就金剛堅固意樂於此
大乘無有傾動

善男子云何菩薩於自境界清淨如佛

境界善男子佛境界者無有境界離
於境界一切清淨彼菩薩由自境界
及佛境界悉清淨故而淨眼境界即
佛境界亦無佛境界及眼境界無近
無遠何以故遠離境界與佛境界亦
無遠離境界及眼境界其耳境界即
佛境界亦無佛境界無有遠近何以
故遠離境界與佛境界亦無遠離境
界及耳境界其鼻境界即佛境界亦
無佛境界無有遠近何以故遠離境
界與佛境界亦無遠離境界及鼻境
界其舌境界即佛境界亦無佛境界
無有遠近何以故遠離境界與佛境
界亦無遠離境界及舌境界其身境界
即佛境界亦無佛境界無有遠近何以故
遠離境界與佛境界亦無遠離境界及
身境界其意境界即佛境界亦無佛
境界無有遠近何以故遠離境界與
佛境界亦無遠離境界及意境界乃
至蘊處界十二因緣亦復如是善男
子若菩薩入佛境界遠離境界一切
境界若自境界清淨平等是即名為
入佛境界如是六種境界所有影現

彼皆入於諸佛境界不生取著悉遠離故如是如來境界無有染礙一切境界不染不礙亦復如是善男子如是解者是為菩薩成就隨入佛界清淨自界清淨

善男子云何菩薩獲得陀羅尼無忘法行善男子菩薩應於此陀羅尼修持作業云何修持善男子有三十二種修陀羅尼法所謂求法故愛樂法故法苑樂故隨法流故隨順法故尊上法故承事供養多聞者故常於和上及阿闍梨無有我慢恭敬供養故求法無厭故於教授者隨順不逆故於說法者敬愛如佛不求其短故於所聞法悉皆受持故不懈怠故於法不恡故所行法施無怖望故於所聞法如理作意故於所聞法善觀察故求於多聞無有限故常於梵行無休息故常樂遠離心寂靜故常勤修習不隨念故於六染法常棄捨故於六和敬恒不捨故於一切有情起無礙心故於緣生法修順忍故於三脫門作意觀察不驚怖故不捨聖種杜多

功德故護持正法心無下劣故觀於衆生起大悲故求於正法不惜身命故修大智行離愚惑故成就有情不懈倦故如是名為修陀羅尼無忘失業復次善男子若菩薩得是陀羅尼已於佛所說悉能遍持今不忘失謂所聞法無有忘失以念不忘以捨覺悟以慧照了入於一切無盡文字得諸言音隨類善解智得無礙辯演說無滯智於了義經入理趣智不了義經入理趣智入於世俗無盡說智入於勝義不斷說智於正斷精進得無退智於四神足起遊戲智於諸根中得差別智於諸力中得無動智於七覺支得開悟智於八聖道得入理智於奢摩他得心住智於毗鉢舍那得法決擇智於智解脫得隨順智於諸辯說得深入智於諸神通得生起智於諸波羅蜜得分別智於四攝法得隨機智於諸音聲得語路智於決定法得決擇智於諸經義得無間斷智於諸文字得無盡智於諸有情得歡喜智於求法者得稱根說法智於佛所說

得念持智於一切文字得入詞句
智於諸垢淨得如實覺智於諸業緣
得悟果報智於一切法得光明無翳
智是名陀羅尼得陀羅尼平等身語
心者能雨無盡法能息諸煩惱能生
一切諸佛法故由得此陀羅尼甚深
理故常無忘失是故名為菩薩得陀
羅尼無忘法行善男子云何菩薩獲
得如來加持無礙辯才善男子若菩
薩常蒙如來之所加持得二十四種
無礙辯才云何名為二十四種所謂
辯疾
辯利
辯捷
辯無礙
辯無滯
辯善詞
辯甚深
辯閒錯
衆音
辯勝妙
莊嚴
辯無沉沒
辯
無畏
辯種種
倡讚
辯修多羅
緣起
本
事
辯能摧伏他
辯說差別
無盡句
辯
顯現微妙
辯端嚴
威德
辯說法無間
辯天衆莊嚴
辯斷諸疑惑
辯世出世法
辯不錯失
辯慈悲喜捨
悅可衆心
辯
宿命通
辯佛所加持
辯善男子如是
二十四種辯修二十四種業而得成
就何者二十四種業所謂不逆師長
教誨故獲速疾
辯往來無諂故獲得
利捷
辯離諸煩惱故得無礙
辯不好

雜住故得無滯辯不離間語故得善
詞辯悟緣生故得甚深辯以種種施
故得間錯衆音辯嚴飾如來塔廟故
得勝妙莊嚴辯不捨菩提心故得無
沉沒辯善護戒蘊故得無畏辯施種
種種幢幡鈴蓋故得說種種偈讚辯承事
恭敬種種捨施諸師長故得說修多
羅緣起本事辯不逼惱貧賤有情故
得能摧伏他辯施無盡寶藏令他入
法故得說差別無盡句辯所說真實
無虛謗故得顯現微妙辯不輕毀尊
教及離間他人故得端嚴威德辯於
自得法住持故得說法無間辯不謗
毀他以歡喜心施所愛物故得天衆
莊嚴辯於法不師拳如聞說故得斷
一切疑辯觀於一切皆如師長不加
逼惱施病者藥故得世出世法辯不
求他過常自省察故得不錯失辯以
平等心觀諸有情置涅槃道不著一
切利養恭敬及名聞故得忘悲喜捨
悅可衆心心下善言柔軟如說修行心
無罣礙故得宿命通辯不謗大乘不樂
小乘悲愍有情故得佛所加持辯是

名成就二十四種辯才之業復次今
他有情到究竟故名為辯才於他住持
能警覺故名為辯才於他歡喜意相
續故名為辯才於他有情說隨心智
故名為辯才善男子成就如是法功
德智是為菩薩獲佛加持無尋辯才
善男子云何菩薩於生死中而得自
在善男子菩薩成就十二種法於生
死中而得自在云何十二所謂達離
惡友故親近善友故於佛所許見清
淨故或蘊清淨從三摩鉢底起於智
慧方便而雙運故獲不退神通故觀
諸法無生故為滿本願於生死中而
受生故觀於有情起大慈故以大悲
定觀察諸法如幻化故知一切法不
生滅故於如夢性法不虛妄法如實
觀察故以佛世尊威神加持或現生
死而不染生死故是為十二若菩薩
成就此十二法能於無量阿僧祇所
生之處示現受身廣大利益一切有
情善男子如是一切從二種根之所
建立所謂神通智及大悲根如是名
為菩薩摩訶薩於生死中獲於神通

而得自在

善男子云何菩薩摧伏怨敵超越四
魔善男子若菩薩以如幻智通達一
切五蘊諸法皆如幻化超越蘊魔通
達諸法本性清淨超煩惱魔通達緣
起超越死魔不退菩提心故超越天
魔復次菩薩如是觀故能害所有障
於菩提一切魔業魔不得便何謂魔
業謂愛樂小乘是為魔業不護菩提
心是為魔業於諸有情間別行施是
為魔業樂求生處而持禁戒是為魔
業為求色相而修忍辱是為魔業作
世閒事相應精進是為魔業於禪味
著是為魔業以慧厭離於下劣法是
為魔業在於生死而有疲倦是為魔
業作諸善根而不迴向是為魔業厭
離煩惱是為魔業覆藏已過是為魔
業憎嫉菩薩是為魔業誹謗正法是
為魔業背恩不報是為魔業不求諸
度是為魔業不敬正法是為魔業慳
惜於法是為魔業希利說法是為魔
業離於方便成就有情是為魔業捨
四攝法是為魔業毀破禁戒是為魔業

至持戒者是為魔業順聲聞行是為魔
業順緣覺乘是為魔業要求無為是為
魔業厭離有為是為魔業心懷疑惑
不利有情是為魔業所聞好疑不善
通達如理作意是為魔業好懷諂誑
假示衰慙是為魔業虛獲惡罵是為魔
業於罪不厭是為魔業染著自法是為
魔業少聞便足是為魔業不求正法是
為魔業樂求非法是為魔業於障蓋纏
不樂對治是為魔業不淨心口是為魔
業忍沙門垢是為魔業善男子如是乃
至好行十不善業捨於善法如是一
切悉為魔業若菩薩成就四法而能
超越云何為四所謂不忘善疑心故
勤修六度不放逸故住於善巧智成
就有情故住甚深理護持正法故善
男子菩薩若與此法相應決定能摧
諸魔怨敵是為菩薩超出四魔
善男子云何菩薩積集無量福德資
糧為諸有情作所依止善男子若善
薩於一切有情起同體大悲住於禪
定見來求者悉皆捨施以福無盡得
於寶手今他受用意樂清淨心如平

地離於高下有所歸望豐饒利益或
清淨故得心無著善護諸根復能成
辦一切施會得陀羅尼成就辯才以
如是等積集善根迴向菩提普施有
情如外四大一切世間依住如是內
四大為一切有情依住菩薩作是思
惟我所積集一切善根法智善巧無
有一法不與有情而為依住是為菩
薩獲得無量福德資糧為諸有情作
所依住

善男子云何菩薩出無佛世為諸有
情而作佛事善男子若菩薩為出生
處非處智故修十力業為出生漏盡
智故修四無畏業為出生三十無
礙智修十八不共法業為出生得佛
眼光明故修五眼悉知業為出生一
切神通故修宿命業為獲成就滿足
菩提故修具足一切善法斷身口意
諸煩惱業為出生相好莊嚴故修集
一切福資糧業為出生十地得灌頂
一切佛法故修集一切智資糧業如
是善男子若菩薩具修如是業已於
無佛世能為有情廣作佛事而成就之

善男子云何菩薩獲得海印三摩地不染一切有情心行善男子以何因緣名為海印三摩地如瞻部洲諸有情等若干色類皆於海中而現影像故名大海如是若干有情一切心色之類乃至音聲彼諸影像皆於菩薩心海中現是故名為海印三摩地譬如大海同一鹹味菩薩一味法解脫智亦復如是譬如大海不越潮限菩薩觀時非時故不越成菩提時坐於道場亦復如是譬如大海不宿死屍菩薩不與一切習氣煩惱及聲聞緣覺心俱亦復如是譬如大海容納萬流不增不減菩薩容受一切諸法無有增減亦復如是譬如大海其廣無涯菩薩慧用無邊亦復如是譬如大海深難得底菩薩智海一切聲聞緣覺難測亦復如是譬如大海能作無量世界依止菩薩作諸有情依止亦復如是善男子是為菩薩善入海印三摩地已不染一切有情心行善男子云何菩薩得無染著心如虛空風無有障礙善男子若菩薩於一

切法遠離見纏心無所著譬如大風
於虛空中無所染著如是菩薩於一
切法心無所著亦復如是是為菩薩
得無染著心如虛空風無有障礙

大集大虛空藏菩薩所問經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四 曲

開府儀同三司特進銀青光祿大夫守尚書右丞臣等奉詔

寫經入鑿正號大唐智度論卷之三藏前不奉詔譯

善男子云何菩薩善知軌儀修行離
暗獲得光明不隨他緣得自然智速
到大乘一切智智善男子若菩薩於
彼所行軌儀一切諸行不退不動獲
得光明名為正法自智光明亦名於
法無障礙智能離於暗獲得光明不
隨他緣得自然智何以故彼菩薩住
自然智光明之時於他有情及於此
法照了決定不隨他緣速疾能證薩
婆若智今時世尊說伽他曰

已脫諸見之智者 於生死中具福德
住於瑜伽離諸相 迴向菩提無盡處
應具一切智資糧 無邊智慧虛空性
無色無相亦無法 則能滿足一切智
應念佛身勝生子 於彼心意不散動
不取色相及種姓 是故名為念如來
法體遠離於諸欲 湛然寂靜常無相
若能遠離於所緣 是故名為真念法
無為無染常解脫 是故名為念僧伽

一切資緣諸事物 悉能捨施無所著
無思清淨無分別 是故名為念於捨
無為尸羅無諸漏 離身語意不流轉
不生三有無所依 是為正念無漏戒
淨居諸天體無垢 及住兜率紹法王
應念如是清淨天 不久我常亦如彼
若持諸佛之正法 不應執著煩惱事
於法非法皆解脫 如是能持諸佛法
如佛所得菩提相 受持法者亦復然
若知本際無有塵 是則名持諸佛法
由我淨故有情淨 法淨智者隨行之
知諸有情心性淨 以如是行而成就
不作斷滅有情界 亦不見彼有增減
為說斷除顛倒見 化無量衆令清淨
應說世間諸境界 不異如來之境界
佛之境界如虛空 世間之境亦如是
一切語言及文字 悉皆猶如空谷響
中間無有所聞者 如是知已獲摠持
受持修習及讀誦 盡能宣說法理趣
無我無人無法想 如是安住陀羅尼
能持一切諸佛法 善說聞者皆歡喜
正念不離三摩地 由此決定於摠持
於法不動無散心 亦於諸法無疑惑

譬如龍王降大雨
無著無縛無障礙
於諸有情無法想
承佛威神說妙法
令諸有情心歡喜
若知一切法理趣
無人無命無壽者
有情本性皆圓寂
是忍境界無垢淨
見於諸蘊皆如幻
知於六處如空邑
譬如空中起浮雲
常於正理勤觀察
若知無生常不生
法無過去未來並
於法無動亦無思
無我無人起悲濟
見於識智二平等
心如幻化知世間
於此彼岸無所著
拔濟有情無人想
觀察三有如曠野
無路無人無拔濟

彼人說法亦復然
能說千億俱胝典
彼得辯才勝功德
千俱胝劫常無礙
安住辯才佛功德
體性皆若於虛空
彼即名持佛正法
究竟諸法悉無生
得此名為不放逸
則見諸法真實性
是則能超於蘊魔
一切諸惑亦如是
彼則能超煩惱魔
則知寂滅亦無滅
決定不為死魔侵
不住菩提無覺受
是降天魔之眷屬
不住無為及有為
是名勇健難摧伏
說法修習相應者
是名菩薩之導師
亦如空性不變異
是為說法大商主

喜說有無真實法 了法本來常清淨
悲與寂滅理相應 是名菩薩導師者
前後流轉心相續 如此二心不和合
了知流注心體性 是名菩薩之勇健
知諸法性本清淨 猶如虛空如水月
不著一切諸煩惱 是淨菩薩常稱讚
若知一法同諸法 如幻陽炎無所取
虛妄空寂不常恒 彼人不久成真覺
說此決定法門時七萬二千那庾多
天人緊那羅摩睺羅伽等皆發無上
正等覺心三萬二千菩薩得無生法
忍於此三千大千世界六種震動大
光普照百千諸天雨種種花奏諸伎
樂以鄔馱南而共讚歎此諸有情已
為如來法印印之若有聞此法門能
生勝解受持演說如法修行一切智
者於此佛刹皆應禮敬以自莊嚴所
以者何由佛世尊出興於世演此秘
密決定法門令我等聞非餘有情所
聞見故

今時大虛空藏菩薩從佛世尊聞說
是已即時獲得六無垢清淨三摩地
門以價直三千世界摩尼寶網覆於

佛上而新供養一心合掌作如是言
如來今者以無礙智觀察一切有情
根性前後善巧宣說無障礙法甚深
理趣由此衆會皆大歡喜讚歎大衆
時十方世界所來集會諸菩薩等復
放光明皆言由於如來說如是法門
令我等聞深生慶幸靡不歡喜

今時會中有菩薩摩訶薩名曰迅辯
白大虛空藏菩薩言正士汝名虛空
庫藏而汝豈以虛空為庫藏耶虛空
藏菩薩言善男子我亦是虛空亦是
庫藏迅辯菩薩言善男子我願見汝
虛空庫藏差別之相虛空藏菩薩言
善男子如汝之心所思惟物我令空
中為汝雨之迅辯菩薩言我昔曾見
赤優波羅吉祥如來蓮花莊嚴世界
彼有蓮花名曰一切光明遍照其量
廣於一俱盧舍有多千葉香潔柔軟
猶若迦止栗那綿身觸之時受極快
樂其香芬馥遍於無量百千世界彼
中菩薩聞香見花即皆得定唯願仁
者於此衆會而雨是花時迅辯菩薩
一心淨意未久之間於是大虛空藏

菩薩以大威神加持大故即於空中
雨如是花時此會衆見是花已各各
獲得愛樂花三摩地從定出已異口
同聲讚大虛空藏菩薩言善哉善哉
正士由汝心持力故令一切有情
悉皆獲得一心之門

今時衆中復有一菩薩名寶莊嚴白大
虛空藏菩薩言大士唯願為我及諸
有情於虛空中雨細秣金所言未訖
即有無量秣金從虛空中如雨而下
寶莊嚴菩薩復言願於空中雨一切
寶所言未訖即於空中有無量無數
種種名種種色種種摩尼之寶如雨
而下所謂金銀頗胝迦吠琉璃碼碯
赤珠牟娑羅藏寶吉祥藏寶毘婆沙羅無垢
寶寶月光寶日光寶照曜寶珠勝光寶照
部光寶火光寶磬磬壁王珊瑚帝青
寶德藏寶寂靜光寶澄清濁水寶不
壞光明寶建立眼寶旋轉寶釋迦楞
伽寶勝寶大勝寶威德熾盛寶吉祥
藏王寶金剛葉寶世光寶光味寶持
光半月寶贈部檀寶贈部州光寶千
光寶炬火光寶勝莊嚴寶寶自執心具無

熱惱寶除病寶淨眼寶淨耳鼻舌身
意寶寶照曜支寶照曜寶青光寶黃光
寶頗脰迦寶白頗脰迦寶網寶以要
言之如是類無量之寶悉皆雨之
如是等寶寶名字若於一劫不可
說盡

今時復有時王菩薩白大虛空藏菩
薩言大士此娑訶世界有無量受苦
有情貧匱飢餓無諸飲食著破弊衣
復有裸形及諸餓鬼露體饑渴被髮
覆身常思所奔涕唾膿血為如是類
願生憐愍雨以衣食而充濟之時虛
空藏菩薩以加持力即於虛空雨種
種飲食異類衣服百千色相無量無
邊不可算數上妙細軟過於迦止栗
那綿身觸之時受極快樂於此三千
大千世界一切貧匱孤露有情及諸
餓鬼蒙此飲食勝妙衣服悉皆充足
今時會中復有菩薩名曰豎王白大
虛空藏菩薩言大士今此世界無量
有情嬰諸疾病復無眷屬所能瞻視
以病纏綿受大苦惱願為此等諸有
情類雨上藥草令彼患者悉皆除愈

所言未訖即時虛空雨於無量甘露
妙藥由此藥故一切病者服皆除差
復有菩薩名摧惡趣白大虛空藏告
薩言善男子願以大悲息三惡趣受
諸劇苦一切有情所言未訖即於空
中出大光明照捺落迦傍生鬼趣彼
諸有情皆息衆苦得受安樂又於虛
空雨衆花鬘塗香末香幢幡傘蓋燈
燭音樂奴婢妻妾童子婢女爲馬車
乘宅舍城郭村邑聚落園土宮殿樓
閣花園窓牖牀榻珍寶輦輿四牛十
六牛乃至千牛所駕之車悉於虛空
如雨而下皆由大虛空藏菩薩加持
力故復告衆言善男子汝等皆取如
是等物隨用捨施當今滿足檀波羅蜜
復有菩薩名戒莊嚴白大虛空藏菩
薩言善男子汝已雨於檀波羅蜜何不
復雨戒波羅蜜所言未訖即時十方
諸佛及諸菩薩皆共讚歎戒波羅蜜
莊嚴功德如是讚歎戒功德聲從空
中出如是讚歎忍辱精進禪定智慧
莊嚴功德所出之聲亦復如是又聞
諸佛菩薩百千詞句稱讚諸法無增

無城由此法音敬言覺三千大千世界
今無量無數有情修學三乘而得成就
復有菩薩名普遍光明白大虛空藏
菩薩言汝虛空庫藏為唯於此世界
中現饒益有情為復亦能於餘世界
現如斯事

今時大虛空藏菩薩告普遍光明菩
薩言善男子汝獲無垢妙淨天眼當
觀十方諸佛世界為見何物說是語
已時普遍光明即以天眼觀見十方
無量阿僧祇世界所雨寶物飲食衣
服一如此界無所減少又聞空中所
說一切微妙法音亦不增減

今時普遍光明菩薩見是事已深生
奇特嘆未曾有以卽默南稱讚大虛
空藏菩薩不可思議難可測量而能
領於一切世界現如是等種種寶物
唯願以佛威神之力及於仁者加持
之力令此衆會及餘世界一切有情
普皆得見如是衆寶普皆得聞虛空
法音

今時大虛空藏菩薩即如其言更雨
如是種種諸寶皆令此會及他方國

土一切有情悉皆得見各各皆發無上正等菩提之心

今時王舍大城有五百女人共詣大虛空藏菩薩所到已自言我聞正士能滿一切有情所願然今我等夫主並死不知所趣唯願大士示我今見今時大虛空藏菩薩以威神力故即為五百女人各各現其本夫形狀住菩薩前時虛空藏告諸女言姊妹當觀此是汝等本夫以不彼諸女等各見本夫悲喜交集時彼丈夫各自隨逐是諸女等還歸本家七日之中為女說法令得成就咸發無上菩提之心住不退轉時五百女相共來詣大虛空藏菩薩之所一心同聲以伽他讚曰

我等今知是法相 猶如幻化虛空性
而為我等示現夫 今我成就最勝業
以是諸法皆變化 本空無心無所動
由此通達無漏法 永不隨逐諸煩惱
是故皆發菩提心 願欲拔濟有情類
蒙為我等授記前 當得成佛度有情
同名善調之如來 廣於後世修諸行

我等獲斯妙法爾 是故稱讚大導師
尔時復有五百丈夫被賊欲害即聞
空中聲曰汝等當知有菩薩名大虛
空藏能於怖畏諸有情類施於無畏
汝等應當歸依稽首必無所害時彼
諸人以恐怖故皆共一心異口同聲
作如是言南無大虛空藏菩薩作是
語時虛空藏菩薩化五百人從虛空
下往彼人前告諸賊言是等貧匱何
用害為寧殺我等今當與汝衣服瓔
珞所須之物今無所乏勿斷彼命時
彼諸賊即殺化人其五百人咸離怖
畏泰然安隱皆共往詣大虛空藏菩
薩之所恭敬合掌頭面禮足作如是
言我等今者皆從大師得全性命故
來頂禮莫知所報廣大之恩唯願為
我說微妙法當共受持成二利行
尔時大虛空藏菩薩告言善男子汝
等今者既無所懼各各宜發阿耨多
羅三藐三菩提心則得自利利他成
就說是語已彼等一時皆發阿耨多
羅三藐三菩提心即以上妙衣服價
直百千奉虛空藏菩薩以申供養如

是供養虛空藏菩薩已即為供養一
切諸佛今時世尊悉與彼等授於記
別於當來世過無量劫修菩提分法
已當得成佛同號無怖畏如來多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀

今時舍利子白大虛空藏菩薩言善
男子汝得此虛空庫藏已來經今幾
何不枯不竭周給一切無有窮盡虛
空藏言大德於意云何豈有虛空而
竭盡耶不也大士虛空藏言如是大
德舍利子虛空自性無盡我今所有
善根功德亦復如是所以者何我為
菩提於無量劫積集無量無邊善根
悉皆迴向如彼虛空無有窮竭是故
周給不竭不盡如汝所言而此空中
施設庫藏經幾何者乃至我發菩提
心來空中庫藏久近如是時舍利子
復言汝發菩提心復經幾時答曰如
佛世尊知其近遠舍利子即白佛言
世尊此虛空藏菩薩發菩提心經幾
許時佛言善男子我若身說人天聞者
皆生疑惑舍利子言善哉世尊唯願
垂慈為我開示又此會中有無量衆

皆共渴仰願為解說令得淨信

尔時佛告舍利子譬如恒河沙數世界所有微塵一一微塵復為一劫如是塵劫為一洛又復有無量那由他洛又微塵劫盡是微塵所有劫數彼虛空藏發於無上正等覺心經尔所時舍利子復白佛言世尊彼虛空藏初發心時所遇如來名字何等佛告舍利子彼時如來出現於世名一切勝願寶威德王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名現一切佛刹劫名寶莊嚴舍利子彼現一切佛刹世界所有功德莊嚴成就我以劫壽說不能盡舍利子彼佛世尊所坐道場周十世界復有 超過數量諸菩薩眾以為眷屬舍利子彼時世界有轉輪王名一切天灌頂王於三千大千世界彼王復有不可思議寶藏有三万六千子皆悉化生有大威德彼佛世界乃至無有女人之名舍利子彼佛世尊壽百千劫其一切天灌頂王於四十中劫承事彼佛一日之中用千

俱服上妙資具積高須彌以為供養
所積福聚不可思議其王諸子及諸眷
屬皆發阿耨多羅三藐三菩提心舍
利子彼時一切天灌頂王莫作異觀
今虛空藏菩薩是

尔時舍利子白佛言甚奇世尊此大
虛空藏菩薩被不可思議甲冑乃至
久遠住於大乘能證如是威德法行
佛言舍利子是大虛空藏菩薩所供
養佛超過無量恒河沙數於彼佛所
淨菩提心恒河沙數佛所菩提心淨
則意樂淨恒河沙數意樂淨則加行
淨恒河沙數加行淨則增上意樂淨
恒河沙數增上意樂淨則檀波羅蜜
多淨恒河沙數檀波羅蜜多淨則尸
羅波羅蜜多淨恒河沙數尸羅波羅
蜜多淨則忍辱波羅蜜多淨恒河
沙數忍辱波羅蜜多淨則精進波羅
蜜多淨恒河沙數精進波羅蜜多淨
則禪那波羅蜜多淨恒河沙數禪那
波羅蜜多淨則般若波羅蜜多淨恒
河沙數般若波羅蜜多淨則方便波
羅蜜多淨恒河沙數方便波羅蜜多

淨則一切有情無礙心無礙光淨恒
河沙數有情無礙心無礙光淨則大
慈淨乃至大悲大喜大捨大神通智
淨則身語心淨由恒河沙數心清淨
則一大人相淨如是廣說三十二大
人相乃至一切大人相善根淨則虛
空庫藏淨舍利子由如是故此虛空
藏菩薩能於空中示現一切菩薩之行
舍利子譬如虛空無有窮盡善男子
如是菩薩一切願行清淨無盡亦復
如是是故名為虛空庫藏說是法時
會中有一万菩薩獲得無盡財寶于
虛空庫藏滿足願悉

今時會中復有菩薩名曰法王曰大
虛空藏菩薩言我願從空中聞妙法
音虛空藏言善男子汝極生恭敬心
住虛空作大師想我當令汝聞妙法音余
時法王菩薩并諸大眾一心合掌向空
禮敬瞻仰而住以虛空藏菩薩加持
力故即於空中出伽他曰

心意與諸法 皆如於虛空 我今說分
汝等次第聽 虛空無高故 下亦不可得
諸法亦如是 其性無高下 虛空無有生

滅亦無所得 諸法亦如是 生滅不可得
空中無損減 復無增益性 諸法如虛空
平等無增減 空中無有暗 亦無於所染
心性亦如是 無暗亦無染 譬如日月光
虛空無愛染 心亦同虛空 無愛亦無染
譬如於虛空 鋒鋦無傷損 菩薩觀衆苦
亦無憂懼心 如空雨甘露 虛空無愛悅
菩薩於名利 不生染愛心 毀譽空不動
苦樂心恒靜 大地雖搖動 虛空性常住
菩薩於世法 遠離分別心 如空火不燒
菩薩惑無染 虛空離生滅 法界無去來
衆色現於空 諸法依心住 空無色非色
心性亦復然 虛空唯假名 心意識如是
如空無邊故 智者德如斯 猶空迹難成
菩提行無相 虛空無前際 五蘊性亦然
過現四大空 未來亦如是 如却燒空界
難滿諸有情 五欲流注心 難滿亦如是
佛說大法句 離欲出世間 教法廣無涯
如空無所得 了知真實法 不壞不住性
知性即無性 正見住實際 聲性空無有
言說性亦然 法體本無言 無聲亦無說
諸一如幻炎 夢影響皆空 寂靜無比方
引一義為喻 法無相說相 能所相皆無

菩薩了真如 如空無所得 無者無所有
無覺無戲論 不度有情故 如性為菩薩
有情本涅槃 聞此不驚怖 披勇猛甲冑
名住菩提者 猶如於幻師 害多幻化衆
害無有所害 所度生亦然 幻化及有情
諸佛法亦尔 若悟同一性 無自性為性
虛空藏菩薩 得虛空庫藏 充足諸有情
此藏無窮盡 無邊功德聚 得此清淨藏
汝觀諸法性 其性無移動 應知一切法
因緣和合生 由此無有窮 法藏難思故
世尊常演說 四種法無盡 有情及虛空
菩提心佛法 如諸世間物 可說有窮盡
無物無所盡 是故說無盡 究竟滅盡法
盡法無所盡 無盡無不盡 是故說無盡
若人聞此法 名菩薩覺悟 則知如是人
遠住菩提道

今時大衆聞是伽他已 即於會中有
八十菩薩得無生法忍 一万二千天
子住虛空中 發於阿耨多羅三藐三
菩提心

大集大虛空藏菩薩所問經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

大集大虛空藏菩薩所問經卷第五

曲

開府儀同三司持節鴻臚卿鄭國公食邑五千戶賜終賜

司馬司空張說大興智真寺藏門不空奉 詔譯

尔時眾中有菩薩名常希奇從座而起白世尊言未知此聲從何而出佛言善男子汝當問彼大虛空藏菩薩當為汝說尔時常希奇菩薩即白大虛空藏菩薩言大士我今不知如此法聲從何而出唯願仁者為我說之虛空藏菩薩言善男子於意云何彼谷中響從何而有常希奇菩薩言因於他聲之所顯出虛空藏菩薩言善男子彼之谷響為是身耶為是心耶為是色耶為是聲耶可實有不不也大士響音無自體因聲顯發豈有實耶善男子響既不實因聲而有如是虛空所出法聲亦復如是從不思議智之所顯由心攝持自空而出故有流轉非即流轉能顯其聲善男子汝觀因緣和合所作甚深之理依因成果亦無因果性不流轉而此二法無自性故無作者故若知因緣不能成果則了諸

法本無和合所以者何如世尊說若知雜染是則清淨不斷雜染亦自清淨何以故煩惱自性本清淨故如此二法名施設句所謂雜染及以清淨依勝義際所建立故勝義際中雜染清淨皆不可得勝義際者名為無際即彼無際名為實際是實際即空際是空際即我際是我際即一切法際若知一切法際空際寂靜際極寂靜際所有際門別於一切諸法無所取著獲無尋智今時舍利子問常希奇菩薩言善男子汝以何故名常希奇答曰大德舍利子我於一切法常勤精進生希奇心樂欲滿足而不能解又於一切菩薩之行生希奇心當願入於一切有情心行之智而不能解願於一切煩惱魔業今不得便而不能解是故於法常生希奇由此因緣名常希奇今時長老舍利子白佛言其奇世尊而此正士辯才如是明了一切諸佛之法無所染著所說之法亦不取著今時會中有菩薩名寶吉祥白大虛

空藏菩薩言善男子唯願為我說三摩地我當如說而修行之時大虛空藏菩薩告寶吉祥菩薩言善男子有三摩地名為菩薩清淨意樂能除道障詣菩提故有三摩地名一切有情無尋光明謂與有情作照明故有三摩地名護自他超越一切他惱害故有三摩地名為無垢能令獲得心清淨故有三摩地名為遍照謂能增長諸善法故有三摩地名為端嚴謂能獲得澄淨性故有三摩地名為高廣謂能獲得無見頂故有三摩地名為遠離謂能調伏諸煩惱故有三摩地名為迴旋能右迴旋入真道故有三摩地名為退轉能轉外道邪見故有三摩地名為作樂遊諸法苑受快樂故有三摩地名到究竟殖清淨行到後地故有三摩地名為威德獲心自在無羸劣故有三摩地名入平等於諸有情心平等故有三摩地名知作業能隨所作知業果故有三摩地名師子幢能離怖畏身毛豎故有三摩地名心勇健能消一切煩惱魔故

有三摩地名芬陀利於諸世間獲無
染故有三摩地名跋度摩謂能獲得
心莊嚴故有三摩地名光莊嚴能照
一切諸佛刹故有三摩地名善作業
謂能永害憎愛心故有三摩地名幢
莊嚴謂能照耀諸佛法故有三摩地
名為有炬能照一切諸習氣故有三
摩地名為日燈能離一切諸黑暗故
有三摩地名為日旋能觀一切有情
心故有三摩地名功德藏諸功德法
隨順轉故有三摩地名那羅延能伏
一切他論難故有三摩地名為堅固
能獲金剛不壞身故有三摩地名為
具堅能超一切世間慧故有三摩地
名曼荼羅能獲不退諸神通故有三
摩地名金剛場謂能往詣菩提場故
有三摩地名金剛喻善能穿鑿諸漏
法故有三摩地名為具行能知有情
諸心行故有三摩地名為治地能令
遠離愛欲過故有三摩地名為摧壞
能令摧壞四魔怨故有三摩地名日
觀身能觀一切色身相故有三摩地
名為不眴能令專注一境性故有三

摩地名入虛空能淨一切精進心故
有三摩地名為無諍能超一切所緣
境故有三摩地名無垢輪能轉清淨
妙法輪故有三摩地名為電光能觀
察心剎那壞故有三摩地名善作勝
縛能速圓滿諸善法故有三摩地名
為能淨能斷一切不善法故有三摩
地名身莊嚴能滿大人相隨好故有
三摩地名語莊嚴梵音說法令衆喜
故有三摩地名心莊嚴令諸善法不
失壞故有三摩地名為無畏能得堅
固不退轉故有三摩地名為等施於
諸有情無簡別故有三摩地名戒積
集令一切願悉滿足故有三摩地名
忍甲曾能於身命無顧惜故有三摩
地名精進堅固能獲速疾諸神通故有
三摩地名無量藏能令梵王所攝伏
故有三摩地名無所有令無色界有
堪能故有三摩地名為高幢不為有
情所陵伏故有三摩地名為高燈善
能觀察於十方故有三摩地名為慧
炬能摧一切障蓋纏故有三摩地名
為海印能現種種所作業故有三摩

地名無量旋能斷一切諸惡見故有三摩地名為空性能離一切諸相見故有三摩地名為無相能斷遍計諸分別故有三摩地名為無願善能清淨諸願相故有三摩地名為不動能害一切動意思故有三摩地名具足音能善獲得無尋辯故有三摩地名為遍持能持一切所聞法故有三摩地名為淨念能善受持諸佛法故有三摩地名為無盡悲令有情生歡喜故有三摩地名為寶嚴能令一切得寶手故有三摩地名為隨去能隨有情獲心智故有三摩地名知所趣於有情趣令覺悟故有三摩地名為意入能令心意皆清淨故有三摩地名為法雲隨其勝解而法雨故有三摩地名為念佛能證甘露清淨法故有三摩地名為念法能證離欲諸善法故有三摩地名為念僧令於佛法不退轉故有三摩地名為念捨令於資具悉能捨故有三摩地名為念戒建立諸佛法根本故有三摩地名為念天令於淨法無過失故有三摩地名

入法界知一切法互相入故有三摩
地名虛空性令一切法悉無身故有
三摩地名無生性能令獲得無生忍
故有三摩地名類不類於文句耆別
以善巧智慧能持故有三摩地名妙
說無垢印菩薩由得此三摩地一剎
那頃能以慧證大菩提故善男子如
是八十三摩地門一一皆有五百三
摩地門以為眷屬合集等計成於四
萬三摩地門清淨雜染足為八萬三
摩地門彼前後中際及無盡智各有
五百三摩地門并清淨雜染合成八
萬四千三摩地門乃至如是今所三
摩地為今所法即默南復成如來八
萬四千耆別法蘊由彼有情八萬四
千心行別故善男子根本即默南令
諸有情入佛智行生警悟故復次一
切佛智入一切有情心行所說法藏
無量無邊不可思議非百千劫之所
能說我今於此三摩地門略說少分
說此法時會中有一萬六千菩薩於
三摩地門證無生法忍八萬四千人
天發阿耨多羅三藐三菩提心今時世

尊讚太虛空藏菩薩言善哉善哉善哉男子
子快說如是三摩地功德法門顯揚如
來微妙勝智而此法門汝身自證不由
他悟今時寶吉祥菩薩白佛言世尊以
何因緣虛空藏菩薩於如來所能從虛
空兩於衆寶佛告寶吉祥菩薩言善
男子我念過去無量不可數劫今時
有佛出興於世号無垢炎無量光王
如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
世界名弥佉羅劫名功德光善男子
其弥佉羅世界國土安樂人民熾盛
七寶為地其平如掌清淨柔軟猶若
迦止栗多綿行隨觸時受勝快樂閻
浮檀金以覆其上種種諸寶而為嚴
飾界以八道寶樹行列如他化天隨
所受用皆適其意諸人天衆悉共居
止宮殿樓閣心念飲食隨意皆至善
男子彼無垢炎無量光王如來有六
十那由他菩薩摩訶薩衆當於彼時
有轉輪聖王名曰福報莊嚴七寶具
足其王國城如瞻部洲所居宮殿東

西南北四方皆各四瑜繕那間錯七寶以為莊嚴復有五百園苑嚴飾交映善男子是福報莊嚴王有八万四千姝女端正殊妙有四万子皆悉端嚴力勇無敵有二寶女一名吉祥威二名吉祥光王與姝女及諸王子前後園遶往詣於彼受莊嚴園遊觀歌舞而自娛樂是二寶女各於懷中化生一子端正無比色相光明宿植善根成就願力志求無上正等菩提一名師子二名師子勇步適化生已即共同聲向於父王說伽他曰

昔造善惡皆不亡 供養如來亦不失
不捨菩提意樂故 堅固多聞亦不忘
不失檀那及淨戒 忍辱柔和行成就
知恩報恩作善業 精勤不捨菩提願
一心禪定得解脫 定與慧俱心不惑
能修智業常不動 是故速得證菩提
滅諸煩惱而不染 由此不生胞胎藏
化生處在蓮花上 如蓮在水而無染
東方有佛名鑒王 我等自彼來求法
親近供養無始佛 成就三世無量智
父王可共往佛所 奉事禮敬以修治

如來出世遇甚難
王聞是語極歡喜
一下俱皈諸眷屬
慇懃致敬彼世尊
頭面禮足而右邊
師子并及彼勇步
禮佛足已加他讚
願為我濟勝歸依
妙達有情心意樂
今我又王恃尊位
不往親近於如來
善哉世尊生悲愍
咸令一切聞法已
時佛踊在虛空中
王今聽我最勝法
五欲無常命難保
欲樂如夢如嬉戲
習欲之人無厭足
愚夫隨境無休已
五蘊如幻而不堅
諸界如彼毒蛇類
無王無國無妻子
徒施戒定及精進

猶若優曇鉢花現
悉與妻子并侍從
往詣於彼見如來
妙花塗香以供養
合掌端身住佛前
亦復頂禮於佛足
為求正法利有情
於世暫聽作燈燭
隨彼勝解能開悟
為諸五欲之所纏
亦失供養及聞法
願說最勝菩提道
皆得不退於佛乘
高於八十多羅樹
聞已如說而修行
身如朝露水上泡
誰有智者主貪著
轉令熾盛增渴愛
唯聖慧者能知足
誰惑世間應享樂
六趣前苦空村已
助伴但有於無常
今世他世為伴侶

觀我神通威德力。相好端嚴上。得才

汝樂來世如是業。應發無上菩提意

福報大王聞法已。年與七十俱。恒衆

妻子侍從諸眷屬。皆發無上菩提心

咸言已發最勝心。悉願廣度衆生類

誓行殊勝菩提行。願得成佛世間尊

善男子時福報莊嚴王從佛所聞是

伽他已與其眷屬合掌恭敬誓首作

禮而白佛言世尊唯願垂慈受我供

養今時世尊心生憐愍即受其請時

福報莊嚴王即以種種衣服飲食卧

具醫藥皆是殊勝上妙珍異離過之

財於八万四千歲以為供養時師子

及師子勇步并餘二万王子發淨信

心捨世榮位於彼佛法出家為道時

王二子勤行精進於菩提分法修習

不久獲五神通以如意通力及智願力

能於一切諸佛世界施作佛事廣為

有情說於妙法令無量無數阿僧祇

有情安住阿耨多羅三藐三菩提心

善男子其福報莊嚴王過八万四千

歲已為聞法故往詣無垢炎無量光

王如來所見二童子出家修道竊自

思惟是童子出家有何所獲不如於

我八万四千歲中以種種樂具供養
功德善男子時無垢炎無量光如來
知王心念即告師子勇步童子言善
男子汝應示現慧神通福神通力神
通映蔽大衆所有威光并寔宮殿一
切光明顯音提相令此大衆生希有
心得於正見降伏異論然大法炬息
諸煩惱遊戲菩薩自在神通今時師
子勇步菩薩即時舉手捫大虛空二
千世界六種震動復更舉手捫摸虛
空即於空中而有百千俱胝天樂不
鼓自鳴其音和雅復更舉手捫摸如
前即雨無量昔未聞見極妙天花柔
軟猶如迦止栗那綿手觸之時受勝
快樂并種種寶末香塗香綃蓋幢幡
衣服飲食一切受用莊嚴資具積滿
三千大千世界一切衆會得未曾有
今時無垢炎無量光王如來告福報
莊嚴王言如是雨寶廣大惠施可得
知其數量以不王白佛言世尊所雨
寶施猶如虛空不可知量佛言大王
此師子勇步菩薩若以神通智慧之
力於剎那頃雨如是寶遍於恒河沙

數世界一切有情隨意所取皆得滿
足悉令歡喜善男子當今之時有地
居天唱如是言此菩薩於當來世必
得成就虛空庫藏能隨有情心之所
求皆從空中雨如是寶如是四大王
衆天三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天大梵王天展轉
相告悉皆如是

今時無垢炎無量光王如來即便印
可如是當成虛空庫藏作是言已恒
沙諸佛悉共發聲同時印可亦復如
是善男子彼福報莊嚴王見師子勇
步菩薩神變如是合掌向佛自言世
尊菩薩神通福德之力乃能如是不
可思議即立王子勝慧繼嗣為王自
捨國位剝除璫璫於彼佛法出家為
道既出家已作是思惟所捨施者為
欲利益身口意故夫出家者令身口
意悉清淨故所捨施者為濟闕乏夫
出家者無所關之所捨施者得報危
脆夫出家者獲果堅實所捨施者有
我所攝夫出家者無所攝受所捨施
者有交身見夫出家者離一切見所

捨施者猶如嬰孩歡喜遊戲而無所知夫出家者寂靜智慧悉皆遍知作是思惟已閑居寂靜不生放逸勤加修道其後未久獲五神通善男子今時福報莊嚴王者莫作異觀即拘留孫如來是也今時師子菩薩者即我身是師子勇步菩薩者即大虛空藏菩薩是是虛空藏菩薩於無量百千俱胝那庾多劫從虛空庫藏常能雨寶無有休息善男子今時勝慧王子者今慈氏菩薩是善男子悅意清淨宿植善根所聞法教當知皆是有情依處說此大虛空藏菩薩昔因緣時有十二萬人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

今時大虛空藏菩薩白佛言世尊云何菩薩出世間道佛告大虛空藏菩薩言善男子出世間道者所謂六波羅蜜三十七菩提分法奢摩他毗婆舍那四攝法四無量心四禪四無色定五神通善男子此名菩薩出世間道世間者所謂五蘊菩薩為求菩提以慧方便知色無常行於布施知色

苦知色無我知色寂靜知色空知色
無相知色無願知色無行知色不生
知色不遠知色緣生知色遠離知色
無執知色無阿賴耶知色不發起知
色如幻知色如夢知色如陽焰水月
谷響光影知色如影像如草木瓦礫
而行布施菩薩如是行施之時知色
真如由知色真如故即知施真如知
施真如故即知迴向真如知迴向真
如故即得菩提真如得菩提真如故
即知有情真如知有情真如故即知
我真如知我真如故即知一切法真
如知一切法真如故非真如不妄真如
不異真如隨知如是而行布施善男
子是為菩薩出世間道如是知受想
行識無常已而行布施如是知識無
我知識寂靜知識空知識無相知識
無願知識無行知識無生知識無起
知識緣生知識遠離知識無執知識
無阿賴耶知識不發起知識如幻如
夢陽焰水月谷響光影影像知識無
形相已而行布施如是行施之時知
識真如故即得施真如由得施真如

故即得迴向真如得迴向真如故即
得菩提真如得菩提真如故即得有
出真如行有信真如故則得我真如
得我真如故則得一切法真如得一切
法真如故非真如不妄真如不異真
如而行於施善男子是為菩薩出世
間這復次善男子菩薩知色無常已
而護於戒乃至知色如草木瓦礫已
而護於戒善菩薩如是護戒之時知色
真如由知色真如故則知戒真如戒
真如故則得迴向真如迴向真如故
則得菩提真如菩提真如故則得有
情真如有情真如故則知我真如我
真如故則得一切法真如一切法真
如故非真如不妄真如不異真如則
隨護於戒善男子是名菩薩出世間
道如是知受想行識無常已而護於戒
如是乃至知識無形相已而護於戒
如是護戒之時由知識真如故則得
戒真如戒真如故即得迴向真如迴
向真如故則得菩提真如菩提真如
故則得有情真如有情真如故則知
我真如我真如故則得一切法真如
一切法真如故非真如不妄真如不

異真如則隨護戒善男子是為菩薩
出世間道復次善男子菩薩知色無
常已而行忍辱精進禪定般若乃至
知色如草木瓦礫已而行般若菩薩
如是行般若之時知色真如由知色
真如故則得般若真如般若真如故
則得迴向真如迴向真如故則得菩
提真如菩提真如故則得有情真如
有情真如故則知我真如我真如故
則知一切法真如一切法真如故非
真如不妄真如不異真如行於般若
善男子是為菩薩出世間道如是知
受想行識無常已而行般若如是乃
至知識無形相已而行般若如是行
般若時由知識真如故則得慧真如
慧真如故則得迴向真如迴向真如
故則得菩提真如菩提真如故則得
有情真如有情真如故則知我真如
我真如故知一切法真如一切法真
如故非真如不妄真如不異真如而
行般若善男子是為菩薩出世間道
復次善男子菩薩知色無常已於身
觀身修身念處乃至知色如草木瓦

礫已修身念處菩薩如是修身念處
之時知色真如知色真如故知身真
如乃至知一切法真如一切法真如
故非真如不妄真如不異真如修身
念處不共身俱行尋伺善男子是為
菩薩出世間道如是受想行識知無
常已修身念處如是乃至知識無形
相已修身念處如是修身念處之時
由知識真如故則得身念處真如身
念處真如故則得迴向真如迴向真
如故則得菩提真如菩提真如故則
得有情真如有情真如故則知我真
如我真如故則知一切法真如一切
法真如故非真如不妄真如不異真
如修身念處乃至修受心法念處亦
復如是不與法俱行尋伺善男子是
為菩薩出世間道如是知色無常已
修四正勤四如意足五根五力七菩
提分八聖道分奢摩他四攝四無量
四禪四無色五神通亦如是知色苦
色無我色寂靜色空色無相色無願
色無行不生不起緣生遠離乃至知
色如草木瓦礫已引神通智如是知

受想行識無常已引神通智乃至知
識無表相已引神通智如是蘊真如
神通真如故乃至一切法真如一切
法真如故非真如不妄真如不異真
如引神通智亦復如是善男子是為
善薩出世間道何以故此道超越世
間道故知色真如不壞其色不斷不
常從於緣生無生自性如是知受想
行識真如不壞其識不斷不常從於
緣生無生自性超蘊世間并欲色無
色而無染著以不染故為於五趣愛
生有情說此名為出世間道由佛假
說有於世間是故不壞何以故無常
相不壞世間苦相無我相寂靜相
空相無相相無願相無行相乃至真
如相不壞世間故善男子是為善薩
出世間道此道清淨善薩若住此清
淨道即能於彼惡道有情作大光明
由得光明名為安住出世間道此道
最勝能令往趣菩提場故此道淨勝
能離一切不善心故此道殊勝能到
於佛智慧頂故此道無上能度生死
諸瀑流故此道無比能超一切偏異

道故此道無等無有一法能相類故此道無等不離往昔因佛道故此道安隱善能摧伏諸魔怨故此道無導如意通智所遊戲故此道無暗有慧光明故此道平正無諸諂曲故此道端直離諸邪曲故此道平等等有情心故此道廣大容諸有情故此道寬博乎不相逼故此道能生無有疲倦故此道福資糧檀波羅蜜故此道無熱惱戒波羅蜜故此道無怖畏忍波羅蜜故此道不退轉進波羅蜜故此道離諸境界波羅蜜故此道遍虛空慧波羅蜜故此道隨順智能今變化故此道常滿足集諸善法故此道隨法輪所聞不忘故善男子是為菩薩出世間道如是殊勝清淨無比若菩薩欲住此清淨道當被大甲冑成就大乘由此往詣菩提場故何等名為被大甲冑此諸菩薩若被未度者令度甲冑修治大船故被未解脫者令解脫甲冑解脫煩惱諸見縛故被未安者令安甲冑令捨一切攝受怖故被未涅槃者令得涅槃甲冑今顯到者獲正道故被解脫一切有情甲冑令者

我者法命者壽者無所得故被受持正
法甲曾不貪身命故被淨佛刹土甲
曾修習空報無厭足故被莊嚴相好
甲曾積集種種福資糧故被摧諸魔
外道所說甲曾獲神通力故被令一
切有情歡喜甲曾獲四無礙智故被
求諸佛正法甲曾得陀羅尼智故被
觀一切有情心甲曾得神通智故
被知一切有情根前後智甲曾由方
便智慧故被滿足十力甲曾積集智
慧力故被無所畏甲曾於一切處心無
退沒故被滿足十八不共法甲曾修
一切善法斷一切不善法故被聞一
切法不驚不怖不畏甲曾知一切法
如幻夢光影谷響水月故被大悲甲
曾知音有情本來涅槃悉成就故被
善巧方便甲曾聞空無相無願無行一
切法不生而能示現處生死故被先加
持不動甲曾聞說超過尼夜摩相一
切諸法不生一切行不滅不取果證
故是為菩薩大乘甲曾菩薩彼此二
十大甲曾已乘於大乘到於彼岸復
次乘者以四攝法為輪善能攝取諸

有情故以淨十善為輻善能通達諸
正行故以淨意樂善根為軸善作甚
深行根本故以廣大緣生智為轂堪
任荷負有情善故以大慈悲為輶攝
受法寶眷屬而莊嚴故以堅固力為
繫縛最勝功德無退失故以先哲願
及善巧智為運動大悲方便能雙運
故以奢摩他為轆引發正慧善能遍
知四聖諦故以無遮施輻為資糧故
以如意足遵諸佛制故以正念繩持等
提心不退失故復次乘者廣博容受
一切有情摧伏二乘制諸外道破壞
魔眾顯現明智能到究竟一切菩薩
所應學故梵釋諸天皆讚仰故如師
子座安處一切說法者故亦能顯現
微妙色相觀無厭故金剛鉤鏢堅固
意樂常無壞故以善攝心而為先導
令身行願功德滿故以淨天眼常
觀察故以淨光明照十方故常雨清
淨覺支花故常奏無尋法音樂故善
說正理相應法故善化同類諸有情
故一切菩薩為眷屬故無量功德所
莊嚴故流出無上蓮娑若故善男子

如是菩薩擲彼二十清淨甲冑乘此
大乘住出世道以作佛事安立有情
說此大乘甲冑莊嚴時七万二千人
天發於無上正等菩提之心三万二
千菩薩於出世間道皆得清淨獲無
主忍

大集金剛三藏菩薩所問經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大集金剛三藏菩薩所問經卷第五 第三張 曲

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六 曲

開元儀書特進試鴻臚卿南陽太守臣三朝紫贈司

三聖大師號大廣智大興善寺三藏法師玄奘譯

今時實吉祥菩薩問大虛空藏菩薩
言仁者汝已淨出世間道耶虛空藏
菩薩言善男子如是已淨復問言云
何已淨答言我清淨故已淨復問言
云何我清淨答言世間清淨故我清
淨復問言云何世間清淨答言善男
子色前際清淨無去故色後際清淨
無來故色中際清淨不住故如是受
想行識識前際清淨無去故識後際
清淨無來故識中際清淨不住故善
男子是故名為世間清淨復問仁者
如是世間清淨欲何所顯答言善男
子顯一切法悉皆清淨復問云何顯
一切法清淨答日以智慧故知一切
法前際後際之分齊故復問云行一
切法前後分齊答曰不斷不常故復
問於彼不斷不常是何言說答曰不
斷不常是不生不滅言說復問於彼
不生不滅是何言說答曰不生不滅

是無言說復問云何法無言說答曰
是法無數故復言仁者法若無數云
何隨於名數答曰善男子譬如虛空
不隨名數但以名數假名虛空如是名
數即非名數復問云何數非數門答曰
數門者說有為法非數門者說無為
法又數非數法皆是無為是故佛說
應以智慧遠離一切稱量數法於
有為數以識稱量如理觀察今時不
見是法應斷是不應斷是法應證是
不應證是法應修是不應修不見諸
法亦不作限量若無見無量是時即
獲無所執著得無怖望若無怖望則
無所緣得無所緣則得無我若得無
我則無所執云何無所執不執色是
常無常不執受想行識是常無常不
執色是苦是樂不執受想行識是苦
是樂不執色是我無我乃至不執識
是我無我不執色是淨非淨乃至不
執識是淨非淨不執色是空非空乃
至不執識是空非空即獲無所執著
三摩地得是三摩地已當起大悲度
諸有情不見有轉生死煩惱所以者

何生死涅槃性無別故於諸有情現見涅槃亦知自身本來涅槃是名菩薩般涅槃行善男子云何菩薩般涅槃行般涅槃者名無有觀行迴向薩婆若於薩婆若不作色求不作受想行識求以無求心住清淨或滿足本願於一切法不見增減獲於平等住於法界由住法界行菩薩行亦無行法而為所行善男子是為菩薩般涅槃行復問云何無行有行觀察涅槃善男子菩薩作意觀察涅槃名為有行證於無行以無行故名為涅槃復次菩薩於言說詮表不生分別名為涅槃又涅槃者名為彼岸而彼岸者無有諸相於彼諸相心不取著名為涅槃又彼岸者名無分別於彼不起分別心故名為涅槃又彼岸者無阿賴耶於彼不起阿賴耶心故名為涅槃善男子如是行已名為菩薩般涅槃行爾時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉正士快說此法契於菩薩般涅槃行說此法時會有五百菩薩得

無上法忍

今時大虛空藏菩薩摩訶薩白佛言
世尊由於如來智慧光明照曜我等
故得斯辯非我能也譬如日光照闇
淨提所有色像如是世尊大調御士
慧光明力能今我等曉了諸法亦復
如是

今時寶吉祥菩薩謂虛空藏菩薩言
善男子汝今云何隱其自習皆言盡
是如來加持虛空藏言一切菩薩所
獲辯才皆是如來之所加持非唯於
我善男子若無如來所說諸法菩薩
從何而有辯才寶吉祥言若因如來
生菩薩辯當知佛辯可移轉耶虛空
藏言如來辯才無有移轉但為其因
以因如來所說之法生菩薩辯譬如
無明不轉至行但為行因生起行故
如是佛辯無所移轉但為作因生菩
薩辯又如象馬人聲不轉至谷因彼等
聲生於谷響故彼聲等但與谷響而
作其因佛辯亦今無有移轉但與菩
薩辯才作因寶吉祥言如來常說甚
深緣生又說諸法而無所生善男子
豈無緣生一切法耶虛空藏言若緣

有作者是法有生因緣之法無有作者是故諸法說無有生實吉祥言如來今者出現於世豈非生耶虛空藏言若真如有生可說如來有其生也若許真如無有生者不應徵責如來出世以為有生是故無生說為如來如來者於一切法隨所覺悟名為如來汝善男子復云何言如來生耶此應置答復問云何置答對曰如法性住是名為置復問法性云何住虛空藏言住不生不滅不住非不住是名法性住如法性住無所住一切諸法亦復如是住無所住如來亦住無所住不生不滅非住非不住如是非住非不住名如來住處善男子言如來生者是著一邊言不生者亦著一邊離此二邊名為中道善男子觀如來者應如是觀若異觀者非正觀也實吉祥言如來生義如是甚深住無所住不生不滅虛空藏言善男子若解此佛生之義者不生增上復問善男子云何名增上虛空藏言增上者名增益句謂於無中妄生增益法無增益若

能於法不生增益名平等句無等句
無句無句句無文字句無了別句於彼
無心意識所行無所行句其無所行
句譬如空中實無鳥跡假以言說說
鳥跡聲如是如來實無有生假以言
說說佛出世其智慧者方能曉了不
生句義所以者何此不生句義即是
一切諸法自性所謂無生而此無生
亦無自性無自性者無有所住無所住
際是一切法際住一切法際名為實
際亦名邊際際遍一切處故由是證得
一切法實際猶如虛空平等無有限
齊彼法實際亦無限齊若限齊際者
不名一切法實際如是平等一切法
實際則我際知我際則知一切有情
際若知一切有情際則知一切法實
際是實際是我際是一切有情際是
一切法際是名盡際夫盡際者涅槃
之謂也證此理者名得涅槃又一切
法者無有相待離相對治譬如虛空
無能對治如是諸法亦無對治若言
有涅槃可入可求是生滅見此法應生此
法應滅彼人則為行於生滅不知涅槃平

等一性以不知故則著諸法妄生諍
論如世尊言若知我教授應知則為
滿足沙門寂勝之德今時具壽阿難
隨白佛言甚奇世尊大虛空藏菩薩
無礙辯才乃能如是由自身證能作
斯說時大虛空藏菩薩語阿難隨言
大德不應說言我自身證所以者何
我身即虛空以身虛空故知一切法
悉為虛空云何大德言我身證阿難
隨言身若空者汝以何身而作佛事
虛空藏言以法身故法身者無有遷
變蘊處界等不生不滅非顛倒身得
隨意現意所成身而作佛事阿難隨
言大士汝證法身耶虛空藏言大德如
我所解離法無身我身即法法即我
身若法若身無有二相故言身證阿
難隨言大士若身證者汝得阿羅漢
耶荅言無所得故而得所以者何阿
羅漢者善能通達無諍法故不染不
恙亦不癡故復言大士若如是者汝
應究竟般涅槃耶虛空藏言大德阿
羅漢者不般涅槃何以故知一切法
究竟涅槃斷涅槃想但諸異生作是

分別言我涅槃乃至分別計有種種
涅槃差別阿難陀言大士如汝所說
菩薩非阿羅漢非異生非學非無學
非辟友佛非菩薩非如來虛空藏言
善哉善哉具壽阿難陀以非阿羅漢
非異生非學非無學非辟支佛非菩
薩非如來故菩薩於一切處皆能示
現亦不住於一切位地說是法時會
中有五百阿羅漢各各脫身所著上
服而以供養虛空藏菩薩作如是言
願一切有情獲得辯才如虛空藏今
時大虛空藏菩薩以加持力故今其
所奉上妙法衣盡入虛空隱而不現
彼等羅漢苾芻問虛空藏菩薩言大
士如是等衣為何所在虛空藏言並
入於我虛空應藏

今時世尊熙怡微笑阿難陀白佛言
世尊何因緣故而現微笑如來微笑
非無因緣唯願演說佛告阿難陀言
彼諸苾芻所奉衣服以虛空藏菩薩
威神力故今衣盡入虛空應藏往彼
袈裟幢世界山王如來所而作佛事
虛空藏菩薩所說法音於彼世界皆

從袈裟之所流出無量菩薩聞此法
已皆得無生法忍阿難陀當知菩薩
神通智勝以如是等種種言音成就
有情以是因緣故我笑耳說是法時
忽於空中雨無量日月光花皆如火
色昔所未見花中出聲而作是言若
人聞此大虛空藏菩薩所說不退法
印得生信解必定當趣菩提道場
今時阿難陀白佛言世尊如是之花
從何所來佛告阿難陀有一梵王名
光莊嚴為百千世界主是彼梵天為
供養虛空藏菩薩故雨如是花阿難
陀言世尊我等咸願見彼梵王佛言
且待須臾汝當自見

今時光莊嚴梵王與諸梵眾六十万
八千人前後圍遶從彼天沒至於佛
前頭面禮足右遶三匝退坐一面向
掌向佛自言甚奇世尊此虛空藏菩
薩不可思議具足摩訶威德三摩地
威德神通威德智慧威德滿願威德
喜巧方便威德增上意樂威德法身自
在威德身莊嚴威德口意莊嚴威德
於一切法自在威德世尊是虛空藏

菩薩都不從於身口意業勤發示現一切化事但由往昔修習之力積集善根滿足諸佛甚深之行由此能作大師子吼佛言如是如是梵王如汝所說菩薩皆由昔善根力積集福智資糧而於無上正等菩提誓不退轉能現如是神通化事

今時光莊嚴梵王白佛言世尊云何為菩薩善根云何為福云何為智佛告梵王言善根者謂諸有情最初發於阿耨多羅三藐三菩提心福者謂發心已超於一切聲聞緣覺為諸有情修行布施持戒及修所成一切福業智者謂以所集善根迴向薩婆若故復次善根者謂淳意樂無矯誑故福者加行積集一切福故智者增上意樂悉殊勝故復次善根者於諸善法願堅固故福者集善資糧無厭足故智者所有善根觀如幻故復次善根者謂獲善友福者不捨善友智者者數問善友復次善根者樂求佛法福者所聞不忘智者悅於法樂復次善根者常求佛法福者說法無所希望

智者於法無恡復次善根者常樂聽
法福者如理觀察智者如法修行復
次善根者常樂見佛福者常供養佛
智者隨順佛教復次善根者謂獲出
家福者修聖種行智者樂住蘭若復
次善根者善能修習少欲知足福者
於諸衣食任運不貪智者於所受用
任運無染復次善根者修念處觀福
者滿四正斷智者獲如意足復次善
根者謂入信根福者修於進念智者
觀三摩地慧復次善根者住於五力
福者隨順覺支智者入聖道智復次
善根者心住妙理福者求奢摩他資
糧智者得毗鉢舍那善巧復次善根
者謂施所成福業事福者謂戒所成
福業事智者謂修所成福業事復次
善根者謂增上戒學福者增上心學
智者增上慧學復次善根者說悔諸
罪福者隨喜衆善智者勸請諸佛復
次善根者捨諸所有福者不憍望報
智者迴向菩提復次善根者於戒要
期福者持戒不缺智者持戒迴向須次
善根者於諸有情不懷損害福者所

聞惡語而能忍受智者能捨身命或就有情復次善根者勤求善法不生厭倦福者以所有善根迴施有情智者積集善根迴向菩提復次善根者謂能修習諸禪支等福者謂獲禪定一切善根智者從諸禪定現生欲界復次善根者慧力多聞福者所聞觀察智者慧得圓滿復次善根者等視有情福者證得慈定智者慈心平等猶如虛空復次善根者謂修習三地資糧福者積集四地資糧智者圓滿八九十地資糧復次善根者謂初發心菩薩福者任行菩薩智者不退菩薩復次善根者謂平等行福者相好莊嚴智者無見頂相復次善根者莊嚴佛土福者心念惠施智者利諸有情復次善根者聞說魔業福者覺察魔業智者能起魔業復次善根者謂具大悲福者善巧方便智者謂修般若復次善根者莊嚴菩提道場福者善能摧壞諸魔智者謂一剎那心相應慧成於正覺梵王如是名為善根福智

今時光莊嚴梵王白佛言甚奇世尊
能以三句義說一切法時大虛空藏
菩薩摩訶薩告光莊嚴梵天言梵天
有一句能攝一切法云何為一謂性
空句所以者何由一切法同空性故
是謂一句復有一句攝一切法謂無
相句無願句皆攝一切法如是廣說
乃至無行句離欲句寂靜句無阿賴
耶句法界句真如句實際句不生
如是復次梵王欲者是離欲句以
離欲性即是欲故一切佛法亦同是
性真者是離真句以離真性即是真
故一切佛法亦同是性癡者是離癡
句以離癡性即是癡故一切佛法亦
同是性乃至身見者是無身見句以無
身見性即是身見故一切佛法亦同是
性色者是無色句以無色性即是色
故一切佛法亦同是性如是受想行
識識者是無識句以無了別性即是
識故一切佛法亦同是性如是廣說
處界十二緣生無明者即是明句以
明性即是無明故一切佛法亦同是

性乃至生者是不生句以不生性即是生
故一切佛法亦同是性一切法句者
是無法句以無法性即是諸佛法故一
切佛法亦同是性梵王是為一句攝
一切法若菩薩入此法門者則於一
句入一切佛法梵王譬如大海吞納
衆流是一一句攝一切法亦復如是譬
如虛空能包萬像此是一一句攝一切
法亦復如是是故此句無盡展轉無量
譬如算師數以算籌布在局上然局
中無籌籌籌中無局而能展轉成無量
數如是一句成無量句亦復如是梵王
如是等百千劫所說较量佛法若身
若心皆無所得亦不可以數知何以
故一切法者是佛法故是佛法者即
非法故所以者何以想分別以想遍
知假名說故於中無相亦非無相無法
非無法究竟無相此相清淨自相遠
離徇如虛空同一自性佛法亦令性
相皆空虛空藏菩薩說是法時於彼
梵衆二萬二千梵天皆發阿耨多羅
三藐三菩提心復次五千梵王以宿
植善根獲無生法忍

大集大虛空藏菩薩所問經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大藏經總目錄

第五張

大集大虛空藏菩薩所問經卷第七 由

開府儀同三司持義爲膳部尚書食邑三千戶賜紫贈司空

謚大鑒正號大廣智大師善寺三藏法師 不奉 詔譯

尔時寶目菩薩摩訶薩問大虛空藏菩薩言善男子菩提心者以何法攝持得不退轉虛空藏菩薩言善男子菩提心者以二法攝持住不退轉云何為二所謂意樂及增上意樂復問言善男子此意樂及增上意樂以何所攝答言善男子以四法攝云何為四所謂意樂以無誑及無誑所攝增上意樂以不雜心及勝進修行所攝是為四法攝於二法復問言而此四法於幾法攝答言以八法攝云何為八所謂無誑以正直及正住所攝無誑以無虛假及清淨意樂所攝不雜心以不退沒心及不退精進所攝勝進修行以福德資糧及智慧資糧所攝是為八法攝於四法復問善男子又此八法以幾法攝答言以十六法攝云何為十六所謂正直以寂靜及柔和所攝正住以無我及無矯所攝無

虛假以大慈及大悲所攝清淨意樂
以身清淨及心清淨所攝不退及心
以堅固及力所攝不退精進以如說
所作及正修行所攝福德資糧以如
行及增上加行所攝智慧資糧以多
聞及思所聞所攝是為八法以十六
法攝復問言此十六法以幾法攝答
言善男子此十六法以三十二法攝
云何為三十二所謂寂靜以慙及愧
所攝柔和以善語及安樂住所攝無
我以謙下及不動所攝無矯以無垢
及無傷語所攝大慈以於一切有情
平等心及無礙心所攝大悲以無疲
倦及供給有情一切作使所攝身清
淨以不害及自財知足所攝心清淨
以調柔及寂靜性所攝堅固以不缺要
期及決定拔濟所攝力以善住慧及
不動慧所攝如說所作以如說性及
能作所攝正修行以正加行及正精
進所攝加行以超勝及不退轉所攝
增勝加行以從他聞及如理作意所
攝多聞以親近善友及隨順善友一
攝思所聞以正行勇猛及靜慮觀察

所攝善男子是為以三十二法攝十
六法復問言善男子此三十二法以
幾法攝答言此三十二法以六十四
法所攝云何為六十四所謂慙以內觀
察及攝諸根所攝愧護外境及敬有
德所攝善語以求法及愛樂法所攝
安樂住以身靜及心靜所攝謙下以
不貢高及如法語所攝不動以身不
曲及心不曲所攝無垢以除三垢及
修三脫門所攝無傷語以無麁獷及
無離間語所攝無礙心以自護及護
他所攝於一切有情平等心以無簡
別及一味性所攝不疲倦以如夢自
性及如幻自性所攝供給有情一切
作事以神通及方便所攝不害以羞
耻及信業報所攝於自財知足以小
欲及知足所攝調柔以不躁動及不欺
誑所攝寂靜性以捨吾我及無我所
攝不取要期以觀善提心及順善
提場所攝決定拔濟以覺悟魔業及
諸佛加持所攝善住慧以不輕躁及
不掉動所攝不動慧以心如山及不
移轉所攝如說性以善作業及不追

悔所攝能作以實性及真性所攝正
加行以順緣生及離斷常所攝正精
進以加行及如理所攝不退轉以正
斷及不懈慢所攝超勝以勇猛及精
進所攝從他聞以善友及求法所攝
如理作意以奢摩他資糧及毗鉢舍
那資糧所攝親近善友以承順及恭
敬所攝隨順善友以身輕利及心輕
利所攝正行勇猛以涅槃及離欲所
攝靜慮觀察以因不壞及果不壞所
攝善男子是為三十二法以六十四
法所攝復問言善男子此六十四法
以幾法攝答言善男子此六十四法
以一百二十八法所攝所謂內觀察
以觀空及觀性所攝攝諸根以正念
及正知所攝護外境以防諸根及不
馳散所攝敬有德以觀自過智者及
不求他過智者所攝求法以自要期勇
猛不退及於他作惡不念所攝愛樂
法以求法及順法所攝身靜以離昏
沉及離癡性所攝心靜以遍知及斷
除煩惱所攝不貢高以不憍慢及斷暴
惡所攝如法語以斷不善法及滿一切

善法所攝身不由以不慮語及不惡語
所攝心不由以正念及正三摩地所攝除
三垢以不淨觀及慈悲觀所攝修三解
脫門以無數取趣及勝義所攝不麁
獷以利益語及安樂語所攝無離間
語以不壞語及和合語所攝自護以
不作一切罪及積一切福所攝護他
以忍辱及安忍所攝無簡別以等虛
空心及如如心所攝一味性以真如
及法界性所攝以見聞覺
知用法所攝如幻
自性以言說計分別所攝神通
以成辦利益及順智慧所攝方便以
慧光明及觀有情所攝羞耻以悔已
不生及無覆藏自過所攝信業報以現
證諸法不生放逸及畏後世苦所攝
小欲以清淨受用及離無厭足心所
攝知足以易滿及易養所攝不躁動
以究竟盡及無諍所攝不欺誑以實
語及法柔和所攝捨吾我以不計因
及摧惡見所攝無我所以無我慢及
無貪所攝觀菩提心以不怖望劣乘
及悲愍有情所攝順菩提場以摧伏

諸魔及現證佛法所攝覺悟魔業以
善友教授及修習般若波羅蜜多所
攝諸佛加持以如說所作及不捨一
切有情所攝不輕躁以心如地及斷
愛憎所攝不掉動以離惡作及觀無
常所攝心如山以不高及不下所攝
不移轉以不退壞願行及勝進願行
所攝善作業以智所作及不追念魔
事所攝不悔以戒清淨及三摩地清
淨所攝實性以世俗諦及勝義諦所
攝真性以真如及真實所攝順緣生
以因及緣所攝離斷常以無生及無
滅所攝加行以信業果及拔除業所
攝如理以遠離道及不生道所攝
正斷以斷不善及不斷善所攝不
懈怠以心力及身力所攝勇猛以審
諦及不失修行所攝精進以不雜心
及不退轉所攝善友以恭敬及供養
所攝求法以求正智及求解脫所攝
奢摩他資糧以身遠離及心遠離所
攝毗鉢舍那資糧以聞法不厭及如
理作意所攝承順以禮拜及合掌所
攝恭敬以實語及不欺誑所攝身輕

利以於食知量及初中後夜整坐睡眠相應所攝心輕利以無欲及正思惟所攝涅槃以離無常及苦所攝離欲以無我及無攝受所攝因不壞以寂滅因及勝解所攝果不壞以如瑜伽不欺誑及如勝解果讚歎所攝善男子是為六十四法以一百二十八法所攝善男子如是我已略說一切法所攝若倍倍說諸法增數以我無斷辯才或於一劫或餘一劫不可窮盡

今時寶手菩薩圍大虛空藏菩薩說是諸法所攝之時得未曾有踊躍無量即以右掌覆此三千大千世界於剎那頃盡十方界所有花鳥塗香末香幢幡衣服梁妙音樂皆從寶手右掌之中如雨而下遍滿三千大千世界花至于膝幢幡衣服周遍虛空嚴飾交映百千音樂不鼓自鳴於其聲中出伽他曰

持德顯德百福滿 摧魔念慧具修行
善說法要大沙門 能推十方有漏行
殊勝修持吉祥端 降伏怖畏離塵愆

能度人天置娑婆 十力盡漏心無相
以微妙音演說法 不失不謬三垢除
人天無比三界尊 隨順世間能與樂
念慧修持悉圓滿 十力最勝壞魔軍
由是能開甘露門 無有塵累善調御
遊行不動出於衆 十力調伏利人天
妙慧如空無所依 法界不動安如地
聲光能壞諸塵暗 是故妙讚離垢尊
慧光照曜滿吉祥 光顯牟尼藏魔衆
隨化人天在三有 示定示亂離繫緣
世間無礙悉如空 故佛調伏人天衆
三千大海量可悉 十方虛空猶可步
一切有情心可知 如來功德難思測
說此如他讚歎佛時天魔波旬嚴四
種兵來詣佛所住衆會前現其自身
如長者形頭面禮足住在一面白佛
言世尊此大虛空藏菩薩及寶手菩
薩是二正士成就無量無邊功德又
能示現如是種種奇特神通利益之
事於未來世而有有情聞此經典開
悟信解思惟者不佛告波旬未來世
中信此經者其數甚少如以一毛端
拊為百千分以此一分於大海中取

一滴水善男子信此經者如毛端水不信之者如大海水時魔波旬聞是語已心大歡喜踊躍歌舞出於衆會
爾時舍利子白佛言世尊此是何人歡喜踊躍出於衆會佛告舍利子是天魔波旬現長者形來至我所欲隱蔽正法聞說後世信經者少心生慶快是故唱言沙門瞿曇眷屬減少我眷屬多爾時魔波旬生歡喜已出於衆會欲還天宮作如是念此虛空藏及餘菩薩并於瞿曇所有功德皆悉滅少時虛空藏菩薩即以神力制魔波旬及其眷屬住於空中今不得去而告魔言波旬虛空無尋何不速去還余天宮魔即答言汝見虛空無有障礙我觀空中盡唯暗黑不知所從唯向下觀見佛共尊光明普照時虛空藏菩薩告波旬言波旬豈有內心意樂自法外見暗耶無如是理時魔波旬自知內心常懷嫉惱深生媿耻白虛空藏菩薩言我從今日之後更不復作魔羅之業虛空藏菩薩言波旬是為希有是為難事能發如是堅固

之願波旬汝及眷屬宜應下來於如來所聽聞法要所以者何佛世難值時魔波旬意還本宮志不樂聽以虛空藏告勅之故與諸眷屬從於空中俛仰而下

今時虛空藏菩薩告衆菩薩言諸仁者頗能宣說超越諸魔之法門耶各隨所樂說之時彼會中有菩薩名曰山王作如是言若有求離魔之境界是墮魔界若知一切境界皆是佛界無有魔界是人則名隨佛境界入佛境者尚不見有佛之境界況餘境界菩薩由此超越魔道是故名爲起魔法門

寶吉祥菩薩曰心緣慮者爲魔境界若復於法無所緣慮知一切法皆無所得則獲無阿賴耶彼何有魔之所爲作是爲菩薩起魔法門

寶手菩薩曰若有執著則墮魔境若不取著則無諍競與一與二不共心俱何況諸魔若菩薩證此不俱法門則超魔境是爲菩薩起魔法門

寶勇菩薩曰若墮空有是爲有諍以

有諍故則住魔境若不墮空有隨順
相識而無所轉住無相際則超魔境
是為菩薩超魔法門寶思惟菩薩曰
如來說一切妄想煩惱如光影如影
像不轉非不轉不來不去不住內外
若如是知者則於分別煩惱不起於
分別煩惱不滅則斷遍計超於魔
境是為菩薩超魔法門

寶藏菩薩曰若有染不染則有愛憎
以有愛憎則墮魔行若離憎愛名住
平等若住平等則於諸法種種相離
離諸相故平等思惟得是平等名超
魔境是名菩薩超魔法門離寶菩薩
日起於我者則為魔業若我清淨何
有魔為所以者何由我淨故煩惱清
淨煩惱淨故一切法清淨由一切法
淨故虛空清淨住是虛空清淨法者
則超魔境是為菩薩超魔法門
法王菩薩曰譬如大王得灌頂已有
大營從無所怖畏得灌頂菩薩亦復
如是以衆法寶而為眷屬於一切魔
無有怖畏所以者何彼灌頂位滿足
一切無量佛法法寶眷屬能持十方

一切諸佛所說之法若菩薩住如是心則超魔境是為菩薩超魔法門
山相擊王菩薩曰譬如有孔隙處風入其中搖動於物有往來相菩薩亦介入其有間隙心則搖動以搖動故魔則得便是故菩薩守護於心不令間隙若心無間隙則諸相圓滿以相圓滿故則空性圓滿是為菩薩超魔法門
喜見菩薩曰於諸見中見佛見法是真見覺見法者於一切法離於作意不見文字不生貪著是真見法以見佛見法得成就故能超魔境是為菩薩超魔法門

帝網菩薩曰起念思惟名為魔業菩薩於彼因緣若有動念思惟不如理作意皆是魔作若不動不念不起思惟不生於觸則超魔境是為菩薩超魔法門

功德王光明菩薩曰若有對治則為魔業若無對治即為法界一切諸法皆順法界若入法界則無魔界所以

者何離於法界魔不可得法界魔界
同真如性無有少異菩薩解此則入
一道超於魔境是為菩薩超魔法門
杳為菩薩日無力者魔得其便有力
者魔不得便無力者謂於三解脫門
聞生驚怖有力者於三解脫門聞不
驚怖何以故若證解脫則不驚怖通
達此者不生驚怖善修行者亦不驚
怖無驚怖故則超魔境是為菩薩超
魔法門

慈氏菩薩曰猶如大海同一鹹味佛
法智海同一法味亦復如是若佛若
法悉皆平等空無相願不生不起一
相平等一味平等若菩薩了知一味
相者則超魔境是為菩薩超魔法門
虛空藏菩薩曰仁者譬如虛空超過
一切所有境界亦無眼耳鼻舌身意
菩薩如是知一切法自性清淨猶如
虛空等身口意入智光明若得智光
則超魔境是為菩薩超魔法門文殊
師利菩薩曰仁者汝等所說悉是魔
境何以故施設文字皆為魔業乃至
佛語猶為魔業無有言說離諸文字

魔無能為若無施設即無我見及文字
見以無我故則於諸法無有損益如
是入者則超魔境是為菩薩超魔法門
尔時大虛空藏菩薩告魔波旬言汝聞
說此超魔境界法門不邪波旬答言
唯然已聞虛空藏言波旬汝敢於此
諸大菩薩所說超魔境界法門作魔
事不答言大士我或昔聞超魔境界
殊勝法門或復當聞終不敢能為其
魔業何況現證尔時會中有四護菩
提場眷屬天一名盟却利二名三年
得却利三名具香四名淨信時此四
天告波旬言我昔見汝於菩提樹下
如來正坐道場成正覺時汝率營從
與作留難共尊彼時以慈悲調柔戒
聞定慧堅固勇猛精進福智以其實
手擊觸於地無量世界應時震動此
尊神力已摧伏汝及其眷屬應自證
明今復之於佛菩薩所欲為魔業波
旬汝及眷屬而今之後於佛菩薩宜
無尊重信諸供養

尔時波旬即時變化八万四千俱胝
寶蓋遍覆大衆又以種種無量天諸

妙花鬘香末香持散佛上及諸衆會
作如是言所有一切欲界莊嚴及一
切佛剎莊嚴乃至我宮殿所有莊嚴
殊勝珍寶天上人間妙受用具悉以
奉獻佛及衆會亦以供養虛空藏菩
薩時虛空藏菩薩語波旬言以及眷
屬皆應發於無上正等菩提之心

余時波旬并其八万四千眷屬悉發
阿耨多羅三藐三菩提心時彼衆中
有一魔子名為惡面於衆魔中取為
上首心不敬信樂為非法作如是言
何用發此菩提心為我等當設種種
方便令如是經隱沒於地不得流布
余時世尊告大虛空藏菩薩言善男
子汝今聞是魔言不耶汝當宣說摧伏
制止諸魔眷屬明真言句今無能為
亦使由此明真言句恒沙魔衆悉得
安住無上菩提

余時虛空藏菩薩摩訶薩即說明真
言曰

怛你也

合二

他阿鞞鉢

反智

尾鞞鉢

三戰

鞞婆咄多奴散地怒嚕怛羅

合二

妳

唎

反二

伽怛你

反平奴

昧怛羅

合二

度羯鞞

迦囉^日拏^反你^反刪泥婆底^反也^合二^合鞋^反

天^反步多^反路^反七^反灑^合二^合達磨^反涅^反物^合哩^合

鞞達磨路^反七^反史^合二^合鞞烏^反駝^反里^合你^合企

星戶盧戶盧戶盧戶盧怛羯梨怛他

縛你伍始羅奴鞋底^反惡^反七^合灑^合耶^合星

等^反邊^反你^反軌^反力^反聲^反羯梨^合奢^合跋^合羯^合哩^合二^合勢^合聲^合

沒歇地瑟耻^合二^合帝達^合牟入^合縛^合羅^合你

僧伽奴戰迷阿努杜禮阿那底羯囉

合^二摩^合捉^合曳^合你^合薩^合女^合囉^合二^合呵^合尼^合麼^合囉^合跋^合七

灑^合二^合斯^合麼^合純^合底^合二^合純^合哩^合二^合鞞^合安^合拏^合黎

阿奢娑怛梨^合二^合薩^合尾^合灑^合也^合努^合我^合銘^合阿

哩也^合二^合突^合拏^合迦^合梨^合悉^合第^合悉^合歇^合跋^合泥^合母

七^合灑^合二^合努^合句^合黎^合你^合薩^合女^合囉^合二^合呵^合捉^合跋^合囉

縛你喃達哩灑^合二^合你^合麼^合囉^合鈴^合哩^合灑^合二^合

諾阿尾肩觀者怛縛^合二^合嚧^合摩^合訶^合羅^合惹

諾捨羯^合灑^合二^合泥^合聲^合縛^合那^合泥^合捺^合路^合二^合沒

羅^合二^合訶^合摩^合二^合娑^合敢^合跋^合底^合母^合歇^合鈴^合羅^合二^合

薩^合二^合訶^合縛^合那^合戰^合藥^合七^合灑^合二^合羯^合哩^合二^合擔^合

聲^合跋^合哩^合怛^合羅^合二^合喃^合薩^合他^合二^合比^合擔^合娑^合縛

合^二娑^合丁^合也^合二^合也^合南^合達^合摩^合婆^合拏^合迦^合那^合摩

路^合七^合灑^合二^合曳^合薩^合達^合摩^合寫^合跋^合哩^合薩^合囉^合二^合

訶耶娑縛^合二^合訶^合

余時大虛空藏菩薩說是真言已即

時三千大千世界六種震動時彼惡魔心無淨信不樂法者聞空中聲曰若有聞此明真言句若魔若魔男若魔女若魔民不發阿耨多羅三藐三菩提心不捨魔業者則今金剛千藥又以大火焰金剛之杵摧碎其頂今時魔衆心驚毛豎即皆同時仰觀虛空見有五百大金剛手各各臨於惡魔頭上垂欲下擊皆悉怖懼一時咸發阿耨多羅三藐三菩提心今時世尊熙怡微笑時具壽阿難陀一心合掌白佛言世尊世尊微笑非無因緣唯願如來為我解說今時世尊告阿難陀言汝見此五百衆魔以怖懼故發菩提心不阿難陀言唯然已見佛復告阿難陀言此魔彼旬當成佛時與諸眷屬於彼彼世界各各異名今時具壽阿難陀白佛世尊經於幾時此魔當成無上菩提得菩提已佛及世界名為何等佛告阿難陀此魔彼旬當於來世十千佛所為作魔事從彼佛所聞金剛場摧壞煩惱清淨法門又於彼佛所問於秘錄甚深軌則

威儀功德尸羅處所行勤行方便於
寂末後無邊無垢幢如來所當作魔
事於彼佛所善根淳熟心得決定獲
得一切佛法光明發菩提心然後經
於過阿僧祇數量佛所恭敬供養於
彼佛法出家修道護持正法教化成
就無量有情復更過於四万阿僧祇
劫當得成於阿耨多羅三藐三菩提
名為妙住得法光如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊世界名清淨安立
劫名清淨復次阿難陀清淨安立世
界國土豐盛人民快樂如覩史多天
宮所有受用樂具彼國菩薩受用樂
具亦復如是彼妙住得法光如來壽
命四十中劫有六十四俱胝諸聲聞
衆一万二千大菩薩衆阿難陀如是
諸魔若魔男若魔女若魔民悉發住
於無上正等菩提之心皆隨生彼清
淨世界時妙住得法光如來知其深
心皆悉與授阿耨多羅三藐三菩
提記

大集大虛空三藏菩薩所問經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大集大毘盧藏菩薩所問經卷第八

出

開府儀同三司特進武寧軍節度使同平章事賜紫僧

空誡大監正卿大廣智大興善寺主藏沙門不空奉

今時會中釋梵護世見與波旬授菩薩
提記一切皆生奇特之心歎言希有
甚奇世尊彼等諸魔於佛善說法毗
奈耶而作魔事猶見如來福不唐捐
皆蒙授記當證無上正等菩提究竟
涅槃世尊豈有善男子善女人以善
信心入於佛法所獲福業而得授
量當知皆是諸佛境界非餘聲聞緣
覺所測

今時佛告釋梵護世諸天人等如汝
所說誠諦不虛實是諸佛如來境界
善男子夫心者是緣生法譬如染顏
或處受色或處不受有情心行亦復
如是或起煩惱或復不起或有利根
或有鈍根如來隨根設法教化悉令
解悟引入法中善男子夫煩惱者無
有方所亦無住處復無積聚從不如
理作意和合而生若如理觀察是雜
染性則為清淨然我密意說名邪見

若如實知則為正見非邪正見過現
實有若於邪見正見知已不生取著
是則名為入正見道善男子煩惱如
皮清淨為性由彼所覆慧明無力是
故不見根本清淨復次有分別者名
為煩惱無分別者名清淨性善男子
譬如大地依水而住水依風住風依
空住是四界中空無所依以其虛空
不壞不動無所積聚無積聚故住不
生滅自性相應是故三界不久不住
無常變異非虛空界如是蘊處界依
業煩惱而住業煩惱依非如理作意
而住非如理作意依自性清淨心住
是清淨心不為客塵煩惱所染所有
非如理作意業煩惱蘊處界等一切
皆是因緣和合故有因緣若闕則不
生起彼清淨性無有因緣亦無和合
亦不生滅如虛空性非如理作意如
風業煩惱如水蘊處界如地由是一
切諸法無有堅牢根本無住本來清
淨善男子是名自性清淨法光明門
菩薩由證此法門故不為一切諸煩
惱垢之所染汙亦不思惟此清淨法

以不思故則滅一切尋伺緣慮證清淨性由證清淨則超魔境以超魔境則安住佛境以住佛境則超有情境入不動法界以入不動清淨法界則入平等無差別境則名獲得一切智智說此法時有無量菩薩於業煩惱障一切纏垢悉得遠離證無生忍今時室利毘多優婆塞於大眾中即悔所以者何我昔曾設漆大火坑及和毒食於如來所起損害意世尊威德無所損傷為我說法雖少信向心猶疑惑仍生追悔今於佛前復得聞此甚深經典疑網悉除心無憂悔獲法光明發阿耨多羅三藐三菩提心世尊我於今者名為大益得殊勝利今時佛讚室利毘多長者言善哉善哉善男子汝今聞我所說法故生淨信樂由是因緣於賢劫中所有諸佛悉皆承事恭敬供養於彼佛所廣修梵行護持正法過七百万阿僧祇劫當得成佛号曰離一切纏如來應供

正遍知明行足善逝世間解無上
調御丈夫天人師佛世尊時室利
多優婆塞聞佛與授阿耨多羅三
藐三菩提記歡喜踊躍得未曾有即解
嚴身上妙瓔珞散於佛上作如是言
世尊今我宅中有四大藏無量金寶
充滿其中以第一藏捨與妻子僮僕
及營事者第二大藏捨與一切貧窮
下賤孤獨乞人第三大藏捨與一切
往來苾芻及四方僧第四大藏奉獻
如來及上首苾芻唯願世尊令我速
獲無住相施功德成就我今欲於如
來善說此奈耶中出家受戒修習梵
行於是世尊聽其出家時室利總多
優婆塞即便出家受具足戒

今時大虛空藏菩薩白佛言世尊如
來於無量阿僧祇劫之所積集甚深
難得阿耨多羅三藐三菩提法於佛
滅後誰當奉持時彼衆中有六十俱
胝菩薩摩訶薩即從座起合掌禮佛
異口同音說伽他曰

如來滅度後 我等悉皆能 不惜於身命
護持佛正法 捨一切名利 及離諸眷屬

不捨此正法 為證佛智故 毀此及罵辱
謾言不善語 由護正法故 如此此能忍
輕賤及掉弄 誹謗不稱讚 如此悉皆忍
為持此經故 當來諸交劫 住相希名利
為魔之伴黨 於法為障礙 毀戒破法者
親近於俗人 貪著供養故 不專求正法
好習於外道 無知懷憍慢 自讚歎己身
惱乱寂靜者 棄捨阿蘭若 常樂無利言
好習惡咒術 計著於身見 或樂知僧事
與僧作留難 捨離於禪誦 交雜諸世務
常求於利養 不樂戒多聞 雖行於布施
心恒懷雜染 計種種種種我相 但念於乞食
樂往白衣家 論說世俗事 畱辰諸俗務
貿易并販賣 好作如是事 自稱是沙門
堅執於諸有 計著種種見 聞說真空法
怖畏如深嶮 不信有業果 言無後世報
但作虛誑語 非法言是法 惡世中交劫
自在力如王 於此末法時 我能持正法
於諸修多羅 不求亦不讀 各自師已見
執異斗相非 所有深經典 與解脫相應
於如是正法 心皆不樂說 及樂共俗論
稱揚為希有 如斯惡人輩 不久滅正法
微妙甚深經 文義俱善巧 於彼惡世時

悉皆被滅壞 非法無道王 人庶皆流竄
於如是惡世 無不懷恐怖 我等悉皆能
處如是末世 護持佛所說 無上之正法
以慈於有情 設破於正法 亦起悲愍心
由持此經故 若見持戒人 起於貪愛心
我以憐念故 方便令棄捨 若見惡心者
謗毀於正法 為之起慈悲 令見我歡喜
隨力護彼人 不加度惡語 亦不與之言
彼當自安住 復以四攝行 成熟彼等人
又今生誓言覺 省悟虛妄過 我當捨憤鬧
住於阿蘭若 不親近俗務 猶如鹿自在
少求及知足 修行四聖種 住戒及頭陀
具禪定智慧 我當無間修 調柔靜解脫
若入於聚落 為說微妙法 若有求法者
令遠住空閑 寂嘿自修持 常安於法樂
若有於現前 作諸過失者 我為利眾生
當自觀身行 住法常寂靜 於敬與不敬
安住如須弥 不染世間法 我當為導師
芟芻毀戒者 來加以惡言 觀是自受業
亦不起報心 於他無害想 常住於正法
此非我應作 我是於沙門 彼無沙門行
聞我正教誨 則謗修多羅 或斷我言鼻
亦不樂見我 若聞實誓言覺 則謗於正法

當來諸交剪

受持正法者

為其作留難

不令聞正法

於三離間語

破壞於大眾

我等承佛力

皆令得聞法

當彼惡世時

寧捨於身命

為持正法故

作眾生利益

先知他意樂

後方共語言

當來大怖時

住是真實行

我問世間眼

法王光明尊

由持此經典

為得幾所福

尔時世尊告大虛空藏菩薩及諸菩薩摩訶薩言善男子譬如東方一世界稍為十三千大千世界如是南西北方四維上下各各稍為十三千大千世界如是世界盡末為塵復以一塵為一世界若復有人於東方過尔所塵世界下於一塵復更東行過尔所塵世界又下一塵如是展轉盡尔所塵於東方諸佛世界無有邊際南西北方四維上下亦復如是善男子於汝意云何如是十方世界所下微塵知其數不不也世尊如是微塵世界唯有如來以無礙智之所究了非餘能知佛言善男子是諸世界若下微塵及不下處盡諸世界以為大城圍

遶牆壁上至有頂下窮水際滿此城中者淨芥子以一芥子為一佛世界善男子於意云何是諸芥子世界寧為多不甚多世尊佛言善男子如是芥子及諸世界我知其數知百知千乃至知緊迦羅弥末羅阿閼婆等若有善男子善女人求菩提故以七寶滿今所世界施於今所芥子數住功德法菩薩諸佛及恭敬供養若復有人聞此甚深微妙經典能淨信忍所得福德勝前福德若復有人以今所芥子數行無遮施或復有人得聞此經於諸有情生無礙心住調柔忍如七步須繫念思惟所得福德勝前福德若復有人修諸福業成就今所芥子數天主帝釋大梵天王轉輪聖王或復有人受持此經能知無常苦空無我涅槃寂靜如是知已於諸有情生於大悲為不斷三寶種故發無上正等菩提之心如是福德勝前福德今時大虛空藏菩薩白佛言世尊唯願如來加持此經後末法時於瞻部洲廣令流布是時佛告虛空藏菩薩

言善男子我以此法付四天王所以
者何由此四王護持世界故今此法
久住世間廣得流布我今復以微妙
真言加持四大天王即說真言曰
怛你也二合他度度梨他地梨特縛
合惹跋底特縛二合惹楞迦引梨阿
引靺怛你捨迷捨麼鉢底扇底了以
反目然你誡囉二合賀博乞叉二合
哆阿奴娜囉那羅尾誡摩三摩鉢
地毘他輸地鉢他奴誡摩鉢他輸地
鉢囉二合枳娘二合日谿阿哩也二
合句梨步多略乞曠二合阿你
泥灑遮若泥灑遮多引麼灑遮多怛
毘灑遮沒駄毘那達摩奴散地阿
哩也二合誡拏惹誡摩阿那哩也二
合你伽多你嚧瑟吒二合鉢囉二合娑
娜寧那濕縛二合羅毘那魯迦失止
二合怛唎二合訖哩二合多阿奴羅
訖沙二合演都伊給引達摩散地帝
寢反尾婆惹都你魯訖鞞二合涅涅
上世引鉢囉二合底路乞婆二合覩
達摩駄哩已

尔時四大天王由此真言所加持故
心懷悚慄身毛皆豎即往佛所頭面
礼足白佛言世尊我等四王護持此
經當今未來久住於世我能攝持如
是經典所流行處有不樂法諸神天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅無能
障礙若有樂法善神即當令彼心得
寂靜若有法師於說法會忘失文
句能令憶持獲得辯才增長慧解
尔時世尊告四天王善哉善哉汝等
四王皆是我子從法化生由我勸汝
守護正法功德因緣得為天王當超
世間速證圓寂

尔時世尊復告大虛空藏菩薩言善
男子我今亦以真言加持帝釋令護
此經久住於世說真言曰

怛你也二合 他輸第輸婆末底輸婆
尾庾二合 係那捺梨那哩妳覩哩妳
納迷捨迷 耶波捨迷 屈吠嗚駝黎阿
蘇目溪馱羅尼阿羅妳輸輸廬二合
曬婆四合 阿脛泥脛那散地三迷三摩縛
底三摩羅濕弥二合 阿世呼 呼奚奚駝

噓駐梨向那底揭羅吞 銘你時路乞
張今摩四位摩訶縛婆娑鉢鉢羅
二今胜阿婆車觀捨羯盧汪縛羅
次捺羅 今那捨舍多那夜那縛羅
摩知叱遮羅得舍縛二今留未嚕捺
婆二今縛那你縛斯娑縛二今引訶別
今時天帝釋聞此具言已歡喜踊躍
所住宮殿悉皆震動即與百千眷屬
圍遶來詣佛所頭面礼足白佛言世
尊我等諸天擁護此經於瞻鄩洲廣
宣流布今得修行若有法師受持此
經我等眷屬咸共擁護今無惱患使
得歡喜生淨信樂受持斯經皆得成
就以法莊嚴若於王城聚落村邑說
法之處我當率諸眷屬相共往詣彼
法師所與作衛護若有輕賤罵詈彼
法師者今發淨心若有諸魔作諸障
難我當擁護悉使退散不令得便
今時佛告天帝釋言善哉善哉憍尸
迦汝當獲得天妙自在住法自在於
一切佛所護持正法能師子吼何以
故憍尸迦以能受持一佛正法即於
三世諸佛所說正法皆能守護

尔時世尊復告大虛空藏菩薩言善
男子我為娑訶世界主大梵天王說
威德真言句義由此真言故大梵天
王護持此經即說真言曰

怛你也二合他每怛哩二合輪婆每

怛哩二合達摩每怛哩二合每怛哩

二合也怒娑四鞞三摩每怛哩二合

珊地每怛哩二合阿怒誡摩每怛哩

二合阿怒羅訖叉二合每怛哩二合

阿努度羅每怛哩二合薩了那二合

每怛哩二合達磨每怛哩二合阿努

薩羅二合訶每怛哩二合阿尾鉢羅

二合底叉以娑羅每怛哩二合盟盧

迦那每怛哩二合尾盧迦那每怛哩

二合母鼓努誡摩每怛哩二合沒馱

地瑟姹二合那每怛哩二合阿努羅

乞叉二合每怛哩二合達摩鉢羅二

合底叉以略乞叉二合拏每怛哩一

合母乞叉二合每怛哩二合阿那奴

哩盧馱尾盧馱每怛哩二合阿多全每

怛哩二合沒羅二合賀麼二合數他

每怛哩二合鼓那楞迦羅每怛哩二

合怛寫努珊地迦盧那每怛哩二合

怛寫奴珊地暮你多每怛哩二合怛
寫奴珊地度二合開訖又二合每怛
哩二合沒囉二合賀摩二合鉢地努
戠摩那每怛哩二合質都你尾哩也
二合每怛哩二合阿奴娑囉拏每怛
哩二合休娑底二合囉拏每怛哩二
合
薩縛怛囉二合拏戠摩那每怛哩二
合阿薩車末囉二合合門二合盟悉
嚩二合惹乾那素大尾入蜜逾底
反瑟姤二合娑縛二合娑縛二合三
摩提你瑟羯囉二合摩摩訶尾麼難
引尾也二合縛魯迦耶染摸你尾崩
反植甘句盪濕縛二合達摩略訖又二
合麼底反寅謁囉二合訖沒駄地瑟
吒二合南

今時娑訶世界主大梵天王在於梵
世由此慈心真言加持及佛威神力
故天耳聞已即共六十六萬梵衆來
詣佛所頭面禮足退坐一面白佛言
世尊我等蒙佛大慈大悲加持力故
今護此經若當來世有諸法師於此
甚深秘密經典受持讀誦乃至書寫
奉持供養若彼法師在阿蘭若及於

衢路村邑聚落王城家所若為宣說
如是經者我等當共擁護攝受加其
氣力今得精勤令慧辯才悉皆增長
不信者今信其淨信者今住正行
世尊我等今於如來所說正法之
眼皆共奉持廣令流布

今時世尊告大梵王言善哉善哉梵
王如來今者隨喜汝等守護正法梵
王汝當不久坐於道場轉正法輪如
我今轉如汝今者擁護斯經諸餘梵
天於當來世護持正法亦應如是

今時世尊復告慈氏菩薩摩訶薩言
慈氏我今以此無量阿僧祇俱胝劫
積集無上正等菩提希有之法付囑
於汝乃至欲令受持讀誦為他廣說
報佛恩故亦滿自己希求願故今諸
有情增長善根故今諸菩薩護法光
明故摧一切諸魔外道故護持正法
不斷三寶種故慈氏菩薩白佛言世
尊我今當於如來在世及涅槃後常
護法藏何以故我亦曾於過去護斯
正法世尊我雖在於觀史多天於是
類經倍增護持今又住世世尊若末

來世其有衆生於如是等經聞已受持
書寫讀誦如法修行為他廣說當知
皆是我之威力所加持故世尊當彼
之時若有魔及魔民共為朋黨不能
障難如我一毛成就善根相為百分
千分歌羅分乃至優波尼沙隨分若
三千大千世界之中一切有情悉並
為魔若魔眷屬而於我所成就善根
一分福智之力猶不能得生於障難
何況如來於無量阿僧祇俱胝劫積
集無上菩提之法而能障礙

今時世尊告慈氏菩薩言善哉善哉
善男子有四種法為菩薩行何者為
四所謂破煩惱魔壞諸外道成熟有
情護持正法善男子如是四種是菩
薩行而此四種以一行收云何為一
所謂護持正法

今時世尊告尊者大迦葉汝具壽阿
難陀言我以此經付囑汝等汝當受
持此經為他廣說大迦葉波言世尊
我當隨力於如來無上菩提之法勤
加守護為他宣說阿難陀言唯然世
尊我已受持如是法要於當來世

以佛威力廣宣流布今不斷絕今
時福莊嚴菩薩摩訶薩從座而起
叉手合掌白佛言世尊如是之經如
來所說甚深希有斷諸疑網寂勝了
義難見難悟是第一義空性相應以
戒念定慧而為莊嚴顯說解脫寂靜
無染是諸智人之所知境一切諸佛
之所稱讚亦是一切諸經之王以隨
羅尼印印之今受持者得無礙辯增
長念慧堅固不退摧魔怨敵不為於
他異宗所壞能摧惡戒增長頭陀無
貪功德復是正任大捨功德出生無
量諸佛智法若有善男子善女人能
於此經受持讀誦繫念思惟為他
廣說書寫供養審諦觀察如理作
意正行相應得幾所福尔時世尊
即以伽他告福莊嚴菩薩摩訶薩
曰

我以佛眼見十方 廣大無邊諸刹土
於中盛滿諸七寶 盡皆普日施諸菩薩
若人受持是經典 如佛所說無所得
而能習誦為他說 如是功德超於彼
衆花塗香并傘蓋 衣服繒綵及幢幡

遍滿積彼世界中 供養諸佛并菩薩
於後末世法滅時 若有受持此經典
如說修行不放逸 所獲福聚超於彼
十方世界諸巨海 盡皆盛滿種種油
其炷高大如須弥 然燈供養佛制底
若有於彼法滅時 世間盡為諸暗覆
能燃如此大法炬 所獲功德倍於前
若於無量諸導師 奉事經於億千劫
以天適意妙供養 勤求寂勝佛菩提
為報如來深重恩 護持三寶今久住
安諸有情住佛法 持此經福多於彼
以佛眼觀諸有情 能致梵王帝釋位
若有能持此經典 獲大勝福過於彼
今諸有情得羅漢 復能成就緣覺乘
若有能發菩提心 受持此經福過彼
假令經福皆為色 盡虛空界不能受
除佛世尊一切智 於此勝福無能了
若於俱胝千億劫 持此如來所說經
所生功德不可量 猶如十方無有際
余時福莊嚴菩薩 從佛聞是護持此
經所得功德不可限量生大歡喜踊
躍無量而白佛言世尊後末世時諸
有情類若有不能持此經者當知是

人墮於魔界世尊我觀護持自餘正
法所獲善根猶如芥子若有能護此
經法者所得功德如十方虛空無有
窮盡不可譬喻世尊我今被於勇猛
甲冑寧捨身命護持是經不為怖望
己身之利但求一切有情安樂說此
法時以大虛空藏菩薩福德力故有
十方無量恒沙佛剎虛空藏菩薩及
無量佛諸菩薩衆從於虛空雨種種
花以為供養空中有聲而作是言善
哉善哉大虛空藏菩薩摩訶薩乃能
作此廣大佛事乃至於此大集法要
殊勝莊嚴亦能攝受未來有情莊嚴
正法令彼不失菩提之心於此經中
受持讀誦書寫解說今時世尊為欲
囑累此經典故以神通力即從身中
放大光明遍照十方無量佛剎悉皆
振動有無量阿僧祇有情發阿耨多
羅三藐三菩提心無量有情得無生
法忍復有無量有情心得解脫復有
無量有情得法眼淨復有無量有情
離諸貪染復有無量有情得於人天
福德勝因當得見佛一切大衆皆生

隨喜佛說是經已時大虛空藏菩薩
摩訶薩具壽大迦葉波具壽阿難陀
迦訶世界主大梵天王釋提桓因四
大天王諸苾芻衆及大菩薩天人阿
脩羅乾闥婆等一切衆會聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

大集大虛空藏菩薩所問經卷第八

丙午歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

大唐新翻護國仁般若經序

自

代宗皇帝製

皇矣至覺子于元元截有海以般若
之舟剪稠林以智慧之劍綿絡六合
羅罩十方弘宣也深志應也大自權
與天竺泳沫漢庭行無緣之慈納常
樂之域信其博施傾芥城而逾遠仰
夫湛寂超言象之又玄五始不究其
初一得因根其本以彼取此何其遼
哉朕忝嗣鴻休丕承大寶軫推溝以
夕惕方徹枕而假寐夫其鎮乾坤遏
殺虐和風雨著星辰與物無為又人
難止不有般若其能已乎朕嘗澡身定
泉宅心道祕緬尋龍宮之藏稽合鷲
峯之旨懿夫護國實在茲經竊景行
於波斯庶聞揚於調御至若高張五忍
足明側隱之深永祛衆難寔惟化清
之本名假法假心空色空推之於無
則境智都寂引之於有迺津梁不窮
思與黎蒸共臻寶相而緹汭貝葉文
字參差東夏西天言音訛謬致使古
今翻譯清濁不同前後參詳輕重匪
一其猶大輅終繼車而增華譬彼堅

冰始積水而非厲先之所譯語皆未
融披讀之流臨文三覆凡諸釋氏良
用慨然

先聖翹誠玉毫濟處真境發揮滿教
搜綴敎文詔大德三藏沙門不空推
拔詳譯未周部卷三藏學究二諦教
傳三密義了宗極伊成字圓塞蒙西
指汎丕南海影與形對勤將歲深妙
印度之聲明洞中華之韻曲甘露浹
朕香風襲予既而梵夾速賫洪鍾待
扣佇延次萬之籟率訓開三之典朕
哀纏縻棘悲感霜露捧戴

遺詔不敢怠遑延振錫之羣英終為
山之九仞開府朝恩許國以身歸佛
以命弼我真教申夫妙門爰今集京
城義學大德良賁等翰林學士常袞
等於大明宮南桃園詳譯護國般若
畢并更寫定密嚴等經握槩含毫研
精蹟還曩者訛略刊定較然昔之沉
隱鉤索煥矣足可懸諸日月大燭昏
衢潤之雲雨橫流動植伏願上資仙
駕飛慧雲於四天迥出塵勞躡金繩
於十地朕理昧幽關文慙震則見推

序述恢撫空懷聊紀之於首篇庶克
開于厥後將發皇永永可推而行之
時荷蒙歲木權榮月也

仁王護國般若波羅密多經卷上

開序儀同司特進試鴻臚卿國子祭酒王守仁謹題

謄大鑒正編廣智要覽卷之三藏部門不妄奉詔譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城鷲峯山
中與大比丘衆千八百人俱皆阿羅
漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧
善解脫九智十智所作已辦三假實
觀三空門觀有為功德無為功德皆
悉成就復有比丘尼衆八百人俱皆
阿羅漢復有無量無數菩薩摩訶薩
實智平等永斷惑障方便善巧起大
行願以四攝法饒益有情四無量心
普覆一切三明鑒達得五神通修習
無邊善提分法工巧技藝超詣世間
深入緣生空無相願出入滅定示現
難量摧伏魔怨雙照二諦法眼普見
知衆生根四無礙解演說無畏十力
妙智雷震法音近無等等金剛三昧如
是功德皆悉具足復有無量優婆塞
衆優婆塞衆皆見聖諦復有無量修

七賢行念處正勤神足根力八勝處
十遍處十六心行趣諦現觀復有十
六大因王波斯匿王等各與若干千
萬眷屬俱復有六欲天王釋提桓因
等與其眷屬無量天子俱色四靜慮
諸大梵王亦與眷屬無量天子俱諸
趣變化無量有情阿脩羅等若干眷
屬俱復有變現十方淨土而現百億
師子之座佛坐其上廣宣法要一一
座前各現一花是百億花衆寶嚴飾
於諸花上一一復有無量化佛無量
菩薩四衆八部悉皆無量其中諸佛
各各宣說般若波羅蜜多展轉流遍
十方恒沙諸佛國土有如是等諸來
大衆各禮佛足退坐一面

今時世尊初年月八日入大寂靜妙
三摩地身諸毛孔放大光明普照十方
恒沙佛土是時欲界無量諸天雨衆妙
花色界諸天亦雨天花衆色間錯甚可
愛樂時無色界雨諸香花香如須弥
花如車輪如雲而下遍覆大衆等佛
世界六種震動今時大衆自相謂言
大覺世尊前已為我等說摩訶般若

波羅蜜多金剛般若波羅蜜多天王
問般若波羅蜜多大品等無量無數
般若波羅蜜多今日如來放大光明
斯作何事時室羅筏國波斯匿王作
是思惟今佛現是希有之相必雨法
雨普皆利樂即問寶蓋無垢稱等諸
優婆塞舍利弗須菩提等諸大聲聞
彌勒師子吼等諸菩薩摩訶薩言如
來所現是何瑞相時諸大眾無能答
者波斯匿王等承佛神力廣作音樂
欲色諸天各奏無量天諸伎樂聲遍
三千大千世界

今時世尊復放無量阿僧祇光其明
雜色一一光中現寶蓮華其華千葉
皆作金色上有化佛宣說法要是佛
光明普於十方恒河沙等諸佛國土
有緣斯現彼他方佛國中東方普光
菩薩摩訶薩東南方蓮華手菩薩摩
訶薩南方離憂菩薩摩訶薩西南方
光明菩薩摩訶薩西方行慧菩薩摩
訶薩西北方寶勝菩薩摩訶薩北方
勝受菩薩摩訶薩東北方離塵菩薩
摩訶薩上方喜受菩薩摩訶薩下方

蓮華勝菩薩摩訶薩各與無量百千俱胝菩薩摩訶薩皆來至此持種種香散種種花作無量音樂供養如來頂禮佛足默然退坐合掌恭敬一心觀佛

仁王護國般若波羅蜜多經觀如來品第二
今時世尊從三昧起坐師子座告大衆言吾知十六諸國王等咸作是念世尊大慈普皆利樂我等諸王云何護國善男子吾今先為諸菩薩摩訶薩說護佛果護十地行汝等皆應諦聽諦聽善思念之是時大衆波斯匿王等聞佛語已咸共讚言善哉善哉即散無量諸妙寶花於虛空中變成寶蓋覆諸大衆靡不周遍時波斯匿王即從座起頂禮佛足合掌長跪而白佛言世尊菩薩摩訶薩云何護佛果云何護十地行
佛告波斯匿王言護佛果者諸菩薩摩訶薩應如是住教化一切卵生胎生溼生化生不觀色相不觀色如受想行識我人知見常樂淨倒四攝六度二諦四諦力無畏等一切諸行乃至

菩薩如來亦復如是不觀相不觀如
所以者何以諸法性即真實故無來
無去無生無滅同真際等法性無二
無別猶如虛空總覈界相無我我所
是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多

波斯匿王白佛言世尊若菩薩衆生性
無二者菩薩以何相而化衆生耶佛言
大王色受想行識常樂我淨法性不住
住淨不住非淨何以故以諸法性悉
皆空故由世諦故由三假故一切有
情蘊覈界法造福非福不動行等因
果皆有三乘賢聖所脩諸行乃至佛
果皆名為有六十二見亦名為有大
王若著名相分別諸法六趣四生三
乘行果即是不見諸法實性

波斯匿王白佛言諸法實性清淨平
等非有非無智太何照佛言大王智
照實性非有非無所以者何法性空
故是即色受想行識十二處十八界
士夫六界十二因緣二諦四諦一切
皆空是諸法等即生即滅即有即空
剎那剎那亦復如是何以故一念中

有九十剎那一剎那經九百生滅諸
有為法悉皆空故以甚深般若波羅蜜
多照見諸法一切皆空內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空無始空畢竟空散空本性空自相
空一切法空空般若波羅蜜多空因空
佛果空空空故空諸有為法法集故
有受集故有名集故有因集故有果
集故有六趣故有十地故有佛果故
有一切皆有善男子若菩薩住於法
相有我相人相有情知見為住世間
即非菩薩所以者何一切諸法悉皆
空故若於諸法而得不動不生不滅
無相無無相不應起見何以故一切
法皆如也諸佛法僧亦如也聖智現
前最初一念具足八萬四千波羅蜜
多名歡喜地障盡解脫運載名乘動
相滅時名金剛定體相平等名一切
智智

大王此般若波羅蜜多文字章句百
佛千佛百千萬億一切諸佛而共同
說若有人於恒河沙三千大千世界
滿中七寶以用布施大千世界一切

有情皆得阿羅漢果不如有人於此
經中乃至起於一念淨信何況有能
受持讀誦解一句者所以者何文字
性離無文字相非法非非法般若空故
菩薩亦空何以故於十地中地地皆
有始生住生及以終生此三十生悉
皆是空一切智智亦復皆空大三若
菩薩見境見智見說見受即非聖見
是愚夫見有情果報三界虛妄欲界
分別所造諸業色四靜慮定所作業
無色四空定所起業三有業果一切
皆空三界根本無明亦空聖位諸地
無漏生滅於三界中餘無明習變易
果報亦復皆空等覺菩薩得金剛定
二死因果空一切智亦空佛無上覺
種智圓滿擇非擇滅真淨法界性相
平等應用亦空善男子若有脩習般
若波羅蜜多說者聽者譬如幻士無
說無聽法同法性猶如虛空一切法
皆如也大王菩薩摩訶薩護佛果為
若此

尔時世尊告波斯匿王言汝以何相
而觀如來波斯匿王言觀身實相觀

佛亦然無前際無後際無中際不住
三際不離三際不住五蘊不離五蘊
不住四大不離四大不住六處不離
六處不住三界不離三界不住方不
離方明無明等非一非異非此非彼
非淨非穢非有為非無為無自相無
他相無名無相無強無弱無示無說
非施非墜非戒非犯非忍非恚非進
非怠非定非亂非智非愚非來非去
非入非出非福田非不福田非相非
無相非取非捨非大非小非見非聞非
覺非知心行處滅言語道斷同真際
等法性我以此相而觀如來佛言善
男子如汝所說諸佛如來力無畏等
恒沙功德諸不共法悉皆如是修般
若波羅蜜多者應如是觀若他觀者
名為邪觀說是法時無量大衆得法
眼淨

仁王護國般若波羅蜜多經菩薩行品第三
今時波斯匿王白佛言世尊護十地
行菩薩摩訶薩應云何修行云何化
衆生復以何相而住觀察

佛告大王諸菩薩摩訶薩依五忍法

以為修行所謂伏忍信忍順忍無生
忍皆上中下於寂滅忍而有上下名
為菩薩修行般若波羅蜜多善男子
初伏忍位起習種性修十住行初發
心相有恒河沙衆生見佛法僧發於十
信一謂信心念心精進心慧心定心
不退心戒心願心護法心迴向心具
此十心而能少分化諸衆生超過二
乘一切善地是為菩薩初長養心為
聖胎故

復次性種性菩薩修行十種波羅蜜
多起十對治所謂觀察身受心法不
淨諸苦無常無我治貪瞋癡三不善
根起起慧三種苦根觀察三世過
去因忍現在因果忍未來果忍此位
菩薩實利衆生超過我見人見衆生
等想以道倒想所不能壞

復次近緣性菩薩修十迴向起十忍心
謂觀五蘊色受想行識得戒忍定忍慧
忍解脫忍解脫知見忍觀三界因果
得空忍無思忍無願忍觀二諦假實
諸法無常得無常忍一切法空得無
生忍此位菩薩作轉輪王能廣化利

一切衆生

復次信忍菩薩謂歡喜地離垢地發光地能斷三障色煩惱縛行四攝法布施愛語利行同事修四無量慈無量心悲無量心喜無量心捨無量心具四弘願斷諸纏蓋常化衆生修佛知見成無上覺住三脫門空解脫門無相解脫門無願解脫門此是菩薩摩訶薩從初發心至一切智諸行根本利益安樂一切衆生

復次順忍菩薩謂焰慧地難勝地現前地能斷三障心煩惱縛能發一身遍往十方億佛刹土現不可說神通變化利樂衆生

復次無生忍菩薩謂遠行地不動地善慧地能斷三障色心習氣而能示現不可說身隨類饒益一切衆生復次寂滅忍者佛與菩薩同依此忍金剛喻定住下忍位名為菩薩至於上忍名一切智觀勝義諦斷無明相是為等覺一相無相平等無二為第十一一切智地非有非無湛然清淨無來無去常住不變同真際等法性

無緣大悲常化衆生乘一切智乘來
化三界善男子諸衆生類一切煩惱
業異熟果二十二根不出三界諸佛
示導應化法身亦不離此若有說言
於三界外別更有一衆生界者即是
外道大有經說大王我常語諸衆生
但新三界無明盡者即名為佛自性
清淨名本覺性即是諸佛一切智智
由此得為衆生之本亦是諸佛菩薩
行本是為菩薩本所修行五忍法中
十四忍也

佛言大王汝先問言菩薩云何化衆
生者菩薩摩訶薩應如是化從初一地
至後一地自所行處及佛行處一切知
見故若菩薩摩訶薩住百佛剎作瞻
部洲轉輪聖王修百法明門以檀波羅
蜜多住平等心化四下一切衆生若
菩薩摩訶薩住千佛剎作忉利天王
修千法明門說十善道化一切衆生
若菩薩摩訶薩住萬佛剎作夜摩天
王修萬法明門依四禪定化一切衆
生若菩薩摩訶薩住億佛剎作覩史
多天王修億法明門行菩提分法化

一切衆生若菩薩摩訶薩住百億佛
剎作化樂天王修百億法明門二諦
四諦化一切衆生若菩薩摩訶薩住
千億佛剎作他化自在天王修千億
法明門十二因緣智化一切衆生
若菩薩摩訶薩住萬億佛剎作初禪
梵王修萬億法明門方便善巧智化
一切衆生若菩薩摩訶薩住百萬微
塵數佛剎作二禪梵王修百萬微塵
數法明門雙照平等神通願智化一
切衆生若菩薩摩訶薩住百萬億阿
僧祇微塵數佛剎作三禪梵王修百
萬億阿僧祇微塵數法明門以四無
礙智化一切衆生若菩薩摩訶薩住
不可說不可說佛剎作第四禪大梵天
王為三界王修不可說不可說法明門
得理盡三昧同佛行象盡三界原普利
衆生如佛境界是為菩薩摩訶薩現
諸王身化導之事十方如來亦復如
是證無上覺常遍法界利樂衆生
今時一切大衆即從座起散不可說
花焚不可說香供養恭敬稱讚如來
時波斯匿王即於佛前以偈讚曰

世尊導師金剛體

心行寂滅轉法輪

八辯圓音為開演

時眾得道百千萬億

天人俱修出離行

能習一切菩薩道

五忍功德妙法門

十四菩薩能諦了

三賢十聖忍中行

唯佛一人能盡原

佛法衆海三寶藏

無量功德於中攝

十善菩薩發大心

長別三界苦輪海

中下品善業散王

上品十善鐵輪王

習種銅輪二天下

銀輪三天性種性

道種堅德轉輪王

七寶金輪四天下

伏忍聖胎三十人

十住十行十迴向

三世諸佛於中學

無不由此伏忍生

一切菩薩行根本

是故發心信心難

若得信心必不退

進入無生初地道

化利自他悉平等

是名菩薩初發心

歡喜菩薩轉輪王

初照二諦平等理

權化有情遊百國

檀施清淨利群生

入理般若名為住

住生德行名為地

初住一心具衆德

於勝義中而不動

離垢菩薩初利王

現形六趣千國土

戒足清淨悉圓滿

永離誤犯諸過失

無相無緣真實性

無體無生無二照

發光菩薩夜摩王

應形往萬諸佛刹

善能通達三摩地
歡喜離垢與發光
具觀一切身口業
焰慧菩薩大精進
寶智寂滅方便智
難勝菩薩得平等
空空諦觀無二相
現前菩薩自在王
勝義智光能遍滿
焰慧難勝現前地
空慧寂然無緣觀
遠行菩薩初禪王
方便善巧悉平等
進入不動法流地
常觀勝義照無三
順道法愛無明習
不動菩薩二禪王
能於百萬微塵剎
悉知三世無量劫
善慧慈菩薩三禪王
常在無為空寂行
法雲菩薩四禪王
始入金剛一切了

隱顯自在具三明
能滅色縛諸煩惱
法性清淨照皆圓
觀史天王遊億剎
達無生理照空有
化樂天王百億國
垂形六趣靡不周
照見緣生相無二
往千億土化衆生
能斷三障迷心惑
還照心空無量境
住於無相無生忍
常萬億土化群生
永無分段超諸有
二十一生空寂行
遠行大士獨能斷
得變易身常自在
隨其形類化衆生
於第一義而不動
能於千恒一時現
恒沙佛藏一念了
於億恒土化群生
二十九生永已度

寂滅忍中下忍觀 一轉妙覺無等等
不動善慧法雲地 除前所有無明習
無明習相識俱轉 二諦理圓無不盡
正覺無相遍法界 三十生盡智圓明
寂照無為真解脫 大悲應現無與等
湛然不動常安隱 光明遍照無所照
三賢十聖住果報 唯佛一人居淨土
一切有情皆暫住 登金剛原常不動
如來三業德無量 隨諸衆生等憐愍
法王無上人中樹 普蔭大衆無量光
口常說法非無義 心智寂滅無緣照
人中師子為演說 甚深句義未曾有
塵沙刹土悉震動 大衆歡喜皆蒙益
世尊善說十四王 是故我今頭面禮
余時百萬億恒河沙大衆聞佛世尊
及波斯匿王說十四忍無量功德獲
大法利聞法悟解得無生忍入於正
位
余時世尊告大衆言是波斯匿王已
於過去十千劫龍光王佛法中為四
地菩薩我為八地菩薩今於我前大
師子吼如是如是如汝所說得真實
義不可思議唯佛與佛乃知斯事

善男子此十四忍諸佛法身諸菩薩
行不可思議不可稱量何以故一切
諸佛皆於般若波羅蜜多中生般若
波羅蜜多中化般若波羅蜜多中滅
而實諸佛生無所生化無所化滅無
所滅第一無二非相非無相無自無
他無來無去如虛空故善男子一切
衆生性無生滅由諸法集幻化而有
蘊處界相無合無散法同法性寂然
空故一切衆生自性清淨所作諸行
無縛無解非因非果非不因果諸苦
受行煩惱所知我相人相知見受者
一切空故法境界空空無相無作不
順顛倒不順幻化無六趣相無四生
相無聖人相無三寶相如虛空故善
男子甚深般若無知無見不行不壞
不捨不受正住觀察而無照相行斯
道者如虛空故法相如是有所得心
無所得心皆不可得是以般若非即
五蘊非離五蘊非即衆生非離衆生
非即境界非離境界非即行解非離
行解如是等相不可思量是故一切菩
薩摩訶薩所修諸行未至究竟而於

中行一切諸佛知如幻化得無住相
而於中化故十四忍不可思量善男
子汝今所說此功德藏有大利益一
切衆生假使無量恒河沙數十地菩
薩說是功德百千億分如海一滴三
世諸佛如實能知一切賢聖悉皆稱
讚是故我今略述所說少分功德
善男子此十四忍十方世界過去現
在一切菩薩之所修行一切諸佛之
所顯示未來諸佛菩薩摩訶薩亦復
如是若佛菩薩不由此門得一切智
者無有是處何以故諸佛菩薩無異
路故善男子若人聞此住忍行忍迴
向忍歡喜忍離垢忍發光忍焰慧忍
難勝忍現前忍遠行忍不動忍善慧
忍法雲忍正覺忍能起一念清淨信
者是人超過百劫千劫無量無邊恒
河沙劫一切苦難不生惡趣不久當
得阿耨多羅三藐三菩提是時十億
同名虛空藏菩薩摩訶薩與無量無
數諸來大衆歡喜踊躍承佛威神普
見十方恒沙諸佛各於道場說十四
忍如我世尊所說無異各各歡喜如

說修行般若波羅蜜多

今時世尊告波斯匿王汝先問云復以何相而住觀察菩薩摩訶薩應如是觀以幻化身而見幻化正住平等無有彼我如是觀察化利衆生然諸有情於久遠劫初剎那識異於木石生得深淨各自能為無量無數染淨識本從初剎那不可說劫乃至金剛終一剎那有不可說不可說識生諸有情色心二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實大王此一色法生無量色眼得為色耳得為聲鼻得為香舌得為味身得為觸堅持名地津潤名水煖性名火輕動名風生五識處名五色根如是展轉一色一心生不可說無量色心皆如幻故善男子有情之受依世俗立若有若無但生有情妄想憶念作業受果皆名世諦三界六趣一切有情婆羅門刹帝利毗舍首陀我人知見色法心法如夢所見善男子一切諸名皆假施設佛未出前世諸幻法無名無義亦無體相無三界

名善惡果報六趣名字諸佛出現為
有情故說於三界六趣染淨無量名
字如是一切如呼聲響諸法相續念
念不住刹那刹那非一非異速起速
滅非斷非常諸有為法如陽焰故諸
法相待所謂色界眼界眼識界乃至
法界意界意識界猶如電光不定相
待有無一異如第二月諸法緣成蘊
處界法如水上泡諸法因成一切有情
俱時因果異時因果三世善惡如空
中雲善男子菩薩摩訶薩住無分別
無彼此相無自他相常行化利無化
利相是故應知愚夫垢識染著虛妄
為相所縛菩薩照見知如幻士無有
體相但如空花是為菩薩摩訶薩住
利自他如實觀察說是法時會中無
量人天大眾有得伏忍空無生忍一
地二地乃至十地無量菩薩得一生
補處

仁王護國般若波羅蜜多經三諸品第四

尔時波斯匿王白佛言世尊勝義諦
中有世俗諦不若言無者智不應二
若言有者智不應一一二之義其事

云何佛言大王汝於過去龍光王佛
法中已問此義我今無說汝今無聽
無說無聽是即名為一義二義汝今
諦聽當為汝說

今時世尊即說偈言

無相勝義諦體非自他作因緣如幻有
亦非自他作法性本無性勝義諦如
諸有幻有法三假集假有無無諦實無
寂滅勝義空諸法因緣有有無義如是
有無本自二譬如牛二角照解見無二
二諦常不即解心見無二求二不可得
非謂二諦一一亦不可得於解常自一
於諦常自二了達此二真入勝義諦
世諦幻化起譬如虛空花如影如毛輪
因緣故幻有幻化見幻化愚夫名幻諦
幻師見幻法諦幻悉皆無若了如是法
即解一二義遍於一切法應作如是觀
大王菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有
情佛及有情一而無二何以故有情
菩提此二皆空以有情空得置菩提
空以菩提空得置有情空以一切法
空空故空何以故般若無相二諦皆
空謂從無明至一切智無自相無他

相於第一義見無所見若有修行亦
不取著若不修行亦不取著非行非
不行亦不取著於一切法皆不取著
菩薩未成佛以菩提為煩惱菩薩成
佛時以煩惱為菩提何以故於第一
義而無二故諸佛如來與一切法悉
皆如故波斯匿王白佛言十方諸佛
一切菩薩云何不離文字而行實相
佛言大王文字者謂契經應頌記別
諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣
希有論議所有宣說音聲語言文字
章句一切皆如無非實相若取文字
相者即非實相大王修實相者如文
字修實相即是諸佛智母一切有情
根本智母此即名為一切智體諸佛
未成佛與當佛為智母諸佛已成佛
即為一切智未得為性已得為智三
乘般若不生不滅自性常住一切有
情此為覺見性若菩薩不善文字不離
文字無文字相非無文字能如是修
不見修相是即名為修文字者而能得
於般若真性是為般若波羅蜜多大
王菩薩摩訶薩護佛果護十地行護

化有情為若此也

波斯匿王白佛言真性是一有情品類根行無量法門為一為無量耶佛言大王法門非一亦非無量何以故由諸有情色法心法五取蘊相我人知見種種根行品類無邊法門隨根亦有無量此諸法性非相非無相而非無量若菩薩隨諸有情見一見二是即不見一二之義了知一二非一非二即勝義諦取著一二若有若無即世俗諦是故法門非一非二大王一切諸佛說般若波羅蜜多我今說般若波羅蜜多無二無別汝等大眾受持讀誦如說修行即為受持諸佛之法大王此般若波羅蜜多功德無量若有恒河沙不可說諸佛是一一佛教化無量不可說有情是一一有情皆得成佛是諸佛等復教化無量不可說有情亦皆成佛是諸佛等所說般若波羅蜜多有無量不可說那庾多億偈說不可盡於諸偈中而取一偈分為千分復於千分而說一分句義功德尚無窮盡何況如是

無量句義所有功德若有人能於此
經中起一念淨信是人即超百劫千
劫百千萬劫生死苦難何況書寫受
持讀誦為人解說所得功德即與十
方一切諸佛等無有異當知此人諸
佛護念不久當成阿耨多羅三藐三
菩提說是法時有十億人得三空忍
百萬億人得大空忍無量菩薩得住
十地

仁王護國般若波羅蜜多經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

目

開府儀同三司持慧觀法師翻經
鑒正號大廣智大興善寺藏沙門不空奉 詔譯

護國品第五

今時此尊告波斯匿王等諸大國王
諦聽諦聽我為汝等說護國法一切
國土若欲亂時有諸災難賊來破壞
汝等諸王應當受持讀誦此般若波
羅蜜多嚴飾道場置百佛像百菩薩
像百師子座請百法師解說此經於
諸座前燃種種燈燒種種香散諸雜
花廣大供養衣服臥具飲食湯藥房
舍床座一切供事每日二時講讀此
經若王大臣比丘比丘尼優婆塞優
婆夷聽受讀誦如法修行災難即滅
大王諸國土中有無量鬼神一一復
有無量眷屬若聞是經護汝國土若
國欲亂鬼神先亂鬼神亂故即萬人
亂當有賊起百姓喪亡國王太子王
子百官宰相是非天地變恠日月衆
星失時失度大火大水及大風等是
諸難起皆應受持講說此般若波羅
蜜多若於是經受持讀誦一切所求
官位富饒男女慧解行來隨意人天

果報皆得滿足疾疫厄難即得除愈
桎械枷鎖檢繫其身皆得解脫破四
重戒作五逆罪及毀諸戒無量過咎
悉得消滅

大王往昔過去釋提桓因為頂生王
領四軍衆來上天宮欲滅帝釋時彼
天主即依過去諸佛教法數百高座
請百法師講讀般若波羅蜜多經頂
生即退天衆安樂

大王昔天羅國王有一太子名曰斑
足登王位時有外道師名為善施與
王灌頂乃令斑足取千王頭以祀塚
間摩訶迦羅大黑天神自登王位已
得九百九十九王唯少一王北行萬
里乃得一王名曰普明其普明王白
斑足言願聽一日禮敬三寶飯食沙
門斑足聞已即便許之其王乃依過
去諸佛所說教法數百高座請百法
師一日二時講說般若波羅蜜多八
千億偈時彼衆中第一法師為普明
王而說偈言

劫火洞然 大千俱壞 須弥巨海
磨滅無餘 梵釋天龍 諸有情等

尚皆殄滅 何況此身 生老病死
憂悲苦惱 怨親逼迫 能與願違
受欲結使 自作瘡疣 三界無安
國有何樂 有為不實 從因緣起
盛衰電轉 暫有即無 諸界趣生
隨業緣現 如影如響 一切皆空
識由業漂 乘四大起 無明愛縛
我我所生 識隨業遷 身即無主
應知國土 幻化亦然
今時法師說此偈已時普明王聞
悟解證空三昧王諸眷屬得法眼空
其王即便詣天羅國諸王衆中而作
是言仁等今者就命時到悉應誦持
過去諸佛所說般若波羅蜜多偈諸
王聞已亦皆悟解得空三昧各各誦
持時斑足王問諸王言汝等今者皆
誦何法
今時普明即以上偈答斑足王王聞
是法亦證空定歡喜踊躍告諸王言
我為外道邪師所誤非汝等咎汝各
還國當請法師解說般若波羅蜜多
時斑足王以國付弟出家為道得無
生法忍

大王過去復有五千國王常誦此經
現生獲報汝等十六諸大國王修護
國法應當如是受持讀誦解說此經
若未來世諸國王等為欲護國護自
身者亦應如是受持讀誦解說此經
說是法時無量人衆得不退轉阿脩
羅等得生天上無量無數欲色諸天
得無生忍

仁王護國般若波羅蜜多經不思議品第六
今時十六國王及諸大衆聞佛說此
般若波羅蜜多甚深句義歡喜踊躍
散百萬億衆寶蓮華於虛空中成寶
花座十方諸佛無量大衆共坐此座
說般若波羅蜜多是諸大衆持十千
金蓮華散釋迦牟尼佛上合成花輪
蓋諸大衆復散八萬四千芬陀利花
於虛空中成自雲臺臺中光明王佛
與十方諸佛無量大衆演說般若波
羅蜜多是諸大衆持曼陀羅花散釋
迦牟尼佛及諸衆會復散曼殊沙花
於虛空中變作金剛寶城城中師子
奮迅王佛共十方諸佛大菩薩衆演
說勝義般若波羅蜜多復散無量天

諸妙花於虛空中成寶雲蓋遍覆三千大千世界是花蓋中雨恒河沙花從空而下

時波斯匿王及諸大眾見是事已歎未曾有合掌向佛而作是言願過去現在未來諸佛常說般若波羅蜜多願諸衆生常得見聞如我今日等無有異佛言大王如汝所說此般若波羅蜜多是諸佛母諸菩薩母不共功德神通生處諸佛同說能多利益是故汝等常應受持

今時世尊為諸大眾現不可思議神通變化一花一無量花無量花入一花一佛土入無量佛土無量佛土入一佛土一塵刹土入無量塵刹土無量塵刹土入一塵刹土無量大海一毛孔無量須弥入芥子中一佛身入無量衆生身無量衆生身入一佛身大復現小小復現大淨復現穢穢復現淨佛身不可思議衆生身不可思議乃至世界不可思議當佛現此神變之時十千女人現轉女身得神通三昧無量天人得無生法忍無量

阿修羅等成菩薩道恒河沙菩薩現身成佛

仁王護國般若波羅蜜多經奉持品第七
爾時波斯匿王覩佛神變見千花臺
上遍照如來千花葉上千化身佛千
花葉中無量諸佛各說般若波羅蜜
多白佛言世尊如是無量般若波羅蜜
多不可識識不可智知云何諸善男
子於此經中明了覺解為人演說佛
言大王汝今諦聽從初習忍至金剛
持建立汝等大衆應當如佛而供養
之百千萬億天妙香花而以奉上
善男子其法師者習種性菩薩若比
丘比丘尼優婆塞優婆夷修十住行
見佛法僧發菩提心於諸衆生利樂
悲愍自觀已身六界諸根一切無常
苦空無我了知業行生死涅槃能利
自他饒益安樂聞讚佛毀佛心定不
動聞有佛無佛心定不退三業無失
起六和敬方便善巧調伏衆生勤學
十智神通化利下品修習八萬四千
波羅蜜多善男子習忍以前經十千

劫行十善行有退有進譬如輕毛隨風東西若至忍位入正定聚不作五逆不謗正法知我法相悉皆空故任解脫位於一阿僧祇劫修習此忍能起勝行復次性種性菩薩住無分別修十慧觀捨財命故持淨戒故心謙下故利自他故生死無亂故無相甚深故達有如幻故不求果報故得無礙解故念念示現佛神力故對治四倒三不善根三世惑業十顛倒故我人知見念念虛偽了達名假受假法假皆不可得無自他相住真實觀中品修習八萬四千波羅蜜多於二阿僧祇劫行諸勝行得堅忍位復次道種性菩薩住堅忍中觀諸法性得無生滅四無量心能破諸闇常見諸佛廣興供養常學諸佛住迴向心所修善根皆如實際能於三昧廣作佛事現種種身行四攝法住無分別化利衆生智慧明了甚深觀察一切行願普皆修習能為法師調御有情善觀五蘊三界二諦無自他相得如寶性雖常修勝義而受生三界何

以故業習果報未壞盡故於人天中
順道生故上品修習八萬四千波
羅蜜多三阿僧祇劫修二利行廣大
饒益得善調伏諸三摩地住勝觀察
修出離行能證平等聖人地故
復次歡喜地菩薩摩訶薩超愚夫地
生如來家住平等忍初無相智照勝
義諦一相平等非相無相斷諸無明滅
三界貪未來無量生死永不生故大
悲為首起諸大願於方便智念念修
習無量勝行非證非不證一切遍學
故非住非不住向一切智故行於生
死魔不動故離我我所無怖畏故無
自他相常化衆生故自在願力生諸
淨土故善男子此初覺智非如非智
非有非無無有二相方便妙用非倒
非住非動非靜二利自在如水與波
非一非異智起諸波羅蜜多亦非一
異於四阿僧祇劫滿足修習百萬行
願此地菩薩無三界業習更不造新
由隨智力以願生故念念常行檀波
羅蜜多布施愛語利行同事廣大清
淨善能安住饒益衆生

復次離垢地菩薩摩訶薩四無量心
最勝寂滅新瞋等習修一切行所謂
遠離殺害不與不取心無染欲得真
實語得和合語得柔軟語得調伏語
常行捨心常起慈心住正直心寂靜
純善離破戒垢行大慈觀念念現前
於五阿僧祇劫具足清淨戒波羅蜜
多志意勇猛永離諸染

復次發光地菩薩摩訶薩住無分別
滅無明闇於無相慈而得三明悉知
三世無來無去依四靜慮四無色定
無分別智次第隨順具足勝定得五
神通現身大小隱顯自在天眼清淨
悉見諸趣天耳清淨悉聞衆聲以他
心智知衆生心宿住能知無量差別
於六阿僧祇劫行一切忍波羅蜜多
得大摠持利益安樂
復次焰慧地菩薩摩訶薩修行順忍
無所攝受永斷微細身邊見故修習
無邊菩提分法念處正勤神足根力
覺道具足為欲成就力無所畏不共
佛法於七阿僧祇劫修習無量精進
波羅蜜多遠離懈怠普利衆生

復次難勝地菩薩摩訶薩以四無畏
隨順真如清淨平等無差別相斷隨
小乘樂求涅槃集諸功德具觀諸諦
此苦聖諦集滅道諦世俗勝義觀無
量諦為利衆生習諸技藝文字醫方
讚詠戲笑工巧呪術外道異論吉凶
占相一無錯謬但於衆生不為損惱
為利益故咸悉開示漸令安住無上
菩提知諸地中出道障道於八阿僧
祇劫常修三昧開發諸行

復次現前地菩薩摩訶薩得上順忍
住三脫門能盡三界集因集業盡
行相大悲增上觀諸生死無明闇覆
業集識種名色六處觸受愛取有生老
死等皆由著我無明業果非有非無
一相無相而不二故於九阿僧祇劫
行百萬空無相無願三昧得一切般
若波羅蜜多無邊光照

復次遠行地菩薩摩訶薩修無生忍
證法無別斷諸業果細現行相住於
滅定起殊勝行雖常寂滅廣化衆生示
入聲聞常隨佛智示同外道示作魔
王隨順世間而常出世於十阿僧祇劫

行百萬三昧善巧方便廣宣法藏一切莊嚴皆得圓滿

復次不動地菩薩摩訶薩住無生忍體無增減斷諸功用心心寂滅無身心相猶如虛空此菩薩佛心菩提心涅槃心悉皆不起由本願故諸佛加持能一念頃而起智業變照平等以十力智遍不可說大千世界隨諸衆生普皆利樂於千阿僧祇劫滿足百萬大願心心趣入一切種一切智智復次善慧地菩薩摩訶薩住上無生忍滅心心相證智自在斷無礙障具大神通修力無畏善能守護諸佛法藏得無礙解法義詞辯演說正法無斷無盡一剎那頃於不可說諸世界中隨諸衆生所有問難一音解釋普令歡喜於萬阿僧祇劫能現百万恒河沙等諸佛神力無盡法藏利益圓滿

復次法雲地菩薩摩訶薩無量智慧思惟觀察從發信心經百萬阿僧祇劫廣集無量助道法增長無邊大福智證業自在斷神通障於一念頃能

遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數
國土悉知一切衆生心行上中下根
為說三乘普令修習波羅蜜多入佛
行處力無所畏隨順如來寂滅轉依
善男子從初習忍至金剛定皆名為
伏一切煩惱無相信忍照勝義諦滅
諸煩惱生解脫智漸漸伏滅以生滅
心得無生滅此心若滅即無明滅金剛
定前所有知見皆不名見唯佛頓解
具一切智所有知見而得名見善男
子金剛三昧現在前時而亦未能等
無等等譬如有人登大高臺普觀一
切無不斯了若解脫位一相無相無
生無滅同真際等法性滿功德藏住
如來位善男子如是諸菩薩摩訶薩
受持解說皆往十方諸佛刹土利安
有情通達實相如我今日等無有異
善男子十方法界一切如來皆依此
門而得成佛若言越此得成佛者是
魔所說非是佛說是故汝等應如是
知如是見如是信解今時世尊欲重
宣此義而說偈言

彼伏忍菩薩於佛法長養堅固三十心

名為不退轉初證平等性而生諸佛家
由初得覺悟名為歡喜地遠離於染汙
瞋等種種垢具戒德清淨名為離垢地
滅壞無明闇而得諸禪定照曜由慧光
名為發光地清淨菩提分遠離身邊見
智慧焰熾然名為焰慧地如實知諸諦
世間諸伎藝種種利群生名為難勝地
觀察緣生法無明至老死能證彼甚深
名為現前地方便三摩地示現無量身
善巧應群生名為遠行地住於無相海
一切佛加持自在破魔軍名為不動地
得四無礙解一音演一切聞者悉歡喜
名為善慧地智慧如空雲遍滿於法界
普灑甘露法名為法雲地滿足無漏界
常淨解脫身寂滅不思議名為一切智
佛告波斯匿王我滅度後法欲滅時
一切有情造惡業故令諸國土種種
災起諸國王等為護自身太子王子
后妃眷屬百官百姓一切國土即當
受持此般若波羅蜜多皆得安樂我
以是經付囑國王不付比丘比丘尼
優婆塞優婆夷所以者何無王威力
不能建立是故汝等常當受持讀誦

解說大王吾今所化大千世界百億
須弥百億日月一一須弥有四天下
此瞻部洲十六大國五百中國十萬
小國是諸國中若七難起一切國王
為除難故受持解說此般若波羅蜜
多七難即滅國土安樂

波斯匿王言云何七難佛言一者日
月失度日色改變白色赤色黃色黑
色或二三四五日並照月色改變赤色
黃色日月薄蝕或有重輪一二三四五
重輪現二者星辰失度彗星木星火
星金星水星土星等諸星各各為變或
時晝出三者龍火鬼火人火樹火大
火四起焚燒万物四者時節改變寒
暑不恒冬雨雷電夏霜冰雪雨土石
山及以沙磧非時降雹雨赤黑水江
河汎漲流石浮山五者暴風數起昏
蔽日月發屋拔樹飛沙走石六者天
地亢陽陂池竭涸草木枯死百穀不
成七者四方賊來侵國內外兵戈競
起百姓喪亡大王我今略說如是諸
難其有日晝不現月夜不現天種種
災無雲雨雪地種種災崩裂震動或

復血流鬼神出現鳥獸恠異如是災難無量無邊一一災起皆須受持讀誦解說此般若波羅蜜多

今時十六國王聞佛所說皆悉驚怖波斯匿王白佛言世尊何故天地有是災難佛言大王由瞻部洲大小國邑一切人民不孝父母不敬師長沙門婆羅門國王大臣不行正法由此諸惡有是難興大王般若波羅蜜多能出生一切諸佛法一切菩薩解脫法一切國王無上法一切有情出離法如摩尼寶體具衆德能鎮毒龍諸惡鬼神能逐人心所求滿足能應輪王名如意珠能令難陀跋難陀等諸大龍王降靈甘雨潤澤草木若於闇夜置高幢上光照天地明如日出此般若波羅蜜多亦復如是汝等諸王應作寶幢及以幡蓋燒香散花廣大供養寶由盛經置於寶案若欲行時常導其前所在住處作七寶帳衆寶為座置經於上種種供養如事父母亦如諸天奉事帝釋大王我見諸國一切人王皆由過去侍五百佛恭敬

供養得為帝王一切聖人得道果者
來生其國作大利益若王福盡無道
之時聖人捨去災難競起大王若未
來世有諸國王建立正法護三寶者
我令五方菩薩摩訶薩衆往護其國
東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛
杵放青色光與四俱脰菩薩往護其
國
南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛
摩尼放日光與四俱脰菩薩往護
其國

西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛
劍放金色光與四俱脰菩薩往護其國
北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金
剛鈴放瑠璃色光與四俱脰藥叉往
護其國

中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手
持金剛輪放五色光與四俱脰菩薩
往護其國是五菩薩摩訶薩各與如
是無量大衆於汝國中作大利益當
立形像而供養之

今時金剛手菩薩摩訶薩等即從座
起頂禮佛足却住一面而白佛言世

尊我等本願承佛神力十方世界一
切國土若有此經受持讀誦解說之
處我當各與如是眷屬於一念頃即
至其所守護正法建立正法令其國
界無諸災難刀兵疾疫一切皆除世
尊我有隨羅尼能加持擁護是一切
佛本所修行速疾之門若人得聞一
經於耳所有罪障悉皆消滅況復誦
習而令通利以法威力當令國界永
無衆難即於佛前異口同音說陀羅
尼日

娜謨囉怛娜合二怛囉合二夜野一娜莫

引阿哩夜合二呾无義路者娜引野二怛

他引薩多引夜囉訶合二諦三三藐三

沒馱引野四娜莫阿引哩野五三滿多跋

捺囉引野六冒地薩怛嚩合野七摩訶

薩怛嚩合野八摩賀迦引嚩拏迦引

野九怛你野合二他引拏穰合二娜鉢囉合二

你引閑一惡乞又合二野句勢二鉢囉

合二底婆引娜嚩底三薩嚩沒馱引嚩

路枳諦四瑜誡跋哩你誑跋合二寧五

餽避引囉努囉嚩誡引你六底哩野

合二特縛合跋哩你誑跋合二寧八冒地

質多散惹娜你九薩縛引毗矐迦毗

引色訖諦二達磨娑引誡囉三步諦

一阿慕伽室囉合縛儻二摩賀三滿

多跋捺囉合步矐三涅引哩野合諦四

尾野合羯囉合拏五跋哩鉢囉合跋你

六薩縛悉駄七娜麼塞訖哩合諦八

薩縛冒地薩怛縛合散惹娜你三婆

誡縛底引沒駄引麼諦二阿囉你

迦囉妳三阿囉拏迦囉妳四摩賀鉢

囉合枳穰二播囉引諦娑縛合賀六

今時世尊聞是說已讚金剛手等諸

菩薩言善哉善哉若有誦持此陀羅

尼者我及十方諸佛悉常加護諸惡神

鬼敬之如佛不久當得阿耨多羅三

藐三菩提

大王吾以此經付囑汝等毗舍離國

憍薩羅國室羅筏國摩伽陀國跋羅

底斯國迦毗羅國拘尸那國憍睺弥

國般遮羅國波叱羅國末土羅國烏

尸尼國奔吒跋多國提婆跋多國迦

尸國瞻波國如是一切諸國王等皆

應受持般若波羅蜜多

時諸大衆阿修羅等聞佛所說諸灾

難事身毛皆豎高聲唱言願我未來
不生彼國時十六王即捨王位修出
家道具八勝處十一切處得伏忍信
忍無生法忍

今時一切天人大眾阿修羅等散曼
陀羅花曼殊沙花娑師迦花蘇曼那
花以供養佛隨其種性得三脫門生
空法空菩提分法無量無數菩薩摩
訶薩散拘勿頭花波頭摩花而供養佛無
量三昧悉皆現前得住順忍無生法忍無
量無數菩薩摩訶薩得恒河沙諸三
昧門真俗平等具無礙解常起大悲
於百萬億阿僧祇佛剎微塵數世界
廣利衆生現身成佛

仁王護國般若波羅蜜多經囑累品第八

佛告波斯匿王今誠汝等吾滅度後
正法欲滅後五十年後五百年後五
千年無佛法僧此經三寶付諸國王
建立守護令我四部諸弟子等受持
讀誦解其義理廣為衆生宣說法要
令其修習出離生死
大王後五濁世一切國王王子大臣
自恃高貴破滅吾教明作制法制我

弟子比丘比丘尼不聽出家修行正道亦復不聽造佛塔像白衣高座比丘地立與兵奴法等無有異當知今時法滅不久

大王破國因緣皆汝自作恃已威力制四部衆不聽修福諸惡比丘受別請法知識比丘共為一心互相親善齋會求福是外道法都非我教百姓疾疫無量苦難當知今時國土破滅大王法末世時國王大臣四部弟子各作非法橫與佛教作諸過咎非法非律繫縛比丘如彼獄囚當知今時法滅不久

大王我滅度後四部弟子一切國王王子百官乃是在持護三寶者而自破滅如師子身中虫自食師子肉非外道也壞我法者得大過咎正法衰薄民無正行諸惡漸增其壽日減無復孝子六親不和天龍不祐惡鬼惡龍日來侵害灾恠相繼為禍縱橫當墮地獄傍生餓鬼若得為人貧窮下賤諸根不具如影隨形如響應聲女人夜書火滅字存毀法果報亦復如

是

大王未來世中一切國王王子大臣
與我弟子橫立記籍設官典主大小
僧統非理役使當知今時佛法不久
大王未來世中一切國王四部弟子
當依十方一切諸佛常所行道建立
流通而惡比丘為求名利不依我法
於國王前自說過患作破法緣其王
不別信受此語橫立制法不依佛戒
當知今時法滅不久

大王未來世中國王大臣四部弟子
自作破法破國因緣身自受之非佛
法咎天龍捨去五濁轉增若具說者
窮劫不盡

今時十六大國王聞說未來如是諸
識悲啼號泣聲動三千天地昏闇光
明不現時諸王等各各至心受持佛
語不制四部出家學道當如佛教
今時恒河沙等無量大眾皆共歎言
當今之時世間空虛是無佛世

今時波斯匿王自佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛告大王此經
名為仁王護國般若波羅蜜多亦得

名為甘露法藥若有服行能愈諸疾
大王般若波羅蜜多所有功德猶如
虛空不可測量若有受持讀誦之者
所獲功德能護仁王及諸衆生猶如
垣墻亦如城壁是故汝等應當受持
佛說是經已弥勒師子吼等無量菩
薩摩訶薩舍利弗須菩提等無量聲
聞欲界色界無量天人比丘比丘尼
優婆塞優婆夷阿脩羅等一切大衆
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

仁王護國般若波羅蜜多經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷上

目

開府儀同三司持進士鴻臚卿蕭國公孫承恩等奉
大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷上 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲
峯山中與大苾芻衆一千人俱菩薩
八萬四千皆於無上正等菩提得不
退轉所謂慈氏菩薩文殊師利菩薩
觀自在菩薩得大勢菩薩而為上首
復有七十二俱胝諸天衆俱皆悉住
於菩薩之乘復有天帝釋娑訶世界
主大梵天王與其眷屬四萬天衆俱
亦皆住於菩薩之乘

復有四阿蘊羅王所謂毗摩質多羅
阿蘊羅王末利阿蘊羅王驢肩阿蘊
羅王歡喜阿蘊羅王與百千阿蘊羅
眷屬俱

復有六萬二千諸大龍王所謂難陀
龍王鄒波難陀龍王水天龍王摩那
斯龍王地持龍王無熱惱龍王蘓迷
盧龍王伏魔龍王月上龍王如是等
而為上首
復有四大天王所謂持國天王增長

天王廣目天王多聞天王與百千藥
叉眷屬俱所謂金毗羅大藥叉阿吒
嚩俱大藥叉針毛大藥叉妙慧大藥
叉形相大藥叉遍形藥叉不動藥叉
如是等而為上首
時王舍城國王大臣及諸四衆天龍
藥叉人非人等各以衣服飲食卧具
醫藥種種資具於如來所恭敬尊重
而為奉獻

尔時世尊受王請食於晨朝時著衣
持鉢與諸苾芻及於天人百千之衆
前後圍遶向王舍城未生怨王宮以
佛威神力故大神境通放百千種妙
色光明百千音樂同時俱奏雨衆妙
花烏鉢羅花鉢頭摩花俱勿頭花芥
隨利花繽紛而下是時如來以神通
力隨按足處涌寶蓮華大如車輪白
銀為莖黃金為葉吹瑠璃寶以為其
鬚於花臺中有化菩薩結加趺坐是
諸菩薩與寶蓮花俱遶王舍城右旋
七匝而說頌言

商主利益世間者 拔濟有情為福田
釋雄寂靜大威德 世尊今當入此城

若有樂求生天衆 解脫生老病死苦
欲求摧伏魔羅軍 應當供養釋師子
牟尼名号其難聞 多俱脰刼行精進
悲愍世間作利益 大仙今入此王城
無量無邊刼行施 飲食衣服及車乘
所愛男女并妻子 及捨王位入於城
能施手足與眼耳 捨頭及鼻諸支分
由具一切捨功德 獲於殊勝薩婆若
善學檀那淨律儀 於戒無缺人中勝
具足忍辱勝功德 寂靜心意今入城
修習精進俱脰刼 歇離悲愍觀世間
入於禪定住寂靜 是大梵音今入城
無量智慧悲無等倫 猶若虛空無有際
善忍功德戒亦然 如是勝行皆清淨
勤勇摧伏魔羅衆 獲不動慧無憂惱
微妙法輪依教轉 大法自在今入城
其有樂求我善逝 三十二相以莊嚴
彼善提心行願成 應往親近而供養
斷慾瞋癡諸煩惱 及餘覺觀惡思欲
速辦無量供養具 應當親近於大師
若人欲求林梵天位 釋提桓因大自在
以妙供具諸天樂 應當奉獻大牟尼
欲求輪王王四洲 獲得七寶願成就

具足千子皆勇猛 應當供養人中尊
欲求長者及小王 獲得資財無有盡
顏貌端嚴勝眷屬 應速往供於牟尼
若有修行解脫者 樂聞殊勝大仙法
是故汝當速往聽 於此難聞今得聞
余時王舍大城及百千村邑聚落間
此頃警覺已其中男女童男童女各
賣花香燒香塗香末香花鬘并金銀
花幢幡高估鼓角絃管種種音樂一
心思惟願佛攝受踊躍歡喜恭敬供
養於是世尊將入城時即舉右足按
城門闔城中之地六種震動諸天及
人百千音樂不鼓自鳴雨天妙花城
中有情盲者得視聾者得聞狂者得
本心裸者得衣服飢者得飲食貧者
得資財當此之時亦復不為貪欲
瞋恚愚癡慳慳嫉妬忿慢之所逼惱
慈心相向猶如父子彼樂音中而說
頌曰

世尊十力入於城 是大丈夫釋師子
剎那皆獲大安樂 盲者得視聾者得聞
狂者復心無散亂 裸露之者獲衣服
所有飢渴得飲食 貧窮之人獲財寶

無量諸天在虛空 恭敬禮拜而讚歎
雨花供養如來月 鼓角商佉諸樂音
以佛入城悉皆奏 其城中地六種動
見者奇特懷悅意 貪愛瞋癡而不逼
慳嫉慢等悉皆除 慈心相向如父子
如來十力入城時 人民安樂悉歡喜
音樂不鼓皆自鳴 獲得非常極喜悅
皆以如來威神故 天人獲羅世間眾
如是多種俱時現 奇特殊勝不思議
當於世尊入城時 廣作多人利益事
尔時世尊入王舍城時有居家菩薩
摩訶薩是豪姓長者之子名摧過咎
於里巷中遙觀世尊相好奇特端嚴
澄眸諸根寂靜觀者無厭住奢摩他
最上調伏防護諸根如善調象正念
不亂如淨泉池三十二相八十隨好
莊嚴其身時彼菩薩見如來色相端
嚴成就極生尊重淨信之心便往佛
所稽首雙足右邊三匝却住一面時
摧過咎菩薩摩訶薩於世尊前合掌
恭敬而白佛言世尊菩薩成就幾法
速得阿耨多羅三藐三菩提心隨所
怖求淨佛國界嚴淨佛剎

於是此尊為欲哀愍摧過客故知化
緣將至於衢路中住時有無量百千
俱忍人衆皆詣佛所稽首佛足合掌
而住於虛空中復有無量百千諸天
悉改世尊時薄伽梵告摧過客菩薩
摩訶薩言菩薩成就一法速我證得
無上菩提隨其意樂獲淨佛剎云何
一法善男子菩薩摩訶薩於一切有
情起大悲愍增上意樂應發無上菩
提之心云何增上意樂善男子增上意樂
者若發菩提心已不應起少不善法行云
何少不善法行謂不行貪愛不行瞋恚不行
愚癡若住居家威儀不應行調戲行
若出家者不應求恭敬利養善住出
家所修行法謂一切法如實通達云
何一切法如實通達善男子一切法
者謂蘊處界云何通達五蘊應觀五
蘊如幻遠離空性無所緣寂靜不生
不滅作如是通達亦不見通達者亦
無所見無知無思亦無分別及所分
別一切分別寂滅通達名為菩薩摩
訶薩正行不捨有情何以故彼自知
其法如是為他有情演說有情及法皆

不可得善男子由一法成就故速證
無上正等菩提則能圓滿淨佛刹土
說此佛刹功德莊嚴成就法門時推
過孝菩薩得無生法忍歡喜踊躍上
昇虛空高七多羅樹於彼衆中二千
有情發菩提心一万四千諸天及人
遶虛離垢如諸法中得法眼淨於是
世尊熙怡微笑從其面門放青黃赤
白紅紫等光照無量無邊世界照已
還來遶佛三匝而從頂入是時具壽
阿難隨即從座起整理衣服偏袒右
肩右膝著地於世尊前說伽他曰
諸法自在到彼岸 十力導師最勝尊
一切智者世普聞 唯願今說現微笑
牟尼云何覺過去 云何未來悉覺悟
現在云何而覺知 唯願演說現微笑
一切有情之心行 下中最上之差別
解脫諸想到彼岸 唯願調御說笑因
億那庾多諸天來 禮敬世尊而合掌
於大衆中生渴仰 唯願牟尼說妙法
智到於彼岸 億過不可得知一切勝行
何緣而現笑如是億俱胝求法諸天衆
無量諸梵菊皆來聽正法供養發願故

無量種音聲一切皆竭仰願佛除疑惑
佛告具壽阿難陀汝今見此摧過咎
菩薩摩訶薩上昇虛空高七多羅樹
不阿難陀白佛言世尊已見修伽陀
已見佛言阿難陀此摧過咎菩薩却
後過於六十二阿僧企耶百千劫於
此三千大千世界雜契惱劫中當得
成阿耨多羅三藐三菩提号寂靜調
伏音聲如來應正等覺阿難陀彼寂
靜調伏音聲如來佛刹功德莊嚴及
以聲聞菩薩之衆亦如不動如來妙
喜世界而無異也是時世尊說是法
已從於彼處漸次而往未生怨王宮
到已與苾芻衆各隨次第敷座而坐
時未生怨王知其世尊并苾芻僧坐
已即以種種飲食色香美味手自斟
酌供養世尊及苾芻僧悉令充足復
以上妙衣服奉上如來及苾芻衆為
佛及僧躬自披擗披擗已訖為佛作
禮即於佛前退就一面處於卑座而
白佛言世尊忿恨及覆并諸過咎及
以無知從何而生從何而滅
佛告大三忿恨及覆并諸過咎皆從

我我所生我我所者於無處建立若
不知功德及以過患名為無知若如
實知我我所者智與非智不能施設
是故大王應如是學一切有為法本
無來去亦無言說大王法無來去無
來去法不生不滅無生滅者則名為
智而是無知亦名為智何以故諸法
入出乎不相知若無所知名之為智
余時末生怨王白佛言世尊其奇甚特
如來應正等覺如是善說我今寧可
聞法中天不願不聞壽命長遠是時
大王復請世尊晡時說法余時世尊
即便聽許飯食已訖而收衣鉢往靈
鷲山洗足敷座入三摩地於時世尊
為欲說法於其晡時從三摩地起時
具壽舍利子及諸大聲聞皆從定起
時文殊師利童真真菩薩亦從定起與
四万天子俱慈氏菩薩與五千菩薩
衆俱師子勇猛雷音菩薩與五百菩
薩衆俱皆從定起領諸眷屬前後圍
繞詣靈鷲山頭面禮佛各各敷座退
坐一面

時末生怨王與諸眷屬前後圍繞往

靈鷲山詣如來所稽首佛足退坐一面
時王舍城復有無量百千有情悉皆
共往就具峯山中至如來所稽首佛足
退坐一百

尔時舍利子以佛威神力故從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
白佛言世尊如來適於王舍大城四
衢路中已為摧過冬菩薩摩訶薩略
說菩薩摩訶薩圓滿佛刹功德在嚴
善哉世尊唯願廣說如諸菩薩行菩
薩行勿令退轉無上菩提獲一切智
摧伏魔羅降諸外道淨諸煩惱嚴淨
佛刹滿其願已起善巧慧離於佛地
住於聲聞及緣覺地善轉法輪修諸
波羅蜜令其獲得薩婆若智現為菩
薩與無量無數有情作大利益於此
會中有求菩提善男子善女人得親
從佛聞說妙法歡喜踊躍彼歡喜已
如說修行尔時世尊作是思惟我今
現起如是神通由此神通現行境界
普遍十方即放多百千光明一一光
明於多佛刹作那庾多百千光明照
曜於彼諸刹土中映蔽日月是其光

明眼奪眼根所有諸天龍藥叉摩尼
電火等光悉不復現亦無地獄色相
及餘有情光明乃至十方諸世界中
輪圍山大輪圍山日真隣陀山大日
真隣陀山蘓迷盧山王及餘黑山牆
壁樹林以佛光明而照曜故悉皆透
徹

今時世尊放斯光已作聲放聲警覺
十方無量世界是時東方去此世界
過八十四瓊伽沙數諸佛刹土有世
界名普遍彼土有佛号吉祥積王如
來應正等覺今現住世彼佛刹中不
聞聲聞緣覺之名唯有清淨大菩薩衆
充滿其國一一菩薩各有百俱胝不
退轉菩薩摩訶薩前後圍繞而為眷
屬彼世界中有一菩薩摩訶薩名為
法勇以何義故名為法勇彼吉祥積
王如來屢衆說法法勇菩薩聞說法
已上昇虛空高七多羅樹自隱其身
為衆說法所謂菩薩藏法門陀羅尼
全剛句時彼衆會咸作念言一切諸
法唯有其聲善男子何以故不見其
身而聞其聲出如是聲色成就不現

如色聲亦尔如聲一切法亦尔無量
菩薩而獲得忍以是義故名爲法勇
時法勇菩薩摩訶薩見大光明聞聲
禮足退住一面白佛言世尊以何因
緣於世間中有大光明及聞大聲歟
聲昔未曾有時吉祥積王如來告言
善男子西方去此過八十四殑伽沙
數佛刹有世界名娑訶佛号釋迦牟
尼如來應正等覺今現住世爲欲召
集十方世界俱胝那庖多諸菩薩故
而今聽法一切毛孔放此光明及聲
歟聲法勇菩薩即自吉祥積王如來
言世尊我今欲往娑訶世界禮拜瞻
覩供養承事釋迦牟尼如來應正等
覺兼欲見彼諸菩薩衆及聽法故佛
言可往今正是時法勇菩薩即與六
十俱胝大菩薩衆前後圍繞從彼土没
猶如壯士屈伸臂頃現此界中是時
法勇菩薩摩訶薩作是思惟今我作
何神境通故往彼禮拜親覩供養釋
迦牟尼如來作是念已即入一切莊
嚴三摩地由是三摩地神境通威力

故今此三千大千世界滿中妙花積
至于膝百千音樂同時俱作寶幢幡
蓋種種莊嚴復以妙香普薰此界猶
如他化自在天宮是時法勇菩薩現
神通已與諸菩薩詣釋迦牟尼如來
所頭面禮足右繞三匝隨所來方以
願力故化現蓮花而坐其上
尔時南方去此過九十六俱胝那度
多佛刹有世界名離塵彼現有佛号
師子勇猛奮迅如來應正等覺而為
無量大菩薩衆恭敬圍繞彼世界中
有一菩薩摩訶薩名曰寶手以何義
故名為寶手謂彼菩薩於諸佛土化
有情時即以右手遍捫若干諸佛世
界即隨所欲而能成辦從其手出佛
法僧聲施戒忍進禪定智慧慈悲喜
捨之聲及餘種種百千俱胝那度多
法寶之聲以是義故名為寶手
尔時寶手菩薩摩訶薩見大光明聞
聲歎聲言所未聞昔所未見即詣師
子勇猛奮迅如來所頭面禮足白佛言
世尊以何因緣而有此瑞現大光明
及聞如是大聲歎聲佛言善男子此

方去此過九十六俱脰那庾多佛刹
有世界名娑訶佛号釋迦牟尼如來
應正等覺今現住彼於一切毛孔放
大光明作響歎聲為欲演說佛刹功
德莊嚴今無數菩薩各取本願佛刹
莊嚴故現斯瑞今時寶手菩薩又白
師子勇猛奮迅如來言我今欲往娑
訶世界禮拜親覲供養承事釋迦牟
尼如來并見諸菩薩及聽法故佛言
何用往彼雜染世界寶手菩薩白佛
言世尊釋迦牟尼如來應正等覺見
何義利取彼雜染世界而不取淨
佛國土佛言善男子彼佛世尊昔於
長夜作如是言願我速得成就大悲
常於弊惡有情之中成無上正覺轉
妙法輪寶手菩薩復白師子勇猛奮
迅如來言世尊彼釋迦牟尼如來乃
能往苦發是大悲難發之願現於如此
惡世界中如是慈尊甚為難遇我今當
往禮拜親覲佛言可往今正是時然
此諸欲惡善謹察無自毀傷彼佛菩
薩雖為難遇其餘有情心行險詖難
可調伏寶手菩薩復白佛言彼土雖
有忿恨然無傷於我假使一切有

情盡未來際於俱胝劫瞋恨罵辱乃至刀杖瓦石打擲悉能受之終不加報時師子勇猛奮迅如來告一切衆菩薩言諸善男子汝等若能如寶手菩薩被忍辱甲冑者可與俱往娑訶世界師子勇猛奮迅如來說是語已寶手菩薩一心一意與彼會中無量菩薩前後圍遶於彼剎沒現此界中時寶手菩薩即作是念今我以何神通境界禮拜釋迦牟尼如來云何安樂無量有情作是念已即作神通現行境界而以右手覆此三千大千世界從于手中雨諸飲食衣服車乘金銀琉璃真珠珂貝珊瑚璧玉隨諸有情心所希願悉能充滿樂聞法者即從手中而得聞法復使無量聞法有情現證真實亦令無數有情受勝妙樂是時寶手菩薩摩訶薩作如是神通境界已與諸菩薩往詣釋迦牟尼如來所頭面禮足右繞三匝隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上今時西方去此過九十俱胝那由多百千佛刹有世界名寶藏彼土有佛号寶積王如來應正等覺今現住彼

其佛剎土清淨瑠璃之所成就無有
聲聞緣覺唯是清淨大菩薩衆去來
坐立於瑠璃地皆見寶積王如來分
明顯現猶如清淨明鏡觀其面像是
諸菩薩於彼地中見佛世尊亦復如
是見已請法佛便為說往昔本願彼
諸菩薩聞法得忍彼寶積王如來常
於眉間毫相摩尼寶中放大光明遍
照彼剎日月光明悉皆映蔽不辨晝
夜以花開合方辨晝夜時彼寶積王
來剎中有一菩薩摩訶薩名殊勝願
慧遇釋迦牟尼如來光明照觸聞聲
歎聲便詣寶積王如來所頭面禮足
退住一面白佛言世尊以何因緣於
世間中有如是警歎之聲及大光明
佛言善男子東方去此過九十俱胝
那庾多百千佛剎有世界名娑訶佛
号釋迦牟尼如來應正等覺為欲召
集十方世界俱胝那庾多菩薩令其
聞法遍於毛孔放大光明作警歎聲
時殊勝願慧菩薩摩訶薩聞是語已
又白佛言世尊我今欲往娑訶世界
禮拜親觀供養承事釋迦牟尼如來

應正等覺并見彼諸菩薩及聽法故
佛言可往今正是時今時殊勝願慧
菩薩摩訶薩即與諸菩薩於剎那頃
來到娑訶世界時殊勝願慧菩薩即
作是念今我以何神變往彼親觀釋迦
牟尼如來作是念已入三摩地由此
三摩地神境通故令此三千大千世
界傍生焰魔界苦悉皆停息於剎那
頃獲得無上殊勝安樂及地獄火悉
皆殄滅餓鬼畜生及焰魔界有情所
有飢渴皆獲飽滿於剎那間便得安
樂猶如苾芻入初靜處當於是時無
一有情而為貪恚愚癡忿恨惱害慳
慢嫉妬矯誑覆藏之所逼惱一切諸
趣有情平起慈心及利益心是時殊
勝願慧菩薩現如是神境通已與諸菩
薩詣釋迦牟尼如來所頭面禮足右
遶三匝隨所來方以願力故化現蓮
花而坐其上

今時北方去此過六萬三千佛剎有
世界名常在嚴彼現有佛号生娑羅
帝王彼世界中無有在家衣俗服者
一切菩薩皆服袈裟而彼世界尚不

聞有女人之名況胎生者一切皆著
袈裟之服結加趺坐蓮花化生彼佛
世尊為諸菩薩常說性印法門云何
名為性印法門所謂發菩提心即為
滿足菩薩律儀即入菩薩藏陀羅尼
根本處心不散動能行捨故即入空
性三摩地住於正行故即入無相三
摩地無所希冀故即入無願三摩地
性離貪欲故通達蘊處界於愉望事
而得覺悟而為佛智正願無生乃至
通達一切法於一切法分別無分別
悉皆斷除由於彼等作如是見是故
名為性印法門於彼會中有一菩薩
摩訶薩名相莊嚴星宿積王本願殊
勝若有衆生見其身者必定當得三
十二相時彼菩薩遇佛光明聞聲歎
聲便詣生娑羅帝王如來所頂禮雙
足右繞三匝退住一面白言世尊以
何因緣有大光明及聲歎聲彼佛告
言善男子於此南方過六万三千佛
刹有世界名娑訶佛号釋迦牟尼如
來應正等覺於一切毛孔放光之明
作聲歎聲為欲召集十方無量世界

諸大菩薩令聽法故相在衆星宿積
王菩薩言以何因緣名為娑訶世界
佛言彼之世界能忍貪恚愚癡及諸
苦惱是故名為娑訶世界相在衆星
宿積王菩薩言彼娑訶世界諸有情
等毀罵捶打皆能忍受耶佛言善男
子彼佛世界諸有情等少能成辦如
斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏
縛彼菩薩言若如是者彼之世界不
應名娑訶也佛言相在衆星宿積王
彼佛刹土亦有行菩薩乘諸善男子
及善女人已曾供養無量諸佛成就
忍辱將護有情善自調伏若諸有情
以衆苦具而來加害悉能含忍終不
放逸貪恚愚癡善男子由有如此諸
善丈夫是故彼界名曰娑訶又彼釋
迦牟尼如來世界之中亦有有情具
足衆惡少能悔過其心麤獷而無愧
耻不敬佛不重法不愛僧當墮地獄
傍生餓鬼彼釋迦牟尼如來於此下
劣有情之中悉能忍受罵辱嫌恨誹
謗惱亂惡言怨憎心如大地不可動
搖無所違逆若得供養及以不得心

無高下亦無憎愛是故彼界名為沙訶

今時相莊嚴星宿積王菩薩又白佛言
世尊我等今者得大善利不生於彼
弊惡下劣有情之中佛言善男子莫
作是說何以故東方有世界名千
莊嚴彼現有佛号大自在王如來應
正等覺其土有情皆悉具足一向安
樂譬如苾芻入滅盡定彼之安樂亦
復如是若諸有情於彼佛刹百俱脤
歲修諸梵行不如於此娑訶世界一
彈指頃於諸有情起慈悲心所獲功
德尚多於彼何況能於一日一夜住
清淨心今時相莊嚴星宿積王菩薩
白佛言世尊我等欲往娑訶世界禮
拜親觀供養承事釋迦牟尼如來應
正等覺并見彼諸菩薩及聽法故佛
言可往今正是時今時相莊嚴星宿
積王菩薩摩訶薩與百俱脤菩薩從
彼土沒於剎那頃到娑訶世界即時
相莊嚴星宿積王菩薩便作是念今
我以何神通之力供養禮觀釋迦牟
尼如來作是念已以自神通過於虛

空中化成寶蓋覆此三千大千世界
百千万億珠璣寶幡周匝垂布於其
蓋中雨種種花百千音樂不鼓自鳴
復令此會苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔
波斯迦天龍藥叉健達嚩阿菴羅藥
路荼緊捺咯摩呼羅伽人非人等各
目見身具三十二相現寶蓋中尔時
相莊嚴星宿積王菩薩作如是神境
通已與諸菩薩詣釋迦牟尼如來所
頂禮雙足右繞三匝隨所來方以願
力故化現蓮花而坐其上如是乃至
遍於十方各有無量阿僧祇佛剎中
無量阿僧祇百千億菩薩見大光明
聞馨歎聲皆問彼世尊而來此土頭
面禮佛各坐一面亦復如是又此三
千大千世界天龍藥叉健達嚩阿菴
羅藥路荼緊捺咯摩呼羅伽乃至釋
梵護世及餘大威德諸天等皆見光
明聞馨歎聲咸來佛所頂禮雙足却
坐一面
尔時世尊作如是神通現行已十方
阿僧祇俱胝無量無邊百千那由多
佛剎所有菩薩來集會者皆見此土

功德莊嚴并佛身量菩薩聲聞及受
用具各與自剎悉皆同等一一諸菩
薩各各知自己身在於其中介時慈
氏菩薩即從座起整理衣服偏袒右
肩右膝著地合掌向佛而說頌言
無邊智慧十方聞 大光普照人天界
一切有情共度量 無有能測於佛智
十方無量諸菩薩 為求法故咸來集
住此悉皆瞻敬佛 而皆渴仰大牟尼
如來具戒定慧者 端嚴無畏如師子
慧光如日照虛空 名稱普聞諸佛國
諸天龍神與士女 并及苾芻苾芻尼
皆悉合掌而恭敬 願佛哀愍為說法
過現未來可度者 決定了知是法器
如來善達諸有情 准願演說除疑惑
云何修行諸佛子 獲得淨剎離塵垢
云何成就於大願 如來為我廣宣說
云何不染於慳慳 云何不壞於尸羅
云何勇猛勤精進 修行無倦俱肱却
無量苦惱諸有情 悉令獲得大安樂
云何專注常等引 住三摩地清淨心
而能不染於諸境 猶如蓮花不著水

云何能說甚深法 通達出世之智慧
云何降伏魔羅軍 究竟證於無上覺

大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

文殊師利佛剎功德經卷上

第三十二卷

大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷中 自

開府儀同三司進修藏院僧官沙門三藏法師玄奘譯

證法華經大廣智大師喜壽藏阿不空畢 證譯

尔時如來告慈氏菩薩摩訶薩言汝
今為佛嚴辯法座我當昇已說往昔
意樂所修諸行善巧出生諸佛剎土
功德莊嚴趣向正行法門時慈氏菩
薩即作是念今者世尊以何義故令
我嚴座不使阿難陀大目犍連等云
何奔捨彼諸聲聞緣覺將非唯為清
淨諸菩薩說或彼聲聞緣覺於此法
門而非器故為菩薩故令我敷座
尔時慈氏菩薩摩訶薩即作神通現
行境界由此通故化師子座高四萬
踰繕那以無量寶周匝鈿飾以天妙
衣而敷其上其衣柔軟而觸之者獲得
安樂從其座出種種光明照此三千大
千世界是時如來從本座起而昇此
座三千大千世界六種振動有異於
常

尔時世尊告具壽舍利子菩薩成就
四法能令所願皆得滿足云何為四

一者發起菩提意樂二者於諸有情起悲愍心三者發起精進四者近善知識菩薩由成就此四法故圓滿大願復次舍利子菩薩成就一法不退大願淨刹成就云何一法是菩薩應當學不動如來為菩薩時本所修行發弘誓願言我當所在生處若不出家則為欺誑十方諸佛世尊如是舍利子是諸菩薩應隨順學若佛出世若不出世一切生處皆悉決定捨家趣於非家何以故而諸菩薩最勝利益者所謂出家舍利子菩薩摩訶薩樂出家者則能攝取十種功德云何為十一者不著諸欲二者樂阿蘭若三者行佛所行四者不著妻子貪愛財利五者離惡趣行法六者習善趣行法七者而能獲得善根成就八者積集善根而不退失九者恒為諸天之所歎美十者常為非人之所擁護舍利子樂出家者則能攝取如是十種功德是故舍利子菩薩摩訶薩欲求正覺者欲解脫有情者是故常樂出家如是舍利子是名一法獲得成

就不退大願得隨意樂清淨佛刹復
次舍利子菩薩成就二法不退大願
隨其意樂淨佛刹土云何為二所謂
菩薩不樂求聲聞不樂求聲聞乘不
愛樂聲聞所說法不樂親近聲聞乘
者不學聲聞律儀戒不樂宣說共聲
聞乘相應之法亦不勸他行聲聞乘
於緣覺乘亦復如是唯為勸發有靖
成就最上阿耨多羅三藐三菩提是
名為二舍利子若有勸他趣入佛乘
而此菩薩則能攝取十種功德云何
為十一者攝取無聲聞緣覺佛刹二
者得慈清淨大菩薩眾三者諸佛世
尊之所護念四者常為諸佛稱名讚
歎而為說法五者於一切事生廣大
心六者若生天上當作帝釋或梵天
王七者若生人中作轉輪聖王八者
常見諸佛世尊而不遠離九者為諸
天人之所愛樂十者獲得不壞眷屬
及無量福聚何以故舍利子若有能
令三千大千世界諸有情類一切皆
得阿羅漢果或緣覺地若復有能置
一有情於佛菩提此之功德甚多於

彼何以故舍利子若聲聞緣覺出現於世則不能令佛種不斷若佛如來不出於世亦無聲聞及以緣覺舍利子以佛世尊出現於世是故能令佛種不斷則有聲聞緣覺施設舍利子由此勸他住菩提心獲得如是十種功德不退大願得隨意樂清淨佛刹復次舍利子菩薩成就三法不退大願攝取佛刹功德莊嚴云何為三一者尊重住阿蘭若二者無所怖望而行法施三者安住淨戒律儀舍利子菩薩安住淨戒律儀即能獲得十種無畏云何為十一者入聚落無畏二者眾中說法無畏三者食飲無畏四者出聚落無畏五者入寺無畏六者入僧眾無畏七者安坐無畏八者詣和尚阿闍梨無畏九者教誡大眾住慈心無畏十者受用衣服飲食臥具醫藥資緣之具無畏

舍利子所謂安住淨戒律儀獲得如是十種無畏

又舍利子菩薩說法心不怖望復能攝取十種功德云何為十一者不為

多欲二者不求他人識知三者不求
名稱四者於施主家心不繫著五者
不占憐貴族門徒六者於鹿於細而
生知足七者諸天來詣不生驕慢八
者而不退於觀佛作意九者所說言
教為他信受十者起念佛心舍利子
菩薩法施心不憍望獲得如是十種
功德

又舍利子菩薩尊敬住阿蘭若復能
成就十種功德云何為十一者遠離
無益談話二者樂於寂靜三者心緣
定境四者不營諸務五者愛敬諸佛
六者不捨禪定喜樂七者修梵行時
無有障礙八者少加功用證三摩地
九者所受教法名句文身未曾忘失
十者所聞法義皆悉了知舍利子菩
薩尊重住阿蘭若獲得如是十種功
德若菩薩成就三法不退大願得隨
所樂淨佛刹土
復次舍利子菩薩成就四法不退大
願獲隨所樂淨佛刹土云何為四一
者實語如說修行二者常自謙下剪
除我慢三者遠離慳嫉四者見他榮

盛心生歡喜如是名為成就四法又
舍利子菩薩實語有四種功德云何
為四一者口中常出青蓮華香二者
語業清淨言辭無礙三者人天之中
以為準繩四者攝取諸佛圓滿音聲
舍利子菩薩實語獲得如是四種功
德

又舍利子菩薩謙下有四種功德云
何為四一者遠離惡趣不受馳驢牛
馬狗等諸傍生身二者不被輕毀三者
惡友怨敵不能凌突四者常為人天
恭敬禮拜舍利子是為菩薩謙下獲
得如是四種功德

又舍利子菩薩遠離慳嫉有四種功
德云何為四一者不忘捨心二者於
飢饉時作大施主三者常不閉戶四
者見律儀者於施於受不生嫉妬舍
利子是為菩薩遠離慳嫉獲得如是
四種功德

又舍利子菩薩見他榮盛心生歡喜
有四種功德云何為四一者常起是
心為彼有情彼此甲冑今彼快樂彼
等既以自福及以已力獲得財寶而

受安樂而令於我倍生歡喜二者所有財物王難水火劫賊惡友無能侵奪三者隨所生處財寶男女及其眷屬皆悉具足帝王歡喜何況餘人四者財寶廣大受用無窮舍利子是為菩薩見他榮盛心生歡喜獲得如是四種功德

復次舍利子菩薩成就五法不退大願得隨所樂淨佛剎土云何為五一者菩薩為淨佛剎成就莊嚴而應求法從彼聞法應當諮問菩薩云何成就如是功德莊嚴既得聞已如說修行即應求證真如實相

又舍利子二者菩薩欲發願生淨佛國土應當清淨持淨律儀由律儀淨故隨其所願決定得生既得生于淨佛剎已即應觀察彼土取其相狀種種莊嚴聲聞菩薩大眾受用資具既得相已深生恭敬而為合掌詣佛問法

又舍利子三者菩薩取彼廣大佛剎功德莊嚴彼佛世尊知其增上意樂即便為說由佛說故即能成就廣大

佛刹功德莊嚴彼聞法已如說修行
又舍利子四者菩薩於事於智而今
清淨遠離非法云何事云何智於能
緣所緣遠離聲聞緣覺智故名之為
智謂所聞法皆當修行名之為事
又舍利子五者菩薩知佛自性知刹
土自性云何佛自性云何刹土自性
佛及刹土唯有其名知其名清淨如
是知故不生執著如是舍利子是為
菩薩成就五法不退大願獲隨意
樂清淨佛刹

復次舍利子菩薩成就六法速得阿
耨多羅三藐三菩提超越一切世間
取淨佛刹云何為六一者此菩薩為
大施主而行捨施所有愛樂戀著珍
玩物等而生愧耻悉能捨施踴躍歡
喜作是思惟我行大施圓滿大乘我
當滿足無上菩提又作是念不應以
斯少分而能獲得無上正覺如是思
惟已所有榮盛盡皆捨施乃至身命
應當捨施況餘財產妻子男女而不
施耶何以故舍利子薩婆若者謂何
句義舍利子菩薩摩訶薩行菩薩行

時於自所有一切皆捨以是義故獲得菩提名一切智又舍利子二者在家菩薩出家菩薩若安住淨戒律儀設為活命終不毀犯淨戒學處所持律儀要期功德迴向一切有情成阿耨多羅三藐三菩提生大歡喜我是持戒者於淨戒律儀深生愛樂晝夜專修梵行安樂即佛法現前與理相應得實相觀住實相觀故得甚深忍證深忍故即得正見由正見故則正修行由住正修行故厭惡三界由厭三界故便生怖畏由怖畏故即求出離由懷出離見故作是念言我既有如是苦惱一切有情亦應如是我應為彼有情荷茲重擔令彼獲得究竟安樂作於如是觀察之時即得大悲既住大悲發大精進猶如救於頭衣之燃不捨精進即能獲得薩婆若智又舍利子三者菩薩應被忍辱甲冑離於憍慢得大忍力若遇罵辱及捶打時忍辱成就不生嗔恨作是思惟假使有棒如藕迷盧山有人執持而見捶打盡俱胫刳常見惡罵而我

應起嗔恨心何以故彼諸有情未隨
佛學而我欲於佛菩薩學是故若彼
所有打罵便能增長念所大悲我當
為彼有情被弘誓甲冑攝取有情今
得解脫離於生死入於涅槃是故我
今不應嗔恨若被如是悉辱甲冑即
能獲得十種成就云何為十一者族
姓成就二者財產成就三者眷屬成
就四者色相成就五者捨施成就六
者善友成就七者得聞正法成就八
者如說修行成就九者臨命終時得
見諸佛承事成就十者既見佛已生
淨信心成就舍利子是為菩薩十種
成就又舍利子四者菩薩發大精進
堅固要期成就善法被於如是精進
甲冑作是思惟為一一有情盡未來
際於生死中次第修行諸精進行而
不疲倦以善要期為一切有情於今
所劫流轉生死發是精進不捨有情
舍利子若有菩薩以十方各如殍伽
沙數世界滿中七寶於念念中奉上
如來如是相續盡未來際若有菩薩
內懷增上意樂住大悲心以如是心

被精進甲曹而此功德復多於彼舍利子菩薩具此精進得十種功德云何為十一者離凡愚行二者攝取佛行三者於生死中作過患想四者由此攝取大悲五者不退往昔本願六者少諸疾病七者不違越三世諸如來故八者薄婬怒癡九者隨其所聞於名句文皆悉通達十者修行成就舍利子發精進者獲得如是十種功德

又舍利子五者菩薩憶念諸佛世尊由此心得專注觀於如來常恒得定靜念成就作是思惟我應行如來行若心散動失念則不能得殊勝之處所謂佛智是故應當捨離心所攝受一切之物亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生及諸親友為欲利益諸有情故不捨有情樂阿蘭若住寂靜處獨行無侶如犀一角住阿蘭若寂靜處已起大慈心初遍一方二三四方乃至十方普遍有情住於慈心住已則得名為住禪那者舍利子若有菩薩以一切樂具於瑠伽沙劫供

養一切疏伽沙諸佛及苾芻僧并諸
眷屬若有出家菩薩求於寂靜往阿蘭
若而行七步如此福德甚多於彼何
以故以能速得大菩提故舍利子樂
於寂靜住禪那者則能獲得十種功
德云何為十一者得念二者得慧三
者得正修行四者堅志勇猛五者得
近疾辯六者得陀羅尼七者於生於死
而得善巧八者於戒蘊等處而不動
搖九者諸天奉事十者於他榮盛而
不貪羨舍利子樂於寂靜住禪那者
獲得如是十種功德

又舍利子六者菩薩善應了知慧所
流出而作是念慧從何生謂從淨戒
律儀處生而是慧者能令一切白法
增長是故菩薩應學一切世間智慧
工巧呪術醫方難作難成悉皆遍學
如是學已復作是念而今此慧不能
證入雖欲寂滅亦復不能趣向神通
及以正覺非向沙門非婆羅門非向
涅槃是故我今應更遍求法藥工巧
以如是慧今我得彼究竟寂滅而被
菩薩求諸法本不見少法能起於法

以不見故住於寂滅住寂滅故則無
熱惱無熱惱故了知生死為於有情
而作利益令諸有情滅除衆苦舍利
子是為菩薩成就六法不退大願得
隨意樂淨佛刹土

復次舍利子菩薩成就七法不退大
願得隨所樂淨佛刹土云何為七
一者自己所有一切皆捨所捨不可
得故二者於戒不缺不思惟戒故三
者忍辱柔和有情不可得故四者發
起精進於身口意不可得故五者成
就靜慮不住靜慮故六者智慧圓滿
無分別故七者隨念諸佛遠離相故
舍利子菩薩如是成就七法不退大
願獲得一切淨佛刹土種種莊嚴
復次舍利子菩薩成就八法不退大
願得隨所樂淨佛刹土云何為八一
者心不嫉妬二者施莊嚴具三者其
心廣大四者尊敬法師五者不行邪
命六者平等惠施七者不自矜高八
者不輕懷他舍利子是為菩薩成就
八法不退大願得隨意樂淨佛刹土
復次舍利子菩薩成就九法不退大

願得隨所樂淨佛刹土云何為九一者具身律儀二者具語律儀三者具意律儀四者令貪欲衰謝五者令嗔恚衰謝六者令愚癡衰謝七者不行欺誑八者為堅固善友九者不輕慢善友舍利子菩薩如是成就九法不退大願得隨意樂淨佛刹土

復次舍利子菩薩成就十法不退大願得隨意樂淨佛刹土云何為十一者菩薩執持妙花詣如來所或宰堵波興供養時作是願言如此妙花色香殊勝見者欣悅我成佛時令我刹中種種妙花遍布其地及眾寶樹周匝莊嚴乃至燒香末香塗香衣服飲食寶蓋幢幡金銀瑠璃真珠車渠珊瑚等寶用奉獻時亦應如是迴向佛刹功德莊嚴菩薩應當住淨律儀若住戒者隨心所願皆得成就

復次舍利子二者菩薩觀察自受樂時作是願言兼他同受如是之樂是故菩薩成正覺時其佛刹中所是有情悉皆具足一向安樂

復次舍利子三者菩薩不於他發又

喜悅言辭常出善巧語言作如是願
得菩提時我佛剎中勿令有情聞不
悅聲常使得聞悅意之聲

復次舍利子四者菩薩常勸有情修
十善道所有善根共諸有情迴向薩
婆若智得菩提時我佛剎中悉令成
就十善業道

復次舍利子五者菩薩隨所至方眼
所見者有情男女童男童女一切皆
勸令修無上正等菩提終不讚揚二
乘果故是故菩薩得菩提時彼佛剎
中所生有情一切皆悉發於無上菩
提之心遠離聲聞緣覺之意獲得如
是清淨剎土諸菩薩衆充滿其中

復次舍利子六者菩薩於他利養終
不遮斷見他得利常生歡喜是故菩
薩得菩提時彼佛剎中所是有情受
用資具恒無斷絕獲得如是大法光
明

復次舍利子七者菩薩若見苾芻苾
芻尼有犯過者終不發揚但自安住
正法之中是故菩薩得菩提時彼佛
剎中一切無有過失之聲何以故以

彼大眾皆得清淨無過失法故

復次舍利子八者菩薩樂法求法不生熱惱凡所聞法正住修行得菩提時彼佛剎中有情樂法皆無熱惱如所聞法隨順修行

復次舍利子九者菩薩以商佉鼓角絃管種種音樂奉獻如來宰堵波時以此善根迴向成就佛剎莊嚴是故菩薩得菩提時彼佛剎中百千音樂不鼓自鳴

復次舍利子十者菩薩若見失念有情作是願言令得正念是故菩薩得菩提時彼佛剎中一切有情得禪悅食舍利子如是佛剎具足功德設使如來辯才或於一劫或過一劫說不能盡舍利子然我今者隨諸菩薩之所樂欲如是略說今增上意樂者聞已趣向當獲圓滿佛剎功德

復次舍利子菩薩成就三法速得無上正等菩提所求佛剎皆得成就云何三法一者住不放逸二者如所聞法起正修行三者發殊勝大願舍利子若菩薩成就此三法者速證

無上正等菩提隨其所樂淨佛剎土
皆得圓滿

今時具壽舍利子白佛言世尊希有
如來善說此法世尊由住不放逸故
獲得一切菩提分法住正修行故得
大菩提以大願殊勝故成就佛剎
佛告舍利子如是如是如汝所說由
不放逸故得菩提分法由住正修行
故得大菩提由發殊勝大願故得淨
佛剎圓滿莊嚴舍利子如我往昔依
勝願故成如是剎舍利子我由住不
放逸故滿其本願由正修行故得大
菩提舍利子若但言說而不修行尚
不能至聲聞之地何況能得無上菩
提是故舍利子菩薩應當要期真實如
說修行於諸學處應如是學
今時會中四萬菩薩從座而起合掌
向佛異口同聲白言世尊如佛所說
菩薩學處我當隨學住不放逸成就
修行滿其大願嚴淨佛剎如是之行我當
行之若諸菩薩隨其所願我當滿足
今時世尊熙怡微笑時舍利子白佛
言世尊以何因緣現此微笑佛告舍

利子汝見此諸善男子作師子吼不
舍利子言唯然已見佛言舍利子此
諸善男子過百千劫各於異剎得阿
耨多羅三藐三菩提同號莊嚴亦
如當來師子佛等其國清淨與無量
壽如來剎土不增不減唯除壽量舍
利子言彼諸如來壽量幾何佛言彼
一一佛皆壽十劫

今時師子勇猛雷音菩薩即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛自言
世尊是文殊師利童真菩薩諸佛如
來常所稱讚是文殊師利久如當得
無上菩提所得佛剎當復云何

佛告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩言
善男子汝當自問文殊師利童真菩
薩師子勇猛雷音菩薩問文殊師利
言汝於何時當得阿耨多羅三藐三
菩提答言善男子汝何不問我云何
住於無上菩提而乃問我成菩提也
何以故我於菩提尚猶不住云何今
我證菩提耶菩提之法不住不證而
我云何有所證住師子勇猛言文殊
師利汝豈不為利一切有情證菩提

耶答言不也善男子何以故有情不
可得故若有情可得我當為彼有情證
於菩提而住菩提有情壽命及補特
伽羅皆無所有是故我今不住菩提
亦不退轉師子勇猛言文殊師利汝
豈不住於佛法耶不也善男子一切
諸法住於佛法凡所有法無漏無際
無相無形是故佛住於如如佛所住
一切諸法亦復如是師子勇猛復言
善男子今汝所言我不住於佛法我
今當問如是之義應當忍許而為我
說答言善男子於意云何為色求菩
提耶為色本性為色如如為色自性
為色空性為色遠離為色法性求菩
提耶善男子於意云何若色是菩提
色豈證菩提耶色本性色如如色自
性色空性色遠離色法性證菩提耶
答言不也文殊師利色不求菩提菩
提無色亦性無色如如無色自性無
色空性無色遠離無色法性無色而
證菩提乃至廣說色法性亦不證菩
提

文殊師利言善男子於意云何受持

行識求菩提耶善男子受想行識證
菩提耶乃至識法性證菩提耶答言不
也文殊師利受想行識不求菩提不
證菩提乃至識法性不求菩提不證
菩提文殊師利言善男子於意云何
離於五蘊有我我所施設耶答言不也
文殊師利言善男子云何二法而證
菩提師子勇猛言文殊師利初發心
菩薩聞如是語對文殊師利皆生驚
怖以文殊師利此語便為定量此諸
菩薩而作是言我不求菩提不證菩
提文殊師利言善男子一切諸法無
有驚怖於實際中亦無驚怖佛為無
驚怖者而演說法若驚怖者彼則生
厭若生厭者彼則離欲若離欲者彼
則解脫若解脫者則無菩提若無菩
提是則不著彼若無著是則無去若
無有去是則無來若無有來則無願
求若無願求則無所求若無所求則
不退轉若不退轉從何而退從我教
退耶從有情壽命及補特伽羅若斷
若常取相分別而生退耶彼若退轉
無退轉者云何而退從空性無相無

順實際及諸佛法退耶從何作此而
退轉耶謂不離佛法不究竟佛法無
所觀無所出入無所行亦無表示唯
有其名空無生無滅無去無來遠離
清淨離染無塵離塵不平不等遠離作
意無盡無執著無等無非等是為
佛法善男子所有佛法此法無法何
以故其處不可得故若如是佛法生
者善男子新發意菩薩聞此說已心生
驚怖速證菩提若不驚怖不證菩提
師子勇猛言文殊師利云何如是密
意而說答言善男子若驚怖若分別
彼等咸皆證於菩提如是發心若不
發心為於正覺所求之者皆證菩提
復次不發心者彼不得菩提亦不思
惟彼菩提心實無所得亦不分別若
不分別不證正覺以何因緣不證正
覺彼不得菩提亦不證菩提何以故
善男子虛空界豈證菩提耶答言不
也文殊師利言善男子如來豈不說
一切法同虛空耶答言如是如是文
殊師利言如虛空菩提亦亦如菩提
虛空亦然虛空菩提無二無別若菩

薩知此平等則無所知亦無不知言此法時一萬四千芡藟盡諸有漏心得解脫十二那庾多芡藟遠塵離垢於諸法中得法眼淨九萬六千有情昔未曾發無上菩提之心今皆已發五万菩薩得無生法忍

今時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言汝發無上菩提心來為幾時耶文殊師利言止善男子莫於無生法中而起分別善男子若有作如是言我發菩提心我為菩提行彼等是大邪見者善男子我不見彼心為菩提發故我以心不可見故是故不為菩提發心師子勇猛言文殊師利是何句義文殊師利言善男子若無所見是名平等如向所說師子勇猛言文殊師利云何名為平等善男子平等者無種種相由此平等說一切法一味一味者說一性說一性者寂靜性則無雜染亦無清淨如是說法不斷不常不生不滅無我無攝受不取不捨如是說法說已無所思亦無所分別善男子於此平等法中起修行智

名為平等復次善男子菩薩入於如是法性不見異不見一名為平等其平等者離不平等於不平等中及以平等本來清淨

爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊今文殊師利不肯自說我於無上菩提發心遠近大眾皆欲樂聞佛言善男子文殊師利是甚深忍者乃至甚深忍亦不可得菩提不可得心亦不可得以心不可得故是故不說發心遠近善男子汝應善聽我今當說文殊師利童真菩薩久已發於無上菩提之心善男子過去久遠過七千萬阿僧企耶百千殑伽沙劫彼時有佛号雷音如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現于世在於東方去此過七十二那由多佛刹有世界名無生彼雷音如來於中說法諸聲聞衆有八十四俱脰那由多諸菩薩衆二倍過前善男子彼時有王名曰虛空七寶具足王四天下正法理化為法輪王善男子彼虛空王於雷音如來會

中八万四千歲以種種樂具衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養承事雷音如來及諸菩薩聲聞大衆其王親族中宮綵女王子大臣唯務供養餘無所作雖經多歲初無疲倦過八萬四千歲後其王是時獨居無侶作是思惟我已積集無量善根我今迴向如是善根欲求何願為求帝釋為梵王耶為轉輪聖王耶為求聲聞緣覺耶善男子彼虛空王作是念已空中諸天告言大王止止勿起如是下劣之心何以故王之所集福聚甚多太王應發無上菩提之心善男子時虛空王聞是語已歡喜念言我今於此決定不退何以故天知我心而來告我善男子

尔時虛空王即與八十俱伽那度多百千有情往詣雷音如來所頂禮雙足右遶七匝退坐一面又善男子彼虛空王向雷音如來合掌說伽他曰我問最勝法 唯願人尊說 云何得最勝丈夫人中尊 對於世尊前 我以廣供養以心無所依 未曾發迴向 獨處生是念

一緣繫此心 已作廣大福 云何而迴向
為求於釋梵 及以轉輪王 為求於聲聞
并及於緣覺 心中作是念 諸天告我言
若發下劣心 其福當損壞 大王發勝願
作諸有情利 為度世間故 應發菩提心
我問於遍覺 諸法自在者 云何發是心
成於等正覺 以何獲此處 為我而顯示
應發菩提念 等同於牟尼 從空聞是語
故白於如來 大王汝當知 我今次第說
諸法屬因緣 樂欲為根本 如彼所希願
獲果亦如是 我昔於過去 亦曾發此心
利益諸有情 發如是勝願 由彼勝願故
而獲殊勝果 我證大菩提 滿足勝希願
大王應勇猛 當發如是心 而行此妙行
汝必成正覺 從佛聞是語 其王大歡喜
而作師子吼 世間皆振動 乃至本初際
及盡生死邊 利益諸有情 我行無邊行
對於大眾前 我發菩提心 擔度諸群生
皆離於衆苦 願從今已後 若我有染汙
瞋恚嫉妬心 并我慢貪愛 是欺誑十方
及現在諸佛 從此而已後 乃至證菩提
捨行於梵行 我捨貪欲罪 隨佛而修學
淨戒柔和忍 不以忿遽心 速成成正覺

我盡未來際 於二有情 淨於佛刹土
無量不思議 稱揚彼名号 普聞十方國
我今自授記 成佛不應疑 對於導師前
我淨於意業 及淨於身業 乃至於語業
悉皆令清淨 不應起不善 以我真實行
得佛利世間 由斯誠實言 地當六種動
我若不實語 四天王還易 以言誠實故
當有諸音樂 空中而自奏 以我實無矯
亦無諸結使 以斯誠實故 願雨天妙花
由說不妄語 真實警覺故 於十方無量
俱胝剎振動 剎那於虛空 俱胝音樂奏
雨妙曼陀花 高七迷盧山 二十俱胝人
隨彼王而學 皆出微妙音 我等當成佛
如二十俱胝 一切人亦尔 學王求正覺
善男子彼時虛空王者莫作異觀今
文殊師利童真菩薩是也童真菩薩
當彼之時為虛空王過七十萬阿僧
企耶百千殑伽沙劫最初發於菩提
之心又過六十殑伽沙劫得無生法
忍從此已後滿足十地具足十力亦
滿一切如來之地亦滿足一切佛法
亦不曾於一念起如是心我證無上
正等菩提復次善男子彼時二十俱

脰人同與彼王於雷音如來所發菩提心者皆已證於無上菩提轉不退法輪為阿僧祇有情而作佛事作佛事已以佛涅槃而般涅槃彼等皆是文殊師利之所勸發於施戒忍進定及慧悉皆次第承事彼等諸佛所有教法皆悉護持餘有一佛在此下方過四十殑伽沙佛土世界名地佛号地天壽命無量今現住世有無量聲聞之所圍繞說此文殊師利往昔事時衆中七千有情皆發無上正等大菩提心

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不滅則名平等是故善男子若見色平等者則是色圓滿若見受想行識平等者則是受想行識圓滿

今時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言汝久已得甚深忍而不起心作如是解我證菩提今文殊師利豈不欲覺悟有情而勸發耶答言善男子我不曾覺悟有情及以勸發何以故有情無所有故有情遠離故有情無所得故若菩提可得是則覺悟有情而有勸發善男子我及菩提有情俱不可得是故我覺悟有情勸發平等不令求於無上菩提亦不退轉何以故無所分別性平等故了知於行無來無去名為平等亦名空性句空性句者則無所求善男子若如是者云何言久而獲得忍既無所得我豈有心證菩提耶善男子汝見心與智得耶答言不也文殊師利言其心非色無名乃至菩提以名施設是菩提及心亦不空名亦不空師子勇猛言善男子莫作如是密意而說文殊師利言心無所生我云何得菩提耶心既

不生云何為現證耶師子勇猛言云
何名現證文殊師利言善男子隨覺
一切法思惟平等名為現證作是隨
覺無少起想亦不滅想名為現證如
是真如非真如不起分別名為現證若住
正見於法平等無所得故以無所得不
作一不作異不思一不思異名為現
證若於身證一相知一切法所謂無
相若知一切法無相者不於身心而
有染著名現證得云何名得文殊師
利言善男子無所行句是名為得無
所行者不於三界中行三界言說所
不能說何以故正法無阿賴耶亦無
所行故不能言說

復次善男子無聲言說亦無法可得
以無所得是故名得

今時師子勇猛雷音菩薩白佛言世
尊善哉願說文殊師利童真菩薩所
得佛剎佛言善男子汝當自問文殊
師利童真菩薩時師子勇猛雷音菩
薩摩訶薩白文殊師利言云何是
仁者佛剎莊嚴答言善男子若樂菩
提者汝可當問師子勇猛言汝豈不

樂苦提耶文殊師利言不也善男子
若有樂文則有厭離若有厭離則有
貪愛若有貪愛則無出離善男子
我為是故而不忻樂亦無厭離
復次善男子汝言云何成就佛刹在
嚴我不能自讚何以故對於如來一
切智前說自佛刹功德莊嚴即為菩
薩自讚已德

佛告文殊師利汝可當說自願佛刹
功德莊嚴何以故今諸菩薩從汝聞
已決定成滿此之願故文殊師利言
我不敢違於如來教命承佛威力我
今說之

今時文殊師利童真菩薩從座而起
徧祖右肩右膝著地向佛作禮而白
佛言世尊我今當說若有求菩提善
男子善女人應當諦聽若得聞已今
其滿足真實之行由文殊師利右膝
著地之時於剎那間十方大地宛如
沙數諸佛世界六種震動文殊師利白
佛言我願若不於無量俱那那度多
百千劫積集菩提我終不證無上正
覺世尊我以無礙天眼見於十方乃

至無量無邊世界所有諸佛世尊若非是我勸發無上菩提之心修菩提行勸學施戒忍進禪慧令彼成就六波羅蜜我既勸已教授教誡悉令滿足無上正覺世尊彼時我以無礙天眼觀察十方作佛事已然後我證無上菩提

今時衆中或有菩薩作是念言云何文殊師利童真菩薩見如是等諸佛世尊是時如來知諸菩薩作是思惟告師子勇猛雷音菩薩言善男子譬如有一丈夫以此三千大千世界碎如微塵於意云何彼微塵若算師算師弟子算知其數是百是十是俱胝那庾多百千不不也世尊佛言善男子如是文殊師利童真菩薩以無礙天眼觀察十方一一世界見於如是無量無數諸佛世尊今時文殊師利又白佛言世尊我有如是願以殫伽沙數廣大世界成一佛刹其佛刹中牆壁高大至于有頂無量百千衆寶莊嚴復以無量妙寶間錯鈿飾若不尔者我終不證無上菩提

復次世尊我復有願令我剎中菩提
之樹其量正等萬大千界彼樹光明
遍照一切諸佛剎土
復次世尊我復有願坐菩提樹已於
其由夜成等正覺乃至般涅槃夜於
其由間不起于座但以化身遍於十
方無量無數俱脰那度多諸佛剎土
為諸有情而演說法

復次世尊我復有願令我剎中無有
聲聞緣覺之名唯有清淨大菩薩衆
離一切過及諸惑等皆是清淨梵行
之者滿此佛剎其佛剎中無女人名
一切菩薩唯是化生悉被袈裟結加
趺坐如是菩薩充滿其國唯除如來
之所變化往詣十方為諸有情隨其
意樂說三乘法

今時師子勇猛雷音菩薩白佛言
世尊文殊師利當來成佛名字何等
佛言善男子此文殊師利成佛之時
名為普見善男子以何因緣稱彼如
來号为普見善男子普見如來普使十
方無量阿僧祇俱脰那度多百千世界
中普令見故名為普見彼諸有情見彼
佛者決定當得無上菩提普見如來雖

未成佛者我現在及滅度後有聞其名
亦皆決定當得阿耨多羅三藐三菩
提唯除已入聲聞夜摩位及下劣
勝解之者

復次文殊師利白佛言世尊我復有
願如無量壽如來剎中以法喜為食
而我剎中菩薩初生起食想時即
便百味飲食盈滿於鉢在右手中
尋作是念若未供養十方諸佛及施
貧窮苦惱有情并餓鬼趣於其千歲
乃至不得涕唾食者若不惠施令其
飽足我終不食於剎那頃獲五神通
有大威德乘空無礙如風不著即往
十方無量無數諸佛剎中以食供獻
諸佛世尊并聲聞衆及施貧匱苦惱
有情并餓鬼趣令其充滿離乎飢渴
即為說法既說法已於剎那頃還至
本土

復次世尊我復有願得菩提已於我
剎中若諸菩薩初生之時所須衣服
隨其意念即於手中而出清淨沙門
所宜衣服是衣出已便作是念若不
以此寶衣先當供獻十方諸佛而我

不應便自受用纔發是念即時往詣
無數世界以此寶衣奉獻諸佛還復
本處然自被擯

復次世尊於我剎中諸菩薩衆所有
受用之具先皆奉獻諸佛世尊并聲
聞衆然自受用又我剎中遠離衆苦无
及不善聲願於我剎中遠離衆苦无
有毀犯淨戒律儀於色聲香味觸无
不說意

今時師子勇猛雷音菩薩白佛言世
尊而彼世界名号何等普見如來成
佛出現復在何處佛言善男子彼佛
世界名如願圓滿積集離塵清淨其
佛剎土在此南方娑訶世界亦在其
中

復次文殊師利童真菩薩白佛言我
復有願於我剎中積集無量百千衆
寶無量摩尼手相影現所有大寶十
方剎土之所難得亦未曾見彼所積
集摩尼寶等所有名号於百千俱胝
歲說不能盡此尊彼世界中菩薩衆
見彼剎而為金者即現於金衆見銀
者即現於銀然於見金未嘗見銀

見吹琉璃頗脰迦赤珠馬瑙牟陸羅
寶無量諸寶各隨所樂見種種相并
及彼沉水香多藥羅香多摩羅跋香
龍堅香栴檀香各隨所欲悉皆得見
日月星宿摩尼火光之所照見皆從
菩提樹自然出光而作照明彼諸菩
薩意所欲樂以此光明照彼俱脰那
度多百千世界無有晝夜以花開合
辨其晝夜隨諸菩薩所樂時節即皆應
之亦無寒暑及老病死若諸菩薩隨
其所樂欲證菩提即往餘剎於觀史
多天壽盡降生而成正覺於彼佛剎
空中常奏俱脰那度多百千種樂雖
不現相而聞其聲於彼樂中無有貪
染相應之聲唯出諸彼羅密聲佛聲
法聲僧聲諸菩薩藏法教之聲悉皆
得聞彼中菩薩渴仰於佛隨所諸處
經行坐立應念即見普見如來應正
等覺坐菩提樹若諸菩薩於法有疑
但見彼佛不待解說疑網皆斷解了
法義

余時會中無量俱脰那度多百千諸

菩薩衆異口同音而說是言今此世
尊名義相稱所謂名号晉見如來若
有得聞其名号者快哉獲得殊勝之
利何況得生彼佛刹中若有得聞如
是授記所說法要及聞文殊師利童
真菩薩名号經於耳者是則名為面
見諸佛說是語已

今時世尊告諸菩薩言如是如是如
汝所說善男子若有受持俱脰那庾
多百千如來名号若復有稱文殊師
利童真菩薩名者福多於彼何況稱
於昔見佛名何以故彼俱脰那庾多
百千如來利益有情不及文殊師利
於一劫中所作利益

今時俱脰那庾多百千天龍藥叉健
達嚩阿菴羅薩末路荼緊那羅摩呼羅
伽人非人等同聲唱言那謨文殊師
利童真菩薩那謨昔見如來應正等
覺衆多天龍說是語已八十俱脰那
庾多百千有情發無上正等大菩提
心無量有情成熟善根於無上菩提
得不退轉文殊師利復白佛言世尊
我復有願如我所見十方無量無數

俱脰那庾多百千諸佛世尊而彼諸
佛所有佛刹功德莊嚴行相之類如
是一切皆令置我一佛刹中唯除而
為聲聞現化所莊嚴刹及五濁之世
若我自讚佛刹功德莊嚴過余所說
伽沙劫說不能盡世尊如我所願唯
佛世尊應正等覺餘不能知佛言如
是如是文殊師利如來知見於三世
中無有限礙

今時衆中或有菩薩作如是念文殊
師利所說佛刹功德莊嚴與無量壽
如來刹土為等不耶是時世尊知彼
菩薩心之所念即告師子勇猛雷音
菩薩言善男子譬如丈夫而折一毛
以為百分以一分毛於大海中取一
滴水善男子彼一毛水多大海水多
師子勇猛白佛言世尊一毛水少大
海水多佛言善男子彼丈夫所舉一
毛端水如無量壽佛刹功德莊嚴餘
大海水如普見如來佛刹功德莊嚴
應如是見

今時師子勇猛白佛言世尊過去現
在及以未來頗有如是佛刹功德莊

嚴已不佛答言有善男子東方去此過八十俱胝百千殑伽沙世界彼有佛刹名願住高踊是中有佛号普光常多功德海王如來今現住彼佛壽無量無邊復有無量大菩薩衆圍繞說法善男子彼佛刹土功德莊嚴與普見如來佛刹不增不減有四菩薩被不退甲冑住如是行善男子彼諸菩薩亦當得此普見如來佛刹莊嚴師子勇猛言唯願說彼菩薩名号及其住處并說普光常多功德海王如來佛刹為我示現彼佛菩薩今諸菩薩取彼佛刹佛言善男子汝等諦聽我今當說善男子第一菩薩名光明幢在於東方無憂吉祥如來佛刹

第二菩薩名為智上在於南方智王如來佛刹

第三菩薩名為寂根在於西方慧積如來佛刹

第四菩薩名為願慧在於北方那羅延如來佛刹

今時世尊以神境通現普光常多功德海王如來佛刹令此大會見彼如

來及菩薩衆并其佛刹功德莊嚴昔所未見亦未曾聞不可思議衆相成就彼此世界平得相見猶觀掌中阿摩勒菓彼佛世尊普光常多功德海王如來身量八萬四千踰繕那金色光明端嚴照曜如藕迷盧山王與四萬二千踰繕那身量菩薩摩訶薩前後圍遶於無量功德莊嚴菩提樹下坐師子座往俱脰那度多世界為諸有情而演說法

今時世尊告諸菩薩言善男子汝等見彼如來佛刹功德莊嚴菩薩衆不時諸大衆異口同聲白言世尊唯然已見我等當學此菩薩行如文殊師利童真菩薩之所修行我等亦當成就如此莊嚴佛刹

今時世尊熙怡微笑從其面門放種種光所謂青黃赤白紅紫等光照曜無量無邊世界照已還來遶佛三匝入於佛頂

今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告慈氏由現彼佛世界功德莊嚴時此大衆中八

萬四千菩薩見彼佛剎莊嚴之事如
文殊師利童真佛剎於彼衆中唯有
十六正士而能成就增上意樂作是
願言如文殊師利國土莊嚴願令我
等亦當如是除十六正士餘無能發
如是大願樂速疾證無上菩提所求
佛國如無量壽莊嚴功德慈氏汝今
見不意樂成就菩薩而能作大利益
由增上意樂故發是勝願是故得彼
佛剎如文殊師利其諸菩薩少有信
心志願下劣由羸劣業過六十俱胝
那庾多百千劫然始得滿五波羅蜜
余時光明幢智上寂根願慧等四大
菩薩從四方來而現於此各於無量
吹瑠璃光明樓閣中坐有俱胝那庾
多百千天衆圍繞震動諸剎以種種
神通散俱胝那庾多百千花及奏音
樂是時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世
尊以何因緣於此世界大地震動四
方復有四樓閣現佛言慈氏是四菩
薩由佛整鬘覺而來親覲於佛世尊所
言未訖於剎那頃此四菩薩從樓閣
下往詣佛所頭面禮足繞佛三匝退

坐一面彼菩薩光從四方來普照大眾

今時世尊告諸菩薩言善男子此四正士住不思議百趣汝等於彼正士應發殊勝恭敬之心當問法要善男子汝等當聽彼正士願彼正士願者所有菩薩乘善男子善女人若有得見彼四菩薩於無上菩提得不退轉超二十俱胝劫流轉生死具足圓滿五波羅蜜若有女人聞其名者速得捨離女人之身是時世尊現彼刹已還攝神力而彼世界忽然不現

今時文殊師利白佛言世尊一切法如幻譬如幻師化作幻事幻而復隱世尊如是一切法生已復滅亦无生滅此則平等世尊若學平等疾證无上正等菩提

今時智上菩薩白文殊師利童真菩薩言云何而證無上菩提文殊師利言善男子法无所得亦无所壞於无无所著於有無所得智上菩薩言文殊師利為於有故獲於菩提為於无耶答言善男子法本无生无已有无

今有無當有究竟无所得智上菩薩
言文殊師利以何一相而說於法文
殊師利言善男子云何所說一相法
耶智上菩薩答曰文殊師利不見蘊
及處界亦非无見亦非有見於法无
分別亦无所分別又不於法而見積
集亦不於法而見散失是即名為一
相法門

師子勇猛雷音菩薩曰若於法性不
違法性不作種種分別是凡夫法是
聲聞法是緣覺法是如來法入於一
相謂遠離相是即名為一相法門
喜見菩薩曰若修行真如而於真如
無所思惟亦不分別此是甚深是即
名為一相法門

無盡轉菩薩曰諸法皆盡究竟盡者
乃曰無盡說一切法不可盡者是即
名為一相法門

善思惟菩薩曰若於思惟入不思惟
彼无所思亦不可得是即名為一相
法門

離塵菩薩曰若究竟不染於一切相
染无所染亦不變不恙不礙不作一

不作異亦非作亦非不取不捨
是即名為一相法門

娑薩木羅菩薩曰若入甚深法難測如
大海而於正法亦不分別如是住如
是說於自無所思於他無所說是即
名為一相法門

月上童真菩薩曰若思惟一切有情
平等如月而亦不思我及有情如是
說者是即名為一相法門

摧一切憂闍菩薩曰若遇憂感而无
所憂而於憂前亦不疲厭云何有情
起於憂根所謂於我若有於我住平
等者是即名為一相法門

無所緣菩薩曰若不緣欲界不緣色
無色界不緣聲聞獨覺之法不緣佛
法如是說者是即名為一相法門
普見菩薩曰若說法者應平等說其
平等者所謂空性不於空性思惟平
等於平等法亦无所得如是說者是
即名為一相法門

三輪清淨菩薩曰夫所說法不連三
輪云何為三於我无所得於聞不分
別於法无所取如此名為三輪清淨

如是所說者是即名為一相法門
成就行菩薩曰若知一切法不著如
是知如是說亦不說一字所謂離言說
故若如是說一切法者是即名為一
相法門

深行菩薩曰若樂瑜伽知一切法則
於諸法而無所見於彼若說若无說
者於法无二是即名為一相法門
如是無量大威德諸菩薩等各各以
自辯才說一相法說此一相法門時
七十俱脰菩薩得无生法忍八萬那
庾多百千有情發无上正等菩提之
心七千苾芻盡諸有漏心得解脫九
十六那庾多人天得法眼淨

今時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩白
佛言世尊彼普見如來有幾何大菩
薩衆而為眷屬壽量幾何却後幾時
文殊師利成等正覺佛言善男子如
是之義當問文殊師利童真菩薩

今時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩問
文殊師利童真菩薩言汝却後幾時
當得菩提文殊師利言善男子若虛
空界而為色相我乃證於無上菩提若

幻師所幻丈夫證菩提我乃當證无
上菩提若漏盡阿羅漢證菩提我乃
當證無上菩提若夢中丈夫若光影
若響應如是變化證菩提我乃當證
無上菩提若以日光成夜月光成晝
我乃當證無上菩提

善男子汝可當問求菩提者師子勇
猛言文殊師利豈不求菩提耶答言
善男子不也何以故文殊師利即是
菩提菩提即是文殊師利何以故但
有名字名字亦空文殊師利乃至菩
提名亦遠離无所有空空者即是菩
提

尔時佛告師子勇猛雷音菩薩言汝
頗見聞無量壽如來聲聞菩薩諸衆
會耶唯然世尊我已見聞善男子於
意云何答言非是等數思議之所能
及佛言善男子如摩伽陀國量一婆
訶胡麻取一粒喻无量壽佛國聲
聞菩薩衆會餘況文殊師利童真菩
薩得菩提時菩薩衆會應如是知善
男子如以三千大千世界末為微塵
一塵一劫若比普見如來壽量劫數

百分千分百千俱脰分乃至算數譬
喻所不能及善男子以算數計校籌
量應知善見如來壽命无量无边善
男子譬如三千大千世界耕為微塵
或有一丈夫取一微塵乃至眾多微
塵過三千大千世界乃下一塵彼之
丈夫如是東行下盡塵數如是十方
一一丈夫准前下盡彼微塵數善男
子於意云何彼三千大千世界是百
是千是俱脰那度多百千知其量不
荅言不也世尊善男子如是十丈夫
各過三千大千世界又下微塵彼一
切世界已下未下盡未為塵善男子
於意云何豈能算計是百是千是俱
脰那度多百千數不荅言不也世尊
佛言善男子乃至十方十丈夫復過
三千大千世界所下微塵及所未下
微塵之塵又未為塵善男子於意云
何豈能算計彼之微塵是百是千是
俱脰那度多百千乃至仰藥羅浪末
羅阿闍婆等世尊若人聞此算數心
則迷亂彼不可知其數量佛言善男
子如來悉知彼之微塵是百是千是

俱服那度多百千乃至仰藥羅刹末羅
阿閼婆等善男子如是如來悉知復
過彼量

今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
若有菩薩求於如是了色之无盡智
寧於无量劫中受泥梨苦而是菩薩
於如是色大智中終不棄捨佛言慈
氏如是如是如汝所說豈有於佛无
盡大智不起希望唯除下劣勝解及
懈怠者說此如來大智之時一万有
情發菩提心

佛告師子勇猛言善男子如是十方
世界微塵數劫十丈夫下微塵數過如
是等微塵數劫善男子文殊師利童
真菩薩於彼多劫示現行於菩薩之
行何以故善男子文殊師利不可思
議願亦不可思議趣向亦不可思議
證菩提已壽命亦不可思議菩薩衆
會亦不可思議

今時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩白
佛言世尊希有文殊師利發趣甚大
所修行大所謂文殊師利童真乃於
今所微塵數劫不生疲倦文殊師利

言善男子於意云何虛空有如是念
於晝夜半月月時歲劫百劫千劫俱
脰那庾多百千劫不答言不也文殊
師利何以故虛空界无分別故文殊
師利言善男子若如虛空等悟一切法
隨悟如是亦不分別无所分別於彼
晝夜半月月時歲等如先所說无有
少想於法起者善男子如虛空界大
火熾然過无量劫伽沙劫而虛空界
不曾生起亦不燒壞何以故虛空界
無自性故如是善男子若菩薩知一
切法無性亦無熱惱疲倦如虛空不
燒不生疲倦及以熱惱而不動搖亦
不生不朽不死不遷不起无去无來
如是如是善男子文殊師利名号亦
尔而不燒壞亦不疲倦亦無熱惱亦
不動搖不生不朽不死不遷不起无
去无來何以故名字究竟遠離故說
是法時四大天王釋提桓因大梵天
王及餘大威德諸天子等異口同音
唱如是言若諸有情聞此法門獲大
善利何況受持讀誦當知不以少善
根而能成就世尊我等於此法門受

持讀誦廣宣流布為護持正法故
今時師子勇猛雷音菩薩白佛言世
尊善男子善女人於此法門受持讀
誦為他宣說如是法要佛刹莊嚴成
就發如是心如文殊師利所得功德
為幾許耶佛言善男子如來以无障
礙眼所見世界若有菩薩以七寶滿
彼世界於一一佛奉獻供養乃至盡
未來際俱脰劫中捨施令此菩薩安
住淨戒律儀於一切有情得平等心
若有菩薩於此佛刹功德莊嚴法門
受持讀誦復能發心隨文殊師利所
學行於七步功德之聚比前福聚百
分千分迦羅分百千俱脰分乃至等
數所不能及

今時文殊師利菩薩入菩薩平等照曜
如幻相三摩地入已由文殊師利三摩地
故乃至衆會菩薩等近見十方无量
無邊諸佛世界一一佛前皆有文殊
師利說自佛刹功德莊嚴衆會見已
於文殊師利勝願三摩地智而生奇
特如文殊師利童真菩薩法王之子
於百千俱脰那度多願我等咸見

今時慈氏菩薩白佛言世尊當何名
此法門云何受持佛告慈氏今此法門
名為諸佛遊戲汝當受持亦名不思議
議願汝當受持亦名說佛剎功德莊
嚴汝當受持亦名發菩提心今歡喜
汝當奉持

今時十方無量菩薩眾集會者於佛
及法作大供養雨眾天花頭白禮足
繞佛三匝各還本土作是讚言奇哉
世尊奇哉世尊今我等聞是不思議
法及文殊師利童真菩薩大師子吼
說是法已殊伽沙數菩薩於无上菩
提得不退轉无量有情成就善根佛
說是經已文殊師利童真菩薩摩訶
薩師子勇猛雷音菩薩摩訶薩所有
諸大聲聞梵釋護世天龍藥叉健達
縛阿羅漢羅薩末路奈緊那羅摩呼羅伽
人非人等皆大歡喜信受奉行

大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷下
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

新譯仁王般若經陀羅尼念誦儀軌序 自

大興善寺翻經沙門 慧覺述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既纂
曆吹大法螺刊梵言之輕重警迷徒
之耳目偉矣哉迺辟興善寺大廣智
三藏不空與義學沙門良賁等一十
四人開府魚朝恩翰林學士常袞等
去歲夏四月於南桃園再譯斯經秋
九月詔資聖西明百座敷闡下紫微
而五雲抱出經長轡而萬姓作禮
郭充滿猶墻堵焉稽緇衣覽青史自
摩騰入漢僧會遊吳瑞法之來莫與
京者經云若未來世有諸國王律立
正法護三寶者我今五方菩薩往護
其國令無災難又云五菩薩白於佛
前發弘誓言我有陀羅尼能加持擁
護是一切佛本所修行速疾之門若
人得聞一經於耳所有罪障悉皆
消滅况復習誦而令通利佛即讚言
若誦持此陀羅尼者我及十方諸佛
悉常擁護諸惡鬼神敬之如佛不久
當得阿耨菩提則知此陀羅尼字母

之根底衆瑜伽之藪澤如彼水木歸其本源故菩薩演之王者律之黎人念之諸佛讚之俾尔昌而熾俾尔福而利於可以見聖人之心其益既弘其軌亦妙苟于誠不克曷降之以嘉三藏是以譯貝多之文良貴法師乃受從簡素始夫處所方便終其觀行儀則修為五門第以位次一一昭著庶無愆焉凡我道俗將保厥躬遂求願踐菩提之路登仁壽之域者何莫由斯之道哉

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌

出金剛頂瑜伽經

閻浮提國持世菩薩摩訶薩觀世音菩薩聖母聖王師

大廣智大興善寺三藏沙門 不空 奉 詔譯

第一明五菩薩現威德

第一東方金剛手菩薩

經東方金剛手菩薩摩訶薩訶薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩往護其國

解曰金剛手者依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云堅固利用具二義也依彼經者然五菩薩依二種輪現身有

異一者法輪現真實身所修行願報得身故二教令輪示威怒身由起大悲現威猛故此金剛手即普賢菩薩也手持金剛杵者表起正智猶如金剛能斷我法微細障故依教令輪現作威怒降三世金剛四頭八臂摧伏一切摩醯首羅大自在天諸魔軍衆侵害正法損惱衆生者令調伏故放青色光者顯能除遣魔等衆也與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毗舍闍衆而為眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第二南方金剛寶菩薩

經南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛摩尼放日色光與四俱胝菩薩往護其國

解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏菩薩也依前法輪現勝妙身修施等行三輪清淨手持金剛摩尼者梵云摩尼此翻云寶體淨堅密猶如金剛即是金剛如意寶也隨諸有情所求皆得依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛示現八臂摧伏一切阿修羅

衆眷屬諸惡鬼神惱害有情行疾疫者今調伏故放日色光者顯能除遣修羅等也與彼南方增長天王及將無量眷畔荼梨薜荔多衆而為眷屬四俱脰者且一俱脰者華嚴經云百洛叉為一俱脰即當此方百億數矣餘三俱脰准此應悉與如是衆往護其國

第三西方金剛利菩薩

經西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劍放金色光與四俱脰菩薩往護其國

解曰言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩也依前法輪現勝妙身正智圓滿得自在故手持金剛劍者示其所作能斷自他俱生障故依教令輪現作威怒六足金剛手脰各六坐水牛上摧伏一切諸惡毒龍興惡風雨損有情者今調伏故放金色光者顯能除遣惡龍等也與彼西方廣目天王及無量諸龍富單那衆而為眷屬與四俱脰菩薩往護其國

第四北方金剛藥叉菩薩

經北方金剛藥又菩薩摩訶薩手持
金剛鈴放瑠璃色光與四俱照藥又
往護其國

解曰梵云藥又此云威德又翻為盡
能盡諸怨故如彼經云摧一切魔怨
菩薩也依前法輪現勝妙身事智圓
滿得自在故手持金剛鈴者其音震
擊覺悟有情表以般若警群迷故依
教令輪現作威怒淨身金剛示現四
辟摧伏一切可畏藥又常於晝夜伺
求方便奪人精氣害有情者今謂伏
故放瑠璃色光者顯能除遣藥又等也
與彼北方多聞天王及將無量藥又
衆羅刹婆衆而為眷屬與四俱照菩
薩往護其國

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩
手持金剛輪放五色光與四俱照菩
薩往護其國

解曰言金剛波羅蜜多者此云到彼岸也如彼經云轉法輪菩薩也依前
法輪現勝妙身行願圓滿住等覺位
也手持金剛輪者毗盧遮那初成正

豈請轉法輪以表示故又以法輪化
導有情令無數無量至彼岸故依教
令輪現作威怒不動金剛摧伏一切
鬼魅或亂諸障惱者令調伏故放五
色光者顯具衆德破前諸闇也與天
帝釋及將無量諸天而為眷屬與四
俱胝菩薩往護其國

第二建立湯荼羅軌儀

夫依經建立護國護家護身除災轉
障從凡成聖修行瑜伽至究竟湯荼
羅者先於寂靜清潔之處有舍利處
最為殊勝或於精室或於山林巖窟
之所或於兩河合流之處或於園林
花菓茂盛蓮華池側或於賢聖得道
之處或於行者所愛樂處或於船上
及重閣上盤石之上或於悅意林樹
之下如是處等壇立湯荼羅於吉祥
日掘地深兩肘廣四肘六肘乃至十
二肘除去瓦礫髮毛灰骨諸雜穢物
盡皆除去引取淨土兩河岸土如法
作壇於掘處無諸穢物却填舊土如
上有賸餘上之地祈願速滿填若平
滿其地為中所願則中填若不足其

地則下所願遲晚難得成遂填築平
滿如於舍利塔下船上重閣上盤石
之上及委清淨無濁穢地即但如法
建立湯茶羅則不須掘於壇中心既
平填已擇吉祥日日初分時掘深一
尺縱廣亦令以五穀種子及諸香藥
各取少分置之於中誦地天真言曰
曩莫三湯多沒馱南畢哩合二耻反微
或合二安縛合二訶

誦二十一遍加持香等安置其中填
土平滿次於壇上面向東坐於壇中
心縱廣一時取諸香水塗一圓壇以
諸時花遍布其上及以乳粥珍菓飲
食至心供養以右手按其壇上誦地
天真言一百八遍即說偈言

汝天於佛所 親證成正覺 我建湯茶羅
當願常加護

誦偈三遍即取瞿摩夷不墮地者以
淨物取和諸香水誦前真言加持二
十一遍即從壇東北角右手漸次如
法右旋塗誦前真言至塗壇畢不得
間斷勿作異語壇既乾已又准前
法純用瞿摩夷汁如前再塗誦前真

言並皆如上乾已又以取蓮子草或蜀葵葉或龍葵葉搗以用摩飾令壇先淨次於壇上張青色蓋稱壇大小繞壇懸幡二十四日次於壇中如法彩畫畫人沐浴香新淨水受近住戒其壇三重莫用皮膠用諸香膠如無香膠煎糯米汁用和彩色於壇中心畫十二輪東畫五股金剛杵南邊畫金剛寶西邊畫金剛劍北邊畫金剛鈴此上五事即是五方菩薩手中所執秘密之契東南隅畫三股金剛杵西南隅畫寶冠西北隅畫篋笈東北隅畫羯磬金剛杵當四角上置四賢親金銀銅瓷新瓦甬得受一升已下滿瓶盛水插枝條花用四色繒各長四尺青黃赤綠如上次第繫口瓶頂次第三重東門畫金剛鉤南門畫金剛索西門畫金剛鎖北門畫金剛鈴東南角畫香爐西南角畫荷葉於中畫雜花西北角畫燈東北角畫塗香器所畫杵等皆有光焰三重壇外一重界道四面畫門當外界道於壇四角釘供陀羅木椶如無此木椶鐵椶紫檀木椶

亦得長十二指入地四指誦下第三
金剛真言加持極二十一遍已然後
釘也以五色縷令童女右合簾細如
小指以繫極頭周圍壇上於壇四門
置四香鑪燒沉檀熏陸蘇合等香於
壇四角畫三股半金剛杵四角之上
各然一盞燈於四門外左右兩邊各
置二瓷碗金銀銅盛闍伽香水每時皆
換其水灑於淨處不得踐踏如若要
祈一七二七乃至七七日即每日晨
朝以八碗乳粥八碗酪飯八疊珍菓
八疊甜脆日日新潔恭敬供養若不
要祈尋常供養焚香燒燈闍伽塗香
及採時花日常供養每月十四十五
日於此兩日粥飯菓等如上供養為
國為家為自身除災難者面向北坐
觀想本尊及諸供養皆作白色寂靜
默誦為求增益面向東坐想本尊等
皆作黃色歡喜寂靜不出聲誦為降
伏者面向南坐想本尊等作青黑色
內起大悲外現威怒大聲念誦為求
敬愛面向西坐想本尊等皆作赤色
以喜怒哀心出聲念誦隨此四種若息

災者從月一日至月八日若求增益
從月九日至十五日若求敬愛從十
六日至二十二日若調伏者從二十
三日至月盡日律立道場終而復始
如有切要不得依日但晝夜分依時
律立若息災者取初夜時若增益者
取初日分若敬愛者取後夜分若調
伏者取日中中夜若律道場及以念
誦要祈等四種依上日時以為常則
若求出離無上菩提修瑜珈者晝夜
四時後夜日中黃昏中夜連心供養
最為上勝至下當悉恐人難解故盡
壇耳

第三入道場儀軌

若行者為求息災先須沐浴著新淨
衣若在家者受近住戒應起懇重大
乘之心欲求成就不惜身命於無邊
有情廣起悲願濟度之心能如是者
速得成就入道場已五體投地遍禮
法界一切三寶右膝著地懺悔三業
一切罪障勸請十方佛轉正法輪請
諸如來久住於世隨喜三乘所修福
智以我某甲所修功德悉皆迴向無

上菩提願共法界一切有情所求悉
地速得滿足次結加趺坐如其闕緣
不得澡浴二手塗香發懺重心結清
淨印兩手當心虛心合掌如未數蓮
花誦真言曰

唵娑嚩訶娑嚩訶輪入鐸_引薩嚩達
磨_引娑嚩訶娑嚩訶度越

誦此真言三遍正誦之時運心廣布
一切諸法本來清淨是故我身悉亦
清淨即閉目運想遍滿虛空一切諸
佛菩薩道場衆會執持種種上妙香
花三業至誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

兩手當心內相叉作拳並豎二大母
指誦真言曰

唵余那令迦娑嚩訶_{二訶}_引

不出聲誦此真言三遍下皆准知於

頂上散由結此印契誦此佛部三昧

耶真言故十方法界一切諸佛悉皆

雲集遍滿虛空加持行者離諸障惱

三業清淨所修行願速得成就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大母指屈於

掌中誦真言曰

唵阿_引嚧_力迦娑縛_{訖訶}

准前誦三遍於頂上散由結此印契誦此諸菩薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集遍滿虛空加持行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承本悲願今所求者皆悉滿足

第三結金剛部三昧耶印

右如前印舒左大母指屈右大拇指於掌中誦真言曰

唵縛日囉_訖地力迦娑縛_{訖訶}

准前誦三遍於頂上散由結印契誦金剛部三昧耶真言故即得十方法界一切金剛現威怒身如雲而集滿虛空界加持行者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自願力大則護持國界今無災難小則乃至一身今無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契及誦真言五處加持謂額右肩左肩心喉五處於頂上散即成被金剛堅固甲冑由此加

持遍行者身威光赫奕一切諸魔
障惱者眼不敢覩疾走而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印

右以前金剛部印契誦彼真言遶壇
左轉三匝即能辟除大力諸魔隨佛
菩薩善隱顯者遠去地界隨心大小
便右轉三匝即成金剛方隅寶界諸
佛菩薩尚不違越況障惱者能得其
便於頂上散

第六結請聖衆降壇印

右用前三部印契及誦真言以大母
指向身招請三遍三招即前滿空三
部聖衆各依本位不相障礙寂然而
住頂上散

第七獻闍伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛滿香水
置於眉中誦真言曰

唵嚩日盧

二合娜迦吽引

准上誦三遍運心廣布次第普浴一
切聖衆於頂上散由獻闍伽故從勝解
行地乃至法雲地於地地中十方法
界諸佛菩薩皆悉加護獲諸灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌 大母指及二小指相附少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮華真言曰

唵如唐搦娑縛訶

由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖眾皆如寶受用則令行者至果位中獲得金剛堅固寶座

第九結普供養印

右以兩手合掌五指平交以右押左置於心上誦真言曰

娜莫三曼多沒馱訶南司薩縛他司

吹乎烏娜識訶諦薩頗合囉四司捨

識識曩上劍娑縛訶

由結此印誦真言故運心廣布周遍

法界諸佛菩薩道場海會普雨一切

諸供養具初誦一遍塵沙寶器滿盛

塗香普塗聖眾誦第二遍種種花鬘普

遍莊嚴誦第三遍燒種種香普遍供養

誦第四遍雨諸天中上妙飲食置於

寶器普遍供養誦第五遍雨諸摩尼

以為燈明普遍供養諸佛菩薩由誦

真言加持力故所獻香等於諸海會

悉皆真實聖眾受用行者當來常獲

是報

第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大拇指各押二指頭置於心上誦經中陀羅尼七遍由結此印誦陀羅尼故行者自身即變成般若波羅蜜多菩薩為一切諸佛之母其菩薩像結加趺坐白蓮花上身黃金色衆寶瓔珞通身莊嚴首戴寶冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作說法印以大拇指指押無名指頭即想菩薩從頭至足身諸毛孔流出光明作種種色遍滿法界一一光中化無量佛遍虛空界諸世界中普為衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行者作此觀已頂上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦真言曰

唵尾嚧者那

引

麼攤娑縛

引訶

誦此三遍加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀心其間斷誦一百八

或二十一遍指數足已頂戴數珠置於
本處結三摩地印橫舒兩手以右押
左置於脅下端身閉目頭少微屈注
心心上諦觀圓明鏡智上縱廣一肘
漸遍法界布字行列右旋次第觀一
一字光明徹照從外向內至於地字
從內向外漸觀諸字周而復始至第三
遍心善寂定了了分明觀所詮義不
生不滅一一平等皆遍法界非動非
靜定慧雙運永離諸相即是般若波
羅蜜多三摩地觀

從此欲結般若波羅蜜多印誦陀羅
尼七遍於頂上散次結普供養印如
前運心次第供養對聖衆前以向所
修所生功德盡將資益所求諸願為
國為家利他滿足然後迴施衆生迴
嚴淨土迴向實際迴求無上菩提願
共有情速至彼岸次結前結界印誦
前真言三遍左轉即成解界次結前
三部印誦前真言三遍皆以大拇指
向外撥之即成發遣聖衆各歸本土
行者作禮而去如常經行受持讀誦
大乘勿散動也

第四釋隨羅尼文字觀行法

娜讚

此云

囉怛曩

二合此云寶

怛囉

二合此云寶

耶

此云三順此方言歸命三寶謂由持經誦隨羅尼者密語乃云歸命三寶何故須歸耶謂梵本金剛頂瑜伽經云端依佛故即得諸佛五菩薩等一切菩薩與無量眷屬皆來加護謂諸菩薩尊敬菩提心見發菩提心端依佛者常加護故歸依法者即得帝釋并諸眷屬四天王天皆來加護謂由帝釋往因危難得般若法加護獲益故常尊敬歸依信者即得色究竟天五淨居等并諸眷屬皆來加護謂諸菩薩及聲聞僧多居彼天住現法樂故常尊敬

娜莫

此云

阿呌哩也

二合此云

此云遠離惡不善法會意翻云聖者也

吠路者娜野

此云遍照亦云大日如世間日唯照一邊不照一邊照晝不照夜照一世界不照餘世界但得名日不得名大毗盧遮那名大日者色身法身普周法

界十方世界悉皆照曜若人稱名端
令禮拜則得法界一切諸佛菩薩聖
賢乃至八部加持衛護

但他目薩多野此云囉訶二諦

此云應供亦云害怨亦云不生

三藐此云三沒馱司野

此云等覺順此方言端命聖者遍照
如來應供正等覺

娜莫此云阿哩野二合此三滿多此云通示

此云跋捺囉此云野

依聲明法八轉聲中第四為聲為彼
作禮故名為也下諸野字皆准此釋
謂此菩薩說三密門廣明行願若有
諸佛不修三密門不依普賢行願得
成佛者無有是處若成佛已於三密
門普賢行願有休息者無有是處故
端命也

冒地薩怛嚩二野舊云菩提今云

冒地舊云此薩埵今云薩怛縛二合於上

五字此方語略略彼三字但云菩薩

摩訶薩怛縛二合野此云大寧訶迦

嚩訶迦二野此云大悲者順此

方言端命聖者普賢菩薩大勇猛大

悲者田歸此故即得十方諸佛菩薩
悉皆加護諸佛菩薩修三密門行普
賢行證得勝果故常尊敬

恒你也他引此云所謂古云即說

扣攘那些鉢囉二你引閉

此云燈由此智燈破諸闇故瑜伽釋
云以無所得智為方便無智無得即
成般若波羅蜜多智燈普照一切
法界無分別故

惡梵本此是阿字此翻為無隨文便
作

惡字呼乞又二也此翻云盡句引勢

此翻為藏無盡藏也瑜伽釋云阿字
為種子阿字者詮一切法本不生故
然此阿字是一切字母能生一切字
若得阿字門瑜伽相應則得諸佛無
盡法藏則悟一切法本不生由如虛
空一相清淨平等無二即成無分別
智

鉢囉二底婆引娜些縛底

此云具也順此方言具辯才也瑜伽
釋云鉢囉二字為種子鉢囉二字者
詮般若波羅蜜多無所得也由證諸

法本求不生故獲諸佛無盡法藏於後得智得四無礙解辯說自在故

薩疇此云沒駄此云縛路此云扣諦

此云所觀察即一切佛所觀實相也
瑜伽釋云薩字為種子薩字者詮一切法平等義也瑜伽者能緣所緣悉皆平等智證真理入法駛流即同無邊一切佛所觀察故

瑜引識此云跛哩你經跛二顛

此云圓成順此方言圓成相應也
瑜伽釋云瑜字為種子瑜字者詮一切乘無所得也觀智相應證圓成理即於諸乘教理行果悉皆證得一真法性

儼避引囉此云努囉縛識引係

此云難測謂前圓成甚深難測也
瑜伽釋云儼字為種子儼字者詮真如法無來無去性離言詮唯自覺聖智離相而證

底哩野二特縛二合此跛哩你溫跛二顛

此云圓成即三卍圓成也
瑜伽釋云底哩也三三字是梵一字以為種子

瓜哩野合者詮一切法真如平等廣
沙功德性自成就也此真如法雖通
一切體非三世也然過去現在未來
世者從虛妄生是不相應行蘊所攝
有為法故真如非彼悉皆遠離
冒引地質多此云散惹引曩你此云能
生順此方言即前三世圓成能生菩
提心瑜伽釋云冒字為種子冒字者
詮一切法無縛義也若能知自身中
菩提之心自性成就三世平等猶如
虛空離一切相即能了知一切有情心
及諸佛心皆如自心本來清淨則起
大悲深生矜憐種種方便令諸有情
離苦解脫得至究竟無縛無解是為
廣大菩提心也

薩縛引歐曠迦引此云一切薩瓊
毗色訖諦二

此云所當會意翻云以灌頂法而灌其
頂灌頂法者彼經有五所謂寶冠印契
及水光明名号而灌頂也瑜伽釋云
薩字為種子薩字者詮一切法無係
著義由觀自他及諸佛心同一真如
得同體悲是故獲得不係不著則得

十方一切諸佛法雨灌頂獲勝地也
謂十地中地地皆得勝上灌頂三業
加持於無量修多羅演說自在

達磨^{此云}婆伽識羅^{此云}三步諦

此云出生順此方言謂從法海出生
無礙解脫無斷盡故瑜伽釋云達字
為種子達字者詮一切法染淨二體
皆不可得以正體智斷本識中俱生
智障則成法海流出教法廣利樂故
阿^{此云}暮^{此云}伽此云無間斷古譯云
不空者謬也

室囉^{此云}縛^{此云}縛

此云聞也順此方言於諸佛所無間
聽聞瑜伽釋云今依聲論釋無間者
阿字為種子阿字者詮一切法本來
寂靜本來涅槃由證此法遍周法界
諸佛剎土大集會中於諸佛前所聞
教法悉皆憶持永不忘故

摩訶^{此云}三漫多^{此云}跋囉^{此云}步彌

地^{此云}涅哩野^{此云}諦

此云出生順此方言從前諸地所修
行願能出生此大普賢地即十地後
等覺地也然瑜伽中從凡至聖惣為

四地一勝解行地通目地前二普賢
行願地通目十地三大普賢地即等
覺地四普照曜地即成正覺地依彼釋
者摩字為種子摩字者詮一切法我
法空故謂瑜伽者斷微細障證我法
空即超出此大普賢地證普照曜成
等正覺福智莊嚴受用法身俱圓滿
故

尾野合羯羅拏

此云

跋里鉢囉

合跋憍

此云獲得順此方言獲得受記即是
先得受記今獲滿足也瑜伽釋云尾
野合字為種子尾野合字者詮一切
法畢竟不可得由果圓滿究竟證得
一切諸法自性寂靜自性涅槃解能證
所證皆同一性不增不減常圓滿故

薩嚩悉默

此云成就人即是十地諸菩薩也

娜麼塞訖哩

合諦

此云作禮禮有二義一者禮彼般若
之法二者禮彼成正覺人具此二義
故十地者之所作禮也瑜伽釋云薩
字為種子薩字者詮生成義於此字
中有阿字詮無生義然果位中由證

阿字不生不滅體常堅固猶若金剛
胎用自在即能普現無邊應化種種
利樂示有生滅實無生滅故

薩婆論云

地

薩怛嚩

二合此

散惹曩

你此云出生順此方言出生一切菩
薩也瑜伽釋云薩字為種子薩字者
証一切法無等義也由觀此字心與
真如平等一相清淨即是般若波羅
蜜多出生一切菩薩地故

婆伽嚩底敵對翻云具福智者會意
釋云世尊

沒駄

此云

麼

引

諦

此云母順此方言佛世尊母婆伽梵
者男聲呼也婆伽嚩底者女聲呼也
二俱會意釋云世尊若依聲明敵對
譯者婆伽云破梵翻為能破四魔
名婆伽梵又云薄阿梵依聲明論分
字釋云薄名為破阿名無生梵名為
證智能證阿名為阿梵由阿梵以能
破煩惱故佛世尊不生不滅不六不
來不一不異不常不斷不增不減具
如是德名薄阿梵又云薄伽梵薄伽
云福智梵名為具會意釋云由具福

智莊嚴滿足名薄伽梵亦是另聲瑜
伽釋云婆字為種子婆字者詮一切
法有不可得由心染故有生又由心
淨故有涅槃彼二離心俱不可得謂
由般若為生了因即能出生一切諸
佛故名為母上十六句如瑜伽經中
亦為普賢菩薩十六行也

阿囉姪迦囉姪阿囉拏迦囉姪

然此十二字明三秘密三業清淨

阿字名者詮一切法本來不生由知

一切法本來不生故悟一切法離塵

囉字門者詮一切法離塵義也由知

一切法離塵故即悟一切法無諍姪

字門者詮一切法無諍義也由知一

切法無諍故即悟一切法無造作迦

字門者詮一切法無造作由知一切

法無造作故即悟一切法清淨羅字

門者詮一切法清淨由知一切法清

淨故即悟一切法無諍姪字門者詮

一切法無諍由知一切法無諍故即

悟一切法本來寂靜

阿字門者詮一切法本來寂靜由知

一切法本來寂靜故即悟一切法無垢

囉字門者詮一切法無垢由知一切法無垢故即悟一切法無諍拏字門者詮一切法無諍由知一切法無諍故即悟一切法無造作由知一切法無造作故即悟無分別智

囉字門者詮一切法無分別由知一切法無分別故即悟一切法無動如字門者詮一切法無動由知一切法無動故即證摩訶般若波羅蜜多無住道也

摩訶

引此

鉢囉

二合此

枳穰

六極智

播

引

囉

弭諦

依聲明論分句釋云播藍伊上聲多伊多者此岸也播藍者彼岸也乘大極智離生死此岸到涅槃彼岸得無住處大般涅槃也

娑嚩訶

引此

此云成就義亦云吉祥義亦云圓寂義亦云息災增益義亦云無住義今依無住義即是無住涅槃依此涅槃盡未來際利樂有情無盡期故此上凡言種子者是引生義攝持義具如十字合成一句以初一字而為種子下

之九字所有觀智依初引生攝入初字由此而言若知一法即知一切法若知一法空即知一切法空能於一字專注觀察修諸行願一切行願皆得圓滿

第五施羅尼觀想布字輪

若行者能於此般若波羅蜜多經修瑜伽觀智者於此施羅尼從初至末所有文字一一句一一字思惟觀察於自心中清淨圓明大圓鏡上想一金輪外第一重有十六輻次第右旋想十六句分明顯現次第第二重有十二輻想十二字右旋安布次第第三重布列十字於十字中有一地字此中意者攝前長行乃至諸會大般若等為十六句攝十六句為十二字攝十二字為其十字攝彼十字歸于一字從廣至略漸減漸深一字現前同於法界性相平等至究竟故然修行者觀諸梵字了了分明周而復始若心專注於諸文字屈曲次第心不異緣即成定品觀所詮理即成慧品二法雙運任運現前通達無礙念念銷滅一

切業障報障煩惱障身心轉依皆得
自在獲諸神通至究竟位三身具矣
仁王護國般若波羅密多經陀羅尼念誦儀軌

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若陀羅尼念誦儀軌

卷之八 終

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

開府儀同三司持建武縣縣令王瑜伽奉獻

暨正統六年歲次大興寺寺藏沙門不空奉獻

歸命釋迦牟尼佛 宣說方廣大乘與

為諸菩薩而開示 甚深最勝真實教

我今依於大教王 遍照如來成道法

若能依此勝義修 現世得成無上覺

歸命緣起初序品 光中能顯因果事

福德智慧至究竟 一乘實相勝義門

歸命善巧方便品 甚深難測如來智

言語道斷離心境 是故方便說三乘

歸命火宅譬喻品 舍利先授菩提記

有情不覺三界苦 佛以三車誘令出

歸命厭悔信解品 於自劣乘而愧恥

深生渴仰難遭遇 我等咸獲無上寶

歸命療疾藥草品 生盲丈夫開慧眼

而獲智光如日輪 於無上乘得善巧

歸命最初授記品 四大聲聞同記莖

各隨奉事諸世尊 當來咸證菩提果

歸命化城巧喻品 佛殷勤說苦因緣

為權止息示化城 至大涅槃為究竟

歸命五百弟子品 大聲聞僧咸授史

則悟身中如來藏 無價寶珠今覺知
歸命授學無學品 佛記阿難羅睺羅
則表法王無偏黨 漸攝定性及不定
歸命傳經法師品 若有未來諸有情
持此法華一句偈 佛皆與彼而授記
歸命多寶佛塔品 示現淨土集諸佛
提婆達多授佛記 龍女得成無上覺
歸命勸持經典品 姨母耶輸蒙記莚
諸大菩薩及聲聞 咸願末法勸持此
歸命修行安樂品 說經先住安樂行
現世獲得殊勝報 於佛菩提不退轉
歸命從地涌出品 八恒菩薩願持經
如來密意而不許 為顯涌出菩薩故
歸命如來壽量品 佛已成道無邊劫
為治狂子現涅槃 常住靈山而不滅
歸命分別功德品 無數微塵菩薩眾
聞佛宣說壽無量 各超地位證菩提
歸命隨喜功德品 按量出此聞福
若聞此經一句偈 超彼速證無上道
歸命法師功德品 若能受持此經典
於現父母所生身 獲得神通淨六根
歸命不輕菩薩品 往昔難行苦行業
得聞此經增壽命 度脫無量無邊眾

歸命如來神力品 佛現廣長之舌相
猶豫不信令淨信 見是瑞相獲佛道
歸命最後囑累品 如來付囑諸菩薩
當於未來末法時 流通宣說無恡惜
歸命藥王本事品 為求法故并三昧
燒身供養淨明佛 難遇經王表殷重
歸命妙音菩薩品 從彼佛刹來此土
而聽妙法蓮華經 既聞法已還本國
歸命觀音普門品 說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸災難 顯現常住如幻定
歸命陀羅尼妙品 二菩薩及二天王
并羅刹女說其神 為護持此法師故
歸命妙莊嚴王品 藥王藥上本因緣
由斯二士善知識 而不退失菩提道
歸命普賢勸發品 若有於此蓮華經
於三七日專持習 普賢為現淨法身
如方廣大乘經說 一切衆生身中皆
有佛性具如來藏 一切衆生無非無上
菩提法器若欲成就 如此法者應當
須具如是四緣 一者親近具善知識
具善知識者則是 灌頂阿闍梨二者聽
聞正法聽聞正法者 即妙法蓮華經
王三者如理作意 如理作意者即為

瑜伽觀智四者法隨法行法隨法行
者謂修奢摩他毗鉢舍那則堪任證
無上菩提若修持妙法蓮華經若男
若女則須依修眞言行密行菩薩之道
應當先入大悲胎藏大漫荼羅并見
護摩道場或除身中業障得阿闍梨
與其灌頂即從師受念誦儀軌三昧
耶護身結界迎請供養乃至觀於已
身等同普賢大菩薩身若不具如是
增上緣者所有讀誦修習如此經王無
由速疾證成三昧一一印契儀軌眞
言應當於灌頂阿闍梨處躬親稟受
若不從師稟受決擇而專擅作者是
則名為越三昧耶受及授者俱獲重
罪既得具法即應簡擇念誦修行處
所或於伽藍或山林樹下江河洲渚
或自己舍宅與法相應福德之地掘
深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至
十二肘量稱其處所作曼荼羅穿
其地中若有瓦礫灰骨蟲炭及諸
穢物即不堪用更擇勝處穿訖却填
土若有餘是吉祥相如其久陷取河
兩岸土填之若其本淨最為殊勝

或在樓閣或盤石上船上佛殿中則
不應商標但達四肘旁紫羅乃至十

二肘量如前所說若廣十二肘高厚可十二指量於東北隅積今墊下口

大吉我速疾成就壇既成已於其中

尖穿一小坑安置五種寶
金銀銅鐵鉛五

藥
婆賀壽
哩賀壽
賀壽
賀壽
賀壽
賀壽
賀壽
賀壽
賀壽
賀壽

藥即以此丸唐時出雲藥加赤箭入
夜苓石上呂蒲天門冬等代之五

香 檀 香 龍 脚 香 五 穀 小 麥 麥 豆

如是五寶藥等各取少許以

不類乎盛或小從合盛之一處以地

天眞言加持一百八遍具言耳

慶賀三五歲多設樂南畢四合融和稱曳

合 錄 女 訓 引 言

又以佛慈真二印持之入海盡三日

合照上器合照片又

合 打

又曰無能則王真言如捕一百八通

三

戰及本里等電研以史寺二

既加時已安置爐中反內真藥言

隨時香華飲食并二調加以用共養其

行者面向東方長跪以右手按於地

卷之四

樂度誦告地天偈三遍或七遍偈曰
汝天無量壽者於諸佛導師修行未暇行
淨地彼無量壽如破魔軍眾經師子救世
我亦降伏魔我喜慶茶羅

然後取雄土及糝子置掌裏未隨地
者與紅沙相和為泥以塗其壇待乾已
後又取四羅塵灰和於香水更遍塗拭
即搗蓮子草拈置其壇上正坐拭搗
磨之時遍塗地其言無限遍數塗了
即止真言曰

曩莫三請多沒駄喃司阿鉢囉合底

下以反三迭誦誦那三迭二三麼多奴

薩帝四鉢囉合叱囉合底微成睇五

迭摩駄暗微成達你合安縛合訶引

既塗壇已如彼壇量分其聖位各點為

記然後用五色線總合為繩於磨白檀

香泥汁中浸漬一宿然後拚壇其壇三

步當中內院畫八葉蓮華於華胎上置

翠觀波塔於其塔中畫釋迦牟尼如來

多寶如來同座而坐塔門西開於蓮華

八葉上從東北隅為首右旋布列安置

八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師利菩

薩次觀世音菩薩常精進菩薩無

量壽菩薩觀世音菩薩普賢菩薩降於

北門四隅角內初東北隅置摩訶
迦葉次東南須菩提而南舍利弗
西北大目犍連次於第二重院於其
東門置金剛鐮菩薩南門置金剛鈴
菩薩當塔前門金剛劍菩薩北門金
剛索菩薩於東門北置得大勢菩薩
門南置寶手菩薩次於南門東置寶幢
菩薩門西置星宿王菩薩次於西門
南置寶月菩薩門北置滿月菩薩次
於北門西置勇施菩薩門東置一切
義成就菩薩又於東北隅角內置供
養華菩薩東南隅供養燈菩薩西南
隅置供養塗香菩薩西北隅供養燒香
菩薩次於第三重院東門置持國天
王南門置毗樓勒又天王西門置毗
樓博又天王北門置毗沙門天王於
東方門北置大梵天王門南置天帝
釋次於南方門東置大自在天門西
置難陀龍王次於西方門南置妙法
緊那羅王門北置樂音乾闥婆王次
於北方門西置羅睺阿脩羅王門東
置如意迦樓羅王於東北方置聖鳥爲
沙摩金剛東南方置聖車叱利金剛

西南方置聖不動尊金剛西北方置
聖降三世金剛於壇四面畫飲食界
道又畫四門於其壇上張設天蓋四
面懸幡二十四口又於四角各懸幢
幡安四寶瓶底不黑者滿盛香水於
瓶口內雜插種種時花枝條於壇四
門兩邊各置二關伽器滿盛香水中
著鬱金花諸時華極今香潔又於四
門置四香鑪燒五味香以用供養又
於四隅各置銅燈臺酥油為明於四
角外各釘住陀羅木板如無此木鑄
銅作板代之亦得若修行者為求六
根清淨滿足六千功德成就法華三
昧現世入初地決定求證無上菩提
者應一七日三七日乃至七七日或
三箇月應依儀軌隨其力分於壇四
面皆置色香美味種種食飲乳粥酪
飯甜脆菓子及諸漿等塗香料香時
華燒香燈燭所供養物應以新淨金
銀器銅器及好瓷器等無破缺漏未曾用者
以成食飲復用燒香薰其食器
即用聖不動尊真言加持三遍或七遍
真言曰

晨莫三滿多嚩日囉合二喃戰拏摩訶

嚩囉拏薩頗合二吒耶咩司怛囉合二吒

撼司捨司

既加持已然後供養於壇西面應置
卑脚牀子可去地半寸已來以淨第
薦用敷其上是修行者每日四時澡
浴四時換衣如其不及時別澡浴者
即誦清淨真言加持衣服此即名為
勝義澡浴誦三遍或七遍真言曰

唵娑嚩合二娑嚩街合二馱薩嚩達摩

娑嚩合二娑嚩街度撼

加持已訖即入道場瞻仰尊容如對

眞佛虔恭稽首至心運想想禮盡虛

空遍法界一切諸佛及諸菩薩既禮

拜已右膝著地合掌當心閉目專意

誦普賢行願一遍一心遍緣諸佛菩薩

應定心思惟普賢行願一句義發

大歡喜難遭之想即加趺坐結定印

誦如來壽量品或但思惟品中妙義

深信如來常住在世與無量菩薩緣

覺聲聞以為眷屬處靈鷲山常說妙

法深信不疑次當即誦無量壽命決

定如來真言七遍作是念言願一切

有法皆獲如來無量壽命發是願已只
誦真言曰

曩謨引阿跋哩耶多引欲捉孃合二曩

尾觀室者合二也囉逝捺囉合二也但他

引摩多引也噴薩時僧止薩迦引囉

跋哩輸及難跋達磨帝摩訶引曩也跋

哩嚩引喇娑嚩合二訶

若修行者每日六時時別誦此真言

七遍能延壽命能滅天壽決定惡業

獲得身心輕安離諸昏沉及以懈怠

受持此妙法蓮華經速得成就即用

塗香其塗香於石上水磨遍塗二手

乃至臂肘然後應結一切如來三昧

耶印二手合掌二大指並偃豎即成

以大指頭拄於心上入勝義諦實相

觀門所謂毗盧遮那如來心真言種

子阿字相在已身心蓮華中其色紫

白猶如珂瑩瑩微光明漸漸引卻遍

一時至即思此字真實義門阿字者

謂一切法本不生故一切佛法自性

本淨清淨法界之所流出一切言教

皆以此字而為根本決定專注離於

散動住是觀已即移其印而觸於額

誦真言一遍次觸右肩左肩心及於喉舌誦一遍運動手印誦真言時專注一線如前觀想加持已訖頂戴於印然後解散真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿三迷怛哩合二迷三摩曳娑縛合二訶引

由結此印及誦真言則見一切如來地起三界道圓滿地波羅蜜

次應結法界生印二手各作金剛拳舒二頭指側相拄即成安印於頂於其印中想法界種子咒字其色皓白遍徧光明普照一切有情界能破一切有情虛妄煩惱當觀自身及諸有情同一法界無二無別作是觀已即誦真言三遍或七遍真言曰

曩莫三滿多沒馱南達摩馱都娑縛合二娑縛句司夜

由結此印及誦真言則證得無邊清淨法界次結金剛薩埵轉法輪印二手相背右押於左左右八指互相鉤拵左大指入於右掌屈右大指以頭相拄以印安於心上又想白心月輪中有呼字白色清淨即轉此字為轉法

輪大菩薩身觀智成已即誦真言曰
曩莫三滿多嚩日囉二合喃嚩日囉二合
但麼句引攝

由結此印及誦真言觀行力故即能
於一切有情界轉大法輪

次結金剛甲冑印二手虛心合掌二
頭指各屈拄中指背上第二大母指
並堅押中指中節文即以印觸額誦
真言一遍次右肩左肩心及喉上各
加持 遍真言曰

曩莫三滿多嚩日囉二合喃引嚩日囉二合
噉嚩左引

由結此印及誦真言即是披大誓莊
嚴金剛甲冑光明赫奕一切天魔及
諸作障者不敢凌逼正結印之時作
是思惟一切有情沉溺生死苦海我
皆拔濟今一一有情與我無異次結
一切如來大慈印二手外相叉二大
指二小指各以頭相拄覆於心上結
印成已即入一相平等法無我觀起
大慈心遍緣一切有情界願一一有
情皆悉獲得慈心三昧作是觀已誦
真言曰

早六字真嚩嚩但他引薩帝飄歐庚反曳成

瑟綰合二底娜捨你勢奢麼捉縛日縛

二統哩合二娜也縛日餘合二摩囉賽反代你

也合二尾捺羅合二跋寧賀反代賀反代縛日

囉合二葉陞怛囉合二安也怛囉合二安也

薩縛磨引囉婆縛引曩引你咩咩散馱

囉散馱囉沒馱引昧戍哩合二薩縛怛

他引葉多縛日囉合二羯臘跋合二地瑟

耻合二帝婆縛引二合訶引

由結此印及誦真言入無緣慈觀能

令三千大千世界下至風輪際猶如

金剛無量天魔不得傾動悉皆退散

其修行者若作此法其道場地即是

金剛堅固之域一切障者不敢觸惱

心所求願速得圓滿次結方隅界印

二手合掌屈二頭指二無名指以甲

相背並豎二大指押二頭指併開二小

指即成以印右旋三匝即成結界真

言曰

葉莫三滿多沒馱南黎盧布哩尾俱

咩尾俱黎婆縛引二合訶

次以聖不動尊印真言辟除一切諸

惡寬障右手直豎頭指中指相並無

名小指屈入掌中以大指捻無名小

指甲上左手亦然以左手當心為鞘
右手為劍置其鞘中誦真言然後如
抽劍勢以印左旋時除障難以印右
旋隨意遠近結為其界結印之時應
觀自身即是此尊左持金剛羅索右
執金剛智劍威德光明遍照法界作
是觀已即誦真言曰

曩莫三滿多嚩日囉合二喃戰拏摩訶

嚩灑拏薩頗合二吒耶吽司怛囉合二吒

撼司唎司

由結此印及住觀行誦真言故能護
菩提心能斷諸見若修行者常持此
真言乃至菩提更不為諸魔得便
速成正覺次應結寶山印誦寶山真
言二手內相又極令深緊二肘相著
開腕即是真言

唵阿耨囉吽

由結此印誦真言加持力故即此寶山
於其壇中轉成就為峯山於山峯上即
當一心專法觀想釋迦牟尼如來宣
說妙法蓮華經處頻伽為地種種妙
華遍布其上寶樹行列間敷寶華諸
枝條上出妙天衣微風搖曳出微妙

音其聲諸韻猶如天樂妙香無量三
千世界又於中想多寶土尊舍利寶
塔種種莊嚴釋迦牟尼如來及多寶佛
於其塔中同座而坐無量菩薩咸聞
緣覺天龍八部聖賢聚會圍繞聽法
周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛
於寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子
之座乃至無量微塵數佛多寶塔前
賢瓶闍伽入功德水悉皆盈滿妙寶
香爐燒無價香摩尼寶王以為燈燭
菩提妙華普散諸佛及諸大衆天諸
美饌芬馥香雲塗香料香珠鬘瓔珞
供養雲海諸波羅蜜供養菩薩歌讚
如來真實功德自見己身於中供獻
於其八方諸分身佛一一佛前悉皆
如是奉獻供養又想自身在釋迦牟
尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大乘
勝義作是觀已即誦此偈曰
以我功德力如來加持力及以法界力
普俱養而住

誦此偈三遍或七遍即誦大虛空藏
普供養真言曰

唵識識曩三婆縛縛日囉

二合斛引

由誦此偈及此真言於一切如來并

大會眾比肩攜袂實廣大供養

次應觀三垂曼荼羅會衆初中央佛并八大菩薩及四大聲聞僧第二院諸菩薩無量無數第三院諸天八部并四大威德菩薩各於四隅并無量忿怒眷屬今一切諸魔退散無得侵擾然後結纒發意轉法輪菩薩摩訶薩各作金剛拳二頭指二小指互相鉤即成以印按於壇上誦真言五遍真言曰
唵 嚩 日 囉 合 訶 羯 囉 合 吽 嚩 吽 引 鎖 解

由結此為誦真言故其壇中諸佛菩薩及諸聖衆量同虛空遍周法界成報土佛刹一切有情冥然身心通同一相影現於此勝妙刹中則次應入真如法性道場觀行而誦此偈思惟偈中真實勝義乃至心與真如體性相應為限偈曰

虛空為妙場 菩提虛空中 相亦無染離凡著
真如故知來

次結奉請一切如來并諸聖眾印二
手內相叉合為拳部右手頭指屈其
上篇如釣即成真言曰

羅其二滿多沒歇南噠引薩姆恒

合鉢羅合衣賀多怛他藍室俱

地左哩耶合跋哩布引羅迦婆縛合

詞引

由結此契及誦真言諸佛菩薩示其眷屬無不來集行者了了分明見在鷲峯山頂空中而坐即取右邊闍伽器一手捧持當額奉獻懇浴諸佛菩薩及諸聖眾足

其闍伽如金與熟銅為闍伽如金與熟

器悉皆應持取一類皆滿或水淨

奉請時取右邊者即於今時虔恭懇

奉送時取左邊者

真言曰

曩莫三滿多沒馱南誡誡曩娑麼娑莫娑縛訶

由獻闍伽香水供養故令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢

次應結獻花座印二手左右大小指各頭相拄餘六指如欲敷蓮華形即成真言曰

曩莫三滿多沒馱南惡引

由結此印及誦真言加持力故即從此印流出無量寶師子座并蓮華座種種諸座佛及菩薩一切聖眾各隨

所宜悉皆獲得殊勝之座

次結普通印二手內相又為拳諸指
屈令稍起即誦藥王菩薩等諸真言
日

怛你也合二他安祇滿祇麼寧一麼麼

寧二唧帝三左哩帝四捨迷五捨彌跢

引尾六扇七帝八穆訖帝二合穆訖

多合二多上迷九娑迷十阿上尾灑迷

一娑上麼娑迷二十惹曳三乞灑合二曳

四惡乞灑合二曳五惡乞史二合捉六十

扇引帝七扇帝捨彌八默引囉捉九十

阿引盧迦引娑引細鉢羅合二底也二合一吠合反

乞灑合二捉二尾尾嚩三嚩尾瑟鉢阿便

怛囉嚩尾瑟鉢二阿典多跋哩舜八

第引二鳩俱黎四穆俱黎五阿囉妳

六跋囉妳七輸迦引乞史八阿娑麼

娑迷九沒駄尾慮枳帝三達磨跋哩

乞史二帝三僧伽哩寧也具灑捉二

娑夜娑野尾戎陀寧引三滿怛隸二

滿怛囉合二乞灑合二夜帝三十嚩帝嚩

多矯捨隸五惡乞灑二合惡乞灑二

野嚩曩跢引野嚩路阿麼你也二合曩

跢引野七娑嚩合二引訶去

勇施菩薩陀羅尼曰

怛你也合二他引入縛合二隸二摩賀引

入縛合二隸二屋計合二穆計阿妳阿拏

引縛底反以怛嚩合二知曳合二怛嚩合二

知夜合二縛底壹置寧尾置寧瑪置寧

怛嚩合二置寧怛嚩合二吒引縛底娑縛

二合訶

毗沙門陀羅尼曰

怛你也合二他阿蘇捺蘇拏蘇拏阿曩

引怒襄臆矩曩臆娑縛合二引訶引

持國天王陀羅尼曰

怛你也合二他引阿該捉議捉矯反引

哩彥陀引哩梵拏理麼引鎧倪反引

比羯斯五僧矩黎物嚩合二娑理娑縛

六引訶引

十羅刹女陀羅尼曰

怛你也合二他引壹底銘壹底銘壹底

銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底

嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係

嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係嚩係

係婆縛引合賀引

由誦如上諸真言故於持經者作大加

持諸惡鬼神悉皆遠離不敢附近行住

坐卧乃至夢中亦不敢觸惱一切時
中皆得安樂應作是思惟於此妙法
蓮華經王起懸重心難遭之想復作念
言我從無始生死輪迴六趣皆由虛
妄顛倒分別不得早遇如是教王菩
薩道法今既得聞得見受持讀誦皆
是諸佛菩薩慈悲愍念令我值遇如
此妙法經王如是深恩將何以報設
使三千世界滿中勝妙一切珍寶并
及飲食香華幡蓋國城妻子如微塵
數乃至身命亦復如是悉皆捨施供養
如來及此妙法蓮華大乘寶法雖經多
劫亦未能報一偈之恩深生慚愧復作
念言如我所聞遍照如來為諸菩薩宣
說眞言祕密法之供養於諸世間諸
供養中以法供養為最為勝今我為
報諸佛深恩依眞言行菩薩方便儀
軌用普供養盡虛空遍法界一切諸
佛及大菩薩作是念已即結塗香印
腕作塗香勢即成眞言曰

星表具三端多段獸南尾戎獸獸度納
娑女合縛引野娑娑縛合詞引

當運手印誦真言時想從印及真言不
思議加持願力法中流出無量無邊
塗香雲海遍塗諸佛菩薩一切聖衆
淨妙色身及其剎土由作此法獲得現
當來世戒定慧解脫解脫知見王無
漏蘊法身之香若或違犯聲聞乘中律
儀戒品或違犯菩薩道中清淨律儀纔
結此印誦真言一遍一切戒品悉皆
清淨如故不墮惡趣疾證三昧
次結華供養印二手內相叉二頭指
相拄今圖二大指各捻頭指根下餘
六指入於掌中今如華形即是真言日
叢莫三滿多沒駄南摩訶毘哩野
二合 毗 庚 二 娜 薩 合 二 諦 娑 嚩 二 合 訶 引
正結印誦真言時運想諦觀於印真
言不思議願力加持法中流出無量
無邊天妙華雲海供養一切諸佛菩
薩及諸聖衆由結此印及誦真言能令
開敷自心蓮華六根清淨獲得相好端
嚴人所樂見於一切煩惱及隨煩惱
不被染汙身心寂靜
次結燒香供養印二手中指已下三
指豎相背二頭指側相拄二大指各

第三編

也二合婆嚩司訶司

正結此印誦真言時蓮心諦想諸佛菩薩從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊如衆寶王及日月光明燈燭雲海照耀諸佛及諸菩薩一切大會由結此印及誦真言獲得三種意生之身能滅無明住地煩惱是修行者作是供養已

次則入實相三摩地觀一切法如幻因緣和合生故知一切有情無所得以為方便觀一切法如陽焰上至淨妙佛剎下至雜染世界亦無所得以為方便觀一切法如夢於世間受用知樂受苦受皆無所得以為方便觀一切法如影像知自他身業無所得以為方便觀一切法如響音應知一切自他語言上至諸佛下至諸有情類語業無所得以為方便觀一切法如光影於自他心知心所法不即不離悉無所得以為方便即證真如觀一切法如水月初地乃至法雲地菩薩觀心如水平觀清淨菩提心三摩地如月心之與月無二無別亦無所得以

為方便即證真如觀一切法如佛變化知心心所緣處無所得以為方便則入大空三摩地真如法界遍周佛界有情界無間無斷遠離言說及離能緣所緣若約真證之門唯自覺聖智境界所得次即應結三摩地印二手金剛縛仰於加趺上以二頭指屈中節相拄甲相背以二大指頭相拄於頭指甲上置於脅下閉目澄心誦通達無礙心真言七遍曰

唵呬多鉢囉合辰呌

無間

鄒迦嚕彌

誦真言已則靜慮專法尋求自心今我此心為青為黃為赤為白為方為圓為長為短為是過去為是未來為復現在良久推求始知此心了不可得則能通達空觀我法二執亦不可得則能悟入人空智法空智則於此無所得心觀於圓明淨無塵翳如秋滿月炳現於身仰於心上此則是本源清淨大圓鏡智作是觀已則誦菩提心真言七遍真言曰

唵冒地呬多母怛波

二娜夜彌

誦真言已當於圓明滿月面上觀五

鈷金剛智持漸引遍舒普周法界以
淨光明照燭一切有情界客塵煩惱
自他清淨平等平等同一體性作
是觀已誦真言曰

唵成悉姤_合縛日羅_合

良久諦觀復漸收斂其金剛持大如已
身量誦真言曰

唵縛日羅_合怛麼_合句撼

復觀此金剛持轉成普賢大菩薩身
光明皎潔猶如月殿戴五佛冠天衣
瓔珞而自在嚴身背月輪白蓮華王
以為其座右手持菩提心五鈷金剛
并按於心上左手持般若波羅蜜金
剛鈴用按於膝一切相好悉令具足
作是觀已復自思惟一切有情如來
歲性普賢菩薩身遍一切故我與普
賢及諸有情無二無別審諦觀已誦
真言七遍真言曰

唵三滿多跋捺盧_合撼

誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印
二手外相又合為拳合豎二中指即
成以印印心誦一遍次安於額次及
喉頂各誦一遍真言曰

唵三昧耶娑怛鍍_{合三}

次應結五佛冠印二手金剛縛堅二
中指屈上節以頭相拄二頭指各捻
中指上節以印置於頂上誦真言一
遍次安額上髮際誦一遍次移頂右
頂後頂左各誦一遍真言曰

唵薩嚩怛他薩多引囉怛曩_{二合鼻引}

曩迦惡引

次結寶鬘印二手各作金剛拳額上
手相縈繞如繫縛勢即分拳於腦後
亦如繫帶其二手各從小指徐徐散
下旋拳如舞當繫之時隨誦真言曰

唵嚩日囉_{合二}麼羅鼻誦者滿捨引鍍

次結金剛甲冑印二手金剛拳正當
於心各舒頭指手相縈繞口稱唵砢
二字真言次移背上亦相縈繞却至
當臍次右膝左膝次臍次腰後次心
右肩左肩喉及項後皆相縈繞次至
額上及以腦後皆如繫鬘帶勢二手
兩邊徐徐散下便拍掌三遍名歡悅
一切聖衆而誦真言三遍真言曰

唵嚩日囉_{合二}觀使也_{二合斛引}

修行者既成普賢菩薩大印身已又

結普賢菩薩三摩地印應修普賢行願
入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解
脫門所謂入空三摩地運心遍周法
界豁然無有一法可得於須臾頃澄
心靜慮住此觀門由入此三摩地戒
除一切見為除空執則入無相三摩
地於須臾頃住此觀門由入此三摩
地戒於空相則入無願三摩地於真
如智本無願求須臾之間住此觀已
則於自身中當心臆間觀其圓明可
一時量猶如秋月光明澄淨印在心中
則誦普賢菩薩陀羅尼真言曰

怛你也合二他司阿上難上妳引一難拏

跋底二難拏鞞怛顙三難拏俱捨理

回難拏蘇駄引哩五蘇駄哩蘇駄囉

跋底六沒駄跋捨寧七薩縛駄引囉

拏八阿引鞞怛顙阿鞞怛顙九僧主

拏伽主跋哩七又二帝十僧上伽娑

反進吳司灑拏十達磨跋哩引七又

合帝二阿上僧上契三阿僧主伽七

跋誡帝四底哩合二過路次二僧主知

咄旦也合二鉢羅合沒轉帝十薩縛

僧主伽七三主麼引底訖囉二帝八

薩縛連麼十九素跋哩乞史二帝十二薩

縛薩怛縛二合嚩多矯捨理也三合弩薩

帝二下佉三合訶上尾訖哩二合臧帝二十阿

弩鞞囉帝三合鞞底顛四合鞞多司理娑

縛二合訶

即以此陀羅尼文字右旋布列於心

月輪面上觀一一字皆如金色一一

字中流出光明遍照無量無邊一切

世界良久用心心不散動則於一一

字思惟實相義門又一一字中皆有

阿字義門詮一切法本不生不滅不

有不無不即不異不增不減非淨非

不淨若能悟此實相緣生法門則能證

得無量無邊三摩地無量無邊般若波

羅蜜次應專注觀於舌端有八葉蓮

華華上有佛結加趺坐猶如在定想

妙法蓮華經一一文字從佛口出皆

作金色具有光明通列虛空想一一

字皆變為佛身遍滿虛空圍繞持經者

其持經者隨其力分或誦一品或全一

部不緩不急作是觀時漸覺身心輕

安調暢若能久長作是觀行則於定

中了了得見一切如來說其深法間

已思惟則入法身真如觀一緣一相
平等猶如虛空若能專注無間修
習現生則入初地頓集一大阿僧
祇劫福智資糧由衆多如來所加
持故乃至十地等覺妙覺具菩薩
若智自他平等與一切如來法身共
同常以無緣大悲利樂無邊有情作
大佛事若念誦觀智已畢則結普賢菩
薩三昧耶印誦真言七遍或三遍則
次結五種供養印各誦真言三遍供
養諸佛聖衆則取左邊闕伽捧當額
奉獻祈心中所求廣大成佛之願次
結聖不動尊印左轉解界則入無緣
大悲自他平等喻若虛空則入法身
觀無形無色於名於義無所戲論則
結三昧耶印置於頂上誦真言一遍
奉送聖會雖約真言門儀軌奉送常
恒思惟一切聖衆同一法界無來無
去願力成就常在靈鷲山中則起遍
禮一切諸佛菩薩右膝著地誦普賢
行願一遍則起旋繞窣堵波或經行
於四威儀心住阿字觀門入勝義實
相般若波羅蜜門念念遍緣一切有

情三界六趣四生願獲得妙法蓮華
經王於聞思修習速證無上正等
菩提

成就妙法蓮華經王加觀智儀軌卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大唐新翻密嚴經序

朕聞西方有聖人焉演不言之言垂
無教之教啓迪權實發拔龍鼓曼遷其
善者不疾而速階其益者即聖自凡
挈榮求以娑婆丘陵示達觀以密嚴
世界匪染淨在我實是非遊而楚越
生於念中及缺頓於目下彼魚藏鳥
逝其若是乎欽哉密嚴迹超三有量
周乎法界相離於極微非聲聞之所
聞豈色見之能見嘗潔已主妙尤恭
付屬是欲泉靜識浪珠清意源窮賴
耶能變之端照目覺湛然之境深詣
心極其唯是經夫翻譯之來抑有由
矣雖方言有異而本質須存此經梵
書並是偈頌先之譯者多作散文施
化為龍何必變於鱗介家成於國寧
即改乎姓氏矧訛略輕重或有異同
弄而詳悉可為盡善大興善寺三藏
沙門不空像教揀梁受何舟楫戒珠
在握明鏡入懷雪涉雲征窮鹿野之
真諦帆飛海宿究馬鳴之奧音聲該
八轉言善兩方之可窺鑒悶如抑揚

了義詔今集京城義學沙門飛錫等
翰林學士柳抗等詳譯斯文及護國
經等對執貝多翻諸簡牘悉其本來
依以頌言大義之味不遺清月之魄
恒滿豈不美歟豈不美歟朕詞之清
華文非道體志流行於秘嶺將布灌
於無窮所課虛懷序之篇首云介
大乘密嚴經卷上

開元傳言此經藏經部內卷之三爲密嚴
聖德太子所譯大德寺藏經部內卷之三爲

密嚴道場品第一

如是我聞一時佛薄伽梵在於超越
欲色無色等想於一切法自在無礙
神足力通之所遊戲密嚴世界而此
世界非彼外道聲聞緣覺所行之境
與諸修習勝瑜伽者十億佛剎微塵
數等菩薩摩訶薩俱其名曰摧一切
外道異論菩薩摩訶薩大慧菩薩摩
訶薩一切佛法如實見菩薩摩訶薩
聖觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩
摩訶薩神通王菩薩摩訶薩曼珠室
利生菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩
解脫月菩薩摩訶薩持進菩薩摩訶
薩而爲上首皆起三界心意識境智成

身轉於所依成就如幻首楞嚴法雲
三摩地無量諸佛手灌其頂處離三
有蓮華宮今時如來應正遍知從現
法樂住自覺聖智甚深境界微妙奮
迅無量衆色之所現顯三摩地起出帝
雷光妙莊嚴殿與諸菩薩入於無垢
月藏殿中昇密嚴場師子之座世尊
坐已觀察四方從眉間珠髻光明莊
嚴出於無量百千淨光圍遶交映成
光明網是光網流照之時一切佛剎
莊嚴之相分明顯現如一佛剎餘諸
佛土嚴飾細妙同於微塵密嚴世界
超諸佛國遠離星宿及日月如無為
性不同微塵此密嚴中佛及佛子并
餘世界來此會者皆如涅槃及以虛
空非擇滅性今時世尊現彼世界佛
及菩薩威神功德勝妙事已復以佛
眼遍視十方諸菩薩衆告一切佛法
如實見菩薩摩訶薩言如實見今此
世界名曰密嚴是中菩薩悉於欲色
無色無想有情之處以三摩地力生
智慧火焚燒色貪及以無明轉所依
止得竟成身神足力通以為嚴飾無

寂凜無骨體猶如日月摩尼電光帝
弓珊瑚琉璃多羅黃金瞻蔔孔雀花
月鏡中之像如是色身住於諸地修
無漏因由三摩地而得自在十無盡
願及以迴向獲殊勝身來容嚴刹
尔時一切佛法如實見菩薩摩訶薩
從座而起偏袒右肩稽首佛足右膝
著地合掌白佛言世尊我於今者欲
有所問唯願如來應正遍知哀許為
說佛告如實見言善哉善哉尔所
問當為汝說令汝心喜

尔時一切佛法如實見菩薩摩訶
薩承佛開許即白佛言世尊唯此佛
刹超越欲色无色及以无想有情界
耶佛言善男子從此上方過百億佛
王佛土過如是佛土復有无量百千
佛刹廣博崇麗菩薩衆會之所莊嚴
彼中諸佛咸為菩薩說現法樂住自
覺聖智遠離分別實際真如大涅槃
界究竟之法是故當知此界外有如
是等無量佛刹如實見匪唯汝今於
佛國土菩薩衆會心生限量請問如

未有此菩薩摩訶薩名曰持進曾於
佛所生限量心便以神通昇于上方
過百千俱胝乃至殑伽沙等諸佛世
界不能一見如來之頃心生希有知
佛菩薩不可思議還至娑訶世界名
稱大城來於我所悔謝已過讚佛功
德无量无邊猶如虛空住自證境來
密嚴剎今時會中金剛藏菩薩摩訶
薩善能演說諸地之相微妙決定盡
其源底從座而起偏袒右肩頂禮佛
足右膝著地合掌白佛言世尊我於
如來應正遍知欲少諮問唯願哀愍
為我宣說佛言金剛藏汝於我所欲
有問如來應正等覺隨汝所疑為汝
開演

今時金剛藏菩薩摩訶薩承佛許已
而白佛言世尊佛者是何句義所覺
是何唯願世尊說勝義境示法性佛
今過去未來現在修菩薩行者於諸
色相積集之見及餘外道異論執著
行分別境起微塵勝自在性時方虛
空我意根境和合如是諸見復有計
者無明愛業眼色與眼是時復有觸

及作意如是等法而為因緣等元間
緣增上緣所緣緣和合生識執著行
者起有元等種種惡覺於我法中復
有諸人於蘊有情墮空性見為斷如
是妄分別覺唯願世尊說離五種識
所知相能於諸法最自在者佛大菩
提所覺知義今得聞者如其了悟所
知五種而成正覺

今時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善
哉善哉金剛藏十地自在起分別境
有大聰慧能欲顯是法性佛種最勝
瑜祇匪唯汝今於佛菩提所覺之義
生希有念請問於我有賢幻等無量
佛子咸於此義生希有心種種思擇
而求佛體如來者是何句義為色是
如來耶異色是如來耶如是於蘊界
處諸行之中內外徧求不見如來皆
是所作滅壞法故蘊中無如來乃至
分指至於極微皆悉不見所以者何
以妙智慧定意諦觀无所見故蘊處
鄙故如來者常法身故善哉佛子汝
能善入甚深法界諦聽諦聽善思念
之當為汝說金剛藏菩薩摩訶薩唯

然受教

佛言善男子三摩地勝自在金剛藏
如來非蘊亦非異蘊非依蘊非不依
蘊非生非滅非智非所知非根非境
何以故蘊處界諸根境等皆鄙陋故
不應內外而見如來且色无覺知无
有思慮生已必滅同於草木瓦礫之
類微塵積成如來聚沫受以二法和
合而生猶如水泡瓶衣等想亦二和
合因緣所生猶如陽燄譬如盛熱地
氣蒸涌照已日光如水波浪諸鳥獸
等為渴所逼遠而望之生真水解想
亦如是无有體性虛妄不實分別智
者如有性見各別體相名字可得定
者審觀猶如兔角石女兒等但有假
名如夢中色唯想妄見覺悟非有无
明夢中見男女等種種之色成於正
覺即无所見行如芭蕉中无堅實離
於身境即无體性識如幻事虛偽不
實譬如幻師若幻師弟子依草木瓦
礫示現色像幻作於人及諸象馬種
種形相具足莊嚴愚幻貪求非明智
者識亦如是依餘而住遍計分別能

取所取二種執生若自了知即皆轉
滅是故无體同於幻土金剛藏如來
常住恒不變易是修念佛觀行之境
名如來藏猶如虛空不可壞滅名涅
槃界亦名法界過現未來諸佛世尊
皆隨順此而宣說故若如來出世若
不出世此性常住名法住性法界性
法尼夜摩性金剛藏以何義故名尼
夜摩遠離後有一切過故又此三摩
地能決定除後有諸惡以如是故名
尼夜摩若有住此三摩地者於諸有
情心無顧戀證於實際及以涅槃猶
如契鐵投諸冷水棄於有情故諸菩
薩捨而不證所以者何捨大精進大
悲諸度斯千佛種趣聲聞乘行於外
道邪見之徑猶如老象溺在淤泥為
三摩地泥所沉沒味定境界亦復如
是退轉一切諸佛法門不得入於究
竟之慧是故菩薩捨而不證近住而
已以究竟慧入佛法身覺悟如來廣
大威德當成正覺轉妙法輪智境衆
色而為寶用入如來定遊涅槃境一
切如來今從定起漸次加行起第八

地善巧決擇乃至法雲受用如來廣大威德入於諸佛內證之地與无功用道三摩地相應遍遊十方不動本處而恒依止密嚴佛剎金剛自在具大變化示現佛土而成自在轉於所依智三摩地及意成身力通具足行步威德猶如鵝王譬如明月影遍衆水佛亦如是隨諸有情普現色相於諸衆會所益不空復令當詣密嚴佛剎如其性欲而漸開誘為說一切欲界天王自在菩薩清淨摩尼寶藏宮殿諸安樂處乃至諸地次第從一佛剎至一佛剎示現富樂功德莊嚴盡於未來隨機應現猶如成就持明仙等及諸靈仙宮殿之神與人行止而不可見如來變化所為事畢住於真身隱而不現亦復如是

爾時世尊而說偈言

根蘊如地聚境界緣所觸 無明愛業生
薰習縛難解心心所惡覺 纏繞如蟠龍
怒毒因之與熖如炎盛火 諸修觀行者
常應如是觀 捨諸蘊法故 一心而不懈
如於虛空中 無樹而有影 風衢及馬跡

此見悉為難於能造所造色及非色中
欲求見如來其難亦如是真如實際等
及諸佛體性內證之所行非諸語言境
涅槃名為佛佛亦名涅槃離能所分別
智何而可見碎末於金礦礦中不見金
智者巧融鍊真金方乃顯分割於諸色
乃至為極微及析求諸蘊若一若異性
佛體不可見亦非無有佛
定者觀如來勝相三十二苦樂等衆事
施作皆明顯是故不應說如來定是元
有三摩地佛善根善巧佛一切世勝佛
及正等覺佛如是三種佛所餘皆變化
如來藏具有三十二勝相是故佛非元
定者能觀見超越於三界無量諸佛國
如來微妙刹淨佛子充滿定慧手相資
以成堅固性遊於密嚴刹思惟佛感德
密嚴中之人一切同佛相超越剎那壞
常遊三摩地世尊定中勝衆相以莊嚴
得於如夢觀顯現於諸法衆謂佛化身
從於光率降佛常密嚴住像現從其國
住真如正受隨緣衆像生如日在虛空
影監於諸水如摩尼衆影色合而明現
如來住正定現影亦復然譬如形與像

非一亦非異 如是勝丈夫 成於諸事業
非極微勝性 非時非自在 亦非餘緣等
而作於世間 如來以因緣 莊嚴其果體
隨世之所應 種種皆明現 遊戲三摩地
內外無不為 山川及林野 明友諸眷屬
衆星與日月 皎鏡而垂像 如是諸世間
身中盡苞納 復置於掌內 散擲如芥子
佛於定自在 牟尼最勝尊 無能作世間
唯佛之所化 愚賢無智者 悉覺惑所縛
見我及非我 或言壞一切 或言於少分
如是諸人等 常自害其身 佛是遍三有
觀行之大師 觀世如乳城 所作衆事業
亦如夢中色 渴鹿見陽焰 屈伸等作業
風繩而進退 佛於方便智 自在而知見
譬如工巧匠 善守於機發 亦如海船師
執杓而搖動 無邊最寂妙 具定勝丈夫
利根者能證 鈍根者遠離 是修行定者
妙定之所依 一切定慧人 明了心中住
佛體最清淨 非有亦非无 遠於能所覺
及離於根量 妙智相應心 殊勝之境界
諸相妄所境 離相是如來 能斷諸煩惱
於定無所染 無動及所動 住於無染路

微妙語天俱 斗闌修習等 衆仙及外道
讚歎常供養 於彼不驚害 心無所動搖
以喻伽本淨 是故超彼岸 以化佛現跡
爲天人亦業 佛非彼此現 猶如於日月
住於圓應智 離欲現人間 異類諸外道
隨宜悉調伏 種種衆智法 王論四吠陀
悉是諸如來 定力而持說 現國王朝會
及諸國法令 山林修道處 悉皆佛示化
十方衆寶藏 出生清淨寶 悉是天中天
自在威神故 三界善巧慧 種種諸才智
所作方便業 因佛而成就 持身爲群品
業行者示因 戲笑衆善巧 常說歌詠論
或現降梵率 天女衆圍遶 歌舞交歡娛
日夜常造集 或現如魔王 寶冠以嚴首
現爲明智者 常在密嚴中 寂然無動作
此大牟尼境 凡愚妄分別 如人患翳目
如塵見陽焰 如世觀於幻 夢中諸所取
天中天境界 佛子悉具真 由見殊勝故
如從於夢覺 那維伊舍梵 彌那單妙喜
童子劫比羅 首迦等亦想 或亂彼境界
不見正瑜伽 當來苦行仙 過去及現在
習氣覆心故 悉亦不能了 善哉金剛藏

普行諸地中復以佛威神而居空處土
此之金剛藏示現入等持正定者境界
由此相應故或有妄分別勝性與微塵
如正量及物種種相差別生唯是法生
滅亦唯法滅妄計一切物細塵能造作
譬如燈顯物因能了於果初无所得相
後壞亦復然非於過去中有體而可得
未來亦如是離緣無有性二諸緣內
遍求無有體亦見有無性亦無無有見
分別微細我有情執者乎邪宗壞正之
三百有六往來生死中無有正解法
大乘密嚴經入密嚴微妙身生品第二

今時一切佛法如寶見菩薩摩訶薩
無量威力其中自在寶瓔珞莊嚴其
身從座而起右膝著地白金剛藏而
作是言尊者吾能通達三乘世間心
得無違現法樂住內證之智為大定
師於定自在能隨順說諸地之相常
在一切佛國土中為諸上首演深妙
法是故我今勸請佛子說諸聖者不
隨他行現法樂住內證之境今我及
諸菩薩摩訶薩眾得見斯法安樂修
行趣於佛地獲意成身及言說身自

在力通皆得具足轉所依止不住實
除信如衆色真多摩尼現諸色像能
於諸趣天王宮殿及一切佛刹祇園
中說密嚴行今時金剛藏菩薩摩訶
薩以偈答曰

善哉天人主 善哉薩中殊勝 請說入密嚴
無我之法性 應覺分別境 心之所取相
若捨於分別 即見此分別 了於此所緣
即得三摩地 我今為開演 仁主應諦聽
慧時見陽焰 世間相亦然 能相所相因
而無妄分別 能覺生所覺 所覺依能現
離彼則無此 如光影相隨 無心亦無境
能汚量俱无 但依於一心 如是而分別
能知所知法 唯心量所有 所知心既无
能知不可得 心為法自性 有性所接濁
八地得清淨 九地獲靜慮 覺慧為十地
灌頂證如來 法身得無盡 是佛之境界
究竟如虛空 心識亦如是 無盡無所壞
衆德已莊嚴 恒在不思議 諸佛密嚴土
淨如琉璃已 五體而顯現 五破微塵顯
析塵成極微 如是因有為 而成無漏法
如火燒薪盡 復於餘處然 證如得轉依
遠離於分別 住於不動智 密嚴中所現

無生現衆色 不住諸世間 能斷一切見
歸依此無我

相續流注斷 無壞亦無生 能盡一切見
歸依此無我 諸惑皆已滅 寂靜不思議
能淨一切見 歸依此無我 世間種種法
本來無我性 非由擊壞無 乃喻之所顯
如火燒薪已 灰中自息滅 觀察於三有
無我智亦然 是名現法樂 內證之境界
依此入諸地 併除無始惡 捨離世所依
出世而安住 其心轉清淨 恒居密嚴土
今時如實見 菩薩摩訶薩 及諸三尊
向金剛藏成 作是言 我等今者皆欲
歸依 唯願示我 歸依之處 於是金剛
藏菩薩摩訶薩 訶薩以偈答曰

佛體非有無 已焚燒蘊樹 超勝魔王衆
而住密嚴國 所覺淨無垢 仁主可歸依
遠離於覺量 證於無所有 密嚴諸定者
仁主可歸依 淨勝密嚴刹 衆聖所依處
觀行者若充滿 應歸於密嚴 當觀於世間
如是有高下 法中見美色 石女急誕生
亦如乳闍城 火輪空中跋 如種種幻形
人馬花菓樹 幻歸所變化 一切悉非真
如奔電浮雲 皆為而非實 如虛作瓶等

由分別所成 仁主應諦聽 世間諸有情
習氣常覆心 生種種戲論 末那異意識
并餘識相續 五法及三性 二種之無我
恒共而相應 如風擊暴水 轉起諸識浪
浪生流不停 賴耶亦如是 無始諸習氣
猶如彼暴水 為境風所動 而起諸識浪
恒無斷絕時 八種流注心 雖無若干體
或隨緣頓起 或時而漸生 取境亦復然
漸頓而差別 心轉於舍宅 日月與星宿
樹枝葉花果 山林及軍衆 於如是等處
皆能漸頓生 多分能頓現 或漸起差別
若時於夢中 見昔所更境 及想念初生
乃至於老死 等數與衆物 尋思於句義
觀於異文彩 受諸好飲食 於如是境界
漸次能了知 或有時頓生 而能取之者
心性本清淨 不可得思議 是如來妙藏
如金處於礦 意生從藏識 餘六亦復然
識六種或多 差別於三界 賴耶與能熏
及餘心法等 染淨諸種子 雖同住無染
佛種性亦然 定非定常淨 如海水常住
決潮而轉移 賴耶亦復然 隨諸地差別
修有下中上 捨染而明顯 金剛藏復言
如空只見菩薩 見聞覺悟者 自性如寶慧

十方一切國 諸王衆會中 汝已從我聞
隨應廣爲說 若人聞法已 漸淨阿賴耶
或作人中王 轉輪四天下 或復爲帝釋
兜率蘇陀等 乃至化樂宮 欲界自在主
或王色界處 或生無色天 無想有情中
靜慮受安樂 證真而不住 猶如師子吼
於諸定自在 法喜以相應 一心求密嚴
不染著三界 至於密嚴已 漸次而開覺
轉依獲安樂 寂靜常安住 無量諸佛子
圍遶以莊嚴 爲法自在王 衆中之最上
非如外道說 壞滅爲涅槃 壞應同有爲
無有復生過 十業上中下 三乘以出法
最上生密嚴 地地轉昇進 得解脫智慧
如來微妙身 云何說涅槃 是滅壞之法
涅槃若滅壞 有情有終盡 有情若有終
是亦有初際 應有非生法 而始作有情
無有非有情 而生有情界 有情界既盡
佛無所知法 是則無能覺 亦無有涅槃
妄計解脫者 而說於解脫 如燈滅薪盡
亦如芭蕉樹 彼證解脫性 是壞有或無
於解脫妙樂 遠離不能說 過房及靜慮
無色無想定 逆順而入出 力通皆自在
於彼不退還 亦不恒沉沒 了達於法相

諸地得善巧 如是而在嚴 當來密嚴刹
若言解脫性 壞有以成無 斯人住諸有
畢法見不能出 既壞三和合 因等四種緣
眼色内外緣 和合所生識 世間内外法
手力以相生 如是等眾義 一切皆違反
若知唯識現 離於心所得 分別不現前
亦不住其性 今時所緣離 寂然心正受
捨於世間中 所取能取見 轉依離塵重
智慧不思議 十種意成身 衆妙為嚴好
作三界之王 而生於密嚴 色心及心所
所相應無為 於内外世間 諦觀無別異
如是諸智者 來於密嚴國 名相與分別
正智及如如 牟尼三摩地 體性皆平等
應當往密嚴 佛所稱讚土 若壞三和合
及以四種緣 不固於自宗 同諸妄分別
惡習分別者 彼之五種論 譬喻不成立
諸義皆相違 彼五悉成過 惑亂覺知眼
著喻及似喻 顛倒不顛倒 如是虛妄執
一切於此壞 捨離於自宗 依止他宗法
初際等諸見 皆從滅壞生 大王應當知
有情在三界 如輪而運轉 初際不可得
如來以悲願 普應諸有緣 如淨月光明
無處不周遍 隨彼先業類 應機而說法

若壞於涅槃 佛有何功利 增上有三種
解脫亦復然 四諦及神足 念處無礙解
四緣無色住 根力及神通 覺支諸地等
有為無為法 乃至眾聖人 皆依識而有
苦法忍法智 苦類忍類智 集智四亦然
滅道亦如是 如是十六種 名之為現觀
學人數有十 第八七返有 家家一往來
一間而滅度 中縣與生般 有行及無行
上流於處處 然後般涅槃 如是一切種
諸智之品位 修行觀行者 下中上不同
菩薩增上修 功德最殊勝 十一與十二
及以於十六 此諸修定者 復漸滅於心
所盡非是心 亦非心共住 未來心未至
未至故非有 心緣不和合 非此非彼生
第四禪無心 有因不能害 有因謂諸識
意識及五種 妄想不覺知 流轉如波浪
定者觀賴耶 離能所分別 微妙無所有
轉依而不壞 住密嚴佛刹 顯現如月輪
密嚴諸智者 與佛常共俱 恒遊定境中
一味無差別 難思觀行境 定力之所生
王應常修習 相應微妙定 欲界有六天
梵摩復十二 無色及無想 一切諸地中
若生密嚴國 於彼為天主 欲求密嚴土

應來十種智 法智及類智 他心世俗智
苦集滅道智 盡智無生智 仁王汝所生
捨軍恒羅族 月王與甘蔗 種姓而平等
雖於彼族中 汝族最殊勝 當求密嚴國
勿懷疑退心 如羊被牽拽 喘懼而前却
末那在身中 似幻鹿而住 亦如幻樹影
河中之葦荻 如王戲園苑 運動身支分
意及於意識 心心法共俱 此法無自性
猶雲聚非實 藏識一切種 習氣所纏覆
如彼摩尼珠 隨緣現衆色 雖住有情身
如鵝王無垢 是決定種性 亦是涅槃
名從於相生 相從因緣起 以諸形相故
而起於分別 分別由二因 外想心習氣
第七末那識 應知亦復然 諸根意緣會
發生於五識 與心所相應 住身如宮室
王智常觀察 一切諸世間 從於如是因
而生彼諸果 真如非異此 諸法互相生
與理相應心 明了能觀見 此即是諸法
究竟圓成性 亦為妄所計 一切法不生
諸法性常空 非無亦非有 如幻亦如夢
及乳闍婆城 陽焰與毛輪 煙雲等衆物
種種諸形相 名句及文身 如是散著生
成於遍計性 根境意和合 熏習成於種

與心無別異 諸識由此生 資於平因力
是謂依他起 善證自覺智 現於法樂住
是即說圓成 衆聖之境界 佛及諸佛子
證此名聖人 若人證斯法 即見於實際
唱言我生盡 梵行亦已立 所作無不成
不受於後有 解脫一切苦 新滅於動搖
熏習皆已焚 劫盡猶不轉 生法二無我
照見悉皆空 無始來積集 種種諸戲論
無邊衆過患 一切皆已除 譬如熱鐵團
熱去鐵無損 如是解脫者 惑盡得清涼
入於無偏界 密嚴之妙國 此土最微妙
非餘者所及 唯佛與菩薩 清淨之所居
三摩地現前 以此而為食 欲生斯刹者
善習勝瑜伽 復為諸有緣 分別廣開示
名本從相生 相復從緣起 從相生分別
不契圓成性 根境瓶衣等 假法共和合
分別從此生 了知而別異 若動若非動
一切諸世間 皆因癡闇生 愚冥以為體
短長等諸色 音聲與香界 甘苦堅滑等
意識因所緣 所有諸善惡 有為無為法
乃至於涅槃 斯為智之境 念念常遷轉
皆因識以生 末那緣哉識 如磁石吸鐵
如蛇有二頭 各別為其業 殊意亦如是

執取何賴耶 能為我事業 增長於我所
復與意識俱 為因而轉謝 於身生煖觸
運動作諸業 飲食與衣裳 隨物而受用
騰躍或歌舞 種種自嬉遊 持諸有情身
皆由意功力 如火輪垂墜 虬圍婆之域
不了唯自心 妄起諸分別 身相器世間
如動鞦韆勢 無力不堅固 分別亦復然
分別無所依 但行於自境 譬如鏡中像
識種動而見 愚夫此迷惑 非諸明智者
仁主應當知 此三皆識現 於斯遠離處
是即圓成實 持進等菩薩 及聖目軋連
尋聲與遍觀 百千万億刹 種種寶嚴飾
綺服無等雙 於彼微妙境 密嚴最殊勝
極樂妙喜刹 下方俱脰國 一切諸世尊
皆讚如斯土 謂無有終始 威德化自然
本昔佛所居 超出於三界 豐樂非執受
寂靜自无為 自利及利他 功業悉成滿
不於欲界中 成佛作佛事 要往密嚴土
證於無上覺 俱脰諸世尊 欲中施佛事
先從於此國 化為無量億 正定常相應
神通以遊戲 遍於諸國土 如月無不見
隨諸衆生類 所應而化益 十地化嚴等
大樹與神通 勝鬘及餘經 皆從此經出

如是密嚴經一切經中勝仁主及諸王
宜應盡恭敬欲色無色界無想等天宮
如來迦已起而依密嚴住此土諸宮殿
佛及諸菩薩常在於其中世尊恒住禪
寂靜最無上依自難思定現於衆妙色
色相無有邊非餘所能見極樂莊嚴國
世尊無量壽諸修觀行者色相皆亦然
或見天中天赫奕含衆彩瞻蔔雌黃色
真金明月光孔雀頭如蓮相思子之聚
虹電珊瑚色或現清羸身或著菊摩耒
或覆草茅等或覆蓮華上猶如千日光
或見諸菩薩頂飾盤龍鬚金剛帝青寶
莊嚴為寶冠或見輪幢文魚商佳等相
或見光麗色如蜺而拖空或以須弥山
置之於掌內或持大海水安於牛跡中
或現作人王冕服當軒宇輔佐皆恭敬
共宣於國化或現密嚴場寂靜修定者
說於自證境光佛所知法或說得轉依
智慧皆解脫自在三摩地如幻無礙身
或現境不染新諸取著業以智燒見薪
不受於諸有譬如膏炷盡燈滅而涅槃
或示修諸度大會施無遮持戒苦行等

種種諸儀則 極樂莊嚴國 人非胎藏生
微妙金色身 光明淨圓滿 伎衆之境界
皆悉具瑜伽 若比於密嚴 百分不及一
極樂界中人 自然隨念食 牟尼勝自在
定為甘露味 種種寶樹林 遊憩於其下
金沙布其地 顯現殊勝刹 淨妙之寶蓮
開敷功德水 如是殊勝境 不可得為喻
彼皆蓮華王 恭敬無量壽 善修三摩地
受樂佛功德 專精迴向者 悉皆生彼國
衆相以莊嚴 皎鏡無塵垢 金剛藏說已
自現於己身 或如於指節 或復如芥子
或細如毫端 百分之一分 或現善逝身
骨間與緣覺 衆亡及餘類 乃至種種形
各適其安宜 而說於諸法 或說於菩薩
入者地了知 乘三自性 八識二元我
伴友如幻定 隨意所成身 自在諸神通
十力四無畏 住於不退轉 得淨土之依
入於佛海中 無二之境界 永離餘憂勞
寂然於菩薩 或說於菩薩 善妙而遊履
猶如優曇花 瑜伽所行道 得首楞嚴定
十住十行十身 十無盡法已 證成于正覺
微妙之定處 相好莊嚴最 無量諸佛子
恭敬而自修 或說於菩薩 須知此等形

迤邐於十方 歷聖恒沙佛 是諸菩薩等
其身甚微妙 出入常自在 不住有無中
譬如天神仙 及諸健達縛 依彼妙高住
或處於虛空 地行諸有情 對之而不見
如是諸菩薩 現形亦復然 非修觀行人
無能觀之首 或說諸菩薩 得於勝靜處
處處現受生 示入無餘界 或說諸菩薩
能以於定力 自在轉所依 不住真實際
無量有情處 隨現差別身 身雖種種殊
其心一平等 猶如於地水 亦如於日月
或說諸菩薩 常以大悲心 憐愍諸有情
輪迴處生死 踰躋受窮獨 貪病衆苦煎
下賤與形殘 安之而不憂 惱如蜂感舶上
飄然大海中 公亦而往來 須臾數万里
為說非我法 生死速無常 令其知滅壞
剎那斷是不住 或說於諸佛 及以諸菩薩
明見氣有情 醉在於渴愛 為分別苦過
於無常法中 妄取種種相 計其能所取
心恒被縛縛 不能得解脫 兩生元海中
馳騁無休息 會賤而孤露 往來無所依
譬如大空中 蛛蟻網難住 諸佛之尊尊
如彼住知者 普憐諸有情 遍其生死期
隨其若下類 為現差別身 說施戒等門

種種諸勝行

大樂密嚴經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樂密嚴經卷上

第三十六張

目

大乘密嚴經卷中

目

開明此經時。一切諸佛。皆共讚歎。此經。為諸菩薩。入密嚴微妙法。生心之餘。

今時大會中。有。三。大。衆。色。大。威。德。菩。薩。摩訶薩。與。十。同。類。持。世。菩。薩。摩訶薩。持。進。菩。薩。摩訶薩。曼。殊。室。利。生。菩。薩。摩訶薩。神。通。王。菩。薩。摩訶薩。得。大。勢。菩。薩。摩訶薩。解。脫。月。菩。薩。摩訶薩。金。剛。齊。菩。薩。摩訶薩。大。樹。緊。那。羅。王。菩。薩。摩訶薩。虛。空。藏。菩。薩。摩訶薩。等。乃。至。摩。尼。大。寶。藏。殿。無。量。諸。天。復。有。密。嚴。土。中。諸。瑜。祇。衆。與。彼。無。量。俱。胝。佛。剎。來。聽。法。者。聞。說。密。嚴。甚。深。功。德。於。法。恭。敬。定。得。轉。依。恒。居。此。土。不。生。餘。處。咸。共。悲。愍。未。來。世。中。一。切。有。情。菩。薩。等。悉。為。作。饒。益。各。共。瞻。仰。金。剛。藏。菩。薩。摩訶薩。一。心。同。聲。以。偈。問。曰。

尊者具辯才。唯願見開示。世間諸色像。其誰之所作。為如工造瓶。泥輪以埏埴。為如奏樂者。擊動所成音。為如一物體。有三種自性。謂已成未成。成在於一物。

三何種種色 一物而建立 為兜率所作
夜摩所作耶 他化自在作 大樹緊那羅
善見天所作 色究竟天耶 螺髻梵王作
無色天作耶 一切天主作 自然所作耶
變化之所作 諸佛所作耶 為餘世界中
佛子之所作 是諸作衆色 惑亂而建立
所起於惑亂 如塵見陽焰 譬如於瓶處
為德之所依 一切諸世間 能住於處者
非德者屬德 非德依德者 展轉和合故
衆德所集成 諸色唯惑亂 為亦有住耶
為梵王所作 那羅延作耶 雄猛及勝論
數論自作耶 勝性之所作 自在自然耶
時無明所生 受業所作耶 天仙及世定
皆悉懷疑惑 為先無有體 猶如於幻夢
亦如契時焰 及乾闥婆城 無始矣分別
隨彼彼相續 起能耶所耶 如地有二頭
亦如起屍行 木人地所轉 空中見雲城
及旋火輪耶

今時金剛藏菩薩摩訶薩告普賢衆
色大威德菩薩摩訶薩及餘大衆而
說偈言

普聞衆色像 不從作者生 亦如劫比羅
因陀羅等作 亦非祠祭果 亦非園陀故

彼有多因種 修行常不住 亦復非無有
能持世間因 謂第八丈夫 是名為藏識
由此成衆色 如轉輪衆瓶 如油遍在麻
鹽中有鹹味 如無常遍色 丈夫識亦然
如香在麝麝 及光居日月 遠離能所作
久以有無宗 亦離於一異 一切外道過
上智所尋求 不可得分別 定心解脫者
尸寔之所證 若離阿賴耶 即無有餘識
譬如江河浪 與海雖不異 海靜波去來
亦不可言一
譬如修定者 內定清淨心 神通自在人
所有諸通慧 觀行者能見 非餘之所了
如是流轉識 依彼藏識住 佛及諸佛子
定者常觀見 藏識持於世 如以線貫珠
如輪與車合 業風之所轉 陶師運輪杖
器成隨所用 藏識與諸界 共力無不成
內外識世間 弥給悉周遍 譬如衆星象
布列在虛空 風力之所持 運行常不息
如空中鳥跡 求之莫能見 若離於虛空
飛翔不可得 藏識亦如是 不離自他身
如海起波浪 如定含万象 丈夫識亦尔
如藏諸習氣 譬如中日月 及以諸蓮華
與水不相離 不為水所著 藏識亦如是

習氣若能除如目有童子眼然不自見
賴耶住於身攝藏諸種子遍持壽煖識
如雲覆世間業用曾不停有情莫能見
身者衆色成各能作諸色如陶師不依
以泥成衆器世間妄分別見牛等有角
不了角非有因言兔角無分指至極微
求角無所有要待於有法而起於無見
有法本自無無見何所待若有若無法
展轉手相因有無二法中不應起分別
若離於所覺能覺即不生譬如旋火輪
翳幻乾城等皆因少所見而生是諸覺
若離於所因此覺即無有名相互相繫
習氣無有邊一切諸分別與意而俱起
有情流轉故圓成則不證無始時積集
沉迷諸妄境戲論而熏習生於種種心
能取及所取有情心自性瓶衣等諸相
見實不可得一切唯有覺所覺義皆元
能覺所覺性自然如是轉愚夫不除斷
習氣心迷或賴耶及七識有時而頓生
猶如海波浪風緣之所動迴旋而轉
無有新絕時識浪亦如是境界風所擊
種種諸分別自內而執取如地無分別
庶物依以生藏識亦復然衆境之依處

如人以已手還自捫其身亦如象以鼻
取水自濡濕復似諸嬰孩以口含其指
是知識分別現境還自緣是心之境界
普遍於三有久修觀行者而能善通達
內外諸世間一切唯心現
今時金剛藏說是妙法已默然而止住
思惟於法界微妙普遍定則入諸佛境
見無量佛子當修住密嚴即從禪定起
放光而普照欲色與無色及無想天宮
如是光明中復現諸佛剎悉見無量佛
相好妙端嚴種種微妙色皆從佛身出
隨其所愛樂世間作利益皆使彼佛子
稱讚密嚴名款然相顧視復作如是說
密嚴妙無垢能除一切罪觀行者勝處
其上最殊妙我等聞名字心生大喜悅
各從其所住俱來詣密嚴色盡螺髻梵
及與淨居天希慕此密嚴佛子所生處
同心而共聚咸讚梵王言我等今云何
得不至密嚴二天王若往彼我等當營役
今時螺髻梵聞諸天衆言還即與同行
中路迷所適梵王先覺悟以慧智觀察
彼勝觀行境何階而可至欲已自在者
非彼所能詣非空處識處及與非非想

并餘外道宗邪定者能往云何作善巧
得至於密嚴或以天中天威神力加護
能令至亟行得會密嚴宮螺髻梵發聲
即時盡歸命見佛滿空界威光而熾然
告彼梵王言汝當還本殿如來密嚴刹
是觀行之境非想尚難階色者何能往
梵王從諸佛聞如是告已退還於本處
尋至梵天宮時淨居諸天各各相共議
螺髻梵天三威神不能往當知密嚴土
勝妙難思議自非如幻定誰能詣斯刹
共會聞天衆稱讚功德聲生於奇特心
乃白金剛藏我等皆樂聞唯垂演染法
余時金剛藏即告大衆言如來所說法
誰能盡敷演自覺之聖智境界不思議
非染觀行人云何可開示時持進夜摩
自在諸佛子異口同音言唯願速宣說
神通與曼殊慈氏緊那王及餘修定者
咸皆作是請諸天持明仙空中奏衆樂
同心而勸請唯垂為宣說如是勸請已
各坐於勝座梵王承佛力還來此會中
復白金剛藏作於如是問今此諸大會
嚴飾未曾有悉是尊弟子聰慧無等倫
皆於尊者處渴仰而求法我今猶未知

所問為何等 憍瞞與勝隨 及頂生輪三
為是少年馬 為是古仙傳 甘蔗種之子
千弓持國王 欲色無色中 人天等之法
為是菩薩行 獨覺及聲聞 乃至修羅明
星象等衆論 唯願如是事 次第而演說
我等及天人 一心咸聽受
今時解脫月 持世虛空藏 大勢觀自在
總持自在王 寶髻與天冠 金剛手寂慧
及寶手大士 并諸最勝子 皆從俱脰剎
來坐蓮花宮 咸請金剛藏 唯願大慧說
過去及未來 在尼清淨智 仁於佛親受
明了心不疑 此衆皆樂聞 願尊時演說
定王金剛藏 普告大衆言 如來所說法
非我具能演 唯除佛菩薩 威神之所護
我今至心禮 自在清淨宮 摩尼寶藏殿
佛及諸佛子 我以敬心說 如來清淨智
能令紹佛種 汝等應諦聽 此非諸王論
及輪王軌儀 但示於密嚴 如來之種性
正定者境界 諸佛之勝事 如來微妙智
離於能所覺 是故非我力 能演此甚深
但以佛威神 從佛而聽受 此智甚微妙
是三摩地花 佛在密嚴中 正受而開演
遠離諸言說 及以一切見 若有若元等

如來以種種遊 是名最清淨 中道之妙理
空寂諸定者 亦此能觀察 誰若而轉依
進入如來地 時諸佛子衆 從尊聞是語
頭面禮雙足 恭敬而自言 我等受樂法
如獨人思食 如遊蜂念蜜 喻伽自在尊
唯願正宣說 令諸菩薩衆 於定得自在
智慧大威德 及諸刹土王 深解觀行者
咸欲聞如來 所說甚深法 皆願聽尊者
微妙梵帝聲 如來所悅可 深遠善巧聲
演說殊勝義 悉令得明了 金剛藏告言
如來所說義 真實甚希有 離相難可見
如空中無物 見影為希有 如來所說義
希有亦復然 空中風鳥跡 其形不可見
牟尼演妙理 難見亦復然 世間之事喻
智者能明了 諸佛所宣說 譬喻不能知
今我之所見 如夢如城等 此會有觀行
具大智慧者 通達真實義 無不皆明了
云何為是人 說佛難思境 然今所開演
慧佛威神力 一切最勝子 至心應諦聽
如來妙言說 句義皆相應 超越心境界
遠離於譬喻 猶如蜂採花 先者取精粹
是諸後至者 皆悉味其餘 勝牟尼亦然
先得妙法味 我則飲其餘 今為衆宣說

天中天境界 增悅諸明智 實非意測量
言象可能表 示同人形色 相好以嚴身
現於勝妙宮 寶冠以為飾 圓光及輪輻
種種皆成就 照耀於宮殿 能除外道憍
諸佛四時中 恒依密嚴住 而於一切處
現生及涅槃 純善少減時 惡生及濁亂
隨彼之意樂 利益諸有情 業用無暫停
常住密嚴剎 此之清淨處 瑜祇安樂宮
濁亂少減時 顯示如來相 譬如淨滿月
影遍於衆水 佛以一切身 隨宜而應化
如來淨智境 觀行者皆見 或現大自在
或現那羅延 或現迦毗羅 住空而說法
或現圍陀者 常行及妙喜 童天及尸棄
羅護都牟盧 或現緊那羅 甘蔗月種姓
及諸國王等 一切所瞻奉 或作大堅王
示現於衆人 金剛等衆寶 銅鐵及諸礦
明珠與鈇錫 紅碧二頗梨 隨彼諸有情
愛樂而顯現 由佛加持力 令彼悉安樂
天女及龍女 乳閼婁之女 欲界自在者
不能動其心 超勝欲境界 及勝色界色
空處及識處 無所有之處 非想非非想
於彼不迷惑 無想諸定者 未離於或纏
非安非清淨 流轉於諸有 有身者所生

非如密嚴國 密嚴微妙土 清淨福為嚴
解脫知見人 最勝之依處 具十種自在
大通三摩地 皆以成意身 如佛於彼現
修行於十地 檀等波羅蜜 一切相好花
常以為嚴飾 遠離於分別 亦非无覺了
無有我意根 惠根常悅樂 施等諸功德
淨業悉圓滿 得佛勝所依 密嚴之淨國
此土最微妙 不假日月明 佛及諸菩薩
淨淨光恒照 密嚴中衆聖 其光逾聚日
無有晝夜時 亦無老死患 殊勝密嚴宮
諸天所希慕 最上瑜伽者 地地而進修
了知一切法 皆以心為性 善說阿賴耶
三性法無我 其身轉清淨 而生密嚴國
大樂密嚴經胎藏生品第三
今時金剛藏 菩薩摩訶薩 復告螺髻梵
天主應當知 一切有情身 九物以為性
有為相遷動 能造所造俱 精血共和合
增長於不淨 為無量諸業 之行常覆纏
如毒樹所生 扶疎而繁 含瞋等煩惱
增長亦如是 凡月或十日 生於滿足時
既從胎藏出 顛危受諸苦 天主應當知
此諸有情類 皆由業力故 駢馳運動生
或自人中來 或以傍生趣 非天真羅刹

龍及於諸鬼 或以持明族 天趣之勝身
或於瑜祇中 退失三摩地 輪王之寶族
而來生此中 如是既生已 諸根遂增長
隨親近宿習 復造於諸業 由斯業大故
輪迴諸趣中 若有諸智者 聞法得覺悟
離文字分別 入三解脫門 得證真安忍
清淨之殊勝 上上最清淨 即往於密嚴
能遍俱胝刹 隨宜而應現 天主如是生
永脫諸險趣 是名為丈夫 亦名為智者
亦名天中天 佛子衆圍遶 天主應當知
胎藏身虛偽 非從自性生 非從凝愛業
以皆因相有 了達滅無餘 亦離於分別
及以於文字 能如斯觀者 即往密嚴場
若諸修定人 住定禁緣境 即便為聲色
誑惑生取著 不能得堅固 亦名散動心
以斯邪定縛 流轉生三界 若有勝瑜祇
善住三摩地 遠離能所取 寂然心不生
是名真安忍 無相觀行者 欲生密嚴土
常應如是觀
大乘密嚴經自作境界品第四
今時金剛藏 菩薩摩訶薩 復告螺髻梵
天主應當知 八種九種心 常與無明轉
能生諸世間 皆心心法現 由彼流轉故

諸識與諸根 無明所變異 本心堅不動
世間及根境 皆從十二支 能生及所生
剎那而滅壞 梵世至非想 亦從於因緣
唯有天中天 能離作所作 有情及無情
動與不動法 皆如於瓶等 滅壞以為性
天主應當知 諸識甚微細 遷流而速疾
是佛之境界 諸仙及外道 假稱是牟尼
以言互相縛 而貪種種色 於此生滅識
悉皆不能知 假使一千歲 思惟四吠陀
行施得梵天 還當有退落 或習苦行
祠祭所獲果 或修異類壇 事火所求福
或修三趣法 宰羊以祈禱 得果還有退
梵王何不悟 三德果繫屬 不堅如芭蕉
唯以智解脫 得生密嚴土 定者證斯境
方能往彼宮 是故大梵天 應當善修習
密嚴中之人 無生死眷屬 一切有情識
不斷亦不壞 諸業無染著 亦無染著習
如蓮不著水 猶空不染塵 日月無雲翳
瑜伽者亦參 速修是觀行 如來所攝持
休之淨戒疏 飲以智慧液 由修勝戒智
生死得解脫 天主應當知 有情纏處思
衆法所合成 悉皆無所有 眼色等因緣
而得生於識 猶火因薪熾 識起亦復然

境轉隨妄心 猶鐵還磁石 如乳城陽焰
愚渴之所取 中無能造物 但隨心變異
復如乳城人 往來皆不實 衆生身亦尔
進止悉非真 亦如夢中見 寤後即非有
妄見蘊等法 覺已本寂然 四大微塵衆
離心無所得 世間可持物 孰非四大成
譬如風疾燄 或現見諸境 起屍無作者
世間法亦然 汝等諸佛子 應當善觀察
世間諸動植 猶如水聚沫 瓶衣等妄想
不實如陽焰 苦樂等諸受 方之水上泡
衆行如芭蕉 中無有堅實 是識如幻事
虛偽悉非真 於彼三界中 動與不動法
皆同於夢境 迷心之所現 亦如幻化事
及乳閼婆城 但誑於愚夫 初無有真實
佛子覺此法 其心無所畏 慧火焚諸患
即生密嚴國 世間皆無相 相爲所繫縛
無相爲吉祥 相及心境界 心境界非真
真爲慧境界 遠離於衆相 慈悲之所行
無相遍一切 三界皆清淨 色聲等衆相
名爲三界法 一切諸根境 有情之縛因
由慧得解脫 安樂而自在 時寶髻菩薩
坐殊妙之座 向於金剛藏 而作如是言
遍諸俱胝剎 尊者爲上首 成就最妙音

了達所知法 於無量悉檀 皆已得明見
今在修行衆 能淨於彼疑 覺察有情身
一切之本起 以妙音演暢 窮到不能盡
應當為衆會 說離諸逆順 似非似等因
及以真實法 令此諸智者 心淨無有疑
捨於諸蘊因 不久得解脫 蘊因法非法
生此身後身 智則能脫苦 受則為堅縛
有情心所起 由色及以明 作意等衆緣
馳散於諸境 起我其奔電 難可得覺知
無明及愛業 以之而獨亂 諸法意先導
意速意殊勝 法與意相應 皆以意為性
譬如摩尼寶 顯現於衆彩 如是之妙義
佛子何不說 如衆色摩尼 隨色而顯現
仁者瑜祇中 照耀亦如是 具七如來像
恒住自在宮 佛子衆圍遶 隨宜應為說
今時金剛藏 菩薩摩訶薩 於法自在者
復告大衆言 密嚴微妙土 是最勝寂靜
亦是大涅槃 解脫淨法界 亦是妙智境
及以大神通 修諸觀行者 所依之妙刹
不斷亦不境 常住無變易 水亦不能濡
風亦不能燄 非如瓶等體 勤勇成而壞
非似不似因 二種所成立 立宗及諸分
皆是不定法 以宗及以因 各執差別故

密嚴微妙刹 體是轉依識 超於分別心
非妄情境界 如來密嚴刹 無終亦無始
非微塵自性 非由於樂欲 非大自在作
非無明愛業 但由無功用 妙智之所生
出欲色無色 超無想暗網 密嚴微妙土
是阿若悉檀 非諸因明者 所量之境界
非由於勝性 自在與聲論 及吠陀等宗
之所能開顯 乃至資具糧位 智慧不能了
唯是於如來 及十地智境 仁者今諦聽
愚夫迷世間 為業及非業 我今演此義
今修勝定者 獲得於安樂 內外一切物
所見唯自心 有情心二性 能取及所取
心體有二門 即心見衆物 凡夫性迷惑
於自不能了 如瓶現色相 無體唯自心
羸定及諸仙 於此義惑亂 捨於真實理
而行分別路 是心有二性 如鏡像月影
如目而有翳 妄見於毛輪 空中無毛輪
應無珠瓔珞 但從病翳眼 若斯而顯現
虛妄計著者 不覺恒執取 廣現諸嚴飾
種種梵等相 一切諸有情 及與瓶衣等
內外種種事 皆悉從心起 此密嚴妙定
非餘之所有 若有修行者 生於衆福地
或生欲自在 或於色界天 乃至無相宮

色究竟天處 空識無所有 非想非非想
種種諸宮殿 漸次除貪欲 不久得生彼
密嚴觀行宮 衆佛子圍遶 自在而遊戲
汝應修此定 如何著親屬 親屬常繫縛
輪迴生死因 男女意或亂 精血共和合
如至生自泥 此中生亦合 九月或十月
彼體漸增長 時至出胎已 譬如虫蠕動
從此而長大 乃至心了知 我觀諸有情
生生悉如此 父母無有數 妻子亦復然
於諸世間中 無處下周遍 譬如彼石女
夢已忽生子 生已方歡樂 尋又見其亡
悲哀不自勝 忽然從睡覺 不見有其子
初生及後終 又夢遊山川 城邑與園苑
一切諸境界 世間共受用 彼此互相見
馳務焉而往來 運轉與屈伸 無量之境界
及從於睡覺 一切皆非有 亦如多欲者
夢見於女人 顏貌甚端嚴 服玩皆珍綺
種種悉歡樂 覺已悉皆无 一切諸世間
當知亦如是 王位及尊貴 從父母等宗姻
但誰於愚夫 體性皆非實 汝於三摩地
何故不勤修 無量諸聲聞 獨覺及菩薩
住山間樹下 寂靜修禪處 摩羅耶乳海
頻陀婆利師 摩醯因陀羅 維羅雪山等

或止圓生樹 或住憍微那 處須彌半腹
或憩如意樹 絆住劍摩羅 於中而宴默
或食膳部果 及飲甘露味 具足諸神通
而常修此觀 過去未來世 坐於蓮花臺
結加住等引 如是常觀察 善攝諸根故
不散一切境 如以鉤制象 住定亦復然
世間若出此 一切諸餘定 佛定淨無垢
貪愛皆遺餘 遍愛無色定 無相等禪中
見彼日月形 蓮花與深險 如空火聚色
耶定非究竟 拂除如是相 得淨無分別
則見俱胝剎 諸佛住等引 同時共舒手
以水灌其頂 即入於佛地 示現衆色形
既得種種身 則具薩婆若 力通及自在
正定隨羅尼 如是等功德 莫不皆成就
分指於諸色 乃至觀極微 自性元所有
譬如於兔角 無分無分別 蘊有蘊亦然
同於幻所作 一切皆如是 此中無業果
亦無作業人 無能作世間 設有作能作
能作待於作 何名能作人 此言成過患
說作者清淨 我者成諸境 地輪依水輪
及有情世間 次第而安布 諸趣各差別
彼此平往來 於事起諸根 不能取於境
此等非由我 皆是於分別 展轉而變異

同云乳酪酥 如是生住滅 計業與非業
定者常觀此 如乳城與夢 無始來戲論
熏習於有情 種種之過咎 而生分別業
諸相猶如幻 境界同於夢 能作所作業
定者能遠離 惡覺微劣者 迷惑生妄計
分別於能作 一切諸世間 或謂摩尼珠
金銀等衆礦 鳥獸色差別 刺端鋸以利
此等皆不同 應知無作者 世間相差別
皆從分別生 非勝性微塵 無因自然等
惡覺者妄計 不知其體性 為業為非業
如是起分別 如毒在於乳 隨變與相應
一切處分別 諸法亦如是 是性亦不生
是性亦不滅 或者不能了 種種異分別
世間唯積集 定者乃能觀 汝等應對修
無思業非業 有情平來往 如日月起迴
在空無所依 隨風而運轉 業性甚微隱
客嚴者能見 修諸勝觀行 不為其所羈
如火燎長焚 須臾作灰燼 智火焚業薪
當知亦如是 又如燈破闇 一念盡無餘
諸業習暗冥 無始之熏聚 牟尼智燈起
剎那頃皆滅

大乘密嚴經辯觀行品第五
今時金剛藏菩薩摩訶薩 復告於大眾

諸仁應諦聽譬如空閑地欲造立宮室
匠人資土木然後方得成諦觀諸物中
此皆無舍宅亦如於衆指和合以成拳
離指而推求拳體不可得軍師及車乘
城邑與園林雲物須山川瓶衣等諸相
皆是假和合智者了如夢如是身舍宅
諸界所集成蘊積猶崇山散危如朽屋
不生亦不滅非自亦非他如乳闍婆城
如雲亦如影復如熱時焰亦如觀繪事
相自於妄現性淨離有無亦如盲與跛
相假而得行自性無能持凡愚身亦介
分拊至極微空名無實物極微不可得
諸法亦如是瑜如淨慧者作是思惟時
便於色聲等遠離於覺念一切意息已
泰然得解脫不受於有情常樂於等持
設有諸天仙姝麗女人等而來供養者
如觀夢無染身雖住於此外道不能見
持明與梵天亦不覩其頂當生摩尼宮
自在而遊戲與諸明妃衆離欲常歡娛
此之觀行法薩埵之境界仁應速修習
發於勇猛心當生光明宮利益於三有
則斷貪欲分及離瞋恚癡能詣大密嚴
寂靜殊勝處彼無死境界亦非識所行

遠離於諸相 非分別所得 為其微妙處
瑜伽者相應 是故修觀行 希求於彼土
既勝於今意 無我亦無人 勝定汝應修
勿生於三毒 若執於境界 則有二覺生
猶如美女入 曼臉而縷髮 多欲者見已
愛者而思惟 迷惑生深覺 專想無餘念
行來及坐起 飲食與眠睡 彼女之容姿
常現於心想 如此之惡慧 皆由妄境生
溺在境淤泥 是故不應著 或如諸世間
邪慧妄分別 於牛及山羊 設婆與麋鹿
見彼有角故 執之以為實 而於鹿兔等
便生無角解 若非見牛角 於兔寧執無
世間亦復然 妄見有所得 後求體非實
便言法定無 未捨分別來 常生是邪覺
仁應審觀察 心行諸境界 皆如妄所得
角與無角等 若諸修行者 能作如是觀
隨其所意樂 或作轉輪王 昇空而往還
具有大威力 或生日月殿 及諸星宿宮
四王忉利天 焰摩及毗率 化樂與他化
摩尼寶貝殿 色界梵衆身 并十林九天處
無煩及無熱 善見與善現 阿迦尼吒宮
自在而遊戲 空識無所有 非想非非想
住彼漸除欲 乃至諸佛剎 常遊微妙定

解脫之境。譬如因破瓶而乃成於瓦。
壞性剎那現於常見無常。種子生於芽。
芽生種已壞。又如彼陶匠以泥而作瓶。
泥若是奢摩瓶亦如其色。或時彼匠者
兼用雜色泥。比至燒已成。各隨其泥色。
從箭所生。悉從角生於蒜。穢蠅與敗蚤。
各得生於虫。當知世間果似因不似因。
皆因變壞故。乃得生於果。衆塵成所作。
體性不變壞。皆是世愚夫。而生妄分別。
能作我內我。勝我不可得。亦無於意我。
亦無積集因。及以親生因。不從識緣有。
智者之境界。善巧力所生。拔除煩惱刺。
降魔并眷屬。世間貪愛盡。如蜜能銷瘕。
諸仙由有貪。流轉生諸趣。多時所熏習。
譬如頭患虵。煩惱火燒然。流轉險惡趣。
離貪即解脫。常勤修觀行。

大乘密嚴經趣入阿賴耶品第六

今時金剛藏菩薩摩訶薩復告諸大衆。
仁等應當知。我昔蒙佛力。加持得妙定。
明見俱胝剎。修行世定者。諸佛與佛子。
清淨所住處。於中唯密嚴。安樂最第一。
諸佛坐蓮花。有如殊妙殿。我等從定起。
一心以瞻仰。自見住密嚴。佛子衆圍遶。

復見脫脫藏 住在於宮中 身量如指節
色相如明朗 如空淨滿月 如白蓮思花
我即心自念 是誰難思事 即便見已身
在於彼腹內 亦於中普見 一切諸世間
蓮花藏佛子 以佛神力故 亦皆如是見
咸歎不思議 天中天作已 即攝威神力
大家乘之故 希有妙難思 瑜祇種種色
是佛之境界 諸仁應當知 佛音為甚佳
從彼歡喜地 得至於離垢 發光及焰慧
常照與現前 遠行及不動 善慧法雲地
普隨羅尼 生無盡可義 首楞嚴等定
及以意以身 細性與輕性 大性及意樂
尊貴及自在 獲斯八自在 如應而顯現
遊戲於密嚴 名稱妙光明 功德皆成就
轉復得諸華 現成等正覺 化為佛菩薩
種種之保 自然遍一切 而轉妙法輪
速令諸衆生 以智斷諸惑 利樂諸趣已
還住密嚴中 或有諸大士 見佛現身色
莊嚴吉祥相 光明自然發 懷感如火聚
住於蓮花宮 與諸觀行人 嬉遊安樂定
三摩地自在 處所最殊勝 或見於大樹
聚那羅王身 現於百千億 種種之變化
光明皎如月 遍照諸國王 或見梵王天

無量諸佛子 身如青青色 功德初莊嚴
首飾摩尼冠 坐於珠璣殿 光明普照輝
一切智通達 或見於普賢 具有大威力
得於一切智 四無礙辯才 身相現光明
獨勝無倫匹 住於滿月殿 客嚴之定海
遍現衆色像 賢聖所稱歎 無量諸天衆
及龍闍婆等 明仙及國王 眷屬衆圍遶
或見於諸子 并諸觀行師 寂靜而住禪
儼如在睡眠 遠離於沈怠 順行諸佛教
勤苦而不羸 示同於外道 六欲及梵天
有頂至勝部 於中而現化 多種之光明
神通調御者 赫奕而熾盛 或見為導師
降胎并誕育 出家修靜慮 乃至般涅槃
佛智不思議 一切皆圓滿 得自在無畏
人天等歸依 仁者應當知 諸佛之體性
智慧最無比 唯佛所能知 如釋迦已獲
人中勝師子 洪等咸當待 生信勿懷疑
信即為佛體 必當得解脫 或為彼天主
及以諸衆散 乃至生梵宮 而作轉輪王
轉生蓮花藏 在彼佛會中 蓮花而化生
獲上信進力 由此降魔衆 及欲熏習因
志心無怯弱 證成一道法 紹繼於佛事
得王諸國土 普得作佛 當學佛性道

種姓與律已 諸佛即授記 瑜祇轉覺悟
不又當成佛 一切修行者 而為作依怙
譬如彼大地 亦為衆所依 如於妙行者
能療一切病 覺者亦如是 能除虛妄疾
得無分別心 支解不傾動 內外之境界
了達皆唯識 能遠離於我 亦離於我所
無能害所害 及以於害具 一切悉皆是
意識之境界 皆依阿賴耶 如是妄分別
如珠合日光 相感而生火 此火非珠出
亦非從日生 心意識亦尔 根境意和合
能生於諸心 如海起波浪 此性非陽焰
亦非於夢幻 非同如是等 迷惑之所取
非同龜龜毛 及與於兔角 又如雷電合
震發而生火 此火為從水 為從雷電生
竟無有定知 此火從生處 如火為從水
造作於執等 欲等諸心法 與心而共生
和合無定性 當知亦如是 心境不思議
密藏者知見 有情之藏護 無始妙俱生
如得操虛空 擇滅無為性 遠離於三世
清淨常圓融 如月有虧盈 顯現諸國土
循環體是一 其性無增減 愚夫所分別
見月有增減 往來於四洲 而實無有盈
如夢有或識 普現有情界 其體無增減

圓潔常光明 愚夫妄分別 恒於賴耶識
計著有增減 應知亦如是 若有於此識
能正而了知 即便得無漏 轉依位差別
如是差別法 得者甚為難 藏識亦如是
與七識俱轉 熏習以相應 體性而無染
猶如河中木 隨水以漂流 而不與於流
體相各差別 藏識亦如是 諸識習氣俱
而恒性清淨 不為其所業 清淨與雜染
皆依阿賴耶 聖者現法樂 等引之境界
人天等諸趣 一切佛刹土 如是深淨法
如來藏為因 由彼悟成佛 為諸乘種性
一切諸衆生 有具於威力 自在諸功德
殊勝諸吉祥 乃至險惡處 上中下差別
賴耶恒住中 遍為作依止 悉是諸有情
無始時來果 以諸業習氣 而能自增長
亦復而增長 所餘之七識 由是之愚夫
執以為內我 能作所依我 輪迴於生死
意識在身中 逐我如風轉 業風所吹動
遍住於諸根 常與七識俱 流轉如波浪
微塵與勝性 自在及時方 悉是淨賴耶
於中妄分別 賴耶由業力 及愛以為因
成就諸世間 種種之品類 愚夫恒不了
執之為作者 此識之體相 微細甚難知

未見於真實心迷不能覺常於根境意
而生於愛著金剛藏復言無畏諸佛子
如是賴耶體去何不見聞衆身之所依
性淨恒無染具足三十二佛相及輪王
遍於三界中而現種種色猶如淨空月
衆星所環繞藏識與諸識住身亦如是
亦如欲天主天女衆圍遶顯於寶宮殿
藏識亦如是如江海諸神水中而自在
藏識處於世當知亦如是如龍依水天
如百川歸海如樹王依地現心亦如是
如日在宮殿旋遶妙高山諸天皆敬禮
佛地心亦令十種諸地中修行一切行
在於菩薩身顯現於大海遍利與安樂
如來常稱讚地地皆清淨故号为佛子
在於菩薩身是即名菩薩佛與諸菩薩
皆是賴耶名佛及最勝子已授當授記
廣大阿賴耶當成等正覺即此賴耶體
密嚴者能見由最勝瑜伽妙定相應故
諸佛與緣覺聲聞及外道證理無畏人
所觀皆此識種種諸識境皆從心所變
瓶衣等衆物如是性皆無悉依阿賴耶
所見皆迷惑謂以諸熏習妄生能所取
體非如幻化非陽焰毛輪非生非不生

空性空遠離 有無皆無性 長短等亦然
智者觀幻事 此皆唯幻術 未曾有一物
與幻而同起 有情所分別 如幻而可見
陽焰毛輪相 二俱不可得 離一亦無二
無過世當世 此皆識變異 無幻無幻名
諸性無所得 是幻幻所作 世間有迷惑
其心不自在 妄說有能幻 幻成種種物
動搖及往來 雖見皆非實 如鐵因礪石
所向而轉移 藏識亦如是 隨於分別種
一切諸世間 無處不周遍 如日摩尼寶
無思及分別 此識遍諸處 見之謂流轉
不死亦不生 本非流轉法 如夢見生死
覺悟即解脫 佛子若轉依 即名解脫者
此即是諸佛 最勝之教理 審量一切法
如稱如明鏡 照曜如明燈 試驗如金石
正道之標相 遠離於漸滅 修習勝定者
皆由清淨因 令離諸雜染 轉依而顯現

大乘密嚴經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘密嚴經卷下

唐

開府儀同三司大德高僧大興善寺三藏沙門不空奉

密譯

我識境界品第七

尔時金剛藏菩薩摩訶薩遍觀十方從毘珠中出大光明照諸世界及他化自在天宮并密嚴中諸佛子衆放斯光已即告一切佛法如寶見菩薩言仁主雪山之中有一惡獸名為能害百千變詐以取諸獸應可食者殺而食之若見壯獸名能之者即須便為呼子之聲等而食之若時或見有角之獸便現有角漁其相似而往親附無令所畏殺而食之見牛羊等種種諸獸悉同彼形而肆其害仁主如彼能害現種種形以殺諸獸一切外道亦復如是於阿賴耶所生我見執著我相猶如惡獸變種種形亦如彼彼自類計我各各差別乃至極小猶如微塵

仁主是諸我執依何而住不住於餘但自住識計我之人言我與意想境和合而有識生本無有我如花與衣合即有香氣若未和合衣即無香是

故當知但唯有識心及心法若離於
識心心所法則無有我如器中菓如
燈照瓶如伊尸迦文闍之草而可得
者但以因緣心心法生此中無我亦
無有生微妙一相本來寂靜此是覺
悟勝觀行者自證境界如彼惡獸多
所傷殺然諸外道亦復如是養育增
長世間惡見無知法智而強分別執
有執無若一若多我我所論所以者
何由不覺悟唯識性故思渴耶慧往
來馳騁生死輪轉遠離諸佛菩薩善
友違背解脫動搖正慧不能修治八
支聖道於彼三乘乃至一乘都無所
證由起執著不見聖諦於密嚴名号
尚不得聞何況其土而能得入
仁主諸深定者咸於此識淨除我見
妄及諸菩薩摩訶薩亦應如是既自
勤修復為人說令其速入密嚴佛土
大乘密嚴經阿賴耶即密嚴品第八
今時金剛藏 為明此識識 即密嚴之義
告如實見言 如磁石吸鐵 常能自轉動
如蘊車性定 轉動由習氣 草木土砂等
及繩以成舍 和合而可見 身慧亦如是

起屍礮石鐵 轉動如有情 一切皆亦然
如是這無我 時寶華菩薩 白衆色王言
天今應請問 金剛藏定者 一切諸世間
所有於衆汝 無覺離於覺 遠離諸言詮
相應不相應 二種之名字 彼世間所有
自性云何住 此會諸佛子 專心咸願聞
衆色最勝王 即隨義而問 名相等境界
一切世間法 為唯是分別 為離分別有
如其所立名 是名依何住 金剛藏問已
即告色王言 一切唯有名 亦唯想安立
從能詮異故 所詮不可得 豈蘊唯名字
是故說為名 如名摩納婆 但名無有體
諸佛及佛子 說名唯在相 離相而有名
不可得分別 是故依諸相 分別有諸名
如匿兔未勿 假名不可得 於相無所有
愚夫妻分別 世間亦如是 離相無有名
瓶衣車乘等 名言所分別 名相雖可說
體性無所有 世間衆色法 但相無有餘
唯依相立名 是名無實事 王應觀世法
離名無所有 但以分別心 而生於取者
若離於分別 取著即不生 無生即轉依
證於無盡法 是故大王等 常應觀想事
但是分別心 離此即無有 形相體增長

散壞皆與身如是等衆名皆唯色之想
想名及分別體性本無異隨於世俗儀
律立名不同若捨離名字而求於物體
過去及未來此皆不可得但諸識轉變
無有所知法所知唯是名世間悉如是
以名分別法法不稱於名諸法性如是
不住於分別以法唯名故相即無有體
相無名亦無何處有分別若得無分別
身心恒寂靜如木火燒已畢竟不復生
譬如人負擔是人名負者隨其擔有殊
擔者相差別名如所擔物分別名擔者
以名種種故分別各不同如見机為人
見人以為机人机二分別但有於名字
諸大和合中分別以為色若離於諸大
體終不可得如德依瓶廢瓶依名亦然
捨者而取瓶瓶終不可得瓶不住瓶體
名豈住於名二合分別生名量亦非有
住於如是定其心不動搖譬如金石等
本來無水相與火共和合若水而流動
藏識亦如是體非流轉法諸識共相應
與法同流轉如鐵因礪石周迴而轉移
二俱無有思狀若有思覺賴耶與七識
當知亦復然習氣繩所牽無人而若有

遍滿有情身 周徧於險趣 如鐵與磁石
展轉不相知 或離於險趣 而得住於地
神通自在力 如幻首楞嚴 乃至陀羅尼
莫不比皆成滿 讚佛實功德 以之為供養
或現無量身 一身無量手 肩頭口及舌
展轉皆無量 往詣十方國 供養諸如來
雨花及衣服 頭冠與瓔珞 種種寶莊嚴
積如須彌等 供養薩婆若 佛及諸弟子
或作寶宮殿 如雲徧衆彩 化現諸天女
遊處於其中 妓樂衆妙音 供養於諸佛
或與佛菩薩 遊止常共俱 一切諸魔怨
自在而降伏 得自覺聖智 正定以莊嚴
已轉於所依 即見法無我 五法三自性
及與八種識 能成就諸明 住定常供養
或現身廣大 或現如微塵 種種諸色身
供養於諸佛 或身納諸刹 刹入芥子中
大海為牛跡 牛跡或為海 其中諸有情
無有所逼惱 平等施資用 如地及日月
如水與火風 如寶洲妙藥 普能作饒益
長養諸有情 諸法不生滅 不斷亦不常
不一亦不異 不來亦不去 妄立種種名
是為遍計性 諸法猶如幻 如夢與軋城
陽焰水中月 火輪雲雷等 此中妄所取

是為遍計性 由彼彼名詮 以名彼彼法
於彼不可得 是為遍計性 一切世間法
不離於名色 若離於能詮 所詮不可得
如是遍計性 我說為世間 眼色等為緣
因三和合起 聲依桴鼓發 身從地種生
宮殿與親衣 無依眾緣起 有情及諸法
此悉依他性 若法是有漏 其義不可捨
自覺聖智境 此性名真實 諸法相差別
已說其自性 若離自性門 諸法不明了
如眾物和合 現作幻化形 衆色雖不同
性皆無定定 世事悉如是 種種皆非實
妄情之所執 遍計無有餘 譬如摩尼寶
隨色而像現 世間亦復然 但隨分別有
體用無所在 是為遍計性 如乳圍婆城
非城而見似 亦非無有因 而能如是見
世間種種物 應知亦復然 日月等宮殿
諸山及寶山 煙雲於擊觸 未嘗有雜亂
無共無自性 體性皆非有 但是所分別
遍計之自性 諸物非因生 亦非無有因
若有若非有 此皆情所執 名依於相起
二從分別生 正智及如如 遠離於分別
心如相顯現 相為意所依 意與五心生
猶如海波浪 習氣無有始 境界亦復然

心因習氣生一境令心惑亂依止賴耶識
一切諸種子心如境界現是說為世間
七識阿賴耶展轉互相生如是八種識
不常亦不斷一劫諸世間似有而安布
有計諸衆生我等三和合發生種種識
了別於諸境或有妄計言作者業因故
生於梵天等內外諸世間世間非作者
業及微塵作但是阿賴耶變現似於境
藏識非緣作藏亦不非緣諸識雖流轉
無有三和合賴耶體常住衆識與之俱
如輪與水精亦如星共月從此生習氣
新新自增長復增長餘識餘識亦復然
如是生死轉悟者心無轉譬如火燒木
漸次而轉移此木既已燒復更燒餘木
依止賴耶識無漏心亦然漸除諸有漏
永息輪迴法此是現法樂成就三摩地
衆聖由是生從剎至於剎譬如微妙金
在礦不能見智者巧陶鍊其金乃明顯
藏識亦如是習氣之所纏三摩地淨除
覺者常明見如酪未攪搖酥終不可得
是故諸智者攢略而得酥藏識亦復然
諸識所纏覆密嚴諸定者勤觀乃能得
密嚴是大明妙智之殊稱佛子勤修習

生於此剎中 色及無色界 空識非非想
於彼常勤修 而來生是處 此中諸佛子
威光猶日月 修行得正定 演說相應道
諸佛與灌頂 咸皆授其位 如來所證法
隨見而轉依 雖處空嚴場 應物而變化
隨彼愛樂法 住空而演說 是時金剛藏
復告大眾言 賴耶無始末 為戲論薰習
諸業所繫縛 輪轉無有窮 亦如於大海
因風起波浪 恒生亦恒滅 不斷亦不常
由不悟自心 隨識境界現 若了於自心
如火焚薪盡 通達於無漏 則名為聖人
藏識緣象境 弥綸於世間 意執我我所
思量恒流轉 諸識類差別 各各了自境
積集業為心 遍積集名意 了別名為識
五識取現境 如翳見毛輪 隨見而迷惑
於似色心中 非色計於色 譬如摩尼珠
日月光所照 隨其所應現 各雨自類物
阿賴耶亦令 如來清淨藏 和合於習氣
變現周世間 與無漏相應 兩諸功德法
譬如乳變真 成酪至酪漿 藏識亦如是
變似於眾色 如翳見毛輪 有情亦復余
以惡習氣繫 住藏識眼中 於諸非色處
此所見諸色 猶如於陽焰 遠離於有無

習賴耶所現 仁者依眼色 而生似色識
如幻住眼中 飄動猶熾焰 色皆是藏識
與色習相應 變似體非有 愚夫妄分別
諸悟醉放逸 坐臥及狂走 頓起諸事業
皆是賴耶識 猶如盛赫日 舒光照於地
蒸氣如水流 渴獸望之走 賴耶亦復尔
體性實非色 而似於色現 惡覺妄生者
如磁石吸鐵 迅速而轉移 雖無於情識
似情識而動 如是賴耶識 為生死所攝
往來於諸趣 非我而似我 如海中漂物
無忌隨水流 賴耶無分別 依身而運動
譬如二象因 被傷者永退 賴耶亦如是
新染無流轉 譬如浮蓮華 離泥而皎潔
入天皆受用 莫不成珍敬 如是賴耶識
出於習氣泥 轉依得清淨 佛菩薩所重
譬如殊勝寶 野人所輕賤 若用飾冕旒
則為王頂戴 如是賴耶識 是清淨佛性
凡位恒雜染 佛果常寶貴 如美玉在水
苦衣所纏覆 賴耶處生死 習氣縈不現
於此賴耶識 有二取相生 如蛇有二頭
隨樂而同往 賴耶亦如是 與諸色相具
一切諸世間 取之以為色 惡覺者迷惑

計焉我我所若有若非有自在作世間
賴耶雖變現體性恒其深於諸無知人
悉不能覺了譬如於幻師幻作種種獸
或行而或走似有情非實賴耶亦如是
幻作於世間一切諸有情體性無真實
凡愚不能了妄生於取著起微塵勝性
有無異分別及與於梵天丈夫等諸見
分別皆是意分別於世間此之分別見
本來無有實譬如畫中質亦如虹霓像
及以雲中物翳眼見毛輪女人窺鏡容
如夢觀衆色如帝弓合響樹影與軋城
繫時陽焰水池中明月像如是諸計度
於賴耶妄取觀察是等時諦了唯藏識
即達世間相所依一切法是諸分別見
即皆而轉滅賴耶是意等諸法習氣依
常為於分別心之所擾濁若離於分別
即成無漏道常恒而不變猶若於虛空
若於阿賴耶獲得三摩地則生無漏法
如意定解脫及以四無畏十力并善巧
自在與神通如是諸功德起十究竟願
意成微妙身永轉於所依識界常安住
體同虛空性不壞亦不盡如來悉明見
世間無增減有情復不生涅槃者非滅

此剎及餘剎 同於一法性 諸佛出於世
或不出於世 法性本常住 不常亦不斷
又若解脫者 而有情界滅 即壞於如來
一切之智性 三世諸佛境 不得於平等
又若般涅槃 有情界滅者 是誰離於苦
得有餘無餘 降魔伏邪見 皆應是妄說
是故應當知 諸勝觀行者 若證於解脫
其身則常住 永離於取蘊 滅除諸習氣
譬如以執鐵 投之於冷水 執勢雖已除
其鐵體無壞 諸仁應當知 阿賴耶如海
常為於戲論 魚鼈風所擊 五法三自性
諸識浪相續 所有於境界 其相而飄動
於無義處中 似義實無體 若悟則皆空
轉依恒無盡 住空嚴如月 影現於十方
應知賴耶識 行於蘊網林 末那為先導
意識能定之 色等一切境 及以五識身
與根境和合 了於現境界 自境之所取
皆是阿賴取 識識與事境 及隔和合性
末那依此識 識復住於意 所餘五種識
亦住於自根 心意識諸識 而安住於蘊
為業習戲樂轉 流轉無有窮 如是所有業
皆由於貪愛 既以業受身 復以身造業
捨於此身已 更受於餘身 前後以依因

徐行如水蛭 心及諸心所 相續生諸趣
更展轉積集 住諸蘊稠林 壽煖及與識
若捨離於身 身則無覺知 猶如於木石
藏識是為心 執我名為意 能取諸境界
以是說為識 採集業為心 意為遍採集
意識能遍了 五識現分別 心能持於身
未那著諸趣 意識能遍了 五識緣自境
藏識以為因 從是生餘識 意意識所緣
無間而流轉 五識復更待 增上緣而生
同時自根事 是為增上故 是身如起屍
亦如熱時焰 隨行因緣轉 非妄亦非實
為受之所牽 性空無有我 意等諸轉識
與心而共生 五識復更依 意識而因起
如是一切時 大地而俱轉 賴耶為於愛
所熏而增長 既自增長已 復增於餘識
展轉不斷絕 猶如於井輪 以有諸識故
衆趣而生起 於是諸趣中 識復得增長
識與世間法 更互以為因 譬如河水流
前後而不斷 亦如芽與種 相續而轉生
各各相差別 分明而顯現 行識亦如是
既三和合已 而復更和合 差別相而生
如是而流轉 常無有新絕 內外一切法
皆因此而起 愚不了唯心 汝等勤觀察

時衆色王等復向金剛藏而作如是言
金剛藏無畏善入於密嚴能演一切法
佛及諸佛子正定而思惟無比甚奇特
顯明於法相金剛藏無畏垂見為宣說
尊處摩尼宮居師子勝座最勝子圍遶
往於密嚴定願為諸佛子說瑜伽勝法
此是目幢佛為衆所開演彼衆當來此
願說而無倦
此月幢如來亦現多神變於欲界宮殿
及於色界中與佛子圍遶諸天皆侍衛
所說勝理趣密嚴無畏法彼諸瑜伽者
聞說如是已得自覺聖智內證之境界
怖於尼夜摩及正位之樂不住於實際
定中乎觀察而皆各念言誰已證實相
觀行之上首願得見斯人此衆咸一心
復更重思惟何者是於定六何為非定
復於何所定又復以何法為定所待緣
彼諸佛子等復於何所定以三摩地力
見密嚴土中清淨最勝子菩薩衆之王
首戴於寶冠具三十二相及以隨形好
而作於嚴飾彼諸佛子等悉皆從定起
挂微妙寶璣從無量佛土而來於此會
同共以一心瞻仰金剛藏大力瑜伽尊

彼等皆思惟得法樂而讚

金剛藏見已

周顧於四方

發於和雅音

微笑而告曰

汝等諸佛子

心咸諦聽

到祇定境界

其深不思議

非分別所知

定及緣亦不

遠離欲不善

及以諸散動

有尋伺喜樂

寂靜入初禪

如是漸次第

四八至于十

著我諸外道

常修習此定

聲聞辟支佛

亦復皆如是

各知於世間

諸法之自相

蘊處如空聚

一切皆無我

無思無動作

但三和合生

如機關起屍

本無能作者

外道修是定

起於空性見

此人迷法相

壞於一切法

若修佛妙定

善知蘊無我

即發勝福聚

滅除諸惡見

一切皆唯心

無能相所相

無界亦無蘊

一切皆無相

分析至微塵

此皆無所住

愚夫妄分別

彼地水等性

不知其性者

取於如是相

妙色及惡色

似色餘亦然

如空中虹霓

雲霞等衆彩

思惟如骨瓊

遍滿於世間

及遍處想觀

觀於諸大等

身有色無色

定者常諦思

若於緣一心

卽緣說有得

如其所分別

卽彼成所緣

非定非定者

妄計以為定

定者在定中

了世智識

法及諸法相

一切皆除遣

獲於勝定者 善說於諸定 破諸修定人
妄智所知法 若人生多慧 取法及於我
自謂誠諦言 善巧說諸法 計著諸法相
自壞亦壞他 無能相所相 妄生差別見
甜味能除酸 苦酸鹹上淡 辛味除於冷
鹹能已風疾 黃痰變異故 共生於瘧病
或時但因風 或因三和合 疾既有差別
古仙設衆方 石蜜等六分 沙糖及諸味
能除有情身 種種諸瘧病 若法有自性
及以諸相者 藥無除病能 病者不應差
云何世咸見 服藥病消除 定者了世間
但是賴耶識 變異而相續 譬如衆幻獸
無能相所相 無蘊及蘊者 亦無支分德
及以有支分 世間無能作 亦無有所作
無塵積世間 無方處往者 無初最微細
漸次如一指 乃至三指量 寶物轉和合
求那各差別 如是義皆無 非勝性作世
亦非時能生 亦非愛樂性 及三法所作
亦非無有因 自然而得有 由斯業習氣
擾濁於內心 依心及眼根 種種妄分別
意及於意識 有情阿賴耶 普現於世間
如幻師造物 若能入唯識 是則證轉依
若說於空性 則知相唯識 瓶等本無境

體相皆心作 非瓶似瓶現 是故說為空
世間所有色 諸天等宮殿 變異而可見
皆是阿賴耶 有情身所有 從頭至手足
頓生或漸次 無非阿賴耶 習氣觸於心
凡愚不能了 此性非是有 亦復非是空
如人以諸物 擊破於瓶等 物體若是空
即無能所破 我如妙高山 此見未為礙 憍慢而著空
此惡過於彼 自處為相應 不應非處說
若演於非處 甘露即為毒 一切諸有情
生於種種見 欲令新諸見 是故說空理
聞空執為實 不能斷諸見 此見不可除
如病醫所捨 譬如火燒木 木盡火不留
見木若已燒 空火亦應滅 諸見得滅時
生於智慧火 普燒煩惱薪 一切皆清淨
牟尼由此智 密嚴而解脫 不見以免角
觸壞於大山 曾無石女兒 執箭前射於物
未聞欲鬪戰 而求免角弓 何有石女兒
能造於宮室 一切法空性 與法常同體
始於胎藏時 色生便壞滅 離空無有滅
離色無有空 如月與光明 始終恒不異
諸法亦如是 空性與之一 展轉無差別
所為皆得成 是身如死屍 本來無自性

貪愛繩繫縛 境界所牽動 說微妙空理
為淨於諸見 其有智慧人 應當一心學
譬如幻師 以諸呪術力 草木等衆數
隨意之所作 依於根及愛 色明與作意
發生於明識 無實如幻焰 是識無來處
亦不去餘方 諸識性皆介 有無不變著
如毛輪兔角 及以石女兒 本來無有體
妄立於名字 師子虎熊羆 馬驢駝類
龜龜與瑇瑁 彼等皆無角 何故不分別
唯言兔角無 最勝談論人 云何不成立
為慧者顯示 但彼妄分別 外道衆迷惑
如瘖及龍瞽 彼無超度智 亦無內證法
但隨他語轉 何用分別為 若妄起分別
不生於密嚴 定者獲等至 乃能生此國
譬如天宮殿 日月及衆星 環遶妙高山
皆由風力轉 七識亦如是 依於阿賴耶
習氣之所持 屢屢恒流轉 譬如依大地
能生草木類 一切諸有情 乃至衆珍寶
如是賴耶識 衆識之所依 譬如孔雀鳥
毛羽多光色 雄雌相愛樂 鼓舞共歡遊
如是阿賴耶 種子及諸法 展轉相依住
定者能觀見

譬如百川注 日夜歸大海 衆流無斷絕

海亦不分別 如是賴耶識 甚深無涯底
諸識之習氣 日夜常端往 如地有眾寶
種種色相殊 諸有情受用 隨福而招感
如是賴耶識 與諸分別俱 增長於生死
轉依成正覺 善修清淨行 出過於十地
入於佛地中 十力皆圓滿 正住於實際
常恒不壞滅 現種種變化 如地無分別
如春眾花色 人鳥皆欣翫 執持識亦然
定者多迷取 如是諸佛子 無慧離真實
於義不善知 妄言生決定 非法離間語
誰惑於有情 諸法別異住 而別起言說
譬如工幻師 善用於呪術 亦現種種花
花果實無有 如是佛菩薩 善巧智方便
世間別異住 別異而變現 說種種教門
誘誨無窮已 決定真實法 密嚴中顯現
六界與十八 十二處丈夫 意繩之所牽
有情以流轉 八識諸界處 共起而和合
從於意繩轉 前身復後身 此流轉丈夫
隨世因示現 是一切身者 續生無斷絕
六界與丈夫 及以十二處 十八界意行
說為自在者 余時金剛藏 菩薩摩訶薩
說於諸界處 丈夫之義已 他化清淨宮
摩尼寶藏殿 諸無畏佛子 悉以具稽首禮

他方佛菩薩來居此會者 悉皆共同聲
而讚言善哉 復有諸菩薩 諸天及天女
皆從本座起 合掌一心敬 迎共相瞻顧
而作如是言 定中上首尊 善為諸菩薩
說妙丈夫義 遠離外道論 最勝子宣示
六界淨丈夫 但是諸界合 隨因以流轉
譬如衆飛鳥 空中現其跡 又如離於木
而火得熾然 空中見鳥跡 離木而有火
我及諸世間 未曾觀是事 鳥飛以羽翰
空中無有跡 仁者說丈夫 與鳥跡相似
奈何於諸有 得有輪迴義 而說界丈夫
常流轉生死 受諸苦樂果 所作業無失
如農夫作業 功必不唐捐 此果成熟已
能生於後果 身者於身中 而修於善行
前生後生處 恒受人天樂 或常修福德
資糧為佛因 解脫及諸度 成於無上覺
生天自在果 觀行見真義 若離趣丈夫
一切悉無有 於業業果報 所作無虛妄
下從阿鼻獄 上至於諸天 謂有趣丈夫
流轉於生死 內外諸世間 種現平生果
此法似於彼 彼從於此生 若離趣丈夫
得有輪迴者 如言石女子 咸使我前進退

兔角有鈇剎 從沙而出油 會中諸菩薩
諸天及天女 說如是語已 供養應供者
即金剛藏尊 及諸菩薩衆 供養事畢已
同作如是言 法眼具無缺 因喻皆莊嚴
能摧諸異論 外道諸宗過 既降伏他已
顯示於自宗 是故大勇猛 宜為速開演
我等咸願聞 大慧者應說 今時金剛藏
菩薩摩訶薩 聞諸大慈請 即時而告言
汝等諸天人 一心應諦聽 此法深難思
分別不能及 瑜伽清淨理 因喻所開敷
我現於密嚴 今為汝宣說 密嚴甚微妙
定者殊勝處 今時金剛藏 說如是語已
復告於大樹 緊那羅王言 大樹緊那王
汝應當觀察 云何諸法性 性空無所有
如是見相應 汝定不迷惑 如飯一粒糞
餘粒即可知 諸法亦復然 知一即知彼
譬如攢酪者 嘗之以指端 如是諸法性
可以一觀察 法性非是有 亦復非是空
藏識之所變 藏以空為相 大樹緊那王
即時而問曰 云何心量中 而有界丈夫
云何生諸界 堅濕及煖動

今時全剛藏菩薩摩訶薩聞其所說已而告如是言善哉大樹王能發其深問願令修定者得詣於真實我今為汝說琴師應諦聽汝昔自他化與諸眷屬俱鼓樂從空來乘於寶宮殿如是諸天侶而目詣佛會無奏妙寶琴其聲甚和雅聲聞在會者各迭相謂言我樂見樹王緊那衆遊戲及所乘宮殿妙寶以莊嚴汝奏瑠璃琴衆心皆悅動迦葉聲聞等不覺起而舞由妙音和樂不能持本心時天冠菩薩告迦葉等言汝等雜欲人云何而舞戲是時大迦葉自彼天冠士佛子有大力譬如毗嵐風聲聞無定智如黑山搖動雖離惑分別尚染習氣泥分證於實際未斷於諸習若捨諸嚴重必當得菩提汝於微細境巧慧具諸論帝釋世間明於彼法通達及緊那羅論如來清淨理善於諸地相明了而決定端居寶殿中眷屬共圍遶光明淨嚴好猶如盛滿月觀行得自在慶衆能問答問我界丈夫云何從心起汝及諸佛子咸應一心聽如其諸界內心名為丈夫諸界因此生

是我我當說 津潤生於水 炎熾生於火
動搖諸作業 因斯起風界 從於色分齊
有虛空及地 識與諸境界 習氣能生身
眼及諸色等 相狀各不同 此無門作門
諸有恒相續 時摩尼寶藏 自在之宮殿
持進大菩薩 與諸最勝子 俱時從座起
稽首而作禮 各持妙供具 供養金剛藏
覆以寶羅網 同聲而讚佛 聖者善安住
菩薩法雲地 悟入如來境 應現實難量
能為諸大士 開示佛知見 時緊那羅三
并諸婁女等 供養而讚歎 金剛藏無畏
摩尼寶宮殿 嚴淨勝道場 為我等開演
如來微妙法

今時聖者觀自在菩薩摩訶薩慈氏
菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩曼
殊室利法王子菩薩摩訶薩神通王
菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩天冠
菩薩摩訶薩持王菩薩摩訶薩一
切義成就菩薩摩訶薩如是等等薩
摩訶薩及餘無量修勝定者皆是佛
子威德自在決定無畏喜能開示觀
行之心俱從座起手相觀察問金剛
藏菩薩摩訶薩而說偈言

金剛自在尊 能示於法眼 諸佛所加護
菩薩皆宗仰 善達於地相 惡能而建立
佛子大力眾 同心皆勸請 定王願哀慈
顯示於密嚴 佛及佛子等 甚深奇特事
此法最清淨 遠離於言說 化佛諸菩薩
昔所未聞數 自覺智所行 見其無漏界
微妙現法樂 清淨最無比 具衆三摩地
無量陀羅尼 諸自在解脫 意成身十種
殊勝色清淨 照明於法界 善逝不思議
嚴刹亦如是 佛及諸菩薩 身量如極微
乃至如毛端 百分中之一 審嚴殊妙刹
諸土中最勝 如是觀行者 咸來生此中
是皆何所因 佛子願宣說
今時金剛藏 菩薩摩訶薩 身如師子臆
具三十二相 以隨好莊嚴 將欲廣開示
觀察彼大會 猶如師子王 知衆堪聽聞
古先佛秘旨 我今演法眼 離於能所覺
金剛藏即發 清淨梵音聲 迦陵頻伽聲
廣長舌相聲 巧妙無虛穢 世間稱歎聲
廣略美暢聲 克諧鍾律聲 高韻朗徹聲
軋駄羅中聲 雄聲與直聲 剎尸迦哀聲
歌詠相應聲 急聲及緩聲 深遠和暢聲
一切皆具足 衆德以相應 聞之而離著

心無有歇倦 一切皆欣樂 悉能盡通達
所有音聲相 自然而普應 無作無功用
金剛藏菩薩 口未嘗言說 所有諸音聲
但由本願力 從眉額及頂 鼻端肩與膝
猶如於變化 自然出妙音 普為諸大衆
開示於法眼 勇猛金剛藏 住於自在宮
寂勝子圍遶 清淨而嚴潔 如鵝王在地
群鵝而翼從 大定金剛藏 處於師子座
映蔽於一切 所有修行人 猶如月在空
光映於列宿 如月與光明 而無有差別
金剛藏威德 與佛亦復然 修行中取勝
今時如實見 菩薩之大力 觀察大衆言
住於瑜伽道 即從座而起 觀察大衆言
奇哉大乘法 如來微妙境 一切佛國中
佛子應頂禮 無思離垢法 諸佛所觀察
希有其甚微密 大衆清淨理 非惡覺境界
轉依之妙道 八種識差別 三自性不同
五法二無我 各各而開示 五種習所緣
生諸妄分別 見此微妙法 清淨如真金
得於真性者 則住佛種性 如來性微妙
離聲聞外道 密嚴諸剎祿 證者乃能往
尊者金剛藏 已得何等持 所說淨法眼
是何等持境 時無量菩薩 復禮金剛藏

大智金剛尊 願為我開演 住何三摩地
而能說是法 此諸佛子等 一切皆樂聞
尔時金剛藏 處自在宮殿 觀察於大會
自心而念言 此法不思議 十力微妙境
由慧之所持 離當堪聽受 已見堪住者
皆諸佛之子 即時而告言 汝等當諦聽
我今為汝說 轉依之妙道 我為諸佛子
他化自在眾 以得三摩地 名大乘成德
住於此定中 演清淨法眼 亦見億塵剎
所有諸善逝 那度多塵億 在前而讚歎
善哉汝所說 此是瑜伽道 我等悉皆行
如是三摩地 於斯得自在 清淨成正覺
十方一切佛 皆從此定生 當知最殊勝
非思量所及 若有諸菩薩 得住此定中
即住不思議 諸佛之境界 證於自智境
見三摩地佛 變化百千億 乃至如微塵
自覺聖智境 諸佛所安立 此法無諸相
遠離於聲色 名從於相生 相從因緣起
此二生分別 諸法性如如 於斯善觀察
是名為正智 名為遍計性 相是依他起
遠離於名相 是名第一義 藏識住於身
隨處而流轉 習氣如山積 深意之所纏
求那有二門 意識同時起 五境現前轉

諸識身和合 猶如有我人 住在於身內
藏識異流水 境界風所飄 種種識浪生
相續恒無斷 佛及諸佛子 能知法無我
已得成如來 復為人宣說 分指於說蘊
見人無我性 不知法無我 是說為聲聞
菩薩所修行 善達二無我 說已即便捨
不住於實際 若住於實際 便捨大悲心
功業悉不成 不得成正覺 希有難忘智
普利諸有情 如蓮出淤泥 色相其嚴潔
諸天聖人等 見之生愛敬 如是佛菩薩
出於生死泥 成佛體清淨 諸天所欣仰
從初菩薩位 或作轉輪王 或主乳闍婆
阿修羅王等 了悟大乘法 獲於如是身
漸次而修行 決定得成佛 是故諸佛子
宜應一心學 所有雜染法 及與清淨法
恒於生死中 皆因賴耶轉 此因勝無比
證實者宣示 非與於能作 自在等相似
世尊說此識 為除諸習氣 了達於清淨
賴耶不可得 賴耶若可得 清淨非是常
如來清淨藏 亦名無垢智 常住無終始
離口句二言說 佛說如來藏 以為何賴耶
愚慧不能知 藏即賴耶識 如來清淨藏
世間何賴耶 如金與指環 展轉無差別
譬如幻金師 以淨好真金 造作指環上

欲以莊嚴指其相異衆物說名為指環
現法樂聖人證自覺智境功德轉增勝
自共無能說現法諸定者了達境唯心
得於第七地悉皆而轉滅心識之所緣
一切外境界見種種差別無境但唯心
瓶衣等可衆幻一切皆無有心變似彼現
有能取所取譬如星月等依須弥運行
諸識亦復然恒依賴耶轉賴耶即密嚴
妙體本清淨無心亦無覺光潔如真金
不可得分別性與分別離體實是圓成
瑜伽者當見意識緣於境但縛於愚夫
聖見悉清淨猶如陽焰等
今時世尊說是經已金剛藏等無量
菩薩摩訶薩及從他方來此會者微
塵數衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

大乘密嚴經卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五字陀羅尼頌二卷

微

開建儀圖司持進武陽縣南園食邑三十餘畝

司監誦念聖觀大廣智大興善寺藏經不空奉詔

百千瑜伽中 金剛大師說 聖曼殊童子

五字秘密法 修此三昧者 疾入諸佛慧

能以凡夫身 見成就佛身 此法最秘密

大師口傳授 應被精進鎧 依法不依人

如來法無二 淨信者所得 猶如普注雨

伏土先滋長 世尊所密教 智者宜修習

衆生性狹劣 迷入三有苦 雖聞勝上法

不生勇進意 智者生悲愍 為此求先覺

猶如近寶山 智人往採掇 愚者知不往

長日受衆苦 若有聞此法 即知寂勝路

住於大願者 如是人堪學 若有聞此法

悚慄深悲喜 涕泣身毛豎 如是人堪學

若有聞此法 一心即不乱 諸根淨適悅

如是人堪學 若有聞此法 隨得禪悅味

即不樂世樂 如是人堪學 若有聞此法

不待時與日 不求具足法 唯以心直進

不於諸供具 作求不得苦 善知法供養

如是人堪學 誦習真言時 如味天甘露

一心必願聞 如是人堪學 二手結秘印

作大慈重想 猶如捧須弥 如是人堪學

此法諸佛為最上乘者說根性下劣者
疑惑不能信眾生性淨故諸佛不捨力
以相應法印現成諸聖身即於一坐中
便成最正覺若隨此法者應作如是信
或起於一念言我是凡夫同謬三世佛
法中結重罪未受懺悔位及非同事者
不應妄稱說如護髻中珠如經說處所
或於阿練若河池及海岸清淨名山峯
得道轉法輪仙人成就處擇地起精舍
隨順於境界塗地淨平好布散諸時花
助法諸律儀如諸部所說清淨澡浴體
龍襲上妙衣服塗香使嚴好趣於精舍門
先想已身形作金剛薩埵左手持金剛
右執光明磬門戶稱吽字怒目除不祥
即五體投地敬禮世尊足一心以歸命
作佛常住想次雙膝長跪發露請過客
以此清淨句懇誠為懺悔

司菩薩縛三衣引縛衣度輪引薩縛達磨

當默誦一遍口稱阿字句無量所積罪
清淨無有餘次以虔請心結金剛起印
默誦此密語召集十方佛二手金剛拳
相鉤相度進力拳相合當心仰三招

即知諸如來悉從三昧起

唵縛日路_合底瑟梵_{二合}

應觀虛空中諸佛及聖眾充滿法界海

間無有空缺悉以誓願力咸來降道場

結持金剛印想禮諸佛足二羽各相背

檀慧禪智鉤想禮諸如來長跪頂上散

唵縛日羅_{二合}勿_{音反}

坐法有四種隨事次應作端身定支節

趺坐淨月輪則以麼叱字二目為日月

舒放金剛燄瞻視諸如來次迴顧諸方

燒除作障者心舌及二羽呬字騰金光

猶如諸如來說法之妙相次對十方佛

結大誓願印十度金剛縛雙建忍願峯

示佛及諸聖祈憶昔所願

唵三摩耶薩怛鎧_{三合}

次結歡喜印獻此三昧悅十度外相又

忍願中交合檀慧與禪智各相合而堅

唵三麼耶般引素喇多薩怛鎧_{三合}

觀於二乳上右怛囉左叱如宮室戶扇

誦此祕言句即以金剛縛三掣撥令啓

唵縛日羅_合滿歇怛囉_{二合}叱_{音半}

觀前八業連阿字素光色二羽金剛縛

禪智入於中誦此祕密言字流入於殿

噉縛日囉_{二合}呌舍惡

如前入字印 進力度屈挫 以此闔心門

啗縛日囉合二母瑟致合二合

次結降三世住忿怒三昧欲作此法者

先住大悲心 二羽金剛拳 檀慧反相銘

進力度豎開住於吐唱相頻臆笑而怒

四呼如雷音
觀密迹尊
受教而侍立

左旋成辟除 右旋成結界

嗟 遜 婆 你 遜 婆 你 叫 吃 哩
合 恨 等 合 什 哩 合

根拏^{合二}
叫佐哩
^{合二}
恨拏^{合二}
播耶咩阿

曩耶穀薄伽鉢縛日囉二合吽發吒音半

次結三昧印行者住三昧二羽外相又

仰於跏坐上端坐合口齒數息令心定

先所請如來遍滿空界者彈指警覺我

令觀阿字門 默誦此密語 受教而侍立

唵 唧 多 鉢 囉 合 二 底 味 鄧 迦 嚩 弥

當默誦一遍便想為月輪倍欲清淨故

誦此秘密言

啖冒地即多母恒跋合二那夜弥

觀種子跋字以成金剛劍

誦此秘密語

噯底瑟姪合二轉日羅合二底乞瑟姪合三

於清淨月輪 銳利至光徹 次應漸周遍
引量同虛空

唵薩頗合囉縛日羅合底乞瑟拏

合三

亦不見已身 及與一切相 次應漸觀劍
誦此收攝言

唵僧伽囉縛日羅合底乞瑟拏合三

虛空諸如來 悉隨劍而斂 量同已身已

便成本聖形 身色如紫金 作妙童子相

五髻被首飾 冠寶五支冠 右持金剛劍

上發火燄色 左手持青蓮 有般若梵夾

住諸妙色相 身處淨月輪 行者住此已

應作是思惟 我今堅固住 金剛劍之身

三昧耶之身 摩訶三昧耶 三世諸如來

現成等正覺 我住此三昧 為金剛劍身

作是思惟已 同於誦密語 應結本聖印

加持三昧形 二羽外相又 忍願俱申直

屈二度上節 猶如劍峯狀 心額喉與頂

各誦此一遍

唵縛佉泚娜淡

又結五髻印 令具足諸相 戒慧及檀方

進禪力智度 忍願等皆合 印狀如五峯

印心兩肩喉 最後置頂上 此名五髻印

誦此本真言

曩莫三曼多沒馱南阿鉢囉合二底賀

多舍娑娜南怛你也合二他唵囉囉三

摩合二囉阿鉢囉合二底賀多舍娑娜南

俱摩囉路跋陀哩拏吽娑頗合二吒娑

頗二合吒娑縛二合賀

次結灌頂印 雙手合其掌 禪智入於中

進力摩尼狀 置額誦密語 想佛灌我頂

唵囉怛曩合二句舍阿佉哩耶合三吽

次結寶鬘印 前印解而分 額前與頂後

以印皆三繞 先從檀慧開 如垂鬘帶勢

唵囉怛娜合二句舍阿佉哩耶合三麼隸

次被堅固甲 二羽金剛拳 交舒進力度

唵砧想指面 綠色光不絕 猶如抽藕絲

心背齋與普 二膝與坐後 漸及喉與頸

次額及頂後 進力皆三繞 前從檀慧散

二手垂大衣 此名慈悲甲

唵縛日囉合二迦縛制縛日囉合二句嚧

縛日囉合二縛日哩合二舍

次於蓮像心 觀次字為劍 復成太尊四目

如前之所觀 即以鉤印請 二羽金剛拳

檀慧及相鈞 力堅立進招屈

唵縛日囉合二句舍弱

次以索印入 印相同於前 唯以進力度
相拉如環勢

唵縛日囉^二波捨吽

次以鎖印心^二羽金剛拳 進力如鉤鎖
以此能止住

唵縛日囉^二薩普^二舍

次以磬印喜 復以此前印 檀慧進力度
各各互相鉤

唵縛日囉^二健茶穀

次應聲道伽 妙器滿香水 并置微妙花
捧至額以獻

唵縛日路^二娜迦并

次結四內供 遍照尊所化 摩訶羅底女
適悅獻諸聖^二羽金剛縛 禪智並而由

觀妙妓女雲 遍滿十方刹
唵摩訶羅底

次以鬘印獻 申臂捧面前 觀妙寶鬘雲
遍滿虛空界

唵路波戎鞞

次結歌詠印 以此而供養 前印從於齊
漸上至口散 想緊系那羅音 供養諸聖眾

唵輸嚩^二怛囉^二燦企曳^二

次以舞供養 奉獻十方聖 二手金剛拳

右旋頂上散想妙妙樂雲遍滿諸世界

唵薩縛補而曳合

次以焚香印普熏諸世界金剛縛下散
遍法界香雲

唵縛日羅合度閉

次以散花印莊嚴諸世界金剛縛上散
花網遍虛空

唵縛日羅合補遊閉合

次獻智燈印普燎諸出瞑禪智前相逼

普此智慧悉光

唵縛日羅合會計

次獻塗香印當肩塗香勢以解脫香雲

普淨衆生界

唵縛日羅合獻提

內外供養已次第當頌念結秘根本印

誦百字真言

唵司竭哩誡合薩怛縛合參摩野

摩訶播擲野竭哩誡合薩怛縛合

怛尾合弩司跋底瑟姹合你哩合住

引銘婆縛素觀司瑟喻合銘婆縛阿

怒囉訖觀合麻婆安縛素補瑟諭合寐

婆縛薩婆悉地弼以鉢囉合也嗟薩

縛箱麼素若寐止多室剎合藥句嚩

叶呵呵呵穀引薄誠梵達嚩怛他
葉多渴唎誡合麼寐悶者渴唎寔引
波女縛摩訶三麼耶薩怛縛合惡引
不解根本即便稱已念明

阿囉波者娜

念法有四種一者三摩地謂觀所念明
本尊口流出隨光入我口右旋布心月
如以水精珠布於明鏡上阿者無生義
囉無塵染義波無第一義諸法性平等
者無諸行義娜無性相義五句雖差別
其性無有二心與性合者不須重分別
佛所嘆無思無思亦不思不思思思已
乃至陀羅尼如是四句義隨順契經說
二者言音念依前觀諸字離高下緩急
音勢如搖鈴三者金剛念依前入字觀
密合唇與齒小令舌微動四者降魔念
以悲心為本外現威怒相顰眉聲亦勵
四種雖差別一念為無二二手持念珠
菩提與蓮子當以蓮花印或住說法印
朝午昏中夜四時為定准此法取第一
為秘密中取應不顧身命一心依了義
順理修行人住於禪行者應當觀此法
為起三昧用速獲種智故下劣根性人

疑愛雜亂者 亦勸修此法 為消煩惱障
人疑靜智故 數限終竟已 復獻過伽木
應以歡喜心 妙音誦讚歎 復陳八供養
戀慕而恭敬 結秘根本印 從心頂上散
想尊虛空中 復道還本宮

唵縛日囉合底乞瑟拏合穆

住此三昧人 最尊無有上 除佛及菩薩
無人可愛敬 欲隨順世間 現於禮敬者
當觀彼人首 有佛菩薩相 誦百字真言
法中所秘密 心欲有散亂 應當密稱誦
昔於大師前 口受要如是 愚力不能述
如海一滴水 恐違大聖者 悚懼懷戰慄
猶如愚下人 手獻少甘露 勿以輕彼故
上藥為無効 野干羅刹形 為法故應受
願以此功德 普覺諸群有 我得離此網
隨說而修習

五字陀羅尼頌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

三三三三三三三三三

集張 殿

金剛頂勝初瑜伽經略出大樂金剛薩埵念誦儀微

閩府儀曹司理張欽錫爐前肅國公食邑三千戶賜紫賜司

空鑒大鑒空號大廣智大興善三藏師門不空奉詔譯

稽首禮大密 從持金剛生 開演微妙儀

簡要契真實 瑜伽修習者 願興利樂心

十方盡無餘 一切衆生界 莫言性成就

隨意稱誦之

唵一薩嚩瑜誡實多二母荅播 三舍娜

夜明

由纔發此心 滅除一切障 獲安樂悅意

超彼衆魔羅 即同諸如來 世天皆供養

知法無自性 達勝義至提 思惟已體中

普賢心若月 身相歸空寂 湧現跛折囉

五股潔白輝 變同薩埵兒 質素蓮臺示

五佛用嚴冠 朱衣背赤光 安住圓明內

真言及自印 其次建立之 仁者應半跏

左支右足押 智拳輪擲已 因接於眉間

辟為心真言 定恭慢居勝 合印身語意

支分勿傾斜 本尊大印成 次結金剛掌

豎合交初分 密言如是稱

嚩日蘭引若里

便為金剛縛其明如後陳

縛日囉合二滿默

開縛摧拍心應誦密言曰

縛日囉合二滿默一但囉合二叱叱半音

次前金剛縛 禪智檀慧間 稱遍入真言

降臨每加護

縛日囉合二 呌捨一惡二

不改次前契 禪智進力加 是名三昧拳

真言如是誦

縛日囉合二 母瑟知一合捨

分彼拳作二 左慢右安心 身語意金剛

形體依初觀 同前縛為准 智與進如門

禪通於其中 秘密三昧契 印心額喉頂

皆誦此真言

素囉多薩怛梵合二

金剛縛又陳 忍願成刀狀 進力捻刃側

依初第一文 禪押於智端 如結加跌勢

印頂心當想 毗盧遮那佛 儼然潔白輝

誦此真言曰

唵部欠

次當印其額 應想阿闍鞞 色青髮於前

稱此秘明句

縛日囉合二 薩怛縛合二

次按於頂右 其名寶生尊 黃色相端嚴

真言如是誦

縛日囉合囉怛那合

舉置在頂後 無量壽如來 色赤殊特儀
稱此真言曰

縛日囉合達磨

復至於頂左 不空成就尊 綠色五佛同
誦此秘明句

縛日囉合羯磨

次作寶髻印 灌頂以嚴身 用二金剛手

額前遂繫繞 復分拳腦後 如前又繫繞
自檀慧徐開 以羽兩傍下 若垂繒帶想

誦次後真言

唵一縛日囉合麼邏引避訖者二滿
三輪

定慧羽皆舒 俱拍契成就 能悅一切聖
真言如是稱

縛日囉合觀使野二合斛三引

金剛慢叩明默心誦一遍

薩梵知嚕一野他素上欠二

復具明如上 金剛薩埵冠 以五佛色身

安住相應印 遍照薄伽梵 契住如來拳

次陳阿闍鞞 定羽持衣角 成拳按心上

慧觸地如儀 施願寶生尊 智掌仰當乳

無量光勝印 定拳暢軌蓮 慧拳以敷花
又如無動佛 智羽三幡相 如拔濟有情
揚掌於此傍 不空成就印 又作金剛縛
開掌禪智合 檀慧直如峯 忍願入於掌
相合如箭狀 印心額及喉 於頂亦如之
皆用心密語

訔

大樂随心印 用結護己身 前印前刺心
誦後真言局

系一摩訶素上 佉縛日囉^{二合} 薩怛縛

^{三合}夜咽^二 試佉嚧^{三合} 摩訶^引素上 佉

縛日囉^{二合} 目佉三昧耶^四 摩訶播羅

野五鉢囉^{三合} 訖訖^六 素上 羅

多薩怛梵^{七合} 摩訶囉訖觀^{八合} 婆縛

八素上 觀瑟庾^{九合} 若婆縛^十 素上 地

哩^{二合} 住若婆縛^十 素上 報瑟庾^{二合} 若

婆縛^{十一合} 婆伽梵^{十二} 曩曩^引 你顛默諾

薩怛縛^{十三合} 薩縛悉地^{十四} 鉢囉^{二合} 野

車野沙怛縛^{十五合} 引曩訖哩^{二合} 使野

合鉢囉^{二合} 吠奢^{十六} 三昧齋囉縛^{二合} 默

縛^{十七合} 縛試迦嚕^{十八} 昧訖娜囉^{二合} 令

^{引十}滿怛囉^{二十合} 跛乃^{二十一} 弱訖^{二十二合} 三合^{二十三} 解^{二十四}

薩婆訖迦悅 擊覺三昧耶 誦至弱字明

忍願如鉤狀 開鉤已心畢 全身降道場
衆聖亦同臻 依位儀而住 忍願便相挂
如環索初繫 絆字四綱入之 二度極相繞
鎖成止諸聖 懺字是其明 上下徐動搖
整成稱斛句 念其音清暢 能悅衆聖心
闕伽契乃陳 堅住金剛掌 忍願遂相合
進力若鉤形 禪智捻其根 側印稱唵句
唵迦引嚕目久一 薩縛達摩那磨娜
野二合弩多半二合囊恒縛二合多多半音
便捧其香水 稱後闕伽明
跋囉摩素上佉引捨野一婆羅里多
二尾邏娑曩頌帶囉曩二合麼頌娑伽
梵擔三弱鉢鉢斛四四四四五鉢
羅二合底車上六矩素上滿惹里囉曩二合
他七

近額奉獻之 如儀浴衆聖 依前觀滿月
皓白現壇中 大聖處於間 契住金剛慢
復陳四尊位 眼前在其前 色赤衣服然
冠鬘以嚴飾 二羽彎弓矢 瞻瞞薩埵儀
計里計羅尊 色白居其右 金剛拳二羽
交抱三昧耶 於後愛為名 形服皆青色
二拳豎慧臂 肘以定羽承 共執摩竭幢
於左名為慢 色黃拳在臍 向左小位頭

羯磨畢具言 加持諸安立 大聖金剛慢
應誦心密言

餅

諸尊次復陳 自眼箭為始 二拳各堅固
臂弓放箭儀 密契相已成 秘明如後誦

弱一縛日囉_{二合}地哩_{二合}瑟知_{二合}娑_三

野計_三麼叱_{叱半}

_{音四}

准前卷二羽 交臂抱於脅 計量計羅尊
當誦此後句

餅一縛日囉_{二合}計利吉麗_{二合}餅_三

又改次前印 慧屏直如幢 定拳承肘閒

誦明名愛契

捨一縛日哩_{二合}你_二娑麼_{二合}囉_三囉

叱_{叱半}

_{音四}

二拳各居膝 以頭向左傾 慢契相遂成

真言如後誦

餅一縛日囉_{二合}迦引真經縛_{二合}哩_二

恒監_{二合}

_{三合}

次陳內供養 初起東南隅 捧花形服白

金剛妙適悅 金剛適悅性 色黑執香鑪

金剛眼獻燈 色赤嚴飾末 為塗香位

金剛大吉祥 形質皆以黃 次陳其契相

俱先二拳舞 如儀遂結成 以二金剛拳

相並上擲散想妙花供養真言如後稱

系一縛日囉_{二合}囉底_三

普拳乃下擲念焚香雲海普過於一切

誦如後真言

摩訶囉多縛日哩_{二合}斛_二

二拳禪智合如燈應運想廣施為佛事

密言如是稱

唵縛日囉_{二合}路者寧_三

並覆其二拳依骨兩向散若妙塗香勢

當誦此真言

摩訶室唎_{二合}縛日哩_{二合}四_三

外供養讚尊四隅又存想東南名喜戲

二拳以當心笑處於西南二羽口傍散

歌居於西北彈執其篋篋東北舞為名

如儀旋轉勢形服皆金色真言契又陳

覆並於二拳繞心應右轉是名喜戲即

其明如後稱

系囉底縛日囉_{二合}尾邏賜你_二怛囉_{二合}

吒_二吒_三

如前印口傍自檀慧徐散揚掌極舒臂

含笑誦真言

系囉底縛日囉_{二合}賀網_二訶訶_三

定臂如梵在候改進力微屈慧羽彈絃勢

為歌誦其明

系羅底縛日囉二合擬諦二諦諦三

二拳舞於心頂上合便散其名舞契相

真言句遂陳

系羅底縛日囉二合你哩二合諦吠波吠
波

四承旨居門形儀復嘗演初持鉤青色

嚴麗震於閭南推索旨黃西執鎖尚赤

其北名為磬具綠色冠屨秘契及真言

復次今當設二拳背應逼檀慧反相鉤

進力皆極舒又稍屈進度微招是鉤契

其明如後稱

縛日唧引合矩勢一弱

前印進力交反以頭相挫其中如環索

稱誦後真言

縛日囉二合播勢一斛二

改進力相鉤開拳背交辟遂名鎖契相

密言如是稱

縛日囉合鉤迦麗一輪年感

如鎖背相著動搖聲明日

縛日囉合健蘇一斛二

大聖所嚴飾花座及衣服并餘見前尊

其色隨身相殊形具眾德首戴五佛冠

莊建湯茶羅諸位先存想 月輪圓明現
其中觀念之 半加面本尊 適悅目瞻仰
又宣三昧印 本尊前所陳 彼契及真言
如儀勿差謬 餘尊次當設 亦眼箭前為初
准前所護身 大樂随心印 極屈其進力
初分背相著 禪智並押之 契相當成就
以禪神於智 深交印乃成 名計里計羅
次陳摩竭相 進鉤於願度 力握其智端
戒方舒成針 檀慧合品直 禪智自相並
各押進力傍 愛契相已成 不改次前印
從外觸其股 先右左亦然 內供養又明
側綏金剛掌 上擲為花印 下散成燒香
禪智逼為燈 塗香依骨脊 喜戲旋轉禮
笑契近口傍 自檀慧徐開 又結其歌印
改力度微屈 進虛揆於間 定羽佉吒迦
慧作三幡相 當心乃旋舞 八供養已周
復結金剛縛 改進度微屈 徐招是鉤契
從縛索當生 禪度智力間 印成又為鎖
環進禪智力 捻已便相鉤 又作堅固縛
禪智戒方下 當骨遂搖動 為磬四攝成
三昧耶真言 同前羯磨句 金剛薩埵位
及行者所居 皆有十六尊 圍遶端嚴住
讚王如後述 應當稱誦之

薩縛引 弩囉引 伽素上 佉薩怛拏

囊婆去 怛梵合 縛日囉合 薩怛縛合

跋囉莫素上 囉多入 娑縛具摩訶素

上 佉地哩合 佉掣野諾三 鉢囉合 底

跋你也合 悉較者 囉摩失鉢 曩多入

由此金剛歌 大樂隨變樂 適悅皆堅固

當得如意成 又誦次所陳 最勝真實讚

能繞稱念故 速令悉地圖 摩訶素上 佉一摩訶囉引 伽二摩訶

縛日囉 摩訶馱那 摩訶馱那 摩訶馱那 五

摩訶羯摩 六 縛日囉合 薩怛縛引 今

繫悉馱冥七

次隊眼印相 自大聖為先 餘各異觀瞻

契名亦分別 行人復應以 金剛眼視尊

大適悅金剛 不空警悟印 當觀薩埵際

兼與大染心 由此印加持 當速疾成就

慧作三幡相 定明佉毗迦 如前當自心

舞畢擲花勢 目半開笑面 瞻仰於本尊

大適意金剛 不空警前印相 法界體性智

由此能住持 大適悅目觀 本尊聖者見

大適悅視印 少福者亦成 速願助為容

加持大成就 復當令現證 超勝外道流

大適悅金剛 幢幡莊嚴印 揚眸徐顧時

定作佉吒迦 慧當結三幡 如前旋舞相
亦作擲花勢 其名禮印成 三界諸人天
恭敬當供養 次前五種視 本尊并字明
金剛慢印并 餘皆羯磨契 各誦真言句
如前無復殊 大聖所成身 法界體性智
如前貪染願 圓寂今觀之 又以眼少開
其睫當睏動 彼名曰明視 用此請本尊
遍入已體中 身心愛染相 奉事於聖者
印力契真如 智自性皆達 薩埵因之住
今修此方便 故我當證成 依教供養周
次用辟除印 金剛熾盛日 三昧耶為名
二羽內相又 八度手著掌 舒禪智面合
如持乃虛拳 左轉能辟魔鬼 右旋遍結界
咤聲若雷震 隨意為提防 自勝解思惟
一切虛空界 涂香燈飲食 花鬘及燒香
衣服蓋幢幡 扇拂歌寶鐸 妙舞并宮殿
殊勝供養儀 我今變化成 衆聖皆受用
如前審字句 稱誦運想之 不瞬微笑容
堅固愛樂意 久觀聖者體 金剛眼乃成
本尊大印陳 薩埵三摩地 展身慈俱合
金剛語雜聲 不大動舌端 能成諸教法
方欲止息除 復想供養儀 并稱唵字明
如前當奉獻 一百八名讚 次當稱誦之

跋囉摩訶一摩訶薩怛縛二合摩訶囉
多三合摩訶囉底四合娑滿多婆娜囉五合
薩縛引怛摩六合縛日囉七合薩磨七合跋
諦跋諦八質多薩怛縛九合娑磨訶
囉十合縛日囉十合縛日囉十一合摩訶馱那
三娑滿多婆娜囉十二合折哩野十二合怛
囉十四合魔囉魔囉十五合鉢羅十六合末娜迦十六合
薩縛菩提十七合摩訶勃馱八勃馱勃馱
引伐囉十八合惹摩惹十九合縛日囉二十合怛
迦二十一合囉二十一合怛二十一合迦二十一合囉二十一合路計濕縛二十一合
囉二十二合摩尼鉢囉二十三合娜二十四合摩訶囉二十五合引二十五合摩
訶掃佉野二十六合迦二十六合摩目佉又二十七合摩訶
馱那二十八合怛哩二十九合迦二十九合囉二十九合怛二十九合哩二十九合
娑縛三十合惹怛哩野三十一合畧佉囉野三十二合怛
哩三十三合路迦三十三合引伐囉三十四合怛哩三十五合馱三十五合引三十五合觀
迦三十六合薩他三十六合縛囉三十七合鉢羅三十八合娑縛
微野三十九合訖多四十合蘇四十一合素佉又摩四十二合
三四十三合薩吐四十四合攤散者焰四十五合讓伽摩鉢囉
二四十六合縛囉四十七合鉢囉四十八合跋諦四十九合婆縛五十合
娑引伽囉戎馱那五十一合早迦那五十二合引地你
馱那五十三合引與多建多五十四合鉢囉五十五合迦五十六合薩
縛摩悉體五十七合多五十八合縛哩五十九合多六十合馱六十合娜
囉六十一合瑜伽三昧藥六十二合多六十三合怛縛六十四合薩

多野二合四摩訶十五摩訶十六多他引伽多

摩訶引悉駄四十這摩羯磨九摩訶

勃駄五娑達摩娑多羯六摩跋他一

菩提質多二素上慕駄迦三縛日囉

矩嚕二合駄四摩訶矩嚕二合駄五入

縛二合邏鉢囉二合囉二那摩脚六摩訶

微那野七弩瑟吒二合伎囉二合五嚕五娜

囉二合勞娜囉二合五信又二合孕迦囉

十六薩縛六地一摩訶跋二合六鉢

囉二合伎乳三播野三摩訶那野四囉

伽戎地五娑摩訶二合六尾濕縛

合囉二合六摩醯濕縛二合囉二合八阿去迦

去合難多野二合六你覩吠七薩縛勃駄

十七摩訶囉野二尾部底室喇二合十三尾

其囉惹四薩縛引合五跋哩布囉脚

六七曩麼悉諦二合悉覩二合八曩麼悉諦二合

悉覩二合九曩牟曩莫八部二合你覩二合恨

怛梵二合八鉢囉二合跋二合眞二合縛二日

囉二合薩怛縛二合跋三悉駄滿四吟

若持此讚王金剛法語誦所樂當成就

速疾無倫每日應及時稱已離諸罪

常脫一切苦淨土當現前繞誦眾福圓

增吉祥明盛復陳闍伽契側印於器端

首應亦隨傾 想禮稱唵句 捧獻如儀則
誦其本真言 發願畢結前 金剛熾盛日
左旋想解界 又作堅固縛 忍願堅成針
當心誦明曰

唵一訖哩

合二

觀縛八薩

縛薩怛縛

囉訖二合

悉地囉娜

合二多四 野他引

努伽引伽車上

默梵

二合 勃默微沙

焰六補那囉引伽摩那野觀

縛日囉

九合 薩怛縛穆十

句畢近額上 自鋒乃徐開

想衆聖還宮

護身隨所適 欲求先行者 四時處道場

誦滿一路又 次晝夜持念 諸尊當覆護

然加行精勤 又演念誦門 四威儀修習

如前願拔濟 無餘界有情 亦誦初所陳

菩提心密語 又當稱娑字 用妙適悅言

了諸法不生 如初住空觀 圓明五鋒杵

及成就已身 同薩埵真儀 分明諦觀想

半跏右押左 金剛掌遂合 堅固縛又陳

開心遍入印 三昧拳亦尔 金剛暢印施

五佛印寶冠 繫髮垂帶想 衆老當拍掌

三昧契護持 又此印請尊 降於已身內

八供養雲集 如前安立之 皆依於大空

布位當觀念 分明羅列已 金剛暢契陳

其餘供養尊皆用羯磨印今但標契号
其相前所申皆誦本真言并運心供養
觀身色空已是真觀本尊如斯勝解之
決定無疑惑因緣有情類悟本皆成空
復建自身儀如是瑜伽住凡遇莊嚴事
悅意殊特流祇彼皆觀空復次再安立
皆成清淨已想供養本尊并稱庵字明
同普賢受用又陳先行法隨處而修習
數滿一洛又如前晝夜誦若專精一月
兩月或半月警言相宮現前隨意求成就
樂登諸佛位菩薩及本尊信已即彼身
緣決定便證雖障重煩惱此生速獲之
大樂微密門仁者應尊奉

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛薩埵修行成就儀軌卷

出吉祥勝相
教王瑜伽經

微

開持儀軌者將進修時當觀想四食色三千鳥緊閉口空

證大監正號大廣智金壽年三藏沙門不空奉 詔譯

歸命金剛薩埵能說金剛三密門為
修真言行菩薩不受勤苦安樂相應
以妙方便速疾成就故我今說之修
行者先應發如是心我當安樂利益
盡無餘有情界為成就此心故應以自
性成就真言隨意誦之真言曰

唵一薩埵瑜誡賀多二畝怛波合娜

野引三

由纔發是心誦真言故斷一切障獲
切安樂悅意諸魔眾及難調伏有
情不能阻礙等同正覺應受一切世
間人天廣大供養次觀一切法無自
性即名已修菩提心乃往普賢大菩
提心觀猶如滿月潔白分明又想月
輪上涌成五股跢折羅光明瑩徹其
跢折羅乃變同金剛薩埵色若素月
具諸嚴飾首戴五佛寶冠身佩赤焰
燄白蓮花上次以大印及心真言而

作加持印相右脚押左半跏而坐二
手各結金剛拳左置膺右輪擲勢按
於心上身口意金剛端身正坐誦心
真言曰

餅

次作金剛合掌印印相堅固掌交指
初分真言曰

縛日爛合二若里

次結金剛縛印印相以金剛掌便深
交合拳真言曰

縛日羅合二滿馱

諸三昧耶印 皆從此縛生

次結開心印印相應開前縛摧拍自

心真言曰

縛日羅合二滿馱怛囉叱合二音三

由摧拍自心故則一切印契縛於自

身口心金剛而得自在

次結金剛通入三昧耶印印相金剛

縛屈二大指入掌置無名小指間真

言曰

縛日羅引吞吠捨一惡二

由此印加持故則一切眾聖通入身
心加持護念等於親友

次結三昧耶金剛拳印印相如前印
屈二頭指捻大母指背真言曰

縛日囉_云呬_云瑟_云置_云舍_云給

次結縛日囉_云合_云摩_云摩印印相以前印
分為二拳左持膀右當心誦心真言曰

鉢

次結金剛秘密三昧耶印印相金剛
縛大指頭指為竅右大指杪逼加持
心額喉頂真言曰

素羅多薩怛梵_云舍

次結五佛薩頂印印相金剛合掌中
指相合屈第三節如劍二頭指各輔
者中指第三節二大指相交如加趺
形安於頂上次頂前頂右頂後頂左
誦五佛真言加持之毗盧遮那如來
真言曰

唵部欠

無動如來真言曰

縛日囉_云合_云薩_云怛_云縛_云合_云

寶生如來真言曰

縛日囉_云合_云羅_云怛_云娜_云合_云

無量光如來真言曰

縛日囉_云合_云達_云摩_云

不空成就如來真言曰

縛日囉_{引合}羯磨

次結金剛鬘印印相作二金剛拳於額前腦後作繫鬘勢徐徐從小指下散如垂繒帶真言曰

唵一縛日囉_{引合}麼_引邏_引避訖者

二滿_引三捨

如前加持已即為以金剛薩埵灌頂而灑灌之

次結歡喜印印相乃以二手第而相拍真言曰

縛日囉_{引合}觀使野_{引合}解_三

由此印及真言加持故解縛歡喜獲金剛薩埵之體

次結縛日囉_{引合}摩_引印默誦後真言一遍

薩梵矩嚩一野他素上欠二

次想於頭上冠中五佛各各依本形色住本印威儀並全跏而坐頂上毗盧遮那如來白色二拳舒左大指以右拳握於分齒心前而無動如來青色左拳持衣角當心右手舒指覆掌

於右膝上指頭觸地於右寶生如來黃色左拳如前右仰掌施願於後無量光如來赤色左拳慢執蓮花莖以右拳開敷於左不空成就如來綠色左拳如前當心右大指頭指相捻拔濟勢揚掌近乳如是加持已自身當成金剛薩埵之體

次結大樂金剛不空三昧耶随心印却相金剛縛屈中指入掌大指小指舒而相合如獨股金剛以二中指屈如鉤形鉤刺於心便以中指頭相捻如索深相鉤如鎖以鎖當心搖動為磬奉請真言曰

系一摩訶素上佉縛日羅_{二合}薩怛縛

{二合}摩訶{二合}試訖嚩_{二合}摩訶素上佉縛

日羅_{二合}目佉三昧耶_{四合}摩訶播羅耶

五鈴羅_{二合}訖馱野_{二合}鈴羅_{二合}訖馱野

{二合}素上羅多薩怛縛{二合}麼弩羅訖觀

{二合}若婆縛八素上觀瑟庾{二合}若婆縛

九素上地哩_{二合}住若婆縛_{十合}素上報

瑟庾_{二合}若婆縛_{三合}婆伽梵_{三合}曩曩

地你馱諾薩怛縛_{三合}薩縛瑟地_{三合}若

鈴羅_{二合}野車翳沙怛縛_{二合}引曩瑟訖

哩合二使野合二鉢羅合二吠地去三昧裔

囉摩合二默縛合二縛試迦嚕頭八昧囉

畝合二娜羅合二滿怛囉合二跋乃三弱

二十鉢二十鉢二十斛二十斛二十

想諸尊集於壇中以鈎當念降起至

索弱入至鎖能止至磬令悅諦觀金

剛薩埵屢前壇中以諸尊圍繞供養

次以新淨器盛諸香水水上泛花置

於壇內近左右膝以闕伽印加持之

印相以金剛合掌舒二中指相合屈

二頭指如鈎形二大指捻二頭指根

下用唵字真言

側拔印加持之乃捧闕伽器近額奉

獻真言曰

跋囉摩素上佉捨野一娑囉里多二尾

邏娑曩彌帶囉曩合二麼彌婆伽梵騰

三弱鉢四斛四咽四咽四五鉢二囉合二

底車上矩素上滿惹里囉曩合二他七

如是獻已次觀諸尊以羯磨印及本

真言各安立之曼荼羅內諸坐位先

想月輪然觀形色次說五秘密金剛

薩埵坐白蓮臺端嚴而處形見如前

所成身法當住大印金剛箭赤色居

於前而持弓矢金剛喜悅白色在右
袍三昧耶體金剛受諸事並青處後
持摩竭幢金剛欲自在色黃居左二
拳各當膝其頭向左少傾今說印相
及真言金剛薩埵以縛日囉薩摩訶及
心真言而安立之用二金剛拳縛弓
放箭勢真言曰

弱一縛日囉

合二

地哩

合二

瑟智

合二

娑安

野計

合三

摩吒

合半

音二

又二拳骨前交臂抱之真言曰

咍一縛日囉

合二

計利吉

合二

釐

合二

咍

又二拳左近右乳乃屈右肘安於左

拳上豎臂如幢真言曰

唎一縛日哩

合二

你

合二

娑麼

合二

囉

合三

囉

吒

合二

半音

又二拳各置膝以頭向左少低禮之

真言曰

斛一縛日囉

合二

迦

合二

司

冥

瑟

合二

哩

怛

合二

覽

次說四隅內供養金剛妙適悅潔白

供養以花金剛適悅性色黑鑪焚衆

香金剛眼形服尚赤供養以燈金剛

大吉祥色黃捧持塗香今說印相

眞言其四內供養並先以二金剛拳
舞而後結印先覆並二拳乃翻掌向
上如散花勢眞言曰

系一縛日囉_{二合}羅底三

又並拳向下開散成燐香眞言曰

摩訶羅多縛日囉_{二合}斛二

又並拳部大指頭相合為燈眞言曰
唵一縛日囉_{二合}路者寧

又並拳依脅兩向散之如塗香眞言

曰

摩訶室剎_{二合}縛日哩_{二合}四三引

次說四隅外供養金剛嬉戲金剛笑

金剛歌金剛舞其四外供養並作純

金色今說印相及眞言結二拳覆相

並當心右轉名嬉戲眞言曰

系羅底縛日囉_{二合}尾邏賜你_{二合}怛囉

吒_{二合}三合三

又二拳覆並之舉當口從小指徐散

微笑容眞言曰

系囉底縛日囉_{二合}賀細_{二合}訶訶三

又二拳各舒頭指微屈之乃豎左臂

如笙篴形右頭指彈弦勢眞言曰

系囉底縛日囉_{二合}擬_{二合}諦諦三

又二拳當心旋舞便虛心合掌至頂上散之真言曰

系羅底縛日囉_{三合}你哩_{二合}諦_二吠波

次說四門承旨金剛鉤在前而作青色金剛索居右而作黃色金剛鎖處後而作赤色金剛磬在左而作綠色今說印相及真言以二拳小指相鉤交腕直豎二頭指乃微屈右頭指用招之為鉤真言曰

縛日囉_{三合}狎勢_{一弱}二

又准此鉤印二頭指相拄如索真言曰

縛日囉_{三合}播勢_{一舒}二

又即此索印改二頭指交結之開手背成鎖真言曰

縛日囉_{三合}餉迦麗_{一給}

又即前鎖印二手背相逼上下搖之為磬真言曰

縛日囉_{三合}巘滯_{一斛}二

以上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛薩埵五佛冠首各薩埵跏趺處月輪上冠鬘衣服隨其身色

次陳衆聖三昧耶印金剛薩埵結前
金剛秘密三昧耶印及誦真言曰

素囉多薩怛梵

合三

次結前大樂金剛不空三昧耶隨心
印屈二頭指甲背相著如箭羽並二大
指押之合拳金剛箭印又以箭印二
大指深相交右押左金剛喜悅印又
次前印以二頭指平鉤中指並大指
押頭指側如耳部二無名指相合金
剛愛印又次前印側換之印二睦先
右次左金剛欲自在印次側換金剛
合掌當心上擲為花下散燒香改二
大指相合小開掌名燈依脅兩向散
之如塗香勢塗香次側換金剛合掌
當心如前右轉為嬉戲近口從小指
散之名笑改二頭指微屈之左頭指
如篳篥形以右頭指如彈弦勢名歌
右三翻左佉吒迦如前旋舞之名舞
次金剛縛部右頭指微屈徐招之為
鉤以左大指頭逼右虎口名索左頭
指與大指頭相捻右亦然成鎖屈二
大指各捻無名小指間搖之名磬以
前十六尊三昧耶印皆誦前羯磨真

言如前安立諸尊已想金剛薩埵有
十六尊為眷屬行者自住本尊瑜伽
亦有十六尊圍繞之次誦讚王曰
薩縛引弩囉引伽素上佉薩怛莽合二
曩婆去怛梵合二縛日囉合二薩怛莽合二
跋囉莫素上囉多二香婆縛真摩訶素
上佉地理合二住掣野諾三鉢囉合二底
跋娜野合二悉鞞者擇麼鉢囉合二曩多入
此讚有四句誦第一句結箭印第二
句喜悅印第三句結愛印第四句結
欲自在印並結前羯磨印由歌詠此
讚王故大樂大隨愛樂適悅皆得如
意堅固又誦寂勝真實讚曰
摩訶素上佉一摩訶囉引伽二摩訶
縛日囉三合摩訶馱那四摩訶枳嬢合二那
五摩訶羯磨六縛日囉合二薩怛莽合二
鞞悉馱也冥七

由誦此讚故能令速得成就
次說眼印相當作大適悅金剛不空
適悅警悟印印相大適悅瞬目微笑
面頤視由此印故速得成就又作大
適悅金剛不空箭印印相其眼如敷
花半開并笑而視左手佉吒迦右手
三翻乃如儀旋舞之便作擲花勢由

此印加持故如本住又作大適悅觀
印印相大適悅眼觀視由此大適悅
瞻視故薄福者亦得成就又作大適
悅金剛幢幡印印相如深心感動容
目極動由此印故速得成就應現證
超勝一切外道又作禮印印相如前
感動自目微動左手佉吒迦右手作
三翻如前當心旋轉之後作散花勢
由此印禮敬故一切世間禮敬是人并
供養之已前瞻視印瞻視本尊義者
大聖即法界體性智也今以貪慕心
觀之是即觀圓寂性皆以羯磨印助
之誦本真言次以眼視請本尊入身
印印相其眼微開瞬動顧視想本尊
遍入身中

次作盡身心愛染印印相謂發如是
意我今盡身心愛染奉事聖者金剛
薩埵由此印能住一切真實能通達
智自性故金剛薩埵能住法界體性
智我今亦以此印方便故決定取證
次結金剛熾盛日三昧耶印印相以二
手深內相又微合拳開其八指如鰈
部二大指相合如金剛杵逆日左旋

想辟除難調伏者下拄地結地界順
日右旋之隨意遠近為界上揮想結
虛空界皆誦真言曰

吽

次以自勝解意思惟塗香花鬘煖香
飲食衣服寶蓋幢幡扇拂妙舞宮殿
利益安樂一切有情儀軌歌詠讚歎
我今變化成之遍覆虛空界以充供
養誦唵字真言曰

唵迦引魯目欠一薩嚩達摩瑠摩娜

野二合弩多半二合裴怛嚩多多半音

三合三

由誦此真言故如前運想眾聖受用
皆悉充足與真無異若有供養等物
亦用前真言加持之乃住大耶復以
金剛眼久觀大聖金剛薩埵不太動
舌端脣齒應俱合成就諸教法金剛
語離聲如前三摩地專注決定無疑
念誦當得金剛薩埵現前遍入身中
即成本尊之體

凡念誦若有疲極欲止息際應以自
勝解意思惟如前諸供養等誦唵字
真言乃奉獻之後誦一百八名讚曰
跋囉麼鞞一摩訶薩怛嚩二合摩訶羅

多三摩訶羅底四娑滿多婆娜羅五

薩縛引怛摩六縛日羅七摩磨七跋

諦跋諦八質多薩怛縛九娑磨鞞伐

囉十縛日囉合縛日囉十一摩訶默那

二娑滿多婆娜羅三折哩野合伐囉四

魔囉魔囉五鉢囉合末娜迦六薩縛菩提

七摩訶默八勃默勃默引伐囉九善摩惹

二縛日囉合二縛迦引囉一縛短迦

囉二路計涇縛三囉三摩尼鉢囉合

娜四摩訶囉引伽五摩訶掃佉野六

迦引摩目佉叉七摩訶默耶八怛哩

合迦引囉九惹怛哩合娑縛三惹怛

哩野畧化囉三化囉野十一合三怛哩

合路迦引伐囉十二合三怛哩合默引觀

迦三薩他引縛囉四鉢囉合娑縛微

野二訖多十五蘇上素佉叉摩十六

薩吐畧攤散者鎖三讓伽摩鉢囉合

縛囉八鉢囉引跋諦合娑縛九娑引

伽囉戎默那早姆那引地你默那引

與多達多一鉢囉迦三合迦薩縛摩悉體

合多二縛哩合多畝娜囉十二合四瑜伽

三昧藥四多怛縛合薩多野二合四摩

訶摩郝六多他伽多七摩訶悉默八

達摩羯磨^{四十}摩訶勃駄^{十五}婆達摩娑

多羯^三摩跋他^一菩提質多^{二十}素上

慕駄迦^三縛日囉^二矩嚕^二合駄^四摩

訶矩嚕^二合駄^五入縛^二合邏鉢囉^二合擢

野那摩脚^五摩訶微那野^七弩瑟吒

合仇囉^二合五嚕娜囉^二合嚩娜囉^二合

九倍又^二合孕迦囉^十合薩縛成地^一摩

訶跋娜摩^二合六鉢囉^二合仇乳^二合播野

摩訶那野^四囉^引伽成地^五娑摩

輓仇囉^二合六尾淫縛^二合囉^引伽七

摩醯淫縛^二合囉^八阿去迦^上舍難多

野^二合六你覩吠^七薩縛勃駄^一摩訶

擢野^二合七尾部底室唎^二合七尾慕囉惹

薩縛^引舍^五跋哩布囉脚^六曩麼

悉諦^二合悉覩^二合七曩麼悉諦^二合悉覩

一合六曩麼悉諦^二合悉覩^二合七曩牟曩

其^今部仇覩^二合恨怛梵^二合八鉢囉^二合

跋鞞^引冥^二合縛日囉^二合薩怛縛^二合鞞

二合悉駄滿^四八十

若持此讚王 金剛法語誦 所樂當成就

速疾無與倫 每日應及時 稱已離諸罪

常脫一切苦 淨土當現前 纔誦衆福圓

增吉祥明盛

又准前加持關伽如法獻之遂結諸
尊羯磨印相及三昧耶契等皆誦本
真言如前周已次結金剛熾盛日三
昧耶印左旋轉想解界并誦真言曰
吽

次結奉送印印相金剛縛直豎二中指
相合如針當心誦奉送真言欲畢舉印
近頂上從中指先開散之想諸聖衆
而還本宮真言曰

唵一訖哩二合觀縛二合薩縛二合薩怛縛二合

羅託三合悉地囉娜二合多四合野他三合野

伽司伽車上馱梵五合馱微沙六合

南那囉司伽摩那野觀七合唵八合縛日

囉二合薩怛縛三合穆十合凡欲出道場用

前護身印加持已身乃任所適

修先行法如前儀則每日四時誦十

萬遍至課限充日通夜達明無間念

誦先行圓滿然任依時隨力修持此

生不久當得成就大樂金剛薩埵之身

又陳儀軌法要

復次誦發菩提心真言曰

唵一薩縛瑜伽質多二合怛波三合娜

夜弼三

次應思惟已身為金剛薩埵乃作縛
日囉^二摩^三印印相半跏而坐左拳
在勝右當心誦真言曰

計
次結金剛秘密三昧耶印印相金剛
縛大指頭指為竅右大指妙逼加持
心額喉頂真言曰

素羅多薩怛梵^三

次結五佛灌頂印印相金剛合掌中
指相合屈第三節如劍二頭指各輔
著中指第三節二大指相交如跏趺
形安於頂上次頂前頂右頂後頂左
以五佛真言加持之真言曰

唵部欠

縛日囉^二薩怛^三縛^二

縛日囉^二羅怛^三娜^二

縛日囉^二達摩^三

縛日囉^二羯磨^三

次結金剛鬘印印相作二金剛拳於
額前腦後繫鬘勢徐徐從小指下散
如垂繒帶真言曰

唵一縛日囉^二摩邏^三引^四邏^五訖者^六二滿^七
二輪

如前成身已乃結八供養羯磨即印
相以二金剛拳覆而相並上擲為花
下散煖香大指相合成燈依脊兩向
漸開塗香覆相並當心右轉嬉戲如
嬉戲近口徐散為笑二拳卻頭指左
臂如筌篲右彈弦勢歌當心旋舞虛
掌頂上合為舞

八供養真言如前廣儀軌所說依法
成身及八供養畢次觀一切色空如
是思惟已乃用妙適悅語隨分誦初
聲所謂姍字諦觀諸法本自不生復
當成身為金剛薩埵又以勝解意運
想供養等物并稱唵字然後常誦心
真言如是至一月兩月或復六月境
相當現或觀諸佛菩薩及一切殊勝
之事凡於一切時中見諸悅意事及
莊嚴等物皆作空觀再安立之皆成
清淨已誦唵字真言供養本尊

復次觀身色空即為觀金剛薩埵如
是勝解決定已目所觀彼彼境自然
成空復當建立一如本尊彼等垢障
清淨亦想已身為金剛薩埵以如是
瑜伽乃至行住坐立隨意修習又當

持真言滿十萬遍末後日通夜念誦
先行成就漸次勤加功用而於現生
速證大樂金剛薩埵之智

敬愛法 先於自身前觀 阿字門

成淨月輪於月輪中觀 斛字成金

剛愛菩薩身珠砂色身放紅光二手

持箭分明觀已則誦四字明結印引

入自身四字明曰弱吽銀斛便以印

加持四處心額喉頂真言曰即在廣經

唵嚩日囉二囉誅阿地瑟姤二娑嚩

二舍斛

諦觀已身如金剛愛染菩薩威儀色

相無有差別即觀彼人在前一时间

身下有字成蓮花自見自身從蓮花

孔入入彼人身遍其形體支分猶如

披衣上下諦觀其形無二即誦真言

曰

唵引嚩日囉二囉誅囉誅野某二斛

彼名念誦諦觀相續不絕滿二十七遍

然後見之所出語言皆是彼人無二

無別結跏端坐入定想前有一阿字

晃耀光明便變為月輪輪中有一吽

字成訖便為金剛鉤菩薩二手持鉤

便從口入中便成菩薩即從心中出
一弱字流入如鳥直至所愛樂人心
中成鉤如金剛女想頭如一股杵左
手曲成鉤二身無二想

大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

大樂金剛薩埵成就儀軌

第二十卷

批

開府儀同三司持進試鴻臚卿國公食邑三千戶賜紫

贈司空諡號大廣智具善手藏所不空奉

詔譯

尔時佛住王舍城竹林精舍為諸人
天演說法要時有大藥叉女名曰歡
喜容貌端嚴有五千眷屬常住支那
國護持世界是娑多大藥叉將之女
娉半支迦大藥叉將昔云散生五百子有
大威力與諸眷屬來詣佛所退坐一
面佛告歡喜母汝今可受如來教勅
我欲令汝捨除暴惡護諸有情此王
舍城及瞻部洲一切女人所生男女
皆施無畏時歡喜母白佛言世尊若
如是者我及諸子當於何食佛言汝
但慈心不害有情我當勅諸聲聞弟
子每於食次常與汝食并於行末置
一分食呼汝名字并諸子等皆令飽
滿若有餘食汝可迴施一切鬼神皆
悉蓮心令其飽足時歡喜母白佛言
世尊我今歸命如來奉佛教勅不敢
違越王舍大城及諸國土一切人民
所生男女我皆擁護令其安樂不令

一切諸惡鬼神得其便也唯願如來
護念於我佛言善哉善哉歡喜毋汝
今可於如來善法律中受持三歸五
戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所
謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸
酒是汝學處汝當受持時歡喜毋既
受三歸并五學處歡喜踊躍遠佛三
迎白佛言世尊我今已蒙如來加護
我有自心陀羅尼能除一切災難恐
怖若有受持此章句者我諸眷屬常
為守護今獲安樂唯願如來聽我宣
說佛言恣汝意說時歡喜母即於佛
前說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩_三怛囉_三夜引耶一

娜莫賀引哩底曳_三摩賀藥乞史_三

捉_三阿謨伽_三曳_三薩底曳_三縛_三

你_三顛_三沒馱鉢哩_三野引曳_三惹

多賀引哩捉曳_三半左補怛囉_三捨

多鉢哩_三縛曳_三九畢哩_三迦羅引曳

十麼_三多引薩縛薩怛縛_三曩麼

塞訖哩_三跢引曳_三婆_三誡_三跋賀_三

哩底曳_三訖哩_三乃野麼_三引_三跋跢以

灑_三引_三鉢_三沒馱帝惹_三自_三縛_三跋_三引_三余底

十五反薩麼 吞囉多 引曳 六婆 去談 鍍
補囉囉 引乞灑 吞泉 去婆 去談 鍍母
引紫 引多 引泉 去跛囉補 但囉 吞尾
覲 曩 吞尾 曩 引野 迦 干段 哩 吞跛 三
去麼 你 引多 但囉 吞拏 引鼻 羅 干滿 但
囉 合跛 娜補 娜 引擲 干賀 引囉 灑 引
曳 干但 你野 吞他 請 泉縛 蘇 干跛 哩
縛 蘇 干寧 引但囉 吞曷 底 干薩 縛 羯
麼 迦囉 拏 曳 娑縛 引吞賀 想
世尊我此陀羅尼有大威力猶如真
多摩尼寶能滿一切諸有意願唯有
如來及諸菩薩當證知我佛言歡喜
毋汝能饒益有情護持我法說此陀
羅尼未來世中我諸弟子付汝守護
悉令安樂時歡喜毋白佛言如佛聖
旨我當奉行世尊若欲成就此陀羅
尼法者先於白氎上或絹素上隨其
大小盡我歡喜母作天女形極令妹
麗身白紅色天繡寶衣頭冠耳璫白
螺為釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶宣
臺莊下右足於宣臺兩邊傍膝各畫
二孩子其母左手於懷中抱一孩子
名畢哩 吞孕 迦極令端正右手近乳

掌吉祥果於其左右并畫侍女眷屬
或執白拂或莊嚴具其畫像人清淨
澡浴著新淨衣受持八戒如法畫已
於一密室清淨掃洒作四肘方壇應
取純色牀牛瞿摩夷以物承取以香
相和如法塗拭又以白檀香泥於方壇
上作一圓壇安像於中上施天蓋懸
諸綵幡以種種時花散於壇上又以
乳糜酪飯甘脆飲食及諸果子闍伽
香水燒好沉香而為供養像面向西
其持誦者壇西面東對像念誦或四
時三時乃至一時不應間闕若有間
斷法即難成亦不得誦金剛部真言
及諸雜念誦恐難成就每時誦一百
八遍為常正念誦時不應雜共人語
令真言間斷不成遍數虛費功力若
欲成就此法從日月一日五日及十
六日二十日起首依前儀軌對此像
前誦滿一萬遍即成先行必須慎密
勿使人知勿對人前誦此真言若能
依教專注密修歡喜毋必現其身滿
修行者所願作此念誦必不得與人
結怨恐損彼人成不饒益若得成就

已所獲財寶應須廣行檀施不應慳
恡若欲今歡喜母速來現身修行者
專想此母常不離心又於念誦處及
所居處必須清淨不用燈明又常燒
沉香唯自獨處無間念誦亦不應恐
怖歡喜母必來現身若得來已漏泄
人知必招其禍若來現身亦不應共
語但至心念誦更加如法供養後必
數來告行者言令我何所作爲或留
瓔珞環釧寶莊嚴具若留必須便用
不得停留亦不與語如是久久淳熟
方可與語即請爲母或爲姊妹不應
於彼生貪染心設彼聖者有染欲意
必不應受若受必生彼族難得解脫
持誦者每於自所食物先減一分淨
食以心真言加持七遍食了持於淨
處瀉之常得擁護不離左右誦心真
言曰

唵弩弩麼

鼻引

里迦

引

四諦娑縛

二賀

引

持誦者既先行功滿擇吉宿日或日
月蝕時如法供養取好沉香搗酥護
摩一千八十遍必獲成就或現本身
或即加持數珠或供養具祈上中下

等成就或得所居處地動或見光明當知已獲成就從此已後所作皆得如意方用已後諸成就法

若求伏藏者取一有童女衆浴清淨著鮮潔衣取有香氣花令童女兩手捧花掩面立於壇邊持誦者誦前真言加持鬱金香水一百八遍灑童女身上於真言句中加求願事須臾頃彼童女即說伏藏所在或即專心念誦請聖者現身問其所在或但祈請今歡喜母每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功德及行檀施饒益有情不應蓄積必失成就又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以唾和作丸加持一百八遍置於廁中彼人必相敬順歡喜

又法欲得女人敬愛加持果子二十一遍與彼人喫即相敬愛

又法若有疑事准前加持童女問之所疑事意種種皆說

又法或但念誦乞願邀祈或聞空中語聲相報或於夢寐中必相告語疑事悉知

又法若有鬼魅所持怕怖不安者取安息香阿魏藥白芥子和酥護摩一千八十遍一切精魅悉皆殲滅

又法若有惡人作留難者取嚕地囉和土加持二十一遍或一百八遍密埋彼家門閭下其作留難人必病欲令老者收却彼土其病即除又法夫妻不和者彼所受用衣服等物或所食之物密加持二十一遍與彼人受用勿令知覺必得相順

又法有人被毒中者加持白鵲糞和水與喫即老

又法若有被囚禁枷鎖種種口舌者取五月五日桃木密書彼怨人名字加持一百八遍又於真言句中稱彼人名加持求願語釘入地即得官府口舌解散無事

又法欲得論議勝者取野葛一片加持二十一遍手把與彼論議彼便咥口又法女人難婚者作一灰人加持一百八遍令彼女人每日拜此灰人七拜其婚即合万不失一

又法欲遠召所愛人者應作一灰人

或作鹽人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三時結召請卽誦真言一百八遍加持不踰七日彼人即至如或不來其人必遭重病

又法若有負債不還者當以鹽末作彼人形結降伏卽誦陀羅尼一百八遍於真言句中稱彼人姓名以刀割之其人即自來叩頭乞命

又法若人患鬼魅病者准前加持一童女問之知其病祟所作卽以法發遣彼鬼魅病人無不除老

又法若欲治病去時先燃燈一盞安於竈下以真言加持二十一遍卽蓋竈門明日平旦檢看若油盡卽去若不盡卽不須與治必難得差此法甚險

又法若日月蝕時於像前以熟銅碗盛酥加持乃至復滿食此加持酥卽獲聞持日誦千言

又法若有不和順者密誦真言加持果子或飲食方便與彼人食必得敬愛又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒心誦此陀羅尼二十一遍或一

百八遍恐怖即除不往死亡家取善
又法若經官論訟持此真言一百八
遍或但密誦真言必得道理
又法若欲謁見大人官長誦真言一
百八遍見時必得歡喜
又法若有難產者加持牛酥一百八
遍或二十一遍與產婦喫及塗產門
必得易產

若持誦者一心專誦此真言更不雜
修歡喜母常隨擁護不離左右不久
必現其身若修行此歡喜母法欲令
速驗者當別置靜室極須慎密不得
於佛堂精舍中作法恐難成就又不
得使人見此像及知作法必失効驗
又法若有冤讎欲來相害者取胡麻
和酥於像前護摩一千八十遍於真
言句中稱彼人姓名必得歡喜
又法若欲令前人相憶念者書彼人
姓名安自牀脚下彼人必相憶念
又法若欲令彼怨人家驚恐不安者
取髑髏骨一片加持二十一遍或一
百八遍密安彼怨宅內其家必驚恐
不安凡欲取髑髏骨時先以真言加

持自身二十一遍即結召印然後取之密加持用無不應驗若欲却令彼人無恐怖者誦此真言二十一遍收取髑髏骨作發遣却送本處彼家即得無畏此骨一度用更不堪重用無驗凡經供養竟食及果子等一切不得食令持真言者無効

凡欲供養歡喜母食皆須創新別造不得用經宿殘食每下供養食皆須自送不得使人送必無効驗

又法欲成就役使法者先持誦真言令功業成已然後揀取一髑髏若知此髑髏是了事強幹人必易得成驗先於所見處加持自身

又以真言加持彼髑髏一百八遍結請召印召彼令隨密裏將來先以淨水洗又以香水浴以銀為舌於歡喜像前加持一千八十遍於壇側以旃蓋頭即於其夜自通姓名或現其身請為給使從此以後驅使無不應驗疑事問之必能先知此法極須慎密若漏泄非但不成亦反招殃咎凡使髑髏往彼人處先須料校前人彼怨若是持誦金

剛部法或精持禁戒解法人必不得
惱亂反損自身不尔必効次說印契
先結請召印以右手手指於左手背又
入把左手掌左手向身三招其印相
即成次結降伏印二手內相又二小
指相鉤二無名指各左右入虎口二中
指豎合二頭指各捻中指背二大指
各捻中指中節其印相即成次結擲
惡人印以右手大指捻無名指甲上
每誦真言一遍一度向彼惡人擲之
其印相即成

次結發遣聖者印即結前召請印以
右手向外擲之其印即以成矣

尔時歡喜母於大會中說此陀羅尼
法已自佛言世尊我今已蒙如來護
念於我我及眷屬奉佛教勅於未來
世護諸有情今獲安樂離諸恐怖若
有能依此法清淨受持此陀羅尼者
一切求者皆得滿足

時歡喜母復自佛言世尊我今復說
愛子畢哩

二合

孕迦陀羅尼法為利益

護持諸有求者真言曰

唵致尾致顛婆縛

二合 賀 引

其印以二手合掌二大指並屈入掌中即成此印一切處用護身請召奉送並皆用之以印加持自身五處所謂頂右左肩心喉等即成護身以二大指招之名請召開出之名奉送若有受持此陀羅尼法者我及愛子畢哩合二孕迦并諸眷屬等擁護是人令一切諸惡鬼神有所侵擾若有持此陀羅尼必須清淨不食熏穢誦真言滿三十万遍并施愛子畢哩合二孕迦食即成先行其施食法先於露地淨處以瞿摩英塗一圓壇壇上散以時花或但於淨石上施之亦得每欲食時先取所食之物各少許共置一淨器中以前真言加持七遍於彼壇上施之并呼畢哩合二孕迦名告言受我此食願垂加護如是不闕滿六箇月即得愛子常隨加護又法或乞食或喫乳誦真言滿三十万遍已然後取牛肉作丸一加持一燒日日三時時別一千八十遍滿四十九日畢哩合二孕迦即現其身滿修行者所願又法修行者食三白食以

牛肉和安悉香作丸護摩從日月一日起首滿足一月每日三時時別一千八十遍至月滿日廣陳供養一日一夜斷食斷雜言語如上依教護摩無間至誠念誦愛子畢哩孕迦必現與持誦者常為親伴所須皆應

又法取明淨好安息香搗酥護摩每日三時時別准上如是護摩不間不斷即常送金錢供其所用

又法欲求伏藏者如前作先行法成已然後以蘇合香和酥護摩每日三時時別一千八十遍如是不間不斷其伏藏即現取用一無障礙若常持誦此陀羅尼兼施食者能令財物豐盈所求無不隨意常得此畢哩孕迦衛護

又法若欲降伏怨敵者書彼怨人名於持誦者左脚下踏而以勸聲念想誦於真言句中加彼怨人名誦滿十萬遍一切怨對無不隨順

又法若被囚禁者當誦此陀羅尼即得解脫

又法欲得安隱者取菴朮羅樹葉和

乳加持護摩十萬遍即得安隱

我今復說畢哩

合二

孕迦唎像法取好

白旃檀香木無瑕隙者長六指或一

磬手令巧匠彫作童子形頂上有五

朱紫髻子相好圓滿以種種瓔珞莊

嚴其身於荷葉上交脚而坐右手掌

吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂

髮五指此名滿願手作此像已於一

淨室密處以安悉香水和泥作一肘

或三肘方壇以瞿摩夷如法塗拭又

以白檀香塗一圓座安像於中以種

種時花散於壇上乳糜酪飯甜脆果

子及歡喜園等如法供養燒沉水香

對此像前誦陀羅尼滿十萬遍愛子

畢哩

合二

孕迦必來現身問行者言喚

我有何所求修行者隨所願求皆得

如意從次已後作法無不成驗

又法欲知未來善惡事者取瞿摩夷

如前塗壇如前供養燒安悉香以胡

麻一加持一燒滿一十八十遍即於

此處安寢勿使雜語一心思惟畢哩

合二孕迦聖天氣境界須臾須夢見畢

哩

合二

孕迦所有疑事問之皆說乞夢

真言曰

唵一 馱羅馱羅二 皆婆外婆三 嚧引

醯引四 畢哩合二 孕迦囉五 薩縛薩

怛縛合二 額縛引 囉野六 賀引賀引四

四引護引護引娑縛引賀

余時歡喜母說此自心陀羅尼并愛

子畢哩合二 孕迦成就法已五體投地

禮佛雙足白言此尊我今以此陀羅

尼及成就法饒益有情唯願如來及

諸聖眾當證知我佛言善哉善哉歡

喜母我今又復付屬於汝汝等於我

法中若諸伽藍出家弟子所住之處

一切人民汝及眷屬勤心守護勿令

諸惡鬼神作其障礙今得安樂乃至

我法未滅已來於瞻部洲應如是行

時歡喜母及五百子并諸眷屬藥叉

等眾聞佛教勅皆大歡喜作禮而去

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王隨來陀羅尼經卷上

微

序品

開序儀言持誦此經滿願國公尊王手賜紫贈
具蓋大金書號不智大興善寺藏前不審奉詔譯

如是我聞一時婆伽梵住大金剛須
彌盧峯樓閣安住大金剛三摩地以
大金剛莊嚴劫樹於大金剛池寶蓮
花光照金剛沙而布於地於大金剛加
持金剛道場天帝釋宮殿以俱𧠨那庾
多百千莊嚴大金剛師子之座說法
神通處一切如來神力之所加持入
一切法平等出生薩婆若智與八十四
俱𧠨那庾多菩薩衆俱皆是一生補
處於阿耨多羅三藐三菩提得不退
轉皆得大勢皆悉示現大金剛解脫
三摩地佛剎神通於剎那間隨入一
切有情心行成就種種美妙廣大甚
深巧說諸法辯才無尋得大神通悉
能供養無量佛世界如來大供養雲
海解脫三摩地自在神通不共覺分
道支一切地波羅蜜善巧四攝慈悲
喜捨力遠離清淨心相續中其名曰

金剛藏菩薩摩訶薩

金剛眼菩薩摩訶薩

金剛身菩薩摩訶薩

金剛慧菩薩摩訶薩

金剛手菩薩摩訶薩

金剛相般若菩薩摩訶薩

金剛那羅延菩薩摩訶薩

金剛遊戲菩薩摩訶薩

金剛積善菩薩摩訶薩

金剛結善菩薩摩訶薩

金剛妙善菩薩摩訶薩

金剛憶善菩薩摩訶薩

如是上首菩薩摩訶薩衆俱

復與大聲聞衆皆大阿羅漢斷除有
結盡一切漏得善正知心善解脫悉
能現不思議神通力神境通遊戲皆
得大勢於見無著離一切垢焚燒習
氣種其名曰具壽舍利子具壽滿慈
子具壽刼賓那具壽須菩提具壽迦
葉波具壽大迦葉波具壽優樓頻螺
迦葉波與如是等上首大聲聞衆俱
復有大自然在天子為上首與無量無
邊不可說阿僧祇淨居天子衆俱
復有娑訶世界主大梵天王為上首
與梵衆天子俱
復有蘇夜摩天子化樂天子他化自
在天子及天帝釋各與諸天子以為
眷屬俱
復有毗摩質多羅阿菴羅王未離阿

維羅王令歡喜阿賴羅王照曜阿賴
羅王羅睺阿賴羅王如是上十阿賴
羅王與無量無邊阿賴羅王以為眷
屬俱

復有娑伽羅龍王德又如龍王嚩蘇
枳龍王商佉波羅龍王羯句吒迦龍
王蓮華龍王大蓮華龍王如是等上
首龍王與無量無邊阿僧祇龍王衆俱
復有樹緊那羅王與無量緊那羅王
眷屬俱

復有一切義成就持明仙王與無量
持明仙王眷屬俱

復有五髻軋闍婆王與無量軋闍婆
王眷屬俱

復有金眼藥路茶王與無量藥路茶
王眷屬俱

復有多聞藥叉王寶賢藥叉王滿賢藥
叉王半支迦藥叉王與無量無邊藥
叉王眷屬俱

復有訶利帝母與五百子以為眷屬
復有七護世母天七大羅刹母遊遍
空七仙天九執曜天方隅地天辯才
天女各與眷屬俱

復有什隄者毗那夜迦并畢餘多部
多一切皆是大威德者各與眷屬俱
復有一切山王一切海王及護世玉
水天并持國天王增長天王惡目天
王持捧羅刹主七風天伊舍那天并
及其后與千俱脰那庾多眷屬俱
復有那羅延天與眷屬俱

復有捺多迦那麼迦嚕賀迦大伽那
鉢底彌瞿羅迦如是等毗那夜迦王
與無量無邊毗那夜迦以為眷屬俱
復有六十遊行諸城堡王與眷屬俱
復有四姊妹女天并兄以為眷屬俱
復有金剛商羯羅女與六十四金剛
女以為眷屬俱

復有金剛軍童子蘇摩呼童子頂行童
子與無量金剛族以為眷屬俱

復有淨信佛法僧天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅摩路茶緊那羅摩戶羅伽部
多畢舍遮阿鉢娑摩羅唄摩那鞞娑
四里迦烏薩多羅迦并日月天子晨
朝天日午天黃昏天中夜天及一切
時天與無量無邊阿僧祇眷屬俱於
是世尊說轉法輪佛事已終福德智慧

究竟圓滿善攝受一切智大菩提獲
得熾盛地波羅蜜以三十二大丈夫相
莊嚴法身八十四隨好莊嚴一切支
分一切有情無所觀頂相超勝一切
魔羅通達一切智智具足五眼一切
相成就一切智智成就一切佛法成就
摧一切魔異論高顯名稱大雄猛師
子吼壞無明黑闇以無量無邊阿僧
祇百千俱胝那由多劫之所積集施
戒忍勤勇靜慮般若方便願力智波
羅蜜難行苦行轉得三十二大人相
八十四隨好莊嚴其身坐大寶金剛
蓮華藏師子之座其座以無量金剛
寶珠羅網莊嚴微風搖擊出妙音聲
以無量金剛界安住神足以無量金
剛寶莊嚴摩竭口吐於赤珠復含在
口以無量寶嚴飾蓮花鬘帟珀大索
珀帝青大帝青補沙羅伽莊嚴光網
普遍端嚴以無量金剛寶莊嚴憶蓋
柄又以無量俱胝那由多百千劫樹蔭
影莊嚴其座廣博大如須彌猶如金
山吉祥熾盛光明莊嚴照過十日其
地圓滿猶如淨月令諸有情深所樂

見如來之法如大劫樹其花開敷所
說妙法初中後善其義深遠其語巧
妙清淨潔白純一無雜

余時世尊從頂毫相放大光明其光
名曰現一切如來光網由此光明普
照三千大千世界乃至如恒河沙數
佛世界於彼世界所有如來於大莊
嚴樓閣無量寶莊嚴師子座上說法
并一切菩薩及大聲聞苾芻苾芻尼
淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿
蘇羅藥路茶緊那羅摩戶羅伽悉皆
照曜顯現分明今時世尊普為一切
說伽陀曰

我今說隨求 愍念諸有情 此大陀羅尼
能摧難調者 諸極惡重罪 若得纔聞此
隨求陀羅尼 一切罪消滅 安樂諸有情
解脫一切病 大悲衆生故 是故世尊說
為獲解脫故 遠離諸惡趣 若入修羅宮
禁又羅刹宮 步多龍鬼神 如是諸宮殿
隨意悉能入 皆用此大明 而作於加護
聞戰危險處 不被怨沮壞 并諸鬼魅等
由稱陀羅尼 諸魅悉壞滅 安寢喑索那
畢舍拏吉你 猛惡吸精氣 常害有情類

彼皆悉滅滅由隨求威德他敵皆滅壞
所作劇魔禱呪詛法無効定業不受報
不被蠱毒中水火及刀杖雷電與霜雹
黑風惡暴雨諸難皆得脫怨敵悉降伏
若人持此明或帶於頸臂所求願悉成
一切所希願悉皆得如意天王皆加護
及諸大龍王菩薩大勳勇緣覺及聲聞
一切諸如來明妃大威德悉皆而擁護
受持隨求者金剛秘密主護世四天王
於彼持誦人晝夜常加護帝釋忉利衆
梵王毗紐天及摩醯首羅衆主俱摩羅
大黑喜自在一切天母衆及餘諸魔衆
苦行威德仙及餘密語天皆悉來擁護
持此隨求者大威德菩薩明妃大悲尊
勇猛具神力摩醯俱肱多羅央俱尸
及餘金剛鎖白衣及大白聖摩訶迦離
使者金剛使妙索金剛索執輪大力者
金剛鬘大明甘露軍吒利無能勝明妃
黑耳吉祥天大福威德尊蓮花軍吒利
花齒及珠髻金鼓寶藥羅大威德吉祥
及電莊嚴天一髻大羅刹及佛地護尊
迦波利明女楞伽自在尊及餘多類衆
彼等皆擁護由大明在手訶利帝及子

半支迦大將 南奔尼積齒 吉祥及辯才
由持此密言 晝夜常隨逐 若有諸女人
持此陀羅尼 彼皆悉成就 男女在其胎
安隱胎增長 產生皆安樂 一切病悉除
諸罪皆消滅 福力常具足 穀麥及財寶
悉皆得增長 出言令樂聞 所至獲恭敬
男子及女人 清淨能受持 常懷慈悲心
拔濟諸有情 皆願獲安樂 令彼離疾病
國王并後宮 皆生恭敬心 吉祥常熾盛
福聚皆增長 一切真言法 皆悉得成就
成入一切壇 得成三昧耶 如來誠實說
惡夢不能侵 諸罪悉除滅 煩惱及怨敵
執曜灾禍滅 大智自在說 能滿他願欲
是故我今說 大眾咸諦聽

曩莫薩嚩怛他_{引去}誡跢_{引去}南_引曩謨
曩莫薩嚩沒駄_引冒_引地陸多嚩_{合二}沒
駄達摩僧_去契_引毗藥_{合二}唵_引尾補
囉薩陞尾補囉尾麼_{鼻聲後同}黎_上惹_反
野薩陞嚩日囉_合入嚩_引囉薩陞誡
底_反誡賀寧誡誡曩尾戎_引陀寧薩
縛播_引跋尾戎_引陀_去寧唵_{鼻聲}
縛底_同誡誡哩拏_反唵_反哩唵_反哩誡
麼_{鼻聲}哩誡麼_{如前}哩虛賀虛賀薩誡_引

聖藥我哩誠誠哩我誠哩僧婆

上哩儼安去哩誠底誠底誠底
肯領我

餘集上
 魚集上
 噲集上
 噲日捉
 反尼整
 佐

黎阿上佐黎母佐黎志曳尾惹曳薩

婢婆野尾識帝藥婆三
 去 婆囉拏反

悉哩悉哩弭哩弭哩歧哩歧哩三滿路

迦羅灑合二捉陸縛設咄合二鉢羅合二末

他上
顛
囉吃
灑合二
囉吃
灑合二
麼上
麼

上蒸甲陸陸陸陸多多陸陸難難引引佐佐尾尾哩哩尾尾哩哩

尾識 司縛羅罕上波女曩明捨寧

蘇上
哩蘇哩
唧哩
劍磨上
黎尾磨上

黎惹曳惹夜引縛奚惹野縛底婆上

識縛底囉怛曩合麼矩吒麼引邏引

獸哩麼護尾尾獸尾即恒囉合吠

灑引 跋引 哩引 拈引 婆引 上引 識引 縛引 底引 摩引

加貝引尾你也
合 泥上尾囉吃瀝合囉

吃瀝合麼麼甲其薩縛薩多縛引難上

佐三滿跢薩縛怛囉合薩縛播

尾戎引馱顙戶嚙戶嚙諾足察合但

囉合二麼引邏馱引哩掘囉吃灑合二囉

吃灑合 輪麼鼻 阿曩引他上

寫但羅合二拏翼跛囉耶拏寫跛哩

護引佐野冥引薩縛耨契引毗藥合二

戰尼戰尼戰臙額吠引誡縛去陸縛

訥瑟吒合二額縛引囉拏設吐嚕合二縛

吃又合二鉢囉合二末他上額尾惹野縛

引咽額戶魯戶魯母嚕母嚕祖嚕祖

嚕阿引去欲播引囉額藕上囉縛囉末

他額陸縛泥上縛跢布引叱此反帝地

哩地理三滿跢引縛路引枳帝鉢囉

合一陸鉢囉合一陸蘇鉢囉合二婆尾林第

薩縛撻引跛尾戎引馱甯達囉達囉

達囉拏馱囉達隸藕上母藕上母魯

魯佐黎佐引囉耶弩瑟鵠合二布引囉

野銘阿引去苦引去室哩合二縛補陀難

惹野劍麼上黎吃史合二拏吃史合二拏

縛囉泥縛囉能引矩勢啖引鉢納麼

合二尾林第戎引馱野戎引馱野舜入

第跛囉跛囉鼻哩鼻哩步嚕步嚕憐

主誡囉尾舜入第跛尾怛囉合二穆牟

渴反鉢拏渴礙拏上囉佉上囉

入縛合二里多姑隸三上滿多鉢囉合二

娑上哩跢縛婆引悉多秣第入縛合二

擲入縛合二囉薩縛泥上縛誡三上麼

多迦囉濕合二拏薩底也合二縛帝跢囉

帝攝護攝護戶弩戶弩乞史合二捉乞

史合二捉薩縛擬羅合二賀薄乞灑合二捉

冰反誡里水誡里祖母祖母籓母籓

母祖母佐隸多囉多囉曩司誡尾路

枳顛跢囉野覩捨婆誡縛底阿瑟叱

二摩賀婆曳毗藥合二三悶上捺囉合二

娑音誡囉鉢哩演合二格平播音跢音

羅誡誡曩但覽薩縛但羅合二三上滿

帝曩你反捨滿第音曩縛日囉合二鉢

羅合二迦音囉縛日囉合二播音捨滿彈

去審音曩縛日囉合二入縛音羅尾鉢

弟步哩步哩藥婆縛底藥婆尾成默

顛鈎吃史合三去布囉捉入縛合二羅

入縛合二羅佐羅佐羅入縛合二里顛鉢

羅合二轆灑覩泥音縛三滿帝音曩你

反眇音娜計音曩阿蜜栗合二多縛囉

灑合二捉泥音縛跢縛跢羅捉阿鼻洗

者觀銘蘇上誡多縛佐上曩音蜜栗

合二多縛囉縛補囉囉叱灑合二囉叱灑

合二麼麼音薩縛薩多縛合二難佐薩縛

但囉合二薩縛娜薩縛婆曳毗藥合二薩音

鉢捺囉合二吽毗藥合二薩音跋僧覓

毗藥合二薩縛訥瑟叱合二婆野卑但

寫薩縛迦^去里迦^去擺加賀尾藥囉^合賀

尾^引縛娜釋^去薩縛^合跋難^合訥^去顛頭

跢^去曹^去誡羅^反遮^去播^引跋尾曩捨顛

薩縛藥^之又^合囉^引吃灑^合娑曩誡

顛^引縛囉拏^去薩囉拏^去娑隸^去麼^去擺麼^去擺

麼^去擺麼^去擺縛底^去惹野^去惹野^去覩^去捨

薩縛怛囉^合薩縛迦^引覽^去悉^去細^去覩^去銘^去瞠

捨摩賀尾捨^反娑^去娑^去陀野^去娑^去陀野^去

薩縛曩^去拏^去上^去擺娑^引陀顛^引伽^去多^去上

野薩縛尾覩^去曩^去引^去惹野^去惹野^去悉^去遮^去悉

遮^去蘊^去上^去悉^去遮^去悉^去地野^合悉^去地野^合沒

地野^合沒^去地野^合布囉野^去布囉野^去布

囉拏布囉拏布囉野^去銘阿^引苦^去薩縛

尾你也^引地^去誡^去多^去沒^引栗帝^合惹^去愈

引^去多^去哩^去惹^去夜^去縛底^去底^去瑟^去陀^合底^去瑟^去陀

他^去藥^去多^去純^去哩^合乃^去野^去舜^去入^去第^去弭^去也

二縛路^引迦^去野^去捨^引阿瑟^去吒^合鼻^去摩^去賀

娜^去魯^去拏^去鼻^去婆^去囊^去薩囉薩囉鉢鉢囉^合薩

羅鉢囉^合薩囉薩囉縛^引縛囉拏^去鼻^去尾

戎^引陀顛^三滿^去跢^去迦^引囉^去鼻^去拏^去上^去擺

尾^去舜^去上^去第^去尾^去誡^去帝^去尾^去誡^去帝^去尾^去誡^去多^去麼

鼻^去擺^去尾^去戎^引陀顛^之史^合泥^去之^去史^合

不薩縛播引跋尾拜入第麼鼻擺尾

摩帝帝惹子揮縛底縛日羅二縛底但

賴二路引枳野二地瑟恥帝娑縛

二賀薩縛但他引藥多沒默毗色訖

帝二娑縛合二賀薩縛冒地薩多縛

二毗色訖帝二娑縛合二賀薩縛泥上

縛跢毗色訖帝二娑縛合二賀薩縛但

他二誡多紇哩二乃夜地瑟恥合二多

紇哩二乃曳引娑縛二賀薩縛但

引誡多二麼野悉第娑縛二賀印捺

隸二印捺囉二縛底印捺囉二合弼

也二縛路引枳帝娑縛二賀沒囉二

憾銘二沒囉二憾麼底二史帝

娑縛二賀尾瑟弩合二曩莫塞訖哩二

帝娑縛二賀摩係淫縛二羅滿你多

上布介又跢曳娑縛二賀縛日羅二

臨囉縛日羅二播捉麼擺尾引哩野

二地瑟恥帝娑縛二賀地呂二多

囉引瑟吒囉二野薩縛合二賀尾齊引

茶去迦引野薩縛二賀尾齊引吃

灑二野薩縛合二賀吠反引室囉二麼拏

上野薩縛二賀抄吐摩賀引囉引惹

曩莫塞訖哩二跢野薩縛合二賀焰麼

司野薩縛合二賀焰麼引布司尔同多

曩莫塞訖哩合二跢野薩縛二合賀縛

嚕引拏上引野薩縛合二賀麼魯跢野

薩縛合二賀摩訶麼嚕跢野薩縛合二賀

阿嚕曩合二或引薩縛合二賀曩誡尾路

枳跢野薩縛合二賀泥上縛誡妳引毗

藥合二薩縛合二賀曩誡妳引毗藥合二

薩縛合二賀藥乞灑合二誡妳毗藥合二薩縛

一賀囉引乞灑合二娑誡妳引毗藥合二

薩縛合二賀彦闍縛誡妳毗藥合二娑縛

二賀阿蘇囉誡妳毗藥合二薩縛合二賀

誡嚕拏誡妳毗藥合二薩縛合二賀緊捺

囉誡妳毗藥合二薩縛合二賀摩護引囉誡

妳毗藥合二薩縛合二賀麼上努灑毗藥

二薩縛合二賀阿麼努灑毗藥合二薩縛

二賀薩縛葉囉合二係毗藥合二薩縛合二

賀薩縛步帝毗藥合二薩縛合二賀必哩

帝毗藥合二薩縛合二賀比捨引際毗藥

二薩縛合二賀阿跋娑麼引隸毗藥

二薩縛合二賀禁畔引妳毗藥合二薩縛

二賀唵度嚕度嚕薩縛合二賀唵觀

觀嚕薩縛合二賀唵引嚕薩縛合二

賀賀曩賀曩薩縛設觀嚕合二喃引薩

縛_二合賀娜賀娜賀薩縛_二合訥瑟吒_二合

鉢羅_二合訥瑟吒_二合訥瑟吒_二合訥瑟吒_二合

佐鉢位薩縛鉢羅_二合底也_二合別迦鉢

囉_二合底也_二合別迦囉_二合南曳麼麼

阿四帝史努入帝社司薩吠社司捨哩覽

入縛_二合囉野訥瑟吒_二合唧哆南薩縛_二合

賀_二入縛_二合里哆野薩縛_二合賀鉢羅_二入

縛_二合里哆野薩縛_二合賀你_二合鉢多_二合入

縛_二合囉野薩縛_二合賀三_二合滿多入縛

縛_二合囉野薩縛_二合賀麼捉跋捺囉_二合

野薩縛_二合賀布_二合囉拏_二合跋捺囉_二合

引野薩縛_二合賀摩賀迦囉野薩縛_二合

賀麼底哩_二合誡拏_二合野薩縛_二合賀也

吃史_二合捉_二合脯_二合薩縛_二合賀羅_二合吃

麼_二合象脯_二合薩縛_二合賀阿_二合迦_二合捨

麼_二合底哩_二合南薩縛_二合賀三_二合跋捺

囉_二合縛象_二合星_二合顛脯薩縛_二合賀囉_二合

底哩_二合縛囉_二合脯_二合薩縛_二合賀你縛

娑抄囉_二合南薩縛_二合賀底哩_二合散跋

抄囉_二合南薩縛_二合賀尾_二合囉_二合抄囉

引南娑縛_二合賀阿尾_二合邏抄囉南薩

縛_二合賀薩末波_二合賀毗藥_二合娑縛_二合賀

藥波_二合散跋囉捉_二合戶魯_二合薩縛_二合

也合野寧薩縛合賀始鑽反無此羯哩合

引底羯哩補瑟哩合羯哩合麼邏末

達顛薩縛合賀引室哩合羯哩薩縛

合賀室哩合野末達顛薩縛合賀室

哩合野入縛合囉顛薩縛合賀曩

母此薩縛合賀麼曩日咎薩縛合賀

次誡縛底薩縛合賀唵薩縛合但他引

誡多沒引哩帝合鉢囉合縛尾誡

多婆曳捨麼野薩縛合銘婆誡縛底

薩縛播闢毗喻合娑縛合娑底合婆

縛靚母顛母顛尾母顛佐隸佐囉寧

婆野尾誡帝婆野賀囉捉冒地冒地

冒駄野冒駄野沒地里沒地里薩縛

但他引誡多統唱合乃野之反無瑟

蘇合薩縛合賀唵縛日囉合縛底縛

日囉合鉢囉合底瑟合帝釋第合

他引誡多母捺囉合地瑟宅合曩地

瑟恥合帝薩縛合賀唵畝顛畝顛畝

顛縛隸阿昇訖去佐靚給薩縛合但他

引摩跢薩縛尾你也合鼻囉合引摩

賀縛日囉合迦縛佐母上捺囉合母

上捺哩合帶引薩囉合但他引誡多吃

引乃夜地瑟恥合夕縛日隸合娑

尔時婆伽梵說此普遍光明清淨熾
盛如意寶印心無能勝大明王隨求
大陀羅尼已告大梵等言大梵若有
善男子善女人若纔聞此陀羅尼者
所有一切罪障悉皆消滅若能讀誦
受持在心當知是人即是金剛堅固
之身火不能燒刀不能害毒不能中
大梵云何得知火不能燒於迦毗羅
大城羅睺羅童子任母胎時其母釋
種女耶輸陀羅被擲火坑於是羅睺
羅在母胎中憶念此陀羅尼其大火
坑便自清冷尋即變成蓮花之池何
以故此陀羅尼是一切如來加持力
故大梵當知以是因緣火不能燒復
次大梵毒不能害者如善遊城豐才
長者子持誦世天所說密言以持明
力故鉤召德叉迦龍王忘不結界護
身其龍瞋怒齒損是人受大苦痛命
將欲絕多有諸持明者無能救濟於
其城中有一優婆塞名曰無垢清淨
常誦持此隨求大明陀羅尼其優婆

夷大悲成就起悲愍心往詣其所以此
陀羅尼加持纔經一遍其毒消滅平
復如故時長者子於無垢清淨所受
此陀羅尼憶念在心大梵當知毒不
能害

復次大梵拔羅捺斯城有王名曰梵
施時隣國王有大威力起四種兵來
罰梵施梵施輔佐白大王言大王今
被他敵奪王城邑王當令我作何謀
計却彼怨敵是時梵施告群臣言汝
等今者勿生忿遠我有隨求大明王
陀羅尼由此陀羅尼威力能摧他敵
令如灰燼時諸群臣即便稽首白言
大王我等臣下曾所未聞王復告言
汝等今者即見効驗其時梵施即以
香水沐浴著新淨衣依法書寫此陀
羅尼入在於篋安頭髻中以此大隨
求陀羅尼護身被甲即往入陣王獨
共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知
此大隨求無能勝陀羅尼是一切如
來心印之所加持有大神驗汝當受
持當知此陀羅尼等同諸佛於後末
法之時短命薄福無福不修福者如

所有情作利益故大梵此大隨求陀
羅尼依法書寫繫於臂上及在頸下
當知是人是一切如來之所加持當
知是人等同一切如來身當知是人
是金剛堅固之身當知是人是一切
如來藏身當知是人是一切如來眼
當知是人是一切如來熾盛光明身
當知是人是不壞甲冑當知是人能
摧一切怨敵當知是人能燒一切罪
障當知是人能淨地獄趣大梵云何
得知曾有苾芻心懷淨信如來制戒
有所違犯犯不與取現前僧物僧祇
衆物四方僧物將入已用後遇重病受
大苦惱時彼苾芻無救濟者作大叫
聲則於其處有一婆羅門優婆塞聞
其叫聲即往詣彼病苾芻所起大悲愍
即為書此隨求大明王陀羅尼繫於
頸下苦惱皆息便即命終生無間獄
其苾芻屍殞在塔中其陀羅尼帶於
身上因其苾芻纔入地獄諸受罪者
所有苦痛悉得停息咸皆安樂阿鼻
地獄所有猛火由此陀羅尼威德力
故悉皆消滅是時焰魔卒見是事已

甚大敬。惟具以上事。白。焰魔王說。如他日。

大王。今當知此事甚奇特。於大危嶮處。苦惱皆休息。衆生諸惡業。猛火聚消滅。鋸解。白。停止。利刀不能割。刀樹及劍林。屠割等諸苦。鑊湯餘地獄。苦惱悉皆除。焰魔是法王。以法治有情。此因緣非小。為我除疑惑。時彼焰魔王。從無悲獄卒。聞知此事已。而作如是言。此事甚奇特。皆由業所感。汝往滿足城。當觀有何事。獄卒受教已。於其夜分時。至滿足城南。見彼妙菴塔。乃見於屍上。帶此大明王。隨求陀羅尼。而放大光明。其光如火聚。天龍及樂叉。八部衆圍遶。恭敬而供養。時彼焰魔卒。号为隨求塔。

今時焰魔卒。還至王所。具以上事。白。焰魔王。其妙菴承此陀羅尼。威力罪障消滅。得生三十三天。因号此天為先身。隨求天子。大梵當知此陀羅尼。有大威力。汝當受持。書寫讀誦。依法佩帶。常得遠離一切苦惱。一切惡趣。不被電雷傷害。云何得知。大梵於形愚未壇。城有一長者。名尾摩羅。尚法其家。巨

富庫藏乃盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入海採寶於大海中遇佗彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大雷震哮吼掣電而金剛電時諸商人見此雷電各懷憂惱生大恐怖叫呼求救無救濟者時衆商人前詣商主悲聲號哭白商主言仁者當設何計救護我等令離憂怖

尔時商主其心無畏志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是言大商主唯願速說除災難法令我等命皆得存濟於是商主即告商人言我有大明王名隨求陀羅尼能降伏諸難調者有大神通令汝解脫如此憂惱即便書寫此隨求陀羅尼安幢剎上船上是其佗彌魚應時即見此船光明赫霏如熾盛火由此陀羅尼大威力智火燒佗彌魚即便銷融彼諸龍等見是相已悉起慈心從空而下廣作供養令此船舶直至

寶洲大梵此皆大智大明大隨求以
一切如來神力之所加持是故名爲
大明王若有書寫此陀羅尼安於幢
剎能息一切惡風雷雨非時寒熱雷
電霹靂能息一切諸天閻諍言詭能
除一切蚊虻蝗虫及諸餘類食苗稼
者悉當退散一切應言利王仇者不
能爲害一切苗稼花菓藥草悉皆增
長其味香美柔軟潤滑若其國內旱
勞不調由此陀羅尼威力龍王歡喜
雨澤及時

復次大梵若有流布此大隨求陀羅
尼之處是諸有情既知是已當以上
妙香花幢蓋種種供養應以殊勝繒
絲纏裹經夾安於塔中或置幢剎以
種種音樂歌詠讚歎旋繞供養虔誠
禮拜彼等有情心所思惟所希求願
皆得滿足若能依法書寫身上帶持所
求皆得求男得男求女得女懷胎安隱
漸增圓滿產生安樂大梵云何得知注
苦曾於摩伽陀國有王名施願尋以何
因緣名施願乎其王初生之時即喪其
母執母姊瞞姊足已申十觸母姊是其

母姪變為金色母姪增長自然流出
若有衆人來乞求者王舒右手有淨
信佛菩薩諸天傾寫種種諸妙珍寶入
王手中施求乞者隨其所須皆得滿
足一切悉得安樂成就以是因緣名
施願王其王為求子故供養諸佛及
諸塔廟求子不得王持齋戒廣設無
遮施會大作福業護持三寶修理未
來破壞寺舍故置一庫藏何以故大
梵我念過去於此摩伽陀國境俱尸
那城大力士聚落多如來教法中有
一長者名曰法慧於一切衆生起大
悲心為諸有情說此大隨求陀羅尼
法要當彼之時於長者家有一貧人
聞此妙法告長者子言長者子我於
汝家中作務常樂聽法我當供養此
法彼貧匱人於長者家營事復供養
法於過後時其長者子與一金錢其
人得已發菩提心為拔濟衆生故以
此福迴施一切有情所得金錢便將
供養此大隨求陀羅尼作是願言以
此捨施之福願一切有情斷其貧賸

之樂由此因緣其捨施福無有盡門
如是多種因緣故供養諸佛菩薩由
此福業淨居天子現於夢中而告三
言大王今可依法書寫此隨求陀羅
尼令國大夫人齋戒帶持即有子息
其王覺已召占相人及有智婆羅門
衆擇吉宿曜直日依法齋戒書寫此
陀羅尼令夫人帶於頸下復更供養
窺覩波塔諸佛菩薩廣行捨施應時
有胎日月滿足產生一子色相具足
端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此是
無能勝無導大隨求寶印心大明王
陀羅尼威力故一切如來之所供養
所求願者皆得稱心

復告大梵彼時法慧長者子家傭力
貧人者豈異人乎施願乎王是也由往
昔捨一金錢供養此大隨求陀羅尼
迴施一切有情以是因緣其福無盡
於未來後身復為國王淨信三寶心不
退轉廣行捨施成就檀波羅蜜

普遊光明清淨熾盛如意寶王並能勝大明王
隨求陀羅尼經卷上

天阿蘇羅藥叉等 來聽法皆應至心

擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽從來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安樂 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

寺通覽明大藏經入藏卷上 第千六張微

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下

微

百千卽陀羅尼經同卷別譯

開府儀同三司持節武寧軍節度使守太師兼中書令上柱國大將軍臣張瑄等謹

大聖普光天廣智大興善寺藏妙門 不空奉 詔譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅闍戰
之時帝釋常以此陀羅尼置於頂髻
珠中帶持帝釋天衆不被傷損而常
得勝安隱還宮初發心菩薩乃至究
竟地菩薩帶持能離種種障難魔業
故若有人帶此陀羅尼一切如來之
所加持一切菩薩之所護念一切人
天國王王子大臣婆羅門長者常恒
恭敬禮拜承事一切天龍阿蘇羅孽
路荼緊那羅摩睺羅伽人非人等皆
供養彼帶持者彼等天龍八部皆言
彼人是大丈夫如來復言彼善男子
善女人能摧一切魔障離一切疾病
離一切災橫除一切憂惱恒為一切
天龍之所守護

佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝
如大心真言若有書寫帶佩於身常

應誦持深心思惟觀行能除惡夢不

祥之事一切安樂皆得成就隨羅尼曰

唵阿蜜哩吞多縛隸縛羅縛羅鉢羅

合縛羅尼吞入第呼引呼頗叱頗叱

娑縛吞賀引唵阿蜜哩吞多尾盧引

枳顫一葉婆僧羅乞麗合枳阿引羯

哩麗合枳呼引呼頗叱頗叱娑縛

引賀吞唵尾磨梨惹也縛隸一阿蜜哩

合帝二呼引呼引呼引頗叱頗叱頗

叱頗叱娑縛合賀引唵跋羅跋羅一

三跋羅二跋羅二印捺羅合也

三尾戎達顫呼引呼引呼左隸

娑縛引賀引

纔說此四大陀羅尼已一切諸佛諸大

菩薩聲聞異口同音說此大隨求大

明王無能勝陀羅尼甲冑密言句以

一切如來印印之此甚難得聞何況

書寫受持讀誦為他宣說是故當知

是大佛事如來深極讚歎說隨喜者

極難得聞此大隨求大無能勝陀羅

尼名極難得聞極甚難得能盡諸罪

大力勇健具大威德神力能生無量

功德能摧一切魔衆能斷一切習氣
及魔羅網能除他眞言毒魔德藥法
相憎法降伏法能令惡心衆生起大
慈心能護愛樂供養佛菩薩聖衆大
能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典
者又能滿足修佛菩提者大梵持此
大隨求無能勝明王不被沮壞於一
切處獲大供養如佛大師兩足之尊
云何得知此明王能摧一切諸魔大
梵過去有佛号廣博微笑面摩尼金
寶光焰照曜高勇王如來應正等覺
初成道時往詣菩提場欲轉法輪一
切如來稱讚尔時一切魔并無量俱
胝那度多眷屬圍遶現種種形作可
畏聲示種種魔境現作神通雨種種
器仗來往四方而作障難

尔時廣博微笑面摩尼金寶光焰照
曜高勇王如來於須臾頃寂然而住
意誦此大隨求大明王無能勝大隨
羅尼七遍繞誦此陀羅尼已於剎那
頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔
出無量俱胝百千那度多金剛使者
身被甲冑放大光明各持刀劍鉞叉

爾索杖棒三戟又各出如是言捉縛
惡魔摧惡心者斬斷其命粉碎諸魔
作如來障礙者如彼一切難調惡魔
以如來大威力於毛孔中出大丈夫
是諸魔衆聞絕擗地皆失自性神通
轉字四散馳走如來以大慈劍得勝
魔境成無上菩提即轉一切如來法
輪如一切佛一切障者毗那夜迦諸
惡魔等悉皆摧壞如來即轉法輪超
越生死大海得到彼岸如是大梵此
陀羅尼有大勢力能獲神通到於彼
岸若纔憶念於危險處皆得解脫意
樂清淨令惡心有情起大慈心是故
大梵常當憶念如理作意依法書寫
而常帶持
復次大梵烏禪那城有王名曰梵施
彼有一人犯王重罪王勅殺者一人
領彼人將往山中令斷其命殺者受
教領彼罪人至於山窟將刀欲殺是
其罪人先於右臂帶此隨求無能勝
陀羅尼心復憶念由此大明威力其
刀光焰狀如火聚片片既壞猶如微
塵尔時殺者見此事已恠未曾有即

以上事具白於王其王聞已便生大
怒復勅殺者將此罪人送藥又窟於
彼窟中有衆多藥又令食此罪人受
王勅已即領罪人送藥又窟纔送窟
中時藥又衆歡喜踊躍奔走向前欲
食罪人以彼罪人帶大随求威德力
故時衆藥又見彼罪人身上有大光
明熾盛晃耀諸藥又衆悉皆驚怖各
作是念此大欲來燒我彼藥又衆見
是事已甚大驚愕送此罪人安窟門
外旋遶禮拜

尔時使者具以上事復白於王其王
聞已倍更瞋怒又勅使者縛彼罪人
擲深河中奉教往擲纔入河中河便
枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸
所被繫縛繩索片片斷絕王聞此事
極大驚恠然怡微笑生大奇特喚彼
罪人問其所緣汝何所解罪人自言
大王我無所解我於身上唯帶大随
求無能勝大明王陀羅尼王即讚言
其大奇特此大明微妙能摧死罰說
伽陀曰

大明甚微妙

能摧於死罰

諸佛所加持

拔濟諸有情

能解脫苦病

大明大威德

能脫非時死

大悲尊所說

能止大疾病

速證大菩提

尔時彼王歡喜踊躍即取彼隨求供養

禮拜即以繒帛繫罪人首與其灌頂

冊為城主

五天竺國法若授官錄皆以繒帛繫首灌頂然後授職也

如是大梵此大隨求無能勝大陀羅

尼若有帶者於一切處獲大供養若

難調伏惡心衆生成起慈心皆相順

伏是故常帶持此大陀羅尼

復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇

吉日吉宿吉祥之時依法書此陀羅

尼時大梵王聞是語已甚大歡喜五

輪著地頂禮佛足而白佛言以何方

法書寫此大隨求無能勝陀羅尼

尔時如來即說伽他告大梵言

大梵汝當知

我今為汝說

愍念諸有情

令得大安樂

遠離逼迫業

解脫諸疾病

婦人有胎孕

有情難富貴

窮業悉皆除

當於吉宿時

布沙宿相應

應當持齋戒

而供養諸佛

發大菩提心

復生悲愍心

及起大慈心

於他思利益

遍諸有情類

龍腦麝檀香

以此香湯浴

著新淨衣服

更以燒香熏	當用瞿摩夷	涂末曼荼羅
應取五賢貝執	皆盛滿香水	雜插諸花菓
置於壇四角	餘一置壇中	花鬘及燒香
及與妙塗香	應燒五味香	檀香颯鼻迦
酥合沉石蜜	和合而燒之	種種諸妙花
諸花果種子	隨時而供養	塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪	麝香及乳麋	盛滿供養器
應量香吉祥	以瓷瓦掬盛	四角滿香器
佉他羅木掬	釘於壇四角	用五色纒經
於壇四角外	大梵以此儀	若求悉地者
應食三白食	書此隨求人	當於壇中坐
敷以淨茅薦	依法而書寫	或素或緞帛
或用於樺皮	或菜或餘物	寫此陀羅尼
女人求子息	當用牛黃書	中心畫童子
瓔珞莊嚴身	滿鉢盛珍寶	左手而執持
坐在蓮花上	其花而開敷	又於四隅角
而畫四寶山	其山金寶飾	殷懃應盡
能令胎安隱	丈夫求子者	應用鬱金香
彼所求之事	悉皆得成就	於真言四面
應盡種種印	又畫於蓮花	或二或三四
乃至五蓮花	其花悉開敷	八茶具顯德
花並以綳繫	花上畫三戟	戟上復繫緇
復畫於鐵斧	亦在蓮花上	又於日蓮華

於上應畫劍

復在蓮花上

而畫於商估

所畫諸蓮花

皆在寶池內

若丈夫帶者

不應畫口童子

應畫天人形

種種寶具莊嚴

帝王若帶者

於中應當畫

觀自在菩薩

又於其四百

畫種種印契

若是女帶者

應畫持金剛

右執金剛杵

左拳堅頭指

擬彼難調者

又當於四角

而畫四天王

婆羅門帶者

畫於相舍那

剎利若帶持

畫摩醯首羅

毗舍若帶者

畫於天帝釋

或畫毗沙門

若是首陀帶

而畫那羅延

童男及童女

畫波闍波提

青色女人帶

畫盧施羅天

女人白色者

應畫名稱天

女人若肥充

畫彼寶貝將

瘦女人帶者

畫滿賢樂叉

若懷妊婦人

應畫大黑天

或畫梵天王

如是諸人類

各畫本所尊

依法而畫寫

常帶於身上

所求悉如意

金銅作蓮花

於上安寶珠

如意大燭形

置在幢剎上

而於此珠內

安置大隨求

於是隨求中

畫彼邑城主

若是已舍宅

建此隨求剎

而畫本家主

於隨求四角

周迴畫蓮花

於花胎繫上

畫於一綰索

金剛杵及輪

棒及樂託底

如是諸契印

各在蓮花上

剎上懸繒幡

應如法供養

由此隨求剎

能護國城邑

及以護家族

灾禍悉除滅 疫病及諸疾 飢饉不流行
他敵不相侵 國主皆安樂 若遇天亢旱
并以滯雨時 應畫九頭龍 頭上有寶珠
火焰而流出 當於龍心上 畫一金剛髻
於龍身四面 寫此大隨求 置在於篋中
亦安幢刹上 應時降甘雨 滯雨即便晴
商主領衆人 或在於水陸 諸商人帶者
應畫商主形 如前安刹上 離賊及諸怖
悉皆到彼岸 是故當懸懸 帶持及讀誦
吉祥滅諸罪 若是念誦人 應畫自太尊
若日月熒惑 辰星及歲星 大白與鎮星
彗及羅喉曜 如是等九執 凌逼本命宿
所作諸灾禍 悉皆得解脫 或有石女人
肩婢半婢迦 如是之人類 由帶大隨求
尚能有子息 若此類帶者 應畫九執曜
二十八宿天 中畫被人形 所求悉如意
如世尊所說 獲得最勝處 現世及他世
常獲殊勝樂 三十三天宮 隨意而所生
悅意瞻部洲 最勝族姓家 得生如是族
或生刹利天 或婆羅門家 由帶大隨求
生此最勝處 書寫持讀誦 依法而帶之
得往安樂刹 蓮花而化生 決定無疑惑
一切諸如來 讚說斯功德 稱揚不能盡

開開地獄門

能開諸天趣

安樂悉成就

智慧皆圓滿

諸佛及菩薩

常安慰其人

身常受快樂

號勇有大力

如來誠言說

常獲轉輪位

安慰人天衆

敬爲怖惡心者

修此施羅尼

不爲當獲得

不被刀所傷

毒藥及水火

悉皆不能害

非命及夭害

諸罪皆遠離

見聞及觸身

於一切時處

鬼魅及閻諍

諸怖皆消滅

惡虫及毒蛇

囚閉悉解脫

種種疾大病

悉皆盡除滅

由修持此明

於諸魔羅衆

無疑得通達

能於一切處

而獲大供養

人中得最勝

加護修眞言

修行菩薩隨求大護大明王施羅尼品

亦時世尊復告大梵說伽他曰

我今爲眞說

修行持明者

說加護儀則

愍念諸有情

由此擁護故

獲得大成就

所居諸方處

用此作加持

獲得無障礙

決定心無疑

無怖無熱惱

除滅一切魅

隨順於宿曜

能斷其鎖鑰

惡念惡跳驚

厭害悉消滅

一切諸怨家

不被殘逼傷

惡視及厭禱

呪藥并毒藥

於他敵險處

大怖怨敵處

一切惡消融

由大隨求力

諸佛皆擁護

一切智菩薩

悉皆作加護

緣覺及聲聞

及餘多種類

大威德天龍

皆當而擁護	誦此密言者	由纔聞此故
明王最勝尊	一切魔無畏	在定作是說
惡夢及惡作	極惡諸逼迫	疾病以纏身
瘦病銷骨肉	及餘多種病	丁瘡諸毒腫
惡症及火禍	啗噬時諸有情	為損有情故
大害極恐怖	悉皆得除滅	由加護大明
以此明加護	合死得解脫	若以黑索縊
將至爛魔宮	命復得增壽	由書帶大護
若有壽盡者	七日後皆死	纔書帶此明
無上大加護	或若纔聞故	依法加持者
康處獲安隱	隨意受安樂	六十八俱服
一百那庾多	三十三諸天	輔翼悉帝釋
來護於此人	隨逐作加護	四大護世王
金剛手大力	一百明族衆	常加護彼人
日天及月天	梵王與毗紐	自在夜摩天
寶鼓具及力天	滿賢大勇猛	訶利帝及子
半遮羅半支	俱摩羅衆生	吉祥大明妃
多聞及辯才	商奔尼花齒	一髻大成德
如是大藥叉	常當而擁護	石女生子息
胎孕咸增長	常加護彼人	乃至壽命存
丈夫常得勝	恐怖闕戰憂	由此滿諸願
由依淨信天	諸罪悉消滅	由書此大明
諸佛常觀察	大威德菩薩	彼名稱增長

福壽亦復然 財穀皆豐盛 獲得悉無疑

睡眠及覺悟 悉皆得安樂 怨家及鬼神

皆不能沮壞 當於鬪戰時 常皆獲得勝

若修密言時 此護最為勝 安樂修諸明

悉得無障礙 一切密言教 悉皆得成就

或入一切壇 速成三昧耶 乃至於來世

諸佛皆安寄 由持此大護 諸吉祥皆滿

意願悉成就 由繞書此明 一切樂豐盛

安樂而捨壽 必生於善趣 欲生極樂國

持帶此明王 決定無疑惑 聞誦於言訟

戰陣大怖中 諸怖皆遠離 如佛誠言說

常獲宿命智 生生皆無疑 國王皆歡喜

及後宮眷屬 盡皆常恭敬 常與善人和

皆悉生瞋怒 并人及與天 今彼作加護

常恒於晝夜 大護成就明 等正覺所說

余時薄伽婆即說隨求大護明王大

心陀羅尼曰

曩謨引母默引野曩謨引達磨野娜

莫僧去伽引野曩謨引彼女去議縛帝

舍引枳也引母曩曳摩賀引迦引魯

捉迦引野怛他引曩跢引夜引羅賀

云帝三去藐三去母默引野娜莫颯

咤呌藥云三藐三去段第引呌藥云

瞻釤音引娜莫娑訖哩音怛縛音母默

司含音娑曩物呂音默曳音阿上賀

頤娜音頤寅音三去鉢囉音縛乞灑

二合銘薩縛薩怛縛音努鼻劍跋夜音

供上給音尾淦音摩賀音帝外音摩

賀音麼揮跋囉音訖囉音給音拽邏

司天婆女去史單上麼音怛囉音琰音縛

日囉音娑曩麼音頤音史鼻入疋囉音

賀音薩吠音尾曩音野迦音室制音

縛怛得乞灑音拏音尾擢孕薩跢音

怛你也音他音佺音哩音佺音哩音佺音哩

捉音疑哩音縛底麼拏上縛底阿迦捨

帝阿音迦音勢誡誡曩怛黎阿音迦

寺捨尾佉音哩音拏入縛音里多矢隸

麼捉穆訖底音下佉上唧多胃音

里默隸蘇上計音勢蘇上縛訖怛隸音

蘇上甯音怛隸音素隸囉拏音胃音

里阿底音以帝阿弩音答半音寧麼

曩薩帝鉢囉音底事音答半音寧曩

莫薩吠音鉢音母默音南音入縛音

里多帝惹音三音母弟音素母弟

引娑誡縛底素羅乞灑音捉素乞灑

合二銘素鉢羅合二陞素娜銘素難_上帝

引左隸婆誡縛底跋捺羅合二縛底跋

捺隸_{合二素跋捺隸合二尾麼鼻}梨惹野跋

捺隸_{合二鉢羅合二贊拏贊膩縛日羅合二}

贊膩摩賀_{引贊膩矯反魚矯}哩_引賦_引

哩制_{上贊拏引上里麼引上}蹬_{反寬}下羯

斯捨縛哩捺羅_{引合二羽膩勞引}捺哩

合二拔薩縛_{引羅他合二娑壯}馱_引願賀曩

賀曩薩縛設出嚕_{合二南諾賀諾賀薩}

縛訥瑟_{吽合二南畢}隸_引多比_{舍引左}

拏_引枳_引顛_引南_引麼努灑_引麼努_鼻

灑喃_引跋左跋左純哩_{合二乃}閻尾

陀網_{合二娑野}介_{引尾}就薩縛訥瑟_吽

三合_疋羅_{合賀引}喃_引曩_引捨野曩捨

野薩縛播_引跋顛銘羅_{乞灑合二羅乞}

灑_合捨_引薩縛_引怛縛_合難_上左薩

縛婆_夫度_引鉢捺羅_{合二}吠_引毗藥_合

薩縛訥瑟_吽南_引滿馱能矩嚕薩

縛枳里尾_合灑曩_引捨顛_鼻多難_上

膩麼_鼻顛顛左黎底致_上成跋_准顛

出鉢具_引羅提味_引羅提鉢羅_{合二}轆

羅_三去麼_鼻贊拏_鼻里麼_鼻蹬祇轆_鼻梭

斯素母嚩卜羯斯捨縛哩餉迦哩捺

囉 吞尾膩諾賀顛跛左顛沫娜顛薩
囉 薩羅黎薩羅攬陞四去曩末地
度 吞得訖哩 吞瑟吒 吞尾娜 引哩 挑
尾馱 引哩 挑麼 四里麼護 引麼護 引
里顛藥妙顛藥拏伴霽滿帝滿麼反
顛滿帝砌訖囉 合 祇顛惹自娜黎祖反
黎捨縛哩捨麼哩 舍 引縛哩薩縛引
野 吞地賀囉 托祖 引膩祖 引膩顛顛
河顛河顛沒馱哩底哩 吞路 引迦惹
賀顛哩 吞路迦路迦揭哩 怛囉 吞馱
引親迦河野 合 縛路 引祇顛縛日囉
落跛囉 戎播 引捨渴訖訖囉 合 底
哩 吞戎 引羅度路 引麼挑摩賀 引尾
你野 吞馱馱 引羅挑囉 乞灑 吞囉 乞灑 合
捨 引薩縛薩怛縛 引吞難上 左薩縛怛
囉 合 薩縛娑他 引吞曩藥 怛寫薩縛訖
瑟吒 吞婆去 曳 引毗藥 吞薩縛麼拏
皇灑 引麼拏 鼻灑婆曳 引毗藥 吞薩
縛尾野 吞地毗藥 吞縛日隸 吞縛日
囉 吞縛底縛日囉 合 播 引北 吠隸 四
里 四里河 里即里即里悉里悉
里縛羅縛羅縛羅 祇 引薩縛怛囉 合
惹野臘第娑縛 引賀播 引跋尾娜 引

薩弁天龍藥丸等於受持陀羅尼者
當今精氣入身增加威力身心常得
喜悅大梵此大明王大護陀羅尼若
有乃至傍生禽獸耳根所聞彼等悉
於無上菩提永不退轉何況淨信善
男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦
鄔波斯迦國王王子婆羅門刹刹及
諸餘類一間此大隨求大護陀羅尼
聞已深心淨信恭敬書寫讀誦生殷
重心修習為他廣演流布大梵悉皆遠
離八非命種彼人身中不生疾病不
被火毒刀杖蟲毒魔縛咒詛諸惡藥
法之所損害不被身痛頭痛及諸瘡
病一日二日三日四日乃至七日及
癩癰病悉不能為患正念睡眠正念覺
悟證大涅槃現世得大富貴自在所
生之處於彼彼處常得宿命一切人
天皆悉愛敬容儀端正一切地獄餓
鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明
照耀一切有情譬如月輪以甘露灑
灑遍入一切有情心相續中皆令滋
澤歡喜一切諸惡藥又羅刹步多畢

疑多果合遮癩癰鬼等和寧諸魅此
那也迎等悉皆以此大隨求大護威
力不能侵惱若來逼近憶念此大護
明王則一切惡心之類於持誦之人
發生歡喜受教而去由此大隨求大護
明王威力終無怨敵怖畏是諸怨敵
不能交笑或若有人於國王大臣婆
羅門長者處所犯愆過罪合當死殺
者持刀劍臨刑之時若纔憶念此大
護明王其刀片片斷壞猶如微塵其人
當彼之時得悟一切法平等獲大念
力今時如來說伽他曰

此大護加持

清淨滅諸罪

能作善吉祥

增長諸功德

能滿諸吉慶

除滅不吉祥

能見妙好夢

能淨諸惡夢

此大明大護

護丈夫女人

驅野及險怖

剎那得解脫

獲諸所欲願

如正等覺說

若行失道路

念此大明王

速疾得正道

得殊勝飲食

以身口意業

先時作諸罪

所作不善業

纔憶此明故

悉皆得消滅

書寫及受持

轉讀并念誦

及為他宣說

諸法皆通達

如是得法味

諸罪即消滅

心意所樂求

諸事皆成就

一切死怖中

畢獲而救護

王官及夫人

霜雪并劫賊

鬪戰及言訟

利牙或獸難

一切悉消融

由誦洛叉遍

速成就此明

一切諸佛說

稱誦令歡喜

滿菩提資糧

一切所住處

若用此大明

而作於加持

欲作諸事業

自他利益事

任運得成就

以大護無疑

大梵汝當知

我今復宣說

為患重病者

應作四方壇

瞿摩和土泥

用五色粉畫

而作曼荼羅

四瓶安四角

智者依儀軌

壇上散諸花

應燒殊勝香

及種種飲食

人見令淨信

如是用香花

依法而奉獻

四角插四箭

用五色纒經

令病者深浴

身著清淨衣

遍體而塗香

引入壇中心

面對東方坐

余時持明者

先誦此大明

令滿於七遍

自加持已身

次誦三七遍

加持於病者

由誦此大護

諸疾皆息除

即取一水瓶

盛香花飲食

七遍作加護

東方遠奔擲

次取南方瓶

花香食如教

准前誦七遍

遠奔擲南方

次用西方瓶

花香及飲食

依前加持法

北方亦復然

余時持誦者

仰面向上方

誦此明一遍

成取勝加持

大梵作是已

一切苦悉除

如是加持法

釋師子所說

一切諸法中

無有能與比

三界中勝護

彼人無夭死

無老亦無病

怨憎離別苦

若能如理觀

心離於憂苦

及離受蘊苦

燄摩衆供養

燄摩之法王

恭敬而承事

告彼持明者

速往於天趣

由此大明故

地獄盡無餘

則乘妙宮殿

具威至天上

一切人及天

藥叉羅刹衆

悉皆而供養

常當獲此福

是故常受持

金剛手菩薩

秘密藥叉將

帝釋舍脂后

訶利帝母衆

半支迦藥叉

護世大威德

日月及星宿

執曜猛惡者

一切大龍王

諸天并仙衆

阿蘇羅及龍

金翅軋闍婆

緊那摩睺羅

毘舍遮此明

恒常而隨逐

由依法誦持

獲得大榮盛

尔時世尊說是經已諸大菩薩大聲

聞衆及梵天王一切天龍藥叉阿蘇

羅軋闍婆藥路荼緊那羅摩呼羅伽

人非人等皆大歡喜信受奉行

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝

大明王大隨求陀羅尼經卷下

天阿蘇羅藥叉等

來聽法者應至心

擁護佛法使長存

各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此

或在地上或居空

常於人世起慈心

日夜自身依法住

願諸世界常安隱
所有罪業並消除
恒用戒香塗瑩體
菩提妙花遍莊嚴

無邊福智益群生
遠離衆苦歸圓寂
常持定服以資身
隨所住處常安樂

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂起勝不經說文殊五字真言勝相卷 微

開府儀同三司特進試鴻臚卿兼太僕寺卿食邑三千戶賜紫賜

司空謚大寶正號大廣智大興善寺三藏僧不空奉詔譯

尔時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毗盧遮那佛前各自說心真言卽於是曼殊室唎菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我今為欲利益未來一切諸有情故速得成就摩訶般若波羅蜜多若人纔誦一遍如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩遍文殊師利普賢隨逐四眾圍繞加被是慈無畏護法善神在其人前阿難白文殊師利言當說此真言時有十萬億佛現如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩一一菩薩毛孔各出十萬億龍王一一龍王毛孔各出十萬億龍女一一龍女毛孔復出十萬億青象一一青象毛孔各出十萬億白象一一白象毛孔各出十萬億香象一一香象毛孔復出十萬億山象一一山象毛孔復現十萬億寶院一一寶院復現十萬億功德水池其一池四寶合成一一寶池皆出十萬億

閻浮檀金光復於一一光中容現十
萬億圓光一一圓光化出十萬億天
女嚴持種種供養如是殄伽沙數四
衆一時共集大會同音說此真言現
三摩地三昧我今略說少耳知其功
德無量即說五字真言曰
阿囉跋左曩

若善男子善女人有能持此真言纔
誦一遍即入如來一切法平等一切
文字亦皆平等速得成就摩訶般若
為諸弟子受此心真言時令結密印
以二手金剛縛並建忍顙屈上其如
劍形印上承花散壇供養然應告言
此心法門一切如來秘密最勝慎勿
輕洩為愚人說破汝三昧戒善諦思
惟

阿者是無生義

囉者清淨無染離塵垢義

跋者亦無第一義諦諸法平等義
左者諸法無有諸行義

曩者諸法無有性相說言文字皆不
可得義

以曩字無有性相故左字無有諸行

以左字無諸行故跛字無第一義諦
以跛字無第一義諦故羅字無有塵垢
以羅字無有塵垢故阿字法本不生義
善男子當觀是心本來清淨無所染
著離我我所分別之相入此門者名
三摩地是真修習當知是人如來印
可殊勝功德不可思議若誦一遍能
除行人一切苦難若誦兩遍除滅億
劫生死重罪若誦三遍三昧現前若
誦四遍惣持不忘若誦五遍速成無
上菩提若能一心獨處閑靜梵書五
字輪壇依法念誦滿一月已畢殊菩
薩即現其身或於空中演說法要是
時行者得宿命智辯才無碍神足自
在勝願成就福智具足速能階證如
來法身但心信受經十六生決成正
覺若力不辦建立壇場香花供養及盡
本尊以用香泥塗舍利塔梵寫五字
真言旋遶念誦五十萬遍文殊菩薩
現其人前而為說法當得宿命辯才
一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙
聖衆常加護念速滿諸願疾證菩提
廣如金剛頂經說

金剛頂超勝三昧經說文殊五字真言勝相卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂超勝三昧經

第四張

七

聖閻尊德迦威怒王成大神驗念誦法卷 八

開行傳言持誦此經能斷諸苦惱國安泰也二十餘年賜名昭示

此經名號大德名曰與等王三載門下空率漫

尔時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩天龍八部告文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心說文殊師利真言教法欲令佛法久住世間加持國王護持國界以十善法化導有情今正是時汝當宣說聖閻尊德威怒王身乘青水牛持種種器仗以鬪髻為璫瑤頭冠虎皮為裙其身長大無量由旬遍身火焰洞然如劫燒燄願視四方如師子奮迅說勝根本云其言曰曩其三湯多沒駄引南一阿鉢囉合底賀多舍婆那南二唵羯囉羯囉三非魯非魯四麼麼迦哩閻五伴惹伴惹六薩嚩尾觀南引誥賀賀賀八薩傳目囉合尾囊野建九其囉默合三迦一合尾旦多迦囉十一摩訶尾訖哩十二多通比傳十三鉢左鉢左十三薩嚩肉瑟羯十一合摩加失識耶鉢底五合尾二

多迦囉十六滿馱滿馱十七薩縛薩囉二

憾六殺目佉十九殺步卷二十殺左囉拏

三魯捺囉二麼曩野二十尾瑟怒二麼

曩野二十沒囉二統麼二撚泥縛那曩

野二十摩尾覽縛麼尾覽縛二十羅戶羅

戶二十曼拏囉末二十鉢囉二吠舍野

二十三麼野麼怒娑麼二囉二吽吽吽

吽吽娑頗二吒娑頗二娑嚩二賀

變誦此真言三十一大千世界六種震

動所有天魔毗那夜迦於世間作障者

所居宮殿皆大震動恐怖不安皆來

雲集頂禮大威德尊白言唯願哀愍

令我無畏

今時威怒王白佛言我今所說真言

十地菩薩聞此真言不隨順教法者

尚能銷融況餘諸天龍八部作障難

者先誦此真言滿一万遍則能作種

種猛利調伏法若有惡人怨家於善

人起惡意相危害者應當鑄一金銅

威怒王像其像隨意大小於一淨室

作三角壇安像壇中壇底畫彼人形

或書姓名像面向北持誦者身著黑

衣面向南坐結槩即忿怒勵聲曰三

時念誦一七日其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅

又法畫彼設都盧於貝葉上或搥皮上畫了結契印按彼心上誦真言加持一百八遍然後置像坐下取熒惑日午時作法又每日於中夜以契印按彼像心上誦真言二十一遍想彼設觀盧在像底并營從眷屬皆衰喪又法先畫三角壇壇中畫設觀盧形取佉陁羅木作櫺可長四寸櫺頭如獨股形以真言加持一百八遍真言句中安彼人名於此句下加之便釘彼心上一月於像前三時念誦時別一百八遍隨力供養焚安悉香滿一月已設觀盧即坐卧不安遠走而去久後身患至死持誦者起悲愍為作息災護摩法彼則如故

次說大心具言法具言曰

唵訖哩_合瑟置哩_引吒尾訖哩_合多娜

曩吽薩縛設咄論_合曩袞捨野塞擔_合

婆野薩擔_合婆野沙頗_二合吒_半娑

頗_二合吒_半娑縛_引賀

對大聖像前作三角壇誦此真言三萬

通功行即成然後取黑泥捏作設觀噓
形印於腹中著驢糞又取驢骨作橛
五枚長六寸一二橛各誦真言一百八遍
以二橛釘左右二肩二橛釘兩膝一釘心
上面南坐燒安悉香誦真言一万遍
其捨觀噓即患病吐血而死

又法對像前作三角火壇護摩七夜
以棘刺柴然火取苦練菜書二相變
人名以菜相背用蛇皮裹以鼠狼毛
為繩纏菜上用一百八枚於真言句
中稱彼人名誦真言一遍一擲火中
彼二人即互相憎嫌不和

又法欲令惡人遠法取烏翅一百八枚
搥芥子油於三角爐中燒棘刺柴然
火護摩一夜於真言句中稱彼人名一
遍一擲火中其人不自由即便遠方
去

又法欲於軍陣得勝者取茅荳菜一百
八枚長十二指搥油麻油三角爐中
燒棘刺柴然火護摩七夜誦真言一
百八遍於真言句中稱彼將帥名一
遍一擲火中即得彼軍陣破得勝
又法取鐵末六兩誦真言句中稱彼

人名然後取一撮以真言加持一遍
一擲三角爐中護摩七夜彼設觀噓
即自表喪

又法取佉陟羅木槪長四指於三角
壇中以燒灰盡捨觀噓形誦真言
加持一百八遍釘捨觀噓心上想自
身為大威德忿怒尊以左腳踏捨觀
噓心上誦真言一千遍真言句中稱
彼人名其人即滅亡

次說心中心法真言曰

唵瑟致唎引迦囉嚩跋吽欠娑縛合
引賀

念誦作此法時誦此心真言即身五處
護身及辟除結界用若能每日誦一
千遍一切惡人怨家不得其便令彼
作惡法不成咒詛禳禱悉皆破壞若
見惡夢誦七遍惡夢不應

又法結心中心印遙揮設觀嚩方其
家國界災起疫疾旱澇若欲解時起
大悲心遙想彼國界人衆平起慈心
相向如父如母如男如女誦真言一
萬遍即得災息

次結根本印法二年内相又作拳二

中指直豎頭相合即成此印有大威
中有大神驗纔結此印誦真言其人
等同大威德忿怒明王身無有異
次說心印法如前根本印舒二頭指
屈如三戟又即成結此印誦真言所
作事法皆得成就

次說心中心印如前心印直豎二頭
指即成結此印誦真言能成辦一切
事

又法若欲摧他敵者應當建三角壇
於中畫大威德明王身作玄雲色遍
身生火焰執持諸色器仗身安三字
謂頂安唵字口安噯字心安吽字成
就尊身已於其像下置諸捨觀嚕并
安名字對此像前應當布於自身一
同壇中像法威驗並皆如是即結印
誦前大心真言一千八十遍於真言
句義中捨觀嚕下稱彼名字令彼羣
黨自然退散或令多病吐血而斃又
畫彼像及想已身並青黑色六足六
首六臂所以淨六趣滿六度成六通
次誦三字明隨處一一布真言曰
唵噯吽

作此如持成就身已即誦大威德明
王讚

曩謨引縛囉娜嚩日囉_{三合}藥囉_{三合}曼

儒具麗摩賀引麼擇_二娑賀娑囉_{三合}

吠遇尾惹異_三尾觀曩_{三合}囉瑟吒囉

_{三合}跛末娜迦

次說二十三種供養能令所作之法

速得成就

次隨心真言曰

唵瑟置哩_二迦擇囉_三路吽欠薩嚩_{三合}

引賀引

次心頂口心真言曰

唵噁吽_{初結即念誦先想三字青色}

_{所以淨六起滿}聖閻鼻德迦忿怒王念誦法

次說二十三種供養先攝頌曰

初從掃地誦請召次闕伽獻座澡浴鈴

衣塗香焚花加持五色粉圍壇誦真言

次誦寶幢幡寶軒寶樓閣扇及寶嚴等

燈真言獻食及獻念誦數奉送佛最後

誦畢依畫像次第皆如是此偈智者秘

持誦者自知此是真言曰計數二十三
今從掃地起

掃地真言曰

唵一你^反逸^二麼他你上^准麼他^二薩縛

步旦^引

請召真言曰

唵一殺目佉^二殺步惹^三殺左囉拏

四阿徒牟娑囉五跋囉戎播捨訶娑

多^二谷

闍伽真言曰

唵摩訶尾觀曩^二谷伽引多迦

獻座真言曰

唵吽吽蜜^{微一及頗二合}吒^{半音}瑟頗

合^二吒^{半音}上同

澡浴真言曰

唵薩縛步多娑野吒迦^二谷囉

金剛鈴真言曰

唵阿吒吒訶娑曩引你寧

獻衣真言曰

唵尾夜^二伽囉^{合二}左麼你縛娑曩水

塗香真言曰

唵矩嚕矩嚕薩縛羯麼拏

焚香真言曰

唵親上娜親娜薩縛滿怛囉^二合

花真言曰

唵頻娜頻娜跋羅_引母捺覽_合

加持五色粉團壇真言曰

唵薩縛訥瑟鵠_合鉢羅_引合大捨野

鉢羅_合大捨野曼荼羅末弟

寶帳真言曰

唵麼引尾覽縛麼引尾覽縛

幢幡真言曰

唵吠縛沙婆_引多貳尾旦_引多迦羅

幡真言曰

唵矩嚩矩嚩麼麼迦_引哩嵌_合

寶軒冕真言曰

唵薩縛舍跋哩布囉迦

寶樓閣真言曰

唵三麼耶麼努娑麼_合囉

扇真言曰

唵塞怖_合叱野塞怖_合叱野

莊嚴真言曰

唵阿引羯囉灑野阿引羯囉灑野

燈真言曰

唵娜訶娜訶鉢左鉢左

獸食真言曰

唵佉佉佉引四佉引四訥瑟叱_合薩

恒縛_合表麼迦

獻念誦遍數真言曰

唵係係婆誡梵

奉送真言曰

唵緊至囉引野徒

拂眞言曰

唵尾訖哩合二多曩曩

右已上真言修行者但誦三遍或七遍則具如上二十三種供養所求悉地速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉明應於建立壇已當用此真言加持其粉以用圍壇其奉送真言念誦畢已欲出道場應誦此明以遣聖衆又法欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願者准前建立三角火壇當取安悉香及白芥子與摩努沙嚕地囉和諸毒藥赤芥子并油獨管之葉一百八枚苦練枝一百八枚削兩頭長十二指以用搥油誦真言曰

曩謨三滿多沒馱引喃引阿鉢囉合

底賀多舍引娑曩引南引怛你野合

他引係係摩賀引俱嚕引馱三殺目法

殺部惹五殺者囉拏六薩嚩尾引

觀曩音伽引多迦七吽吽緊支囉

野杲摩賀引尾曩引野迦八貳尾旦

引多上迦囉九縛娑縛三跋難三冥

曩引捨野十擺護擺護三麼野麼怒

娑麼二囉二娑登二吒娑登二吒音

之七同娑縛二訶引

誦一遍已及諸香藥一擲火中盡一

百八枚已所求之願皆得成就是時

聖者不違本誓疾至道場為作加護

若有惡夢由加持力皆悉不現究竟

消滅行者作前諸法念誦畢已當出

道場起慈悲心勿生惡害經行任意

轉讀大乘

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教

閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌

品第三十

今時金剛手大藥又將在彼衆會從

座而起偏袒右肩右膝著地於佛世

尊合掌禮敬而白佛言世尊曼殊室

利童真不廣說閻曼德迦忿怒王我

觀未來有情如來涅槃後佛教隱滅

大恐怖末法之時無聲聞緣覺遠離
佛刹護持正法故法界久住故制伏
一切難調悖逆偽王故不利益三寶
者菩薩善巧以此不思議法治罰調
伏滿足故以不思議法成熟離惡趣
故於佛法磨滅時令住持佛法者依
法教持誦閻曼德迦忿怒王皆悉決
定成就不益於佛教有情及悖逆偽
王於佛教不益者有情應用閻曼德
迦忿怒王非餘類者今時世尊默然入
遊戲神通加持三昧曼殊室利菩薩
亦寂默而住一切集會衆六種震動
天衆皆悉驚忙惶怖一切天龍阿修
羅王及諸母天一切曜華并天人衆
彼等震動心生苦惱惡心布單那暴
惡者並皆歸依法王教及秘密主藥
叉金剛手大威德及歸依曼殊室利
童子具言三摩耶彼等咸作是言曼殊
室利願垂哀愍救護我莘被此忿怒
具言燒爍我輩皆受楚苦悶絕擗地
時大威德以曼殊室利童子形而作
是言

諸天等勿怖藥叉羅刹婆及諸修羅衆

我說三昧耶 無能違越者 人非人鬼神
及諸部多等 汝等發慈心 咸念正等覺
法王兩足尊 釋師子仁王 彼佛說真言
佛頂佛眼等 於三界中輪 光聚勝高頂
最勝頂真言 蓮花手觀音 聖觀自在尊
毗俱伽多羅 名稱明妃尊 白衣及大自
野輪鷲座時 威德馬頭尊 蓮花簇明王
最勝佛流出 一字轉輪王 真言中主寧
應念天中天 明主大威猛 大忿闍曼德
亦念觀自在 從心起悲愍 先佛故宣說
多羅救有情 觀自在所說 住悲三磨地
聖者現女形 是菩提薩埵 行於菩提行
於諸千世界 復於無數刹 遊歷諸苦難
拔濟諸有情 持妙色女容 調伏皆令順
安立菩提乘 為諸菩薩說 應念金剛手
勤勇具言王 持族麼莫雞 三界應供者
鉤鎖弥佉羅 金剛拳名稱 忿怒妙月摩
青棒恐怖形 如是使者眾 忿怒名天師
金剛最勝 若念便加護 世間中香象
菩薩大威德 得大勢菩薩 大威德長子
普賢端嚴尊 是時若憶念 遠離諸恐怖
彼當常憶念 寶賢大自在 最勝樂叉王
聲聞緣覺眾 咸皆離諸怖 若供養彼等

即得大加護 廣果及福生 色無色諸天
離欲大威德 供養三寶者 淨信於佛教
彼皆無所有 友非友怖畏 則名三昧耶
諸具言難越 此忿怒中勝 閻曼德所說
通護諸有情 一切天人衆 咸皆生歡喜
各位於本誓 佛子皆稱讚 聞此凌忽言
藥又主忿怒 於彼時振動 無數千世界
忿怒王無益 何故諸佛子 而已先宣說
忿怒王威德 調伏暴有情 在於大衆中
高聲而告令 金剛手言已 弃擲金剛杵
則彼大威德 妙音智慧尊 童子形嗤謂
復作如是言 勿惡大藥叉 金剛手威德
我所說此聖 怒三大自然 我今授與汝
恣意而廣說 汝豈盡能述 忿怒王威德
是汝所任持 如在身中現 攝召咸來集
心明復問答 不能現變化 忿怒阿尼奢
聽汝廣宣說 除捨三摩耶 不漂浴耽眠
隨順於愛慾 塗油食鹽飾 瞋怒心常恒
棄捨勝真言 不淨信佛教 疑惑於正法
惡行不淨信 於妙法僧寶 謗毀心散動
穢汙於三寶 非清淨境界 不容具言教
常穢無哀愍 天堂寺道場 於中穢汙行
如是諸類等 忿怒皆摧壞 破三昧耶禁

不知相應明 乃至微虧行 忿怒皆治罰
人間一切處 不可免放逸 放逸心染著
若毀三昧耶 忿怒王得便 愚夫一切處
隨順於放逸 修行真言者 應離欲解脫
如聲聞緣覺 忿怒王能逼 曼殊悲愍心
說如是語已 諸佛難思行 及菩薩大威
作如是語已 寂默而安住

余時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙
印可踊躍歡喜復引手捫持金剛杵
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本
教讚闍曼德迦忿怒王真言阿毗遮
嚩迦儀軌品第三十一

六是本尊
品第二

余時金剛手秘密主觀察大集會及
淨居天宮坐衆作是告言汝等應聽
忿怒王無比威猛曼殊室利之所說
治罰難調者乃至斷令順伏故
先且說畫像儀軌

余時金剛手秘密主以偈宣說而作
是言

不擇日吉宿 亦不限齋戒 怖畏冤敵者
應畫忿怒像 於異分八日 及以十四日
當於壇場取 經尾梵志衣 應於中夜間
以血清與酥 又以水洗之 應於壇場乾

一、起形可畏 黑分於塚間
二、以犬脂燃燈
三、注 面向於南方 藉以髑髏坐
四、或行者日畫 怖鬼所凌逼
五、寔者身燒然 二更著寒熱
六、神者皆空門 三更捨其命 死已往他世
七、云何彼安然 懷惡於行者 寔對身枯爛
八、其家乃藏門 由畫此像故 明覺德迦像
九、六面六手足 黑色肚如狼 持髑髏鬚怒
十、席皮以為搗 持穗穗德仗 捧手而可畏
十一、眼赤暴惡形 三目為標幟 堅疑熾火燄
十二、或羣黑烟色 亦如安善那 夏雨玄雲色
十三、其狀如劫燒 應畫乘木牛 忿怒暴怖事
十四、能壞噓盪那羅 亦斷閻摩命 忿猛為常業
十五、恐怖極操惡 怖中極凶怖 能殺諸有情
十六、應畫是忿怒 自血以為色 調和色暈淡
十七、犬脂和牛酥 盛以髑髏器 死人髮作筆
十八、管以犬骨為 斷食而應畫 自作或使人
十九、廣獻食花 赤鬘紫檀香 犬突為林火香
二十、人脂燃 壯嚴 正畫像之時 初中後供養
二十一、畫像應分明 訓誡畫人功 廣多與價直
二十二、今彼心歡喜 無間應作之 大猛利事業
二十三、買所用諸物 勇士不訓價 作尅成就

以種種供養 冀彼善緣人 今喜於希聖
所當以役身 不令損於彼 并其家眷屬
亦應護自身 念詞應盡之 是則為儀軌
分別作此像 纔見滿意願 成辦一切事
暴惡作害者 應持如像去 隨言祈樂求
大用及憐王 太宮縱逆人 尤增上慢者
咒暴惡業人 不益於三寶 斷見嫌真言
不敬真言士 或嫌敬彼者 亦嫌持誦人
輕忽真言者 作法如儀則 常不樂善法
逼惱諸有情 為彼應作法 不久命當絕
取木樓皮葉 并根及子菓 醋漿乃相和
及以人骨糝 芥子油并毒 酸患子生薑
及赤芥子糝 盡以人血和 并置於像前
行者面向南 尊像回向北 像前作軍荼
苦木以燃火 或燒其剌木 於彼爐應置
相和以護摩 具知儀軌者 則當召火天
以分心怒服王 即結輪羅印 通一切事業
千八遍投火 皆作大忿怒 初則見凋喪
次及眷屬亡 第二王及妻 并以親族滅
第三彼皆死 如教應當知 對於此像前
中夜應念誦 為損彼冤故 如是應隨順
彼國當滅亡 軍衆著疫病 火起大風起
異雨而霖霖 一切軍大衆 他敵來討討

有種種災難及諸疾病起一切身枯悴
為彼等王作成就不應疑非人遍充滿
其家其間詳復思不待安其地悉旋動
躍剎吸精氣皆圍遶其家通幽悉怖畏
直及焰至焚苦無能加護彼自在等地天
梵天等護世忉利天帝釋一切真言天
世間諸天等纔見作威怒彼命即殞絕
中夜及日中持誦者若念閻摩王躬親
令彼身震裂隨樂於黑分安立是尊像
廣作供養食於曠野塚間迦樹稜識廟
山間及巖窟無侶當獨居常應作此法
寂靜大蘭若於空天中空空窟及阿側
海岸應往彼如是等類處住彼隨意樂
於自由旬月應作如是法如是說事量
清淨當作之應住不放逸清淨離憂欲
真言境界不思議真言所行不思議
真言神道不思議行者成就不思議
所作事業不思議所獲果報不思議
今現於王閻摩德是大威德業神通
所生遊戲神通境界行者成就不思議
顯現於此瞻部洲一切菩薩大威德
彼皆無能為加護何況世間諸真言
一切執曜及摩天付舍那等為毗紐

安敷童子天 乃至天帝釋 不以三昧耶
能護持彼人 佛子及菩薩 威德住十地
緣覺及聲聞 離欲大威德 不能護持彼
所求先奉持 我今略宣說 應聽求富貴
損害持誦者 無有能禁制 不喜持明人
云何得災患 若發淨信心 無生悲愍意
持誦念好至 大威聞受德 是時火害除
便護其身命 白練芥子油 五種尾杉藥
犬血及犬肉 三辛鹽芥子 螺蚌酸思子
海鹽施咄根 及俱舍得枳 秤麻根麻灰
紅藍花根棘 與摩陀那根 葱蒜波羅奢
區吒迦及韭 蘇羅并藥酒 如是藥等分
投於像前爐 燒滿一千八 寔家根香同殞
親族并朋友 護天及營從 種末皆殄除
至於第二通 持誦者護摩 則令彼土境
并邑皆飢饉 亢旱及疫疾 羅刹皆充滿
失火并雨石 霹靂並霜雹 於聚落村坊
乃至憍王境 有多逼惱生 敵軍來討罰
彼境生災祥 種種不祥類 燒度度羅根
彼人即癡狂 常燒辛刺物 遍身如火焚
苦燒極醋物 彼著寒熱病 生於彼身中
憍王憍慢者 大明黨躁惡 依輔大軍衆
二夜或七夜 令彼命殄盡 彼人所事天

及其爲三宿用以燒屍灰盡彼等形狀
對於佛像前以腳踐其頂念誦仍忿怒
令彼悖爲王忽然種種病大患所侵凌
剎那頃殞滅猛獸銜咬死或被損敗節
或復羅剎天穢惡非人類食肉布單那
毗舍逆餓鬼及與諸母天自身及侍者
須臾頃壞滅吉祥持金剛震衆而說已
遍禮一切佛默然而安住利益世間故
復作如是言一切藥又衆藥又女真言
菩薩之所說及藥又將主藥又女教輪
一切悉受用鈎召及敬愛諸惱不蠲除
求染眞言者愛暗昏其慧不能於對治
以佛戒制斷無始於輪迴數習染可愍
從苦至於苦佛故說惡趣若能護諸根
梵行獲善趣是故取具寂靜究竟證涅槃
三業乘平等獲得於圓寂顛倒悉惡慧
愚者染昏昧生死惡稠林輪轉於五趣
哀愍彼等故聽受用貪染能遮一切罪
及斷三種過奉順法王教解脫諸結縛
大方廣鼻珠室利童眞言菩薩華嚴本
教聞受德迦忿怒王品第三十二
余持寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆
集會而坐即從座起頂禮一切如來

於集會中住遠釋迦牟尼佛三迦接
佛雙足受恭長跪即觀金剛手藥叉
之主作如是言汝極暴惡金剛手為
諸有情宣說殺害一切有情及聽一切
貪染真言教法佛子諸菩薩非如是
法夫為大菩薩從大悲所生行菩薩
行利益以增上意樂正行故不離諸
有縛佛子如來應正等覺為一切有
情說損害諸有情法大悲成就故於
諸有情利益安樂增上意樂故
今時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧
菩薩言寂靜慧菩薩如是學如是住如
汝所說如汝所顯示如一切佛菩薩
大威德者說我亦如是說依勝義實
際法作如是說

實際不思議 異熟不思議 佛法不思議
菩薩不思議 調伏有情行行行不思議
菩薩之所行 故稱不思議 於諸真言教
威德不思議 忿怒王真言 大威闍曼德
神境不思議 大威不思議

寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流行
有情界所生如是寂靜慧真言行善
薩應發如是心若行姪欲於諸有情

獲罪無量隨於大那落迦作瞋怒有
情亦獲罪無量勿令有情於三種苦
提無所堪任寂靜慧如是持真言菩薩
發如是心我以善巧方便作阿毗遮
嚩迦於一切事業不應取相不應執
不善應學調伏有情方便以大悲纏心
復次佛子法非法淨非淨善非善感應
化有情善巧諸佛菩薩從法界所流
出修行教法即以此教於有情方便
說成熟有情故應如是正住佛子我
等應如是學所謂調伏有情成熟有情
寂靜有情彼佛子所入曼荼羅集會
盡皆應聽淨信善應觀察善不善所
謂如來說法深生愛樂不應疑謗
亦時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察默然
而住佛法不思議如是作意則瞻仰
如來時金剛杵秘密主觀察大眾集
會復說忿怒王教法教大眾言汝等
天衆有情界所依鬼神衆行者先應
護自身取忿怒王像住於一處所謂於
摩醯首羅凌誡廟以毒藥芥子大血和
漿水塗有凌誡取白練葉供養取人腸
以為神線角絡纏之以右手持人髑髏

擲打凌誡左手頭指挺大怒而住彼
悖王凌蔑及餘惡人大朋大黨暴惡
主宰其作法屢閉門裸體被毆以左
腳踏摩醯首羅凌誡擗裂兩段間大
吽聲不應怖畏即其日悖王及餘大
惡朋黨冤敵則被大寒熱病所持或
非人或羅刹所著又更須更頃念誦
其冤敵於刹那頃殞矣若至連夜誦
彼家眷屬滅壞

又法日中至於摩醯首羅廟取苦練
棄獻之燒犬肉充焚香誦真言其冤
家被火燒然即著瘡病戰慄若念誦
不聞瞋怒住摩醯身右邊即彼冤家
喪滅若欲令如故者又以水洗凌誡
復令牛乳浴之還復如故

又法摩醯首羅凌誡右邊燃摩捺那
棘木柴以毗梨勒木搥毒血芥子油
投火一千八遍其冤家著大患無能
醫療者第二日即以大寒熱病及大
病所持或著種種病或非人所持致
死第三日三時念誦其命悉皆捨欲
求如故以乳護摩彼聚落及冤家悉得
安樂如是彼人所事一切天一切龍

神以腳踏持誦之書彼人所屬星宿
以左腳踏之唯除如來所說真言諸
餘一切世間真言皆驀以左腳頭指
踏而作法持誦未修成就忿怒王纔
誦能成辦一切事業亦能壞一切真
言亦能害一切冤敵亦能破一切真
言法我今略說隨修行者依一切世
出世間真言儀軌設本教不說取餘
部尚獲一切成就纔念誦能滿一切
意願纔誦忿怒王獲得最勝成就隨
意樂起心亦能摧一切冤對結輸羅
印相應成辦一切事

又法午時至於屍林燒屍處一日一
夜不食於黑分十四日取屍林柴燄
火毒藥芥子與血相和誦真言一遍
燒即聞訶訶聲一切餓鬼則來不應
怖畏則告彼言為我害彼冤敵其鬼
聞此言已唯然受教隱而不現假使
千由旬須臾頃即至當害彼冤敵及家
族如是多種事業悉地皆能成辦
又法於清閑寂靜處取白練子誦真
言一遍一燒一千八遍以左右手各別
取其灰以一片淨物分為兩段撮繫

之各置一灰裹於瓦甌中又以一瓦
甌蓋之誦真言加護其物至於大屍
林黑分十四日夜或黑分八日夜住
於燒屍處面向南置二器於身前裸
體被髮忿怒無怖畏心誦真言一万
二千遍加持其物即得成就或有非
人索成就物不應與之若強奪灰誦
忿怒王真言及稱吽字刹那頃不現
左右手所取灰各分明記之不應放
逸作加護至於晨朝澡浴著淨衣服當
靖本處以先右手所取灰加持者取
是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂
上則成敬愛以左手加持灰者散於
一切丈夫女人頂上皆令敬愛取右
邊灰散於齋即成非男散於生支不
能為世事受用染法行於邪行若人
寵愛於彼女人以灰散其隱處不能
於餘男子行於非法即其根毀壞若
於本夫交會其根得調適如是散
於男子主支便華粹其男子不能於
餘女人受用行染復於本妻主支能起
世事男子女人取其本灰散其根門
互相尊重若餘男子女人雖相近

即彼根蛆爛被虫喫食因茲困頓月
內皆梟惡氣如死屍以大患纏綿其
丈夫生支腫由此因緣乃至命終無
能救濟者以此灰所作皆得成就
又以灰塗手觸彼皆得成就若自作
或令他作亦皆隨意成就如其觸不
得者取灰吹之可灰到彼身分處或
散或想而散之皆成辦一切事又或
自作令他作隨意皆成就無異皆功
不唐捐又坐物氈被等種種嚴具種
種器仗所乘革屐傘蓋一切資具類
飲食等身所用家具花勒婁藤及菓
子塗香燒香皆以灰散被冤敵蚤蟲
壁蝨及餘虫等充喫食極受楚苦乃
至七日當殞一切醫師無能療者及
餘諸天不能制止一切真言不能擁
護除彼人與者作法令如故以甘草
青蓮花白檀香以清水相和研令碎
塗彼人身從頂至足以聖曼殊室利
根本真言加持即愈

又法於上風立一切茶枳尼及憍陽
女人處作是法非餘處散其灰作是
思惟令彼女人無根及姪若為男作

即無生支及鬚鬚毛髮亦能成辦種種
事教彼男子女人今作亦得成就隨
想與彼人灰教今作之亦成如是令
彼患大疾心思惟觸其頂患頭痛觸
口即口生瘡乃至吹第觸心心痛觸
肚肚痛觸脚脚痛觸脛脛痛流血惡
病血芽令彼所患乃至令身死枯竭
墮落鉤召令調伏隨彼人所樂作一
時成辦皆得乃至損減鉤召散愛遙
作亦得成就

又至於深井上風立即以二手捧其
灰散於城牆却敵崩倒其將帥屋宅
被火所燒被他敵來破今彼大難逼
迫棄本所居奔馳逃散被他掩襲又
法他敵來順風散灰設彼軍衆力強
即自破壞被大熱病所患象馬車及
步兵壞散被他所擒如是無量種事
隨意摧壞冤敵皆得成就以此法亦
能護自身及營從軍衆若欲令彼如
故對忿怒王像前用乳護摩一千八
遍彼得安樂無能沮壞

所誦藥咒史
二合尼法則

修持具
在引卷

聖恩受德迦威怒王成天觀念誦造卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國大藏都監奉勅雕造卷第三十八
微

文殊師利菩薩摩訶大教王經金翅鳥品卷微

明成化年三月十五日賜紫贈司空謚

大鑒正號大廣智大興善寺藏主僧不空奉詔譯

爾時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮告
文殊師利童真菩薩言文殊師利於
汝大教中一切如來之所稱讚隨喜
順大真言行令一切有情入三昧耶
壇故通學地水火風空五種由知此
故通達一切有情語言不思議境界
咸得金翅鳥王真言行以神通悟此
通達方便一切世間出世間法皆得
成就乃至一切傍生及諸金翅鳥王
身法悉皆通達是故於菩薩大衆中
金翅鳥王與無量金翅鳥圍遶從座
而起往詣於文殊師利大菩薩前頭
面禮足長跪合掌而白文殊師利言
我住大菩薩位於此教王利益安樂
諸有情故說過去百種法唯願大菩
薩隨喜許說文殊師利菩薩言為有
情利益故汝今說之時金翅鳥王以
佛威神力故從座而起歡喜踊躍文
殊師利言汝應宣說過去百種法并

其祿密法要令時金翅鳥王即說真言曰

曩莫三滿多沒馱引南一引阿鉢囉合二

底二賀多三捨薩那南引四怛你野合二

他三唵捨句娜六摩賀引捨句娜七

尾旦多八跋乞叉九二合薩縛跋曩十

誡那迦十一佉佉佉佉佉十二三摩野十三摩

奴薩摩二合囉十四呬底瑟蛇十五合冒引

地薩怛舞十六合枳孃二合跋野底十七娑縛

二合賀引八十

令時金翅鳥王說真言已次當宣說

過去百種法召龍調龍授龍或有被

龍齒及不啖者皆令神著說過去未

來一切事召虵罰謫虵取毒戲劇不

為毒中召一切毒或纔稱意念或意

作法持誦者受齋戒三日不食或不

食十二日於河岸側五色粉埽立六肘

曼荼羅畫八枚八葉蓮花中央畫佛

作說法相佛右以粉畫大聖文殊師

利菩薩作合掌瞻仰佛相佛左畫那

羅延天四臂持四種標幟器仗近耶

羅延盡金翅鳥王作極可畏恐怖形

近金翅鳥王盡阿盧拏天於大聖文

殊後盡無^悲慈菩薩及善財童子須菩提
合掌而住如是名為中壇次壇東外
院以白灰熬盡金剛杵左邊以炭末
盡劍北邊以黃盡棒西邊以赤盡絹
索如是外院置曼荼羅盡已四邊應
以三甜食而供養之於其壇上散種
種花及種種塗香末香及置闍伽賢
瓶滿盛香水燒安悉香誦根本真言
請一切聖眾對此壇前應作護摩爐
以無煙炭燃火以佉陀羅木投之於
一切有情起大慈心作龍座而坐^{於膝}
用蛇剝木搥三甜^酥也投於爐中一
千八遍即成就相見即有眾蛇來集
即獻闍伽當知真言法成應誦真言
作是願言願真言法得悉地即誦根
本真言發遣以闍伽水隨誦真言穢
灑所有供養食飲花香擲於河水中
從此已後所作鉤召禁止一切毒類
隨誦成就

又法欲令兩人相憎取白蠟花和毒藥
護摩二十一遍彼即相憎

又法欲摧毀怨家取蛇皮一枚誦
真言一遍投於火中二十一遍即彼

怨摧滅

又法取鳥翅護摩二十一遍彼人狂走猶如鳥跳

又法若令男女互相敬愛者以白木子和酥護摩二十一遍即相敬順

又法欲令王敬愛者以乳粥護摩二十一遍即得隨意

又法加持土塊投於火中火即不熱若欲解加持草投火即解

又法誦真言七遍加持江河衆一切魚不被網

又法彈指誦真言能召諸魚

又法若一切鬼疾病者加持水二十一遍灌於頂上病即得瘥

又法加持棒二十一遍擊一切門門即自開

又法即以棒盛於青色袋中當軍陣前遙示他敵彼軍即散

又法加持衣襟二十一遍閃爍他敵彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞皆

禁止不能動若欲解誦真言一遍解之即解

又法取地頭加持灰塞其口稱彼人

名誦真言二十一遍彼入即定

又法若被毒箭中者加持水三遍其箭即出

又法欲得破他真言誦此真言三遍無効若欲得解即解

又法加持磚二十一遍擲彼杖禁縛者即解枷杻破

又法若欲降雨依前壇法建立作供養及作護摩爐取苦練木燃火以白

芥子護摩一十八遍即降甘雨若要多即更作護摩乃至十億皆得隨意

又法取草茭加持二十一遍手執隨方揮處諸惡霜雹即移他處

又法若屋宅被火燒依前法火哭即移諸處

又法若雨雪亦作此法准前知之

又法以泥蛇加持二十一遍作是言

嚙其心即隨處公隨彼人也

又法以炭粉作蛇亦准前法若解彼誦真言云令解即解

又法若欲召蛇以白芥子加持七遍擲於四方地即來應結界以水灑之即成發遣

又法加持土塊二十一遍擲於龍池

中即龍來

又法加持土擲於水中龍即涌出持誦者立於龍背上皆得自在

又法若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦真言以水灑彼身上擲金翅鳥於四方彼即各銜蛇將來修行者作是言汝飲彼人毒即消散便能起立

又法以小豆加持一百八遍散擲四方即龍來化作蜂形語云螫某人其蜂即螫一切持誦者無能解其本作法人加持水灑之即解其毒消散又法取弓加持箭射四方即有蛇纏箭却來行者作是言飲此毒其被咬人即起立其箭不應用鐵鏃者知之又法若有被毒箭中者加持水箭上其箭即出

又法以蟻封泥作四箇鼠狼加持水灑彼身上其鼠狼即去銜蛇來行者作是言飲其毒毒即解被咬人即起立又法加持炭於地上畫蛇以關伽木為杖鞭之其畫蛇即去銜蛇而來即自飲其毒被咬人死者即起

又法加持幢蓋拂被毒中死者即却活
又法加持樂器彈擊吹之所有被毒
中死者即活

又法若欲召龍蛇者以土染為五色
畫曼荼羅拍掌誦真言即龍蛇從四
方來入壇中不應怖畏護身結頂髻
不敢為害

又法用此真言加持眼視瞋忿人糾
那頰即倒地彼即變為蛇欲令解則
解

又法如是誦真言若有中毒人及不
著毒者皆使神驗而得自在

又法取供養那羅延天萎花誦真言
加持一百八遍擲於四衢路或擲人
家花化為蛇便能醫人若加持水灑之
其被醫人毒即解

又法加持自手經六月不被諸毒所傷
又法加持自身作是言蛇啣彼人即

又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上
能護已身不被一切毒中

又法若被毒中死者於彼身邊誦真
言或以泥塗或以水灑或以扇扇或

意誦真言其中毒死者即活

又法若羸瘦者加持大帶嬰和酥燒熏彼人即得肥充圓滿

又法以摩奴沙骨作末烏鴉及梟燒誦真言句中加彼名即彼喪亡

又法誦真言加持摩難那藥

於上藥中用者

是和糠燒令彼癲狂

又法以白芥子和燒誦真言加彼人名即被難治瘧所困

又法以薏苡人和貓兒糞燒誦真言加持令彼人互相憎

又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末和蜜燒誦真言加持令彼人斷命

又法以牛膽人骨和酥燒挫怨家

又法以魚卵酒氎花中子相和誦真言加持若人離別在遠稱彼名不久

即歸來

又法以葶藶破作末以雞肉及鷄子和搗為丸如酸棗大燒稱彼名即成鉤召

又法以蘿蔔子搗和油麻油燒此是鉤召速疾香法

又法以安悉香和酥燒稱彼人名治一切病

又法以油麻和白芥子護摩七夜稱彼人名即得敬愛順伏

又法鹽芥子相和護摩一千八十通日三時滿七日得大人敬愛

又法取髑髏細擣為末加持一千八十遍塗手觸前人即得敬愛

又法取尸陀林灰加持一百八遍散彼人身上即患重瘡後若發心懺悔

以此真言加持即解

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮相和作末稱前人名加持一百八遍燒一切人

共憎彼人若欲解加持油麻燒却令成敬愛獲得財寶

又法以油麻粳米酥相和燒誦真言加持得女人敬愛

又法以大麦油麻蝦蟇膏脂也於龍池側作護摩三夜天即降大雨

又法泥作金翅鳥形安自手合掌中入水可至臂於中夜時稱彼人名念誦一百八遍即成敬愛

又法以粳米於尸林中散却拾取每

取一粒誦真言一遍打金翅鳥心上
即得官榮祿并眷屬惣得

又法以鼠狼毛及鼠毛氎花中子和燒
念誦一切鬼神皆敬愛隨意驅使悉
能成辦

又法以毒波女羅得和蜜燒皆得敬愛
又法以赤鷄子髑髏末以赤芥子油
和燒即成敬愛

又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花
和燒即成敬愛

又法以茴香子天木蝦蟇糞等和燒
即成敬愛

又法以大麥油麻茅屋蔞草和牛尿
燒即成敬愛

又法以雌黃烏舌自身嚙地羅和燒
稱彼人名即成痊

又法以人髮牛肉和油麻燒令他有
病

又法以烏翅梟翅苦練油相和燒稱
彼惡人名即成驅擯彼不自由即當遠
去

又法以安悉香酥和三果漿燒念誦
一切人皆敬愛

又法以零陵香天竺桂酥合香此三種和燒念誦令一切人隨順皆奉教命

又法以酥合白檀龍腦并安善那藥燒念誦貴人歡喜

又法於那羅延像前坐摩訶菩提先設八遍護摩奉獻然後誦真言一千八遍三夜作法所求皆得

又法於尸林中以尸林灰作彼人形燒大血肉為香坐茅薦上誦一千遍所求皆得求者皆將來所處分皆行又法以氈花和糠烏翅護摩剎那令彼駢逐

又法於尸林中以憂曇鉢木燃火致却波羅為座燒麝皮其家食無有盡也

又法以尸林中骨擣為末和白芥子護摩一千八遍稱彼人名百由旬內皆令召來於諸色欲染觸過

又法以白檀香刻作展翅金翅鳥王形一切龍璣珞嚴具其鬘及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作向下視勢或以別木或於牆壁上畫亦

得其正須受八戒倍酬其價直當令
歡喜其大小可一揅量對此像前作
一切事業一切所求無不成就
又法欲求增益者以尾縛木作金翅
鳥王像對前念誦所求皆得
又法欲求敬愛者以憂曇鉢木作像
對前念誦即成敬愛

又法欲求子及牛羣者以夜合木作像
又法欲求財者以求度迦木作像
又法以猪肉護摩果報成就

又法若求官位以馬肉護摩

又法以黑婆羅鳥肉護摩求吉祥福
又法求聲名普聞并求女人求田地
燒大蟲肉護摩

又法求論理得勝者亦同大蟲肉恭
婆護摩即成就

又法求鬪戰得勝以大蟲肉護摩決
定尅勝

又法求大力王敬愛以象肉護摩便
得敬伏

又法若有情寵傲慢有勢及宰臣以

馬香草

此云婆羅門參

護摩即得敬伏

又法令彼斷命燒象毛稱彼名護摩

又法以珠麼那木刻作金翅鳥像於此像前念誦即彼斷命

又法於金像前念誦成增益法

又法於銀像前念誦求名稱普聞

又法以鳥翅護摩能損害彼

又法以鵬翎護摩能作殺害

又法以梟翅護摩能令相憎

又法以孔雀羽護摩足財寶

又法以野鷄翎護摩多饒妻妾

又法以雀兒翅護摩多子息

又法若求金應燒鳥翎

又法以鴟翅護摩能令彼昏迷

又法以狗肉護摩能令他斷命

又法以水牛肉護摩成鉤召

又法欲損害彼用大蟲肉護摩

又法欲息災以鹿毛護摩

又法欲摧壞城燒殺羊毛護摩

又法欲令人相憎以人上毛護摩

又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼

能摧壞怨家

如是等法三時七日護摩若纔憶念

我能除一切毒若常念誦能作一切

事世尊若有於此大教王修此真言

時三時念誦我常為除一切災禍常
當隨彼人後今時金翅鳥王說自手
印

以二大母指相縈繞二手如展翅勢
結此印即成身印此是大摩醯首羅
先已曾說一切諸龍若見此印悉皆
銷融不敢違命此即印位下餘指來
去招即成召龍印真言曰

唵弱

此印真言能調伏龍亦能調伏難調
伏者又以二手合掌如未敷蓮花二
大母指入便各握為拳相合此印名
調伏天上人間諸龍印能成辦一切
又說印二手合掌二無名指外又在
中指背二大指相並微屈如口二頭
指各鉤無名指二小指相並豎用根本
真言此名金翅鳥王通光印亦名驚
怖諸龍印

我所說一切真言中修行法世間金
翅鳥經中軌則皆用此真言印成助
辦事愍念一切有情故說此根本教
王常當於此勝教求成就皆於有情
作殊勝利益事當於未來末法時用

此護持佛法擁護國王及國界令諸有情皆得安樂此法門應須揀擇法器淨信三寶者住菩提心深慙有情者孝順父母忠敬國王尊重如上阿闍梨諸根圓備深信真言法現世成就無疑者條生渴仰勤求此法不惜身命者阿闍梨若見如是等人殷勤求請則令辦曼荼羅資具則為建立如前所說曼荼羅令弟子清淨齋戒授與三歸菩提心戒引入曼荼羅擲花著佛菩薩及那羅延金翅鳥王諸天等是人堪為法器應合得聞合受此法若擲花不著聖衆於此法亦無成就分既得著已則於此壇前以根本真言加持香水三遍作是誓言受此法後輒不得向未入曼荼羅者說於阿闍梨不應輕慢背恩若能今生不越此誓悉地現前來生當得生大聖文殊宮中若漏泄背恩則必夭壽多招災難當來墮于惡趣既發如是誓已令飲掬水從阿闍梨一一使擇受持讀誦不應以少過愆作損害法凡所作法為多人利益匡護國界護持佛

法發如是心者小用功力速疾成就獲得無量廣大功德此法甚深極須珍敬此法一切金翅鳥法中為王最為殊勝

若欲調伏一切堅子用廐肉燒火
若欲令人相憎以鷄鵲翅毛燒火
若欲調伏堅子取雉翅毛燒火
若欲喚遠人燒水牛肉即得一日三
時時別一千八遍即得成就

文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空絹索毗盧遮那佛大灌頂光真言三卷 微

出不空絹索
經二十八卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿贈司空食邑三千戶賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

唵阿謨伽尾盧左曩摩賀母捺囉

合二

麼拏鉢納麼

合二

入縛

合二

囉鉢鉢

合二

轆

哆野吽

毗盧遮那如來為授母陀羅尼印三

昧耶神通法品而取為第一若有過去

一切十惡五逆四重諸罪熾然除滅

若有衆生隨處得聞此大灌頂光真

言二三七遍經耳根者即得除滅一

切罪障若諸衆生具造十惡五逆四重

諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終

墮諸惡道以是真言加持土沙一百

八遍尸陀林中散土者尸骸上或散

墓上遇皆散之彼所亡者若地獄中

若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一

切不空如來不空毗盧遮那如來真

實本願大灌頂光真言神通威力加

持沙土之力應時即得光明及身除

諸罪報捨所苦身往於西方極樂國

蓮花化生乃至菩提更不墮落復有衆生連年累月瘞黃病惱苦楚萬端是病人者先世業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障若為鬼燒魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者鬚髻頂上則便除差若諸瘡病加持白線索一百八結繫頭項上及加持衣著即令除差若加持石菖蒲一千八十遍含之與他相對談論則勝他伏若以胡椒多誡羅香青木香小栢檀黃羅娑惹娜唐言小栢等數末治水丸如棗加持十萬遍便當陰乾若患一切鬼神病種種瘡病或毒藥中或失音者當以藥和水研之加持一百八遍數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗眼

即便除差

又法以新米鞞羅澡浴清淨著淨衣
服已以藥和水研加持一百八遍點
米鞞羅眼中奮怒加持一千八十遍
則便起坐所問皆答欲放者加持白
芥子水二十一遍散米鞞羅上即便
如舊若為貴人相請喚者以藥點眼
當往見之則相賓敬

不空羅索毗盧遮那佛大灌頂光真言三卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

上

大興善寺藏經閣 大興善寺 印

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大阿羅漢千二百五十人
俱復有無量大菩薩眾彌勒菩薩曼
珠室利菩薩觀世音菩薩而為上首
及摩利支等諸天龍八部前後圍遶
今時舍利弗即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛而白佛言世尊於
未來世末世眾生作何等法得脫諸
難

佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝說
於此事今時會眾歡喜踊躍重勸請
佛

今時世尊告諸比丘日前有天名摩
利支有大神通自在之法常行日前
日不見彼彼能見日無人能見無人
能知無人能捉無人能害無人欺誑無
人能縛無人能債其財物無人能罰
不畏怨家能得其便

佛告諸比丘若有人知彼摩利支天
名者彼人亦不可見亦不可知亦不
可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不

為人縛亦不為人債其財物亦不為人責罰亦不為怨家能得其便

佛告諸比丘若善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能知我無人能捉我無人能害我無人能欺誑我無人能縛我無人能債我財物無人能責罰我亦不為怨家能得我便此呪有大神力所作成就破一切惡若用結界百由旬內一切諸惡無敢入者今時世尊即說呪曰

南无佛陀耶一南无達摩耶二南无僧伽耶三怛姪他四遏囉迦末斯五摩羅迦末斯六蘇途末斯七支鉢囉末斯八摩訶支鉢囉末斯九摩利支夜末斯十安怛陀那夜末斯十一那謨粹都底十二莎訶三

王難中護我賊難中護我行路中護我失於道路曠野中護我晝日護我夜中護我水難中護我火難中護我羅刹難中護我荼枳你鬼難中護我毒藥難中護我佛實語護我法實語

護我僧實語護我天實語護我仙人
實語護我

怛姪他一阿羅拘隸二阿羅拘隸三

雞栗底五知約薩婆迦羅醯六薩婆七同五

薩蒲跋突瑟躋二合薩婆六薩婆伊都波

達羅鞞敵七羅上人羅上又自編名

莎呵九

奉請摩利支天呪一名摩利支天身

呪呪日

娜謨羅跢那二合跢羅二合夜耶一摩利

支唎馱音耶二摩婆上帝移沙上弥

跢姪他四婆上囉上利五婆馱梨

六婆囉呵日溪七薩婆上徒瑟擔三

槃上馱槃上馱九婆婆呵十

佛告諸比丘若有人識彼摩利支天

菩薩者除一切障難王難賊難猛獸

毒蟲之難水火等難若人欲行此法

者一切法中此法最勝持此呪者面

向百踰闍那一切鬼神惡人無能得

其便者若於難中行時晨起誦前身

呪呪一掬水四方散灑及灑自身若衣

襟若衣袂若袈裟角一呪一結惣作

三結卽往難中行連誦前二大呪而行

所有一切事難軍法主者悉皆迷醉
都無覺知之者

佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞
佛說是摩利支天施羅尼一心受持
之者是人不為一切諸惡所害諸比
丘若有人能書寫讀誦受持之者若
著髻中若著衣中隨身而行一切諸
惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天
龍八部禮佛而退歡喜奉行

佛說摩利支天菩薩施羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩利支天菩薩經

第四張 且

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 旦

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

今時金剛手菩薩從坐而起頂禮佛足退坐一面向佛而白佛言世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法我今欲為未來有情及末法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧匱逢遇惡人鬪諍言訟殺害有情亦為未來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶為隣國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情今於佛前為彼等類說以息災增益敬愛降伏等法令知佛法有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸修真言行者見有衆生常懷惡心欲破佛法興師害善大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦遮未來墮之惡趣是故說此無比大德聖迦拏忿怒金剛童子儀軌之法修此法者當於有舍利塔前或於河岸清

流水側或於空閑及以天廟或於山
間於如是處或時飲乳食菜或復乞
食專誦真言滿六十萬遍即先行法
皆得成就有大効驗或能縛撲問事
壞國之人闡提等類真言威力悉能
令彼發於善心毒蟲毒藥不能傷害
又復不為餘部諸持誦者能破此法
若持誦者設有不能依此法則或增
或減亦得滿足又能開諸伏藏破阿
修羅關鍵枯竭江河迴止流水
又先行法取自身嚕地羅及牛黃酥
相和然千盞燈供養聖者金剛童子
供養已空中有聲作如是言汝法已
成便可即取闍伽香水當額奉獻從
此已後願有一切所求之事無不成
就
又若欲往阿修羅宮受妙樂者當往
阿修羅窟門以茅草作鈎誦金剛童
子真言七遍加持茅鈎於門邊空中
右旋轉車誦真言勿令間斷當於窟
中生大火聚彼中修羅男女等皆被
燒然哭泣惶怖作呵呵聲一一阿修

羅女皆當出現身告持誦者。唯願
尊者入我宮中恣意遊戲待入已後
住經一劫受天妙樂

又法欲取伏藏不應簡擇宿曜日時
不即齋戒於彼伏藏邊當翹一足立

誦真言右旋顧視追於四方即成結

界亦曰大壇時此法專心翹足立誦真言一

百八遍其伏藏中守伏藏者若作障

難即便被燒成一火聚哭泣來至持

誦者前踰跪降伏持誦者即告彼言

汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我

彼等即開與持誦者若彼等慳惜不

與即作是言梵王那羅延摩醯首羅

及閼戰女神訥伽等來摩汝伏藏汝

等應速與我此物若不然者忿怒聖

者金剛童子滅汝家族彼等若聞如

此語已皆悉順伏即作是言尊者恣

意往取物我無所怪即告彼言汝等

可自開藏與我彼則開藏恭敬持與

又法取雌黃或雄黃牛黃安膳那眼

藥置於金銀或熟銅器中對有舍利

塔前以香塗一方壇置聖金剛童子

像於壇中以種種香花飲食閼伽依

教迎請而供養之對此壇前專誦真言八千遍加持前藥即得三相而現所謂暖相煙相光相若暖相現用點額上或塗眼中凡一切人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之即得安怛但那成就若見光相現亦如前即得飛騰虛空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真言三十萬遍至於阿修羅窟結印契誦真言其阿修羅開鑊自然而破窟門即開阿修羅王引入宮中食天甘露壽命一劫

又法若於大海岸邊結印誦此真言擬大海水其水即減二十五肘隨其減處地即乾燥

又法於海岸邊閉目以綿塞其兩耳

結印誦真言一千遍即見自身至楞伽山頂又誦千遍有羅刹王微毗師那示現端嚴身至行者處任持誦者駢役走使若不伏駢使持誦者即想彼羅刹在左足下舉足踏地其羅刹王問絕至死所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚持誦者起慈愍心於真

言句中加娑縛賀字其羅剎等即得
蘇息歸伏行者任令馳使

又法於俱摩羅天前

兼孔從天

不食誦真

言三十万遍俱摩羅天當即現身於
行者前與行者願行者即取闍伽香
水誦真言加持七遍而以奉獻作是
言善來俱摩羅唯願令我於俱摩羅
摩醯首羅天所說真言皆得成就俱
摩羅言願汝成就作是語已隱身不
現從此已後一切金剛部中及餘天
所說真言皆得成就

又法至摩醯首羅天廟不食誦真言
十万遍心所願求皆得滿足

又法於梵天那羅延天摩醯首羅天
帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等形
像之前誦真言十万遍心所求願悉
皆成就

又法於持誦者曾經所入修羅窟前
誦真言十万遍先窟中持誦成就者
出窟來迎頂戴引入至修羅宮中若
不來即至摩醯首羅天廟中并稱呬
字誦真言一千遍先入修羅宮者則
出窟來第二第三乃至第七人皆出

來作如是言我等先入阿修羅王荷
擣迦宮殿皆因受持金剛童子真言
得入此宮情相愛慕結為朋友我等
相共耻辱科罰不迎汝者我等共汝
且不應入阿修羅窟即於窟前取所
獻摩醯首羅萎花又取盡摩醯首羅
形像以左足踏其頭上投萎花於火
中作護摩則吉祥天與修羅女共為
眷屬從窟而出至行者前作如是言
終相奉事所持誦者必不應受當須
作雷震忿怒聲而誦真言彼等悉皆
迷謬狂亂自脫衣服其身裸露吉祥
天女及修羅女作是言我等奉事尊
者持誦者拍掌三遍告言汝隨順我
即起慈心於真言句中加娑縛賀字
彼等迷悶皆得醒悟若作此法由不
入者持誦人即閉目誦真言八遍則
聖者金剛童子現身告行者言子汝
來汝入修羅窟至第二重門門即自
開若自身入并諸眷屬等亦皆得入
阿修羅王所有七種宮殿作此法皆
悉得入
又法欲降伏惡人者取芥子共鹽相

和護摩誦真言十萬遍一遍一稱彼名投芥子及益於火中天阿修羅等尚被損壞何況諸餘人類興惡心者而不損壞雖先未有功業隨誦隨成何況常受持者

又法欲變蜜里得迦為金及珠寶者取蜜里得迦以左腳踏頭上以手印打之真言句中并呬字其蜜里得迦即自起用補沙鐵刀劍斫之即全身變成金軀若不介持誦者告言速吐速吐即吐如意寶珠懸自頸下所思念事皆得滿足

又法對舍利塔前誦真言六十萬遍即先行成就然以補沙鐵作劍長六指或八指或十六指或三十二指或依餘真言教中劍量劍成之後以五淨洗之右手把劍於道場中念誦乃至劍現光焰持誦者則得變身為持明仙飛騰虛空名為持劍明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經說念誦如前則變身為毗那夜迦王仙於諸魔衆而得自在或以作輪念誦如前則為持輪仙於諸明仙得為主

宰若作鐵斧念誦如前亦得變為毗
那夜迦主仙若作斧念誦如前則得
變為鬼神主仙於諸鬼神得為主宰
若作刀子則為天女主仙於諸天女
而得自在若作羅索則為龍主仙於
諸龍中而得自在若作樂底則得勇
健大力能敵俱摩羅天若作法吒網
迦則得如摩醯首羅天於三界中而
得自在於前諸法若一法成就即能
成入一切壇場亦能成就一切諸法
所有明仙共彼來往壽命一大劫
又法欲天帝釋擁護者取七鉏耨耒
作彼天形以右腳踏心上取毒藥和
嚕地羅及白芥子誦真言一千遍護
摩誦真言一遍一擲火中則得天帝
釋敬愛并天眷屬常來擁護
又法若花若葉誦真言七遍加持以
將與人則得歡喜

此金剛童子真言對舍利塔前念誦
餘處不應念誦作法不成若常念誦
不間斷者一切所求皆得成就應發
菩提心離慳慳想常習捨施遠離無
益世間談話一切勝願皆得現前不

被諸魔之所得便亦不應與人治病
及治鬼魅以妨大法

我今說聖迦拏念怒金剛童子真言
印契念誦次第法根本印

其印相以二中指相背豎二無名指
於中指中節外橫交二頭指鈎二無
名指頭二大指於中指前中節頭相
拄二小指頭相合向下豎如針即成
根本真言曰

曩謨一羅怛曩_吞怛羅_吞夜_引野一

曩莫室戰_吞拏縛日羅_吞播_引拏上

曳_三摩賀藥乞灑_吞細曩_引鉢多_上

曳_四怛徐也_吞他_{去引}唵_六迦拏_住

反度賴_七呬_{八引}娑吒_{音半}娑縛_{吞引}賀

又第二根本真言開阿修羅宮用前

根本印真言曰

曩謨一羅怛曩_吞怛羅_吞夜野二曩

莫室戰_吞拏縛日羅_吞播_引拏上曳

三摩賀藥乞灑_吞細曩_引鉢多_上曳

四怛你也_吞他_{去引}唵_{六引}度曩尾度

曩_七迦拏矩嚕_吞馱_八薩縛演怛羅

引吞拏_九呬_{十引}

次結獨股杵印二手內相又作拳二

大指乎捻二小指甲上頭指並堅合

即成

用前第一次結護身印用前根

本印印身五處真言曰

唵薩縛訶瑟吒

三合縛向

識量

羯囉迦

捉矩嚕

三合

馱囉乞灑

三合

羅乞灑

三合

娑縛

三合賀引

次結甲冑印准前報本印舒二頭指

相拄二大指捻二頭指下第一文即

成印身五處真言曰

唵紇哩

三合入

迦捉野麼諾賀吽發吒

音

娑縛

三合賀引

次結寶山印准前獨股杵印二頭指

微屈頭相拄安於頭上即成真言曰

唵阿佐囉吽

二引

次結牆界印准前根本印直舒二頭

指頭相去一寸許即成真言曰

唵一引紇哩

二合入

迦捉

二

諾賀諾賀

三

鋒者鋒者

四

吽

五

發吒

次結網印准前根本印二大指向外

散開即成真言曰

唵一引縛日羅

三合

半惹

反子

囉

二

吽

二引

發吒

次結縛毗那夜迦印准前根本印二

頭指二中指屈入掌二大指各押二
中指於掌中甲相背合為拳即成真

言曰

唵一引度囊尾度囊二恒羅三引娑四引野

戌五引灑野三薩縛尾囊四引野迦五引南

吽六引娑縛三賀四引

次結迎請聖者印准前根本印以二

大指向身招即成真言曰

唵一引度嚩攞吒

次結請聖者眷屬印目前迎請印真

言曰

唵一引娑攞哩縛二引羅三麼四引縛五引賀

野三娑去誡四跋五矩六嚩七馱八

三去麼野麼嚩三娑麼四囉五娑縛

引賀引

次結獻閼伽印准前根本印二大指

捻二頭指下第一文即成真言曰

唵一引縛日嚩二引娜迦三引

次結獻座印准前獨股杵印二大指

捻二頭指下第一文頭向外出少許

即成真言曰

奄一引縛日羅二尾三囉四野五娑縛

二賀三

次結獻塗香印准前獨股杵印二大
拍微屈捻頭指下第一文二大拍相
去二寸許即成真言曰能滿所聞儀
軌真言曰

唵一引迦拏矩嚩三合馱一薩縛薩怛縛

三合婆上羯羅三囉乞灑三合囉乞灑四合

薩縛戾馱三引顙五娑縛三合賀六引

次結獻花印准前獨股杵印出右大

指即成真言曰

唵迦拏補滋波三合母納娑三合縛呼三引

次結燒香印准前獨股杵印二大指

面相合即成真言曰

唵一引迦拏矩嚩三合馱二塢薩三合能上

瑟吒嚩三合得羯三合吒佩三引囉縛二薩

囉三合恨拏三合薩囉三合恨拏四合度三引奔

娑縛三合賀五引

次結獻食印准前獨股杵印出二大

指二小指指頭相拄餘六指內相又

作拳即成真言曰

唵一引迦拏二吽吽三娑縛三合賀四引

次結燈明印准前獨股杵印二大指

向身並豎即成真言曰

唵一引迦拏你三引跛你上同跛野一吽

三雙吒娑嚩訶賀引四

次結頭印准前根本印二大指捻二

無名指甲上即成真言曰

唵引吽引吽引麼麼雙吒三

次結頂印准前根本印二頭指直舒

頭相拄即成真言曰

唵引統哩引二合戰拏迦拏三諾賀鉢

者四吽引雙吒娑嚩訶賀引六

次結前根本印安於心上以心真言

加持心真言曰

唵引迦嚩吽引雙吒

次結甲冑印如多羅菩薩印二頭指

微開即成用前甲冑真言

次結最勝印二手內相叉作拳二小

指頭相合即成用前第二根本真言

次捧念珠當心以隨心真言加持七

遍隨心真言曰

唵引迦嚩度麼二吽引雙吒

次結奉送聖者印准前根本印二大

指向外撥即成真言曰

唵引迦拏娑縛引賀引

我今復說開阿修羅窟門立印持誦

者當迅速踏地行步喜躍恐悚頻申

蹙眉鼓其兩頰二手高舉曲其十指
為師子爪兩眼向下如師子顧視時
時以兩手作師子爪更乐上下以搭
其地如師子行作阿里荼立舞而旋
遶想自身如本尊此即一切印中最
勝能摧壞一切阿修羅宮闕鍵金剛
藏菩薩言我今說畫金剛童子像法
取不截白氎擇去毛毳畫師當須受
持八戒畫菩薩身種種瓔珞以為莊
嚴身如火色遍於身上流出火焰以
右手持金剛杵斜舉向上左手作施
願手脚為阿里荼立踏盤石上於施
爐像既成已當於像前種種供養燒
安息香無間念誦乃至有成就相現
聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如
流星墜下壇內聲如雷震即於其處
先所置賢瓶香水用獻問伽其像或
動或放光當知持誦者即有功效已
後對此像前念誦隨所意樂事悉皆
成就
又說畫像法如前取織斷不截白氎
用牛尿洗復用香水濯之於閑靜處

或對佛前或舍利塔前或於精室不
應用皮膠和彩色畫筆色盞並須新
者畫師必須澡浴清淨著新淨衣受
八齋戒閉口吞聲勿令吐氣以衝其
像亦不應與彼畫人論其價直彼此
和用以賞功力其像獨身從海涌出
大海中身如吠琉璃色身有六臂臂
膊肅停相良充滿面有三目其目赤
色首戴寶冠獠牙上出口咬下脣顰
眉威怒又於海中畫一寶山像以左
足踏於寶山山上有妙蓮花以承其
足右足在海水中立沒其半膝右第
一手持底里賞俱金剛杵作擲勢右
第二手持母娑羅棒謂棒一頭如鐵
杵形右第三手執於鉞斧左第一手
把棒左第二手如擬勢作金剛拳
舒頭指左
第三手持劍以一大蛇於身上角絡
繫又以一切毒蛇作膊釵臂釵臂條
璎珞及耳璫繫腰又以一大蛇繞臂
三匝身背圓光火焰圍遶於火焰外
有其雲電以相輔翼應如是畫畫成
已持於河岸或迦樹下或天廟中或
於池側若念誦時或有伴或獨自一

切皆得常須乞食嘿然不與人語乃至成就常起慈心三時發露懺悔諸罪專自策勵生勇健心不應怯弱常樂捨施每月須受灌頂護身於念誦處應結方隅界及結漫荼羅界加持香水灑身衣服每日三時迎請聖者獻闕伽及塗香時花燒香飲食燈燭對此像前誦真言九十万遍作先行法正誦持時有惡人來作障難者以忿怒誦真言而相顧視彼即瘡癰狂亂若稱彼名念誦視之其人身肉斥斥地裂或時致死世醫不救須臾以右脚大指極按其地誦真言即空中雨火熾然燒之若起慈心念誦如水滅火即得惺悟若外賊侵境稱彼魁帥名念誦者彼之軍衆盡皆疫病或波逆逃竄或當枯死或迷睡不覺或瘡癰瘰癧或遍身痛惱彼若順伏慈心念誦還得如故又法欲求成就殊勝果者於神通月白分就趣海河側或印沙印泥為塔塔中置緣偈即法身舍利置像於塔前念誦行者以水和麩食之取過迦木柴

遍滿已地動則轉身飛騰為初利天

主若遍地有火炬則為四天土主若
大雲注雨大地所有伏藏一時踊出
若金色光遍現則轉依為菩薩壽命
一劫一切有大威力無能沮壞若見
一切有情身出光焰即證悟一切三
乘佛法菩提心成就若像及塔放光
明得一切持明仙中為王若遍十方
光焰即見普賢菩薩所求世間若出
世間一切勝願悉皆滿足此像成就
法不應小人無智慧者少悲愍者無
積集福資糧者不敬師長謗毀此法
者謫誑妄語多口過者掉舉散亂心
不平等者多事務者不入漫荼羅不
受灌頂者如是等人念誦則招瘕疔
又法若隣國侵境惡臣作亂者對此
像前取人劫波羅擣為末捏作彼人
形當於塚間或於池側以像面向北
持誦者面向南坐於三角壇中安置
像持誦者斷語乞食忿怒作無悲愍
心以右手作金剛拳舒小指刺彼人

形心上誦真言無間斷由此威力即令彼人得大寒熱病行者應時即於壇中忿怒王當即現身如大拇指節如火聚融金色圓圓流出金剛火焰以右手頭指作期尅勢即迅速至於彼處告言某甲持誦者使我来令斷汝命汝今命不存彼聞是語即吐熱嚕地囉寐語今命盡若歸順悔過持誦者起慈心速以加持香水灑彼頭上即離苦惱得蘇息金剛手菩薩如是說

又法欲召羅刹為使者應先入漫荼羅受灌頂然後作離怖畏恐懼心持誦者決斷勇健不怯弱支持身命或乞食常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸請發願迴向所將前像於塚間塗拭作猛利壇身著赤衣以赤花作花鬘莊嚴自身頭上安人劫波羅誦真言無限數常以印甲冑擇身於猛利壇中畫四印漫荼羅初念誦時見惡形獠牙出上或有惡形豎髮出舌或一足或二足或三足或兩臂或八臂或兩頭或三頭或四頭

持誦者或見大風雷雨第二七日見
美白端嚴女人衣服瓔珞莊嚴其身
幻或持誦者起慈心觀彼退散隱而
不現第三七日即見毗那夜迦及見
羅刹極惡形容即降伏為使者若見
餘成就持誦人得悉地者於彼起少
忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退
失波羅刹等立誓所為所作一切所
駐使虜皆悉成辦而為使者
又法於故園中或一迥樹下或池側
或山間或隨所愛樂處不語或乞食
或飲乳或食菜支持身命三時懺悔
對此像前誦真言八十万遍所為所
作皆得成就

又法欲禁止他般令彼昏迷所執器
仗不能為者三日不食應盡四印漫
荼羅或依吉祥器經中壇畫法隨力
供養於壇中一罍尊菩薩位處置竹
竿青幘上取自嚙地羅和毒及白芥
子畫作三股底里商俱金剛杵拈心
畫聖忿怒金剛童子形於竹竿下地
上以劫波羅末和泥捏作獨股金剛
杵形作護摩爐中又捏泥作一小

獨段金剛持取棘刺木燃火平骨末
和毒一誦真言一稱彼名擲於爐中
對於軍陣前作法令彼軍衆兩目皆
盲不見一切手中器仗悉皆自落若
於當處不動如杌

又法令彼麼羅者使明醫於自頭上
五脉處刺取嚕地羅作護摩誦真言
一遍一稱彼名一切他敵於須臾頃
頑癡如朽任從捉縛殺害彼若頓伏
即起悲慈心作息災法取酥和蜜以
龍花藥搗搗彼名誦真言一遍一擲
火中彼苦皆息

又法欲破他陣彼軍欲逼且縱相近
近已如前作四印壇或盡餘壇亦得
豎前青幡對彼軍前作護摩爐持誦
者裸體披髮結印被甲護身取摩訶
荼毘和毒嚕地羅日三時念誦每時
一百八遍投火堆前稱彼名作如是
法已彼等設如梵王那羅延摩醯首
羅俱摩羅天等威德自在七日中間
手相誦誑相鬪然害不相聞搗悉皆
斷令二七日間摩滅無餘念誦時不
得語不欲寢息應卧牛皮

又法設不具如前儀軌對軍陣前念
誦或如常護摩隨其意樂作餘部中
易得之物作法彼軍自當退敗金剛
手菩薩作如是說彼若歸伏如前作
息災法

又法欲驗伏藏取黃牛酥蛇皮鱗魚
脂斷過迦木取綿以此等作燈炷誦
真言加持夜然炷近伏藏處照隨焰
大小即知伏藏大小若辟除護伏藏
神反作障者取壇石或土塊或芥子
或水加持擲於伏藏藏上障者退散
設有大龍亦皆退散

又法駭逐惡人令遠去者取朗伽離
藥誦真言稱彼名加持七遍埋彼人
門闕下即自遠逝

又法以白檀香三指許剋作金剛童
子像石手把獨股金剛杵左手施願
手忿怒形或下脣用金剛杵形以為
瓔珞莊嚴以毗梨勒木作合盛之燒
蘇合白檀香供養對合前念誦三萬
遍即成就一千種大事不擇時日宿
直不限齋戒不成就人亦得成就若
人有厄難稱彼人名念誦則得解脫

又法食菜或飲乳或乞食念誦應持
禁戒一如比丘誦真言三十萬遍所
為所作對此像前如前縛撲所問皆
得應驗

又法欲得敬愛者畫四肘像不應用
皮膠於像中心畫佛在菩提樹下結
跏趺坐作說法相比比丘衆圍遶於下
右邊畫金剛忿怒菩薩獠牙上出口
咬下唇身如青蓮花色眼赤黃色眉
顰蹙以種種寶莊嚴身當額流出長
六指金剛童子形充滿口有四牙遍
身千光流出顰眉以右手頭拍作期
剋勢

左邊畫持鉢者右膝著地手執香爐
金剛手菩薩言我今說所求事取牛
膝搥酥投火中護摩日三時每時一
百八這一過一攝彼名滿七日一切
有情皆得歡喜以此儀軌若油麻投
火中護摩皆得成就

又法至於塚間作彼設吐嚔形屍林
中取死人骨作環以赤線纏之釘於
設吐嚔形心上彼即尸獸
又法取於子和毒藥地羅日三時每

持誦一百八遍稱彼名滿七日已彼則命終

又雄黃法者如前畫像法取雄黃置於熟銅器中持誦者取五淨飲之身即清淨置像於舍利塔前用根本真言淨其精舍護身結方隅界用前眷屬真言加持塗香燒香時花飲食燈燭以申供養或黑月八日或黑月十四日用四箇菩提葉承雄黃器用三箇菩提葉覆之無菩提葉夜合葉亦得念誦乃至三相見所謂煖煙光若煖相見取塗足即離地一趺日行千里若煙相見則得安坦但那若光相見則飛騰虛空一切無能沮壞若於路中所逢象馬車乘自開路避之行若作法時應著黃衣及以黃神線絡落如披袈裟若求安膳那成就以青望染衣服著或服赤衣神線亦如是金剛手菩薩作如是說

我今說漫荼羅當用正月九月於黑分先應令欲念誦者懇重供養師然後取吉祥木長十二指誦真言加持一千八遍為欲念誦者作護摩護摩

已方引入渴荼羅受灌頂其以曾作
先行法者應畫漫荼羅用五色粉搽
成四門門外畫標分曼荼羅為三分
中取半分為門當上門以香粉畫佛
世尊坐蓮花座右邊畫觀自在菩薩
住蓮花上左邊畫金剛手菩薩住蓮
華上當下門畫聖如拈念怒金剛童
子住蓮花上遍身光焰四角應畫三
股金剛杵以鉤纏杵并有光焰門門
置賢瓶壇中心置一瓶滿盛香水以
細繒帛繫瓶頸各以真言加持一百
八遍變成金剛水以用灌弟子頂於
此漫荼羅中得此灌頂已一切悉地
皆得現前由入此漫荼羅及見曼荼
羅故從此已後纔結契念誦頻集無
量功德所求皆得成就已說漫荼羅
儀軌品竟

聖如拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

丙午歲高麗國大藏都監 奉

勅雕造

聖經念經金剛童子菩薩成就儀軌經卷第三

大聖普賢菩薩摩訶薩大聖普賢菩薩摩訶薩

我今復說作先行法於舍利塔前安
奉尊像於三月十五日塗壇隨力供
養取沉香搗酥密酪晝夜燃火中焚
摩一語真言一擲爐中若道場中惱
花搖動持誦者當知即有效驗即於
晨朝供養三寶七日內獲得財寶豐
饒所求榮官皆得稱意及得金銀珠
玉七寶等

又法欲令空中出火者祝望空誦真
言二十一遍意念即空中火出

又法欲令天雨者觀虛空誦真言二
十一遍即降甘雨取雨水獻佛已後
所作皆得成就

又法欲得空中雨花者觀虛空誦真
言二十一遍即於空中雨種種花
又法欲令若男若女歡喜者以安息
香作丸誦真言二十一遍一遍一稱
彼名投火中即得歡喜

又法加持宮蒲二十一遍口中含共
人誦誡皆即將勝

又法若毗那夜迦來相逼惱作障難者纔憶念真言一切皆得消滅若常念誦不間注意於彼障者并親族眷屬皆自滅壞

又法得先行成就者應畫聖金剛童子像或於素上或於板上畫之其像作忿怒形以蛇為璦珞臂釧二目瞋怒黑月八日起首行者應飲乳或食大麥誦真言十萬遍即先行成就

又法從黑月一日起首對此像前每日三時誦真言時別一千八遍燒安息香丸護摩至於月盡所求皆得又法對此像前以蓮花搥酥密酪誦真言一千遍一擲火中護摩即獲伏藏

又法迦喃摩花搥酥密酪護摩誦真言一千八遍一投火中一切有情皆得歡喜順伏

又法欲衣服者於趣海河入水立至胷取有藥花誦真言一千八遍一過一擲水中即得衣裳十副

又法對像前取蘇摩那花搥酥密酪

護摩於七日中日三時時別誦真言
一千八遍一遍一擲於火中一切人
恭敬得為邑主

又法欲得摧伏設咄嚕者取人骨以
為椀作彼人形或畫或捏加持一百
八遍釘於心上即得摧伏

又法欲摧彼設咄嚕令麼羅者取燒
屍殘木作椀磨紫檀香以塗椀上取
屍林中帛經椀釘彼設咄嚕如前形
頭上彼設咄嚕即母馱

又法欲令設咄嚕國界疫病起者取
老鳥翅搗嚕地羅於三角爐中誦真
言七遍滿七日已彼盡疫病

我今復說畫像法或於白氎或於素
上或板上不應用皮膠畫師應潔淨

受八戒畫聖金剛童子像作忿怒形
虎皮為裙右手把金剛杵左手作施

願持誦人對此像於舍利塔前作先
行法已以香花供養此像前應作方

爐作增益法取沉香木可長大拍節
搗酥合油七日日三時每時誦真言

一百八遍一遍一擲火中護摩滿七
日已得持明仙安怛但那足離於地

行疾如風所聞永不志

又法欲得成就藥丸者取羯拈迦羅

華紫龍花紫白檀香此等細擣熟研

又取象脂

其象脂二十斤有
大者即有脂味異種相若

取此胎和上件藥為丸和此藥時取

鬼宿日令童女沐浴著新淨衣擣節

香藥及丸作七九丸如梧桐子陰乾

丸藥法

以大指頭指藥其指點
塗之取作藥上志不欲

有指文印藥上若
有指文藥無互驗其藥丸取生沉香

木作合子盛對像前結淨三時念誦

乃至合子中作佉吒佉聲即取一

丸藥供養本尊一丸奉師一丸供養

先成就者又取一丸分與助伴餘者

三丸以熟金銀薄重重裹之於口中

含即得安怛但那滅影藏形

又法欲破他敵者取花置死人身上

然後收取燒屍殘木燃火護摩七日

取月黑分或中夜或日中每時誦真

言一百八遍對三角爐前面向南坐

稱彼將帥名用前花以真言加持一

遍一擲火中彼軍即破

又法欲令淨行婆羅門歡喜者取俱

爛拏迦花常稱彼人名七日内作護

摩誦真言投花火中即得歡喜

又法欲得庶人歡喜者取有香花投火中護摩即得歡喜

又法令田農人歡喜者取水生花護摩即得歡喜

又法於舍利塔前取牛黃加持一百八通用點額所行履處一切見者皆敬愛歡喜

又法取骨屢草嫩苗搥酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切災難悉皆殲滅及增壽命

又法先已降伏者欲息彼苦三時以乳護摩彼苦則得消除

又法欲求聞持不忘日誦方言者對聖迦拏金剛童子像種種供養於銀器中盛酥取酥法如下當明念誦乃至三相現隨上中下皆得聞持不忘又法欲得雄黃成就延壽者持誦人飲乳食大麥誦真言十萬遍對摩醯首羅像前取雄黃盛於熟銅器中以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋熏施八方天供養弔誠心念誦或有伴或無伴應護自身結甲冑印念誦乃至

三相見若光相壽命一萬歲

如法

又法欲得敬重者以鐵作輪或三戟人於舍利塔前安金剛手菩薩像廣大供養置壇中以右手按上無間斷念誦乃至質致質致聲當知成就手把叉或輪一切天人即皆順伏敬重彼人如佛無異

又取河兩岸土捏作頭拍形壇中以金剛杵按上念誦乃至金剛杵及拍來近身當知此拍成就從此已後手把此拍欲鈎召龍天八部若男若女畜主及禽獸等真言句中稱彼類等名建疾如風即至行者所使令所作皆得順伏

又法若成就牛黃延壽法者對金剛童子像前塗壇供養於熟銅器中置牛黃念誦乃至光出手把即壽命五

千年

上中等可知

又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇坐於圓壇上念誦乃至空中有天妙藥下來繞執此藥身如金剛手菩薩又法欲成就蓮花法者取紫檀木雕作開敷蓮華於舍利塔像前念誦乃

至光現則得變為持明仙寂為尊貴
若所至持明仙所居住洞之處一切
天龍八部皆得隨順

又法被毒蟲所齧鬼魅病等或瘡或
被毒藥所中取水加持七遍灑彼或
飲即得除愈

又法欲得縛撲問事一日一夜不食
念誦其法即成或童子或童女令澡
浴著新淨衣塗拭圓壇令坐縛問過
未來事皆悉得知持誦者當須淨信
敬重三寶金剛手菩薩愍念一切有
情欲令安樂利益故說

此經蘇悉地大明王教中第六品一
品是此法南天竺國境苾芻訶哩拔
摩於此法中持誦得大効驗成就此
法設令犯四重五無間罪現生持誦
無成就分者由入曼荼羅受灌頂念
誦現生則得一切成就何況餘淨信
具戒行者

又法設先持誦未有効者但臨時
念誦即得成就

又法取牛黃末加持一千八遍用點
額一切人見皆悉歡喜若在軍陣刀
箭皆不着身

又法取齒木搗油罽揩齒當即獲美
食

又法晨朝取水一掬加持七遍飲之
不求飲食飲食自至

又法左手把袈裟角加持二十一遍
共人論議皆悉得勝辯無尋

又法經過賊境一心念誦即不被劫
奪傷害

又法取佉陀羅木護摩除一切鬼魅
又法取佉陀羅木灰散彼持誦人即
彼人持誦無効若欲解時心誦真言

一遍即解

又法婦人難產者取酥一兩加持二
十一遍令服即得易產不受諸苦

又法欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼
人形安於膝上加持一千八遍暴惡
忿怒人皆得敬順歡喜

又法對本尊像前獻白花一千八枚
即一切恭敬順伏

又法欲令男女恭敬者於男女前誦
真言一千八遍即恭敬順伏

又法持誦者或飭乳或食大麦取鉏
鋤糞担作和修吉龍三形持誦者坐
彼王上念誦若動搖當知法成就龍
王每日能供十二人食亦能說過去

未來事

又法持誦者飲乳或食大麥對像前誦真言百千遍即獲財寶無限

又法從一月乞食以自存濟至於白月十四日一夜對此像前廣設供養念誦乃至像動即得安怛但那安怛但那成就中寂為尊上心念百味飲食則得壽命五千歲

又法持誦者入恒河立水至脅誦真言十萬遍然後於恒河洲中印沙塔加持即將本尊像置河岸側以酥蜜酪相和護摩一切龍即來降伏所獲分事皆得成辦

又法於獨樹下印緣起偈塔誦真言滿十萬遍已令剋鏤匠受八戒取菩提樹木作三戟叉加持十萬遍以種種香塗上以右手持叉晝夜念誦其戟叉出焰則變身成摩醯首羅天即能調伏難調伏者無能沮壞

又法乘船入海誦真言十萬遍海龍王即來現身所求皆得海龍王獻行者摩尼寶珠纔受已便為持明仙即飛騰虛空一切持明仙中為最尊

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢瓶於中置少分穀麥等一切種子及諸靈藥及金銀七寶等少分塗拭漫茶羅每日三時供養置瓶於壇中於神通月取月一日起首念誦至十五日無間斷念誦加持瓶其瓶有光焰現則手持開伽供養聖衆敬謝即取瓶置於淨處所須物內手入瓶中所須一切財寶車乘衣服世間受用玩具隨所意求皆悉獲得瓶中所出得物先供養本尊其瓶須誦真言加持防護不令恐諸魔衆盜竊瓶將去應知

又法於入海河入水立至胷誦真言十萬遍然後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水精作如意寶或用泥作安於右掌中結跏趺坐念誦乃至放光即成如意寶得為持明仙又法於舍利塔前安像於神通月十五日依前依法廣供養然燈右手持寶幢幢上繫帛繒垂下念誦乃至放光則得如意幢成就為持明仙又法於神通月十五日對像前廣供

養取般若波羅蜜經夾以香泥塗夾
以花鬘經供養置於左手結跏趺坐
念誦乃至放光則得通達一切佛法
無尋解辯為持明仙通遊六趣廣能
利樂無邊有情至無上菩提
又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下
七日三時時別誦真言一千遍大海
中所有寶悉皆踊出恣意取之
又法食菽豆於山上誦真言一千八
遍則見山中一切金蕊意取之
又法加持酥一千八遍與無子息女
人契即有男女

又法取醍醐加持一百八遍塗身入
火不燒入水不溺若嘗念誦不被一
切毒藥所中

又法念誦者應作先行法於黑月八
日十四日廣大供養本尊即僧次請
衆僧供養以雄黃於道場中地上畫
百葉蓮花中坐念誦乃至地裂踊出
蓮花於蓮花葉上有十六持明仙現
即共彼仙圓遶飛騰虛空持誦者成
就已但所見人彼人亦得飛騰或有
人若遇見成持誦成就者亦得飛騰

虛空即此蓮花變成寶莊嚴宮殿
令中初若命終後即得往生淨妙佛國

又法加持水一千八遍用灑灌枯樹即生枝葉花果

又法於枯涸河中念誦水則盈滿

又法被河水漂溺設令解浮困之無力念誦真言則得淺處

又法欲得彼人敬者取白芥子誦真言一千八遍護摩取淨土捏作彼人形安像前念誦真言一千八遍一遍一稱彼名即得敬順

又法欲求寺主歡喜者對像前燒過迦木護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲即得歡喜

又法欲得作寺主者對像前取骨屢草嫩苗搥酥護摩七日日三時時別誦真言一千八遍則得如願

又法願得僧大衆歡喜者對像前獻花一千八枚一誦真言一獻即得

又法常能持誦皆獲財寶

又法取安息香一千八九用護摩得金一千兩

又法對像前以薰陸香護摩七夜夜別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得伏藏

又法欲得怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切

怨家降伏歡喜

又法取紫鑛護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切人恭敬歸伏

又法取粳米護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一千貫錢

又法從白月一日一日一夜不食於趣海河入水立至胃取蘇摩那花十萬枚誦真言一遍加持一花供養擲水中獲金百兩

又法加持油一千八遍塗刀箭傷瘡即老

又法取土塊加持七遍擲於水中水中磨竭魚及鼈鼉龜鼈皆被噤口不能傷人

又法於白月十三日至十五日三日

不食念誦然後入河中水至臍獻花
一十八枚誦真言一遍擲一花於水
中即得一副衣價直千金錢
又法月蝕時於舍利塔前取相思子
曝乾搗為末和酥蜜作丸置熟銅器
中取菩提葉七枚覆蓋器如前念誦
乃至光相現分藥供養如前取服即
得聞持不忘日誦萬言
又法以此聖迦拈忿怒金剛童子真
言加持一切疾病皆得除愈
又法遍身疼痛或寒熱病若一日二
日三日四日或恒常患加持油麻油
一百八遍或二十一遍用塗即得除
愈

又法鬼瘡毗舍遮瘡部多諸鬼魅瘡
以真言加持白纒結索帶之即差
又法婦人難產加持油麻油二十一
遍塗臍下臂膀即得易產不受諸苦
又法欲入軍陣聞戰書此真言於撲
皮上或絹素上加持一千八遍繫於
右臂所向無敵有大威德
又法於根本像前一日一夜不食於
趣海河側飲乳或食大麦於水中取

開敷蓮花十萬莖誦真言一遍擲一
花於水中即得大伏藏

又法於有舍利塔前安本尊像取供
施羅木然火取蓮花三萬莖誦真言
一遍一擲花於火中滿已則見本尊
現前即獻闕伽供養所願皆滿

又法取沉香木對本尊像前取犢子
糞和酥蜜酪護摩誦真言七千遍則
有一黃牛來又取犢子糞和酥蜜酪
誦真言二萬遍如前護摩其牛必來
取其乳供得千人

又法對滿賢大將前取蘇摩那花日
燒八千乃至六箇月滿已即得金錢
一千貫

又法供養聖金剛童子像從月一日
至十五日每日漸加供養物從月一
日依僧次初請七僧供養日加一僧
至十五日滿已其像出語告言汝今
成就從此已後對像念誦所求皆得
成就

又法欲除身上疾病令福德增長者
令童女澡浴著新淨衣右合五色線
作結加持一百八遍繫右臂上即疾

病消除福德增長

又法於趣海河水中取黑油麻以三指頭撮誦真言一遍一擲一撮於水中滿八千遍即得穀麥豐饒

又法每日取有香氣花一百八枚誦真言一遍一獻奉尊滿已則獲大福德

又法每日取牛膝搗酥蜜酪七日護摩每時誦真言一百八遍一遍一擲火中滿七日已則獲莊園一所

又法取百合莖然火取菖蒲一千八段搗酥護摩一誦真言一擲火中取灰於額上點即得安怛但那如一遍不成就至第二第三必得成就

又法欲令輔相敬愛者對像前以白芥子七日護摩日三時每時誦真言一百八遍以三指撮少許一遍一擲火中即隨順奉命

又法於菩提樹下

夜合樹亦得

供養聖者

像取牛膝草搗酥蜜酪護摩誦真言一千八遍一稱真言一擲火中即得象馬驢騾牛水牛等自來隨順馳使又法春三月黑分受八戒於舍利塔

前塗壇香花供養日日僧次請僧齋
取瓦瓶底不黑者四枚滿盛水持種
種香種種藥少分置於瓶中一一瓶
誦真言加持一十八遍至四月黑分
八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對
本尊像前取屍林燒屍火及殘木取
迴香花護摩誦真言十萬遍一誦真
言一擲火中即得家中飲食無有窮
盡應廣惠施

又法若被囚禁枷鎖繞誦真言即得
枷鎖解脫

又法於神通月對根本像前飲乳食
大麥從十三日至十五日三日不聞
斷念誦聖者即來燈焰增盛地動像
動出聲告行者言汝今成就從此已
後對像前念誦所求皆得成就
又法應作先行法六箇月念誦然後
於舍利塔前安像又更六箇月念誦
念誦滿已即得五千金錢

又法於有舍利塔前誦真言十萬遍
所作重罪應隨惡道皆得消滅
又法每日烏未鳴時取胡樹七顆加
持二十一遍自食即得開持日誦一

百五十偈乃至終身永不廢忘

又法取毗梨勒木搗酥蜜酪對像前
護摩誦真言十萬遍十萬遍滿已於
中夜即得金錢一百取半應供養三
寶

又法欲自他增益者乳木搗酥蜜酪
護摩三日月三時時一千八遍誦真
言一遍一擲火中所求榮官財產聰
慧增壽悉皆獲得

又法於恒河兩岸遠人間擣帛杵聲
震取土作方七肘壇於壇上畫千葉
蓮花於蓮花上以如來一磬手一以

星取五種金

金銀銅錫鐵

相和銷為一輪

置於花上用種種花供養壇四邊然
酥燈七盞四方置四瓶滿盛香水瓶
瓶中置七寶少許瓶上安俱緣果應
燒薰陸香沉香室利吠瑟吒迦香安
息香應施四方天食東方施粳米酪
飯南方施水和粳米飯西方施粳米
粳糖飯北方施乳粳米粥對此壇前
以波羅奢木然火取牛膝草一千段
搗酥護摩先誦真言加持七遍然後
一遍一擲火中牛膝滿已其輪放光

手持此輪即得飛騰虛空一切持明
仙見皆悉順伏承事如佛

又法於白月十五日月蝕時行者受
八戒對舍利塔一日二夜不食取瞿
摩夷末墮地者塗一圓壇大小如一
牛皮許取黃乳牛犢母子同色者令
童女搗乳酪拌酥取酥七兩置於金
銀器中以左手持酥以右手無名指
攪酥誦真言若暖飲之得聞持不忘
日誦萬言一誦已後乃至終身更不
廢忘若得煙相一切人見者愛敬尊
重光相現者則得安怛但那成就

供養及四食
如前應如

又法取天門冬護摩誦真言一千八
遍已然後取灰置於四瓶中滿盛水
一一瓶加持一千八遍所有患鬼魅
癩癰被厭禱者先令澡浴著新淨衣
於淨處塗一圓壇上安一床子令患
者坐取前加持水瓶持誦者誦真言
不間斷頂上及身澆之所有病患灾
難並得除差
又法取無能勝花一千八枚護摩誦
真言一千八遍一通一擲火中入軍

陣鬪戰皆得大勝

又法令童女合線誦真言加持結繫於右臂上不被毒蟲毒藥所中

又法若於城邑聚落有疾病流行於中夜塗一小壇供養白食取乳木柴然火取酥護摩誦真言一千八遍一誦一拂國王名投酥火中疫病遠離國界

又法欲降伏鳩盤荼鬼取冬瓜蔓藤長十指截一千八莖搥酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中其鬼即皆降伏

又法欲調伏餓鬼者取油麻末護摩誦真言一千八遍一遍以三指掠一擲火中即得降伏

又法欲調伏毗舍遮鬼取塚間破帛護摩誦真言一千八遍一遍擲一片于投火中即得降伏

又法欲得降伏藥叉者取尼拘陀樹木長一指截搥酥蜜酪護摩誦真言一千八遍一遍一誦一擲火中即得降伏又法欲得降伏癩癰鬼吸人精氣病鬼取黑羊七護摩誦真言一千八遍

取一撮擲於火中彼鬼伏已病者除愈

又法欲降伏摩醯首羅者取安息香作一千八九搥酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏駭使能成辦一切事

又法取雄黃一兩若買隨彼索價稱口與錢用婆羅門皇茭木

亦上蜜相樹木

紫

然火燒雄黃如火色已却收取置熟銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛母子同色者令童女搆乳卧酪拌酥取酥蜜酪各別盛器中供養本尊收取雄黃盛於熟銅合子中候月蝕時從十三日至十五日三日斷食對舍利塔前面向北坐取菩提葉七枚四枚敷合下三枚覆合上無間斷念誦若暖相現取點額一切人見悉皆歡喜若煙相現則安怛但那成就若光相現則飛騰虛空如是依前法求成就雌黃牛黃安膳那法皆得唯牛黃法少異於此牛黃法取自月十五日於荷葉中裹牛黃安於二手中合掌

無間念誦加持乃至三相現所獲果報如前

又法以五金作蓮花取鬱金香牛黃龍腦香研作末取天雨水和為七丸置於舍利塔前安像念誦以右手按藥乃至放光則飛騰虛空為持明仙壽命一萬歲若以真言加持頭冠臂釧瓔珞鬘條皆得成就如前

又法於有舍利塔前安本尊像若俗人應受八戒於像前廣設供養以過迦木然火取佉陀羅木長十指兩頭搗酥從白月十四日起手護摩至十五日每日用佉陀羅木一千八段誦真言一千八遍一遍一擲火中設令破戒壞行所為所作尚得成就何況清淨具戒行者

又法取犢子瞿摩夷護摩七日每夜一時誦真言一千八遍一遍取瞿摩夷少許一擲火中即得牛一百頭又法取佉陀羅木搗酥蜜酪護摩二日三時每時誦真言一千八遍一遍一擲火中即獲得伏藏若廣設供養其伏藏用之無盡

又法入河中立水至肩取蓮花搵檀

香

其檀香磨如泥

誦真言百千遍一遍一擲

水中所得伏藏積如蓮花

又法取吉祥木一千八段搵酥護摩

三日日三時每時誦真言一千八遍

一遍一擲火中即得財寶豐饒

又法取烏油麻稻穀花相和對像前

護摩三日日三時時別誦真言一千

八遍一遍一擲火中即得家中飲食

無盡

又法欲得降伏一切龍者取種種花

護摩三日日三時時別誦真言一千

一遍一遍一擲火中即得一切龍降

伏

又法欲得降伏藥叉者對像前取安

息香丸護摩七日日三時時別誦真

言一千八遍一遍一擲火中即得一

切藥叉降伏

又法欲召藥叉女者取無憂木準前

藥叉護摩法即召得藥叉女來恭敬

承事所須一切衣服飲食及諸財寶

隨意供給

又法對於根本像前取沉香木搵酥

護摩三七日日三時每時一千八遍
一誦真言一擲火中即得一切諸天
歡喜助護災難消滅福德增長

又法若被囚禁夜時澡浴著新淨衣
服誦真言一千八遍囚禁者即得解
脫

又法若被人瞋怒欲相損害者取油
麻滓及糝油麻護摩誦真言一千八
遍一遍一擲火中即得彼人歡喜
又法取骨屢廿苗護摩七夜夜別
誦真言一千八遍一遍一擲火中即
得衣服無量

又法誦真言加持菖蒲一千八遍繫
於臂上於他人邊出言所求皆得稱
意

又法若常念誦於怨敵得勝不被侵
陵

又法燒安息香十万丸無間斷念誦
護摩即得錢十万

又法對像前廣設供養右旋數菩提
菜安劔於菜上念誦乃至放光即獻
閼伽供養奉置以右手執劔得三和
現即共千人并諸眷屬同時飛騰虎

空至本尊宮殿若遊諸持明仙宮彼
皆不能沮壞與諸眷屬壽命同得一
百萬歲

又法取菖蒲護摩誦真言一千八遍
一遍一擲火中即得財寶

又法取旗幟以真言加持一百八遍
以香花并酪七椀供養旗幟及獻闕
伽即持此旗引軍前彼軍見旗幟彼
軍自破

又法若城邑被奪應對像前取黃色
花七日護摩日日於像前誦真言一
千八遍一遍一擲火中先有城邑被
他敵所奪即皆却得

又法應作先行法取白芥子七日七
夜護摩一月內其宅中雨寶

又法以吉祥木然火對像前護摩誦
真言一千八遍一遍一擲火中即得
伏藏或得富饒

又法對像前廣設供養取迴香花搵
酥護摩誦真言十萬遍一遍一擲火
中即得財寶

又法於舍利塔前安像取青蓮花十
萬莖護摩誦真言十萬遍一遍一擲

火中即得一所莊園

又法對像前香花供養持誦者欲乳食大麥取蓮花一千八莖搗酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中得金千兩

又法對像前取赤蓮花十万莖護摩誦真言十万遍一遍一擲火中心所願求悉皆得之

又法欲求官者取白花一万枚搗酥護摩誦真言一万遍一遍一擲火中即得官祿高遷

又法取鐵末護摩誦真言一万遍一遍取一撮投火中即獲金錢一千

又法取鬱金香搗香油護摩誦真言十万遍每一遍取少許投火中能滿一切勝願

又法取一切香護摩誦真言十万遍一遍一擲火中被隣國所棄城邑即皆却得

又法取龍腦香護摩誦真言十万遍一遍一擲火中即獲金錢一千枚

又法取沉水香護摩誦真言十万遍一遍一擲火中日誦万言耳所曾聞

經典乃至終身不忘

又法取小庸樹木搵香油護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中一切疾病皆悉除盡

又法取苦練子搵香油誦真言十萬遍一切囚閉被禁縛人皆得解脫

又法取黃乳牛犢子與母同色者搗乳成酪拌酥於金器中盛誦真言加持十萬遍即喫得聞持不忘日誦萬言

又法若見怨家心誦真言彼起慈心不能為害

又法患一切疾病誦真言加持楊枝拂即除愈

又法取白檀香搵油護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中即獲金錢一千枚

又法取五色線結索以真言加持七遍繫臂一切鬼魅悉皆遠離

又法加持淨灰七遍遠壇散之即成結界

又法結界者誦真言一百八遍加持土塊右旋擲大軍四邊即成大威德

界彼惡賊不能相近

又法婦人不收男女者月經後取母子同色牛乳誦真言一百八遍加持令彼女人礼拜諸佛菩薩令飲又煮乳粥和酥加持一百八遍然後食即生福德具相之男

又法應作先行法於像前香花供養取沉香可如大拇指節搗酥合油護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得持明仙安怛但那成就足離地疾行日行千里及得聞持不忘

又法於趣海河行者入水中立至臂先須具齋戒取有藥花一千八枚誦真言一千八遍一遍一擲水中即得衣十副

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

聖迦拈忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下目

大興善寺五藏沙門大廣智不空奉

詔譯

我今說聖迦拈忿怒金剛童子縛撲
印法先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量
取七八歲童男或童女著新淨衣先
令潔淨三日或七日立於壇中燒安
悉香先加持香七遍然後燒又更取
花加持七遍置童子掌中令掩面然
後行者結契誦真言行者面向東童
子面向西其印相以二手內相叉作
拳二小指相鈎以二大指並豎捻如
鈎鐸形安於額牢握彼童男童女郎
語以二大指向外撥童子即却後還
行二大指向身招童子即向前來即
成鈎召以印左右揮其童子即隨印
左右撲舉印向上童子即立問其吉
凶三世之事一一皆實所作一切事
業速疾成就

余時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子 從我三昧生 成辦一切事
忿怒王大力 即我金剛手 謂汝難調者
能滅除諸罪 最惡諸藥又 及諸惡果

惱害修行者 令彼速除滅 忿怒大威德
悉除不應疑 梵王及帝釋 水天諸天王
及餘威德者 剎那令滅壞 修羅王眷屬
自在那羅延 龍王三界尊 威猛無能制
受持者應當 入忿怒王定 威德如金剛
能伏難調者 悉皆令順伏
又法取蓮花或有香氣花護摩所求
皆得

又法結印誦呬字真言即得山岳摧
倒亦能枯竭河水亦能破阿修羅關
鑊此聖迦拏忿怒金剛童子有無量
威德大神通力

今時金剛手菩薩告大眾言此忿怒
王善能調伏難調者為調伏故示諸
方便從於三昧生此菩薩適繞憶念
一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生
皆當損壞一切灾禍悉皆除滅若有
人受持此金剛童子菩薩真言者自
然成受三昧耶戒若求悉地悉得成
就無能沮壞一切世間人天常應供
養不墮諸惡趣速證菩薩地成無上
菩提所說漫荼羅忿怒王大威德者
若有修行應入此漫荼羅受灌頂此

曼荼羅名為聖迦拏忿怒金剛童子
壇今時金剛手秘密主說聖迦拏金
剛童子修行法有纔誦一遍則能除
一切災禍能禁制象馬水牛虎狼師
子惡龍等加持土塊擲彼身上則不
能為害被日月五星逼近奉命宿者
若能常念誦不招災禍若除他人災
者以白芥子和乳糲彼人名護摩則
得息災

又法犯羅刹鬼所持纔憶念誦真言
即得解脫

又法若為怨家所逼害當念誦真言
怨家即慈心相向不能為害

又法若有闍諍言訟取蘇摩那花護
摩七夜每夜誦真言一百八遍一擲火
中闍諍言訟即得消滅

今時金剛手秘密主菩薩加持聖迦
拏忿怒金剛童子若說漫荼羅當分
地拼線阿闍梨應淨其地以五色線
拼壇其壇八肘或十二肘或十六肘
如先所說壇儀軌則四方四門於中
央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛於東
邊畫金剛手明王手持金剛杵金剛

手明王右邊畫金剛於中金剛鈎明
妃左邊畫大拘誡縛底明妃南邊畫
步擯金剛大恐怖眼等右邊畫難觀
十大忿怒金剛亦云菩薩所謂難觀
忿怒金剛水中忿怒金剛降伏阿波
羅羅忿怒金剛摧天忿怒金剛恐怖
天忿怒金剛須弥忿怒金剛頂行忿
怒金剛寶峯忿怒金剛降三世忿怒
金剛光明熾盛忿怒金剛北邊青棒
等十金剛所謂青棒金剛謨持迦羅
金剛劫比羅金剛大笑金剛勇健步
金剛攀足步金剛摩醯首羅步金剛
一霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛西
邊畫難勝等八大金剛所謂難勝金
剛忿怒金剛難持金剛恐怖金剛極
忿怒金剛三世金剛成就金剛大忿
怒金剛若欲於他怨敵惡人得勝者
於壇內四門各各門右邊畫金剛恐
怖忿怒菩薩左邊畫軍吒利金剛於
外四門右邊畫霹靂忿怒金剛左邊
畫金剛鐐忿怒金剛於二忿怒金剛
首應畫天阿修羅諸龍及諸魔作恐

怖受降伏勢於壇外界道盡諸天衆
以塗香時花燒香飲食燈明置壇四
邊供養一切諸菩薩金剛真言明主
各各聖者皆以本真言迎請迎請已
獻闍伽供養結印通誦諸聖者真言
各各呈奉三昧耶印然後引弟子入
壇擲花隨花著處聖者便授與本尊
真言即應灌頂於此大忿怒漫荼羅
所求勝願及破他敵則得滿足由入
此漫荼羅一切疾病鬼魅一切障難
悉皆消滅於此壇亦能成就一切藥
物安怛但那入阿修羅宮悉皆成就
余時金剛秘密主見未來一切有情
為利益安樂故略說成辦一切漫荼
羅以少財寶以少時分須臾日月持
誦者但清淨住戒兼助伴清淨修行
或於白月一日或二日或五日或六
日或八日或十四日或於滿月十五
日取如是等日起首修漫荼羅或於
城內或於城外或寺中或村邑聚落
於東北方花菓茂盛樹木叢林名花
軟草寂靜處於神通月建立漫荼羅
如瞿呬耶經所說治地淨地兼分位

已應盡聖迦提忿怒金剛童子漫荼羅此漫荼羅能成就一切事有大威德若修行者具諸律儀依蘇悉地教主及依最勝經若求成就不久當得所有鬼魅作障礙者修行者纔憶念誦持以聖金剛童子威德及餘九執聖凡種種相貌纔稱彼名四散馳走若見此漫荼羅得灌頂已則得三昧耶戒然後從師受得真言印契儀軌克獲成就如前所說金剛明王經中法若有勤勇者成就無疑

我已曾說十種金剛女使者成就法并六十四種小金剛使者法求成就時亦依前經中儀則

今時金剛秘密主在大衆中坐告諸大衆言於當來世末法之時有諸有情修行此教者有懈怠懶惰不具真言律儀者或惡龍損害雷震作聲或有逆疾諸魔變現種種身形惱亂持誦者及諸布單那鬼吸人精氣鬼并放天趣之中犯羅刹及諸母天衆等或在須弥山及諸寶山莊嚴之處山峯河側巖窟林野人江池沼大樹大

海大河之間雲霧陂澤悅意花草樹下及興雲降雨山處故園故廟鳩盤荼鬼及諸使者一切鬼神多依如上諸處而住欲作障難伺求人過若持誦者不依軌法即為彼魔之所得便為如是等種種有情故說斯法令持誦者不為衆魔之所得便我金剛手菩薩為愍念有情示現真言王忿怒形由此真言威力一切藥叉羅刹天衆見我者皆大怖畏於一切求成就法中一切真言忿怒使者衆中我為最勝王金剛手菩薩哀愍難調於諸有情作障難者為調伏彼故說是真言於三昧中示現此形從額流出是故一切真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱為護王及正法故我秘密主說聖迦拏金剛童子法於教中常作息災增益敬愛等法若有於佛教中起邪見起瞋毒心滅正法者應作猛利心作降伏法若被降伏愛諸苦惱欲令除者應用乳木作護摩即得息災我今又說求悉地時能成辦諸事即加持所成就物真言曰

唵引一迦拈矩嚕引二合二婆去孕羯羅三囉七灑合二囉七灑

合二婆去孕羯羅三囉七灑合二囉七灑

四合薩縛捺羅合二尾野引三拈娑縛引合賀

澡洗印准前獨股杵印二大指並入

掌手腕相著即成真言曰

唵引一迦拈矩嚕引合二合薩縛薩怛縛

引合婆去孕合娜娑囊引合曩迦黎

四合悉朕銘鉢羅合二拽謹五娑縛引合賀

道場掃地真言曰

唵引一迦拈麼引羅野二吽三引

求成就時縛難調者印准前根本印

以二大指於掌中交即成真言曰

唵引一迦拈戍引灑野二薩縛弩瑟鴿

引三合二滿馱野滿馱野四吽五瑟吒

廣大金剛心印准前獨股杵印以二

大指掌中相握即成

廣大金剛隨心印准前心印以二大

指並豎即成亦名蓮華金剛印

最勝心印准前最勝印屈二小指頭

相拄即成此印若種種障難家中不

祥結此印念誦即皆消散

最勝隨心印准前最勝印舒二無名

指及二小指即成此印能辦一切事

若入阿修羅宮時亦用此印有大威力

次說火鉤印二手內相叉二頭指屈如鉤即成此印三界中所有衆生之類皆能召得若阿修羅女於七日中間召即來

又說解拏吉你印如前獨股印舒二小指二頭指頭相合餘六指內相叉以二大指數數開之名為解拏吉你印非但解拏吉你亦能除地居一切鬼魅法此印應用根本真言

又說調伏一切龍印准前獨股杵印屈大指入掌以甲正相向想彼龍在大指節間即成此印能伏一切龍若雨止雨一切諸龍見此印如金翅鳥若龍女見此印馳散遠去纔結此印亦能除一切毒虫所齧由此印威力不被傷害若已被傷者即得除差又說駭擯一切難調有情印二手內相叉以二大指面相合即成此印有大威力諸大力天及惡鬼神不順教者悉能駭逐結此印用根本真言常以拳印護自身牆印護他身以根

本真言心及隨心真言能開山破修羅關鍵及駝擯一切惡人

又法於掌中以阿落得迦唐云書彼

人名於掌中火炙掌念誦真言句中

加彼人名須臾頃彼人被鉤召即至

又法若持根本真言滿十萬遍然後

取安息香作十萬丸作護摩諸藥又

六毗舍支女皆能召來生恭敬心任

種種駝使

又法對忿怒像前取屍林中燒屍灰

捏作彼人鬼形書彼名於彼形心上

置於忿怒像前坐劫波羅燒安息香

護摩七夜每誦真言一千八遍一遍

一擲火中即召得諸類鬼神來隨意

駝使

又法欲駝擯惡人出界者燒糠護摩

三日日三時每時誦真言一千八遍一

遍一投火中即得出界

又法若有災難及恐怖處誦真言八

千遍則得災滅離諸怖畏

又法被囚禁枷鎖者誦真言一

千遍枷鎖自落皆得解脫

又法對忿怒王像前以粳米飯和蘇

護摩則得家中飲食無盡

又法加持牛黃一百八遍點於額上
一切人見者皆歡喜

又法取護摩灰點於頂上入軍陣不
被刀杖所傷於他敵得勝

又法結忿怒童子根本印對像念誦
真言句中加彼人名誦一千八遍則
得百由旬外所有一切有情類皆來
降伏

又法穿掘取伏藏時誦真言一千八
遍護惜伏藏諸障難者一切皆除伏
藏不變忿怒意取得

又法燒諸香護摩則取七顆毗梨勒
燒取灰又取屍陀林間帛和灰捏作
彼人形對像前坐彼形上念誦三日
日三時每時誦真言一千八遍所召
一切天龍八部鬼神皆來馳使悉得
成辦

又法盐和芥子護摩七夜別誦真言
一千八遍大怨家即降伏

又法取麻油粳米和酥蜜酪護摩誦
真言一千八遍所求皆得

又法取嚼弃齒木燃火取迦囉尾囉

花出嶺南人呼名俱那栴花一千八枚搥酥護摩

誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切降伏

又法若城邑聚落有疫病入水念誦七夜夜別一千八遍諸疫病悉除又法欲得降伏一切摩怒沙心念誦真言即至

又法被一切毒藥所中加持水七遍令飲即得除老

又法若求財寶者新淨衣對像前香塗塗一小壇燒安悉香誦真言一万遍則得財寶如意

又法對像前以瞿摩夷塗壇誦真言即設咄嚕摧伏

又法加持釧七遍斫於厭禱處地彼法則破

又法求豐財安像於趣海河側對像前取蓮花搥酥蜜酪護摩誦真言十萬遍一遍一擲水中則得豐財如意又法對像前專注意誦真言三十萬遍即見聖者所求皆得

又法天久霖雨加持白芥子一百八遍一遍一擲上散虛空霖雨即止

又法取一男子死屍夫損壞者於屍
陀林中或四衢道先與藥瀉以水灌
洗令瀉腸中惡物出已又以香湯洗
身令淨以香塗遍身帛纏纏膝覆
形花鬘嚴飾取佉陀羅木作板誦真
言七遍加持板釘於頭邊以髮繫板
上即持誦者於屍心上坐面向東起
慈心勇說無恐怖四方應置餅念誦
者四人執劍持誦者手持小鐵杓酌
鐵末瀉屍口中不間斷念誦其死屍
即出舌以利刀截取舌右手把變成
劍色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空
為持明仙王壽命一大劫已後命終
當生金剛手菩薩宮中

又法取吉祥木護摩誦真言一千八
遍一遍一擲火中即得一切人降伏
又法於屍陀林中共鬼交易賣摩訶
菴婆與鬼取長年藥安怛那藥寶劍
伏藏金銀七寶當作法時用此金剛
童子真言護自身及助伴皆得無畏
不被鬼幻惑所求皆得成就
又法欲破他敵者將師已下一一皆
以真言加持七遍護身他敵即破或

以真言加持水一千八遍散灑軍衆不被傷害得勝被敵退散

又法以四瓷瓶底不黑者取河流水滿盛及著少分諸香及諸藥對像前誦真言加持一百八遍頂上澆灑彼人念誦或自或他久致功夫白無現驗被諸魔燒惱者及不祥鬼魅所持由作此灌頂澡洗法故諸魔鬼等悉皆遠離福德熾盛速疾成就

又法以真言加持香水一千八遍身上散灑鬼瘡皆得除愈

又法於恒河岸側寂靜處應作沙塔一千八枚高如來一搽量隨力於塔前供養一一塔前應誦真言一千八遍則神通自在得大富貴

又法於舍利塔前安像誦真言一千八遍所求皆得

又法取孔雀尾一莖誦真言加持一百八遍若人被毒所中以孔雀尾拂彼身上皆得除毒

又法取七蚯蚓糞塗小圓壇於上坐

誦真言一万遍即先行法成就

先行者即

真言法成功驗然後不擇時日宿直七日

念誦每日誦真言一千八遍即得金錢一千枚

又法對像前取婆羅門蘭香葉護摩誦真言一千八遍則所求皆得
又法誦真言加持索帶誦一遍結一結或灑水則成護身誦兩遍則成結方隅界誦三遍護助伴誦四遍護漫荼羅

又法於黑月八日一日一夜不食取乳牛母子同色者瞿摩夷末墮地者和土作童子像塗一小壇置像於中其壇上廣設供養對像誦真言十萬遍其像頭動或現餘應驗當知法成所思念事皆得成就金剛童子當於夢中現身示教應作不應作事

又法取薰陸香護摩三日日三時時別誦真言一千八遍即得金錢一百又法於黑月八日一日一夜不食取芥子和酥護摩誦真言一千八遍則得一千銀錢并得一所莊

又法取室麗瑟漫得迦木然火以骨屢草苗護摩誦真言十萬遍一誦真言一擲火中即得牛一千頭

尔時金剛手菩薩摩訶薩為利益安樂諸有情故說普通儀軌欲為未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠懶惰不具慧方便者速集福德智慧修真言行為護持正法帝王令加持國界人民豐樂無諸灾禍吉祥福德是故說此妙真言門時金剛手菩薩即從眉間出於光明照觸加持聖迦拏念怒金剛童子菩薩已即告伊舍那等梵王摩醯首羅諸天等言汝應頂受我之所說大念怒明王金剛童子息灾增益降伏敬愛入修羅宮安坦但那騰空等成就法如上等儀汝等助護速令成就此聖迦拏念怒金剛童子之法勿生疑惑如法奉行我今說補沙鐵法

船釘鐵 閼戰人身臂劍 嚴具等鐵

簪子鐵 連鑲鐵 孩子臂劍鐵 為身

上草帶等鐵 為牙衝擊鐵 床釘床

子釘鐵 閼戰刀鐵

曾傳人者

門釘鐵

努鐵 犁鐵 傘蓋上鐵 藥臼鐵

馬銜鐵 脚鏑鐵 箭鏃鐵 天象等鐵

已上鐵各等分合和打伴金
及打輪鈎鈎鐵斧針微要等

連鐐長如來一搽量鉸微娑長十二

指量其并其十鈎十二指輪一搽量其

有火

雄黃五兩

上品五兩中品三兩
下品一兩餘藥准此

牛黃一兩雌黃二兩安勝那三分乳

酥七兩以五淨研雄黃雌黃以乳研牛

黃以酥研酥以香水灑

聖迦提忿怒金剛童子經法卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

大威怒烏高麗佛心儀軌經

且

開府儀同三司持節鎮撫使兼知開國公事臣等謹將大威怒烏高麗佛心儀軌經一卷奉獻

十方所有佛 妙智慧濟者 常住菩提心

是故我梵音 普賢即諸佛 受藏持金剛

為調伏難調 現此明王體 以其法勝故

淨與不淨俱 真言者先修 最初承事法

紫極用塗地 方圓隨意成 依於彼東方

置前本尊像 取二闕伽器 香水以充足

鑪焚衆名香 一空器承水 布在於壇內

食或不食俱 洗漱亦如是 五輪投地禮

十方佛菩薩 方廣大乘經 合掌應至心

右膝當著地 多生非善業 衆罪難具陳

今以誠實心 隨懺願清淨 如前發願已

全跏或半跏 興大菩提心 堅固無時捨

名香塗手結 佛部三昧耶 二羽虛心合

開進力微屈 捨忍願初分 第一丈背間

又屈釋智頭 復其進力下 第一節文例

以此即當心 諦觀如來儀 門後真言曰

唵怛他薩觀納婆二合縛野二合娑縛

三合訶

三誦物持已 歡喜見諸如來 光顯遍觸身

業除煩惱滅

後當安頂上

散印成加持

次結蓮花中

三昧耶印相

二羽雉前合

戒方忍願開

進力亦如之

若敷蓮八葉

安印當心上

想觀自在尊

具足如本儀

誦想持三遍

庵跋娜慕

合二

納婆

合二

縛野

合二

娑縛

訶引

堅覺蓮花部

聖眾發光明

照觸行者身

障銷為我友

置印於頂右

隨意而散之

復結金剛印

三昧耶密印

舒其二羽已

右仰左覆之

以其背相著

檀鉤於智度

慧復與禪結

如十股金剛

約置於當心

誦明觀部主

奄縛口囉

合二

納婆

合二

縛野

合二

娑縛

訶引

堅覺金剛眾

聖者放光明

照觸修行人

加持為善友

於頂左散印

二羽內相又

忍願成峯狀

微屈其進力

各近中峯側

禪智並而舒

三股行口成

印額右肩上

左肩心亦合

其後加於喉

印已成護身

皆誦後明句

唵縛日囉

合二

祇你

合二

鉢囉

合二

於彼

野縛

合二

訶引

威光嚴盛

魔業能侵

二又意舉

徑皆於餘指

開右拳握左

進度直如掌

舉類於其頭

大心真言曰

唵一轉日囉

俱囉

摩訶麼

攝二訶裏娜訶跋者

四尾獸望娑

合

鳥搖瑟麼

合獸不吐

半吐

如是三遍畢

已首同本尊

屈頭契進奉

入掌舒力度

逐放頂契相

唵一入縛

二入縛

三縛

縛怒瑟醮

二縛

娑也

二合娑也

六勢還遠羅

七勢瑟醮

八合你縛羅也

九訖又

二合羅訖又

拾七娑縛

二合司訖

三遍稱誦之

亦同本尊頂

如前二契相

進力皆足

相捻勢如環

即成五處甲

唵一縛縛伽闍

二摩訶帝瑟

縛日

羅二合提

縛日囉

合播合

那鉢羅

合是拾六

薩縛瑟醮

娑縛

二合也

入娑縛

二合瑟也

九吐

半吐

開掌諸廣舒

合禮急成拳

以掌仰即半拾進力側

收中並舉成

誦大心真言

當目安其即

三遍持明句

心同於本尊 改甲進力環 極舒自相合
如針名捧印 誦其後真言

唵引俱嚕二合 默曩吽引惹入

普賢契又陳 禪智成針狀 真言用根本

名獨股金剛

唵吽發吒此半發發鄔佉囉二合 戌

擺播寧吽吽吽發發發唵擾惹寧囉

曩二合 娜吽吽吽發發發唵唵唵摩

訶麼囉娑縛二合引訶引

本尊遍入身 即同大力體 堅持其地故

當同金剛極 戒度方慧間 忍亦屈願力

亦復入檀戒 願慶忍進中 餘度皆直舒

相合成三股 用禪智柱地 一掣一絳明

唵枳里枳里縛日囉二合引縛日囉

二勃引滿默滿默吽發吒此半音

下至金剛輪 堅固無能壞 准前極為本

禪智度極開 直堅即成牆 三轉誦明日

唵娑囉娑囉縛日囉二合鉢囉二合

迦引囉吽發吒此半音

諦想所居地 澄澈大海生 誦次後真言

七遍當成就

唵尾廢盧娜地娑縛二合訶引

次應想其海湧大須弥山 復誦此真言

經七遍方止

唵姆耆羅泮

又相續寶山上師子座莊嚴 其明如後稱

亦復七遍止

唵姆耆羅耆羅沙婆訶二合訶引

師子法座上一日千朵寶蓮 香雲盛敷繁

誦此密言曰

唵迦麼囉落縛二合訶引

於彼蓮臺裏樓閣衆寶成 懸以妙繒幡

矜羯尼為網 真言如後誦 七遍想隨成

那莫薩縛怛他葉帝毗逾二合尾淫縛

二合慕契毗藥二合薩縛他欠平鄒娜誡

帝娑頗二合囉系給誡娜劍娑縛二合賀

次復執香鑪 誦治路明日

唵蘇悉地羯哩入縛二合里多 去難多

暮多入縛二合囉入縛二合囉滿馱滿馱

訶曩吽發叱叱字半音呼

空中有閃鍵 及障難皆除 次結寶轆印

邀迎諸聖者 單已并眷屬 隨意奉請之

二羽當內叉 進力舒相拄 禪智於進力

根例第一文 其腕當極開 拍背牙著掌

誦真言三遍 七寶轆車成

唵觀世音觀世音

念至心平居阿鞞迦縛底想無輟車已
少當未請之准前寶輅車忍願禪智撥

向內或請昇真言如後誦

曩麻悉底哩_三野地尾_二迦_一日南

薩縛怛他葉哆南唵縛日明_二合_一毖嫌

_二野迦羅灑_二野_一瞿係曳_二合_一四_三送若奉

除薄誡挽娑縛_二合_一賀

聖者昇寶車金剛駕御至當以部主初升

請降入道場_二羽內相又_一禪入進力間

成拳堅智度每招誦後明

唵縛日羅_二合_一特力_二合_一瞿係曳_二合_一

四婆誡挽縛日羅_二合_一時力_二合_一奉_二理_一特

除瞿係曳_二合_一奉_二理_一特

奉契又當施次舒忍願度自與進力並

右居上相交智股徐動之前除諸障者

真言句如後三轉右同施

唵縛日羅_二合_一俱嚕默摩訶麼囉羯囉

羯囉親那親那吽發

次結金剛網禪檢進根下智亦加力度

根側第一文真言如後稱塙以網弥覆

唵尾塞普_二合_一囉捺囉_二合_一乞又_二合_一縛日

羅_二合_一半惹囉吽發

大_二合_一發縫印二羽並而舒定以慧持加

入_二合_一發縫印二羽並而舒定以慧持加

直堅禪智度 三周右旋已 皆誦後真言

唵阿娑嚩儼 你吽泮叱 叱字半音吽

金剛牆外圍 威嚴熾然住 堅固界成已

無能沮壞之 當奉右膝傍 開伽香水器

舉與額齊等 誦大心真言 懇懇持獻之

成俗聖衆足 心所希求願 於此當具陳

微沉空器中 置水在本位 如前蓮花部

結彼三昧耶 當鈎六度端 如微敷蓮勢

想為金剛業 三誦後真言

唵轉日囉 二味引羅也 娑轉 音賀引

如前運想成 衆聖儀依座 次當心供養

水陸有諸花 無主所攝花 十方盡虛界

人天塗香等 燒香燈明空 傘蓋及幢幡

鼓樂歌舞妓 真珠妙羅網 懸以諸寶鈴

白拂與花鬘 散妙香花等 矜羯尼為網

如意寶樹王 衣服天厨雲 上妙美香雲

樓閣寶嚴淨 天璣珞及冠 如是供養雲

遍滿虛空界 誠心而運想 又以印真言

聖力所加持 虛空庫供給 衆聖雲雲用

真實無有殊 十度及相交 右押左合掌

舉印案於頂 同樓閣真言 次以美言音

金剛妙歌讚

摩訶麼囉也 贊拏也 引尾 你夜 二合

囉惹也難捉寧 尾曩野迦地哩合二
多娘也那莫俱嚕合二 馱野縛日哩合二
你

戒方進力屈 二羽虛心合 屈度又月相著
遂成部母契 誦明寂靜意 七遍誦本尊
唵矩嬾馱哩滿馱滿馱呬發吒吒字

半音

珠蟠合掌中 誦大心七遍 智方息相捻
禪戒亦復然 餘度皆直舒 進捻於忍背
力亦附願上 二環用承珠 思惟已心中
皎白如滿月 分明住觀已 想部母直儀
所持之密言 從口而流出 字字皆金色
普放無量光 相繼若連珠 自行人口入
散布月輪上 變色隨本尊 縱髮目相穿
文句无錯謬 行人威武相 稱誦秘真言
歸命唵皆寂 餘文瞋猛意 未字戒當捻
一珠與句齊 住此三昧門 極力當持念
修行將止息 合珠於掌中 如前再加持
頂戴還本處 須臾住靜觀 月輪上真言
義理及文詞 諦思其實相 次當出定已
真言金色光 從口若連珠 奉歸部母處
應作如是願 攝受此真言 慈悲加護之
無令功用失 所得遍數者 誦部母加持

七遍以護之

應作如是法

一切有情類

諸苦惱遍身

於其菩提中

不堪任法器

我濟彼等故

非獨拔已身

唯願佛出尊

成就還遍數

三部三昧契

如初重作之

次護主尊身

用前部母印

捧左闕伽瑟

奉獻陳所求

儀式不異前

次運心供養

火院密縫印

頭上左放之

諸印都解除

當奉送眾聖

降入道場界

智度外彈之

又結請轎車

聖眾昇其上

改禪智外撥

想歸於本宮

如前護已身

隨意道場外

卽塔當轉念

方廣大乘經

迴助口所祈

上中下悉地

往諸觸穢處

慧羽握成拳

禪度豎如峯

護身加五處

真言用捧卽

不被眾魔羅

此遍說運心

加飲食尤上

隨辦任陳布

用大心真言

欲去萎花時

誦此秘明日

唵淫癢

合二帝摩訶淫癢

合二帝佉 娜

寧婆縛

合二引賀

若欲睡眠者

以部母護身

部主觀真言

用護其靈所

如前降入界

智度押進傍

當誦後真言

警相當清淨

吟縛日羅

合二特力

失精及惡夢

百遍部母明

凡欲與食時

團食置其處 所持明加護 奉獻於本尊
部主前真言 加持食乃食 次陳四微妙
儀軌當修習 扇底迎寂定 聰明及長壽
并除咒禍法 面北交脛居 豎膝右脛先
衣服當潔白 食飲香花地 燈燭亦復然
月輪布真言 文字亦宜白 先并端命誦
三七乃除之 從啞起為初 與其甲除禍
娑嚩訶取後 本無臨事加 念誦以少聲
當須寂靜意 若作大壇者 圓穿其爐形
於中宜泥輪 護尊忿怒相 若求增長者
名布瑟置迦 五通及轉輪 寶藏輪劍戟
致一切財物 藥丸眼藥俱 面東結跏趺
其色皆上赤 增減真言句 如前無復殊
欲稱娑嚩訶 其所求如願 小聲寂靜意
護尊忿怒為 大壇方穿爐 安持具三股
若求歡愛法 名縛施加囉 召人及天龍
鬼神非人類 面西半跏坐 上赤增長同
加減歸命文 娑嚩訶亦令 與其甲攝某
成就願所求 持明歡喜心 護尊寂靜意
并以忿怒相 二種皆護之 爐如八葉蓮
開敷具臺案 若作降伏法 阿毗遮嚩迦
制鬼神惡人 損壞三寶者 左足指押右
西面坐踰居 亦大忿怒形 諸色上青黑

微以進度招 每招誦後明 三度火天降

電盡係曳四摩訶步多泥去縛理使

二你尾惹婆多麼佐哩二四引怛縛

合謹匠恭引訶引羅摩塞滅散你

四觀婆縛阿佉曩二曳賀尾也迦尾

也縛引訶曩引也安縛二合引訶引

便想入爐內次結三昧耶 彈捻檀度初

舒餘波羅蜜直灑開伽水 於火成淨除

三灑皆誦明 真言句如後

唵阿蜜哩二帝訶曩訶曩呬焚叱叱

字半音半

次以其慧羽 右旋灑開伽 誦文殊密言

想灑火天口

唵縛囉 娜縛日羅二曇

太杓定羽執 小者慧當持 三度取名蘇

灌其大杓滿 慧捨小執大 有劍等按之

誦次後真言 句終灌火上

阿佉曩曳賀尾也迦尾也縛引訶曩

也你波也你波也沙婆縛二合引賀引

每至其訶字 皆引聲長呼 空杓却按之

其音即聲畢 非加劍藥類 但灌不按杓

是則祀火天 三度皆如此 依前再淨火

漱口用文殊 請火天出爐 東南方就位

當設諸供養次請部主尊 爐中遠行人
諦想依位住 又念本尊入 爐中近行人
與部主相當 二聖儼而對 忿怒三瀉垢
淨火漱口明 如注重為之 二羽膝間住
如前祀火法 各獻三杓酥 每先想已身
本尊與部主 火及劍藥等 一相無有殊
五體既合同 各以本明獻 如是供養已
隨求事護摩 觀其應所燒 宜杓或宜手
所須用杓類 取前小者燒 執已進度舒
今順於其相 檀戒及忍等 共握禪度禱
定羽招其珠 一誦一投火 遍數既畢已
如前各獻珠 二聖歸於壇 又誦火天祀
三大杓酥畢 依位如其初 若須祀八方
一一皆當請 解界如儀進 火天昇次陳
如前請召時 進禪以相捻 誦後明一遍
火天還於宮
布令觀徒麼也薄麼也二 薩蹉阿佉
你娑縛二 娑縛二 南補曩羅跋夜合 那
也娑縛引二合 賀引
如前護已身 衆魔不復擾 若夢佛菩薩
金剛諸天王 波羅門居士 食糲米酪飯
甘露乳果花 妙林若登山 寢塔及樓閣
或乘車馬象 白鸛孔雀王 金翅鳥與同

泛海清流水 或騰空自在 威顯遍於身

或聽法座中 及諸清淨事 此皆成就應

況已勿復眠 若夢魘膾人 猪驢駱駝狗

或觸或在近 死屍亦復然 惡鬼怖畏徒

是障不是相 或有妄念起 違闕三昧耶

當誦此真言 以除其過患 如前金剛杵

進力改相合 忍心願依甲傍 縛上亦相柱

真言如後誦 三七障皆消

大輪明日

娜莫悉底哩 合三野地尾 合二迦南祖他

誡哆喃唵尾羅耳尾羅耳摩訶縛日

哩 合二薩哆薩哆娑 引囉帝娑 引囉帝

哆羅 合二以哆羅 合二以尾談末你捺伴

惹你哆羅 合二末底悉駄薩嚧 合二怛藍

合二娑縛 合二引訶

凡所觀想時 閉目凝心作 了了分明已

目觀道當成 護世八方天 真言如後說

八方天明

摩醯首羅三 位居東北隅 真言如後稱

諸天所尊奉

唵嚩捺囉 合二也 娑縛 合二引訶 引

東方帝釋位 真言曰

唵故揭囉 合二也 娑縛 合二引訶 引

東南方名火天真言曰

唵娜仁曩_合曳娑縛_引賀_引

南方閼羅天位真言曰

唵呬縛娑縛_引呬_引也娑縛_引賀_引

西南方羅主真言曰

唵羅乞又_合娑_引地跛多曳娑縛_合

引賀

西方水天位真言曰

唵冥伽捨曩也娑縛_引賀_合

西北方風天位真言曰

唵縛_引也呬娑縛_引賀_合

北方毗沙門天真言曰

唵藥乞又_合尾你夜駄哩娑縛_合賀_引

迎請八方尊及須供養者隨其所願事

皆用本真言凡建曼荼羅及興諸事法

皆先施供養飲食香燈明開伽花塗香

物皆周而布永無一切障所願皆遂心

本尊及部主皆用本真言

序中舊云逶迤搗擲請改為逶迤輪

擲也又下卷初心密言法中舊云若

得莽羅業縛伽得縛伽稱及呬嚩瑟劍蘇

合香也末和芥子以進火中一千八遍

今衆人敬真言者請改為苦寒陵香

天竺蘇合香末和芥子油進火中一
千八遍今人福德儀中舊脫四句請
知之諸色上青黑心中漸圓明變用
大日輪熾盛無與儔發輝如猛焰

大威怒烏菴濕摩成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威怒烏菴濕摩儀軌一卷

第十六張

且

佛為優填王說王法政論經

三

開府儀同三司特進武德太子少師臣等謹言

謹案王境大漢晉大將軍寺藏經不妄 聖德

今時優填王獨處空閑靜室而坐生如是心我當云何知諸帝王真實過失及真實功德我若知者當捨其失當修其德誰有沙門淨行者能了為我廣開示良久思已便作是念唯我世尊三界大師具一切智定知諸王所有真實過失及真實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所唯願如來為我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是請已

今時世尊告優填王曰大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王可愛法及能發起王可愛之法云何王之過失大王當知王過失者略有十種王若成就如是過失雖有大府庫有大臣佐有大軍衆而不可歸仰何等為十一種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五愚急

賒薄六受邪佞言七所作不順古先
王制八不願善法九不鑒是非勝之
與劣十一向縱蕩專行放逸云何名
王種姓不高謂有庶臣下類而生非
宿尊貴慕紹王位是名種姓不高
云何名王不得自在謂有帝王被諸
大臣輔相官僚所制不隨所欲所作
常有諫約於妙五欲亦不如意歡娛
遊戲如是名王不得自在

云何名王立性暴惡謂有帝王見諸
臣類或餘人等犯小愆過即便對面
發露惡言咆勃忿恚顰蹙貶黜設不
對面背彼向餘而作於前黜罵等事
或不長時嗔恚或於長時不捨如是
對面暴惡背面暴惡是名帝王立性
暴惡

云何名王猛利憤發謂有國王見諸
君等臣有小愆過有少違越便削封祿
奪去妻妾即以重法而刑罰之如是
名王猛利憤發

云何名王恩惠賒薄謂有國王諸君等臣
等親近侍衛雖極清白善辨其心而以微劣
更言慰喻其煩賜爵祿酬賞勲庸不能

圓滿不順常式或損耗已或稽留已然
後方與如是名王恩惠賒薄

云何名王受邪佞言若有帝王見諸
羣臣實非忠政不開憲式潛謀輔佐
佞心偏黨不修善政始嫉良賢信用
如是等人所進言議由此因緣王務財
寶名稱善政並皆衰損如是名王受
邪佞言

云何名王不順先王所制謂有國王
不能究察不審簡擇諸羣臣等於種
種務國法事不堪委任而委任之
堪委任者不委任之應賞賚者而刑
罰之應刑罰者而賞賚之又此羣臣
處大朝會餘論未終發言間絕不敬
不憚而興諫諍不能依法而善奉行
不正能住先王教命如是即名不順
先王所制之法

云何名王不願善法謂有國王不信
因果不悟當來善不善業人天果報
隨情造作身語意業三種惡行不能
以時惠施修福持齋學戒受陀羅尼
業灌頂法門於四無量心不興廣濟
如是名王不願善法

亡何名王不鑒是非勝之與劣謂有
國王於諸大臣輔相官僚用心顛倒
不善了知忠信技藝智慧差別以不
知故非忠信所生忠信想非技藝所有
技藝想於惡慧所生善慧想於善慧所
生惡慧想又諸臣等年耆衰邁曾於
久時親近侍衛知其無勢遂不敬愛
不賜爵祿不酬其實被他陵蔑捨而
不問如是名王不鑒是非勝之與劣
云何名王一向縱蕩專行放逸謂有
帝王於妙五欲一向沉沒耽著嬉
戲不能時時誠慎方便作所應作
慰勞群臣如是名為一向縱蕩專
行放逸若有國王成就如是十種過
失雖有大府庫有大輔佐有大軍
衆不久國界自然災亂而不可歸仰
大王當知此十過失初一是王種姓
過失餘九是王自性過失
云何名王之功德大王王功德者略有
十種一種姓尊高二得大自在三
性不暴惡四憤發輕微五恩惠猛
利六受正直言七所作諦思善順无
教八頭應善法九善知差別十不自
縱蕩不行放逸

云何名王種姓尊高謂有國王宿植
善根以大願力故生王族紹繼國位
恩養万姓淨信三寶如是名王種姓
尊高

云何名王得大自在謂有帝王自隨
所欲於妙五欲歡娛遊戲所應賞賜
隨意而作於百僚等所出教命宣布
無滯如是名王得大自在

云何名王性不暴惡謂有國王見諸
羣臣雖違少小憊犯等事而能容忍
不即貶黜不發嚴言亦不對面憤發
亦不內意秘匿如是名王性不暴惡
云何名王憤發輕微謂有國王諸羣
臣等雖有大憊有大違越而不一切
削其封祿奪其妻妾不以重法而刑
罰之隨過輕重而行矜降如是名王
憤發輕微

云何名王恩惠猛利謂有國王有諸
羣臣親近侍衛其心清白其心調順
王即時時以正圓滿言慰喻頒錫勲
庸而不令彼損耗替留劬勞怨恨易可
親近不難承事如是名王恩惠猛利
云何名王受正直言謂有國王諸羣臣

等實有忠正無偏無善開憲式情無
違叛其王信用如是等人所進言議由
此因緣國務財寶悉皆成就名稱遠
布黎庶咸歡如是名王受正直言
云何名王所作諦思順先王教謂有
國王性能究察審能簡擇諸君善臣等
於種種務公法事不堪委任者而
不任之堪委任者而委任之應賞賚
者而正賞賚應刑罰者而正刑罰凡
有所為審思審擇然後方作亦不率暴
其王羣臣等雖蒙朝會終不發言問
絕餘論要待言終而興諫諍如其王
教而善奉行如是即名順先王教
云何名王願聽善法謂有帝王信有
目果善不善業人天果報具足慙耻
而不恣情作身語意三種惡行時時
惠施修福持齋建立湯荼羅受灌頂
法而設護摩供養聖衆四無量心常
懷廣濟如是名王願聽善法
云何名王能鑒是非勝之與劣謂有
國王於諸大臣輔相百僚心無顛倒
能善了知忠信狡詐智慧老別若有
若無並如實知於其無者輕而遠之

於其有者敬而愛之又諸臣等年耆
衰邁曾於久時親近侍衛雖知無勢
無力然念昔恩轉懷敬愛而下輕賤
爵祿勲庸分賞無替如是名王能鑒
是非勝之與劣

云何名王不自縱蕩不行放逸謂有
國王於妙五欲而不沈沒傲慢嬉戲
而不耽著能於時時誠慎方便作所
應作慰勞羣臣如是名王不自縱蕩
不行放逸若王成就如是功德雖無
府庫無大輔佐無大軍衆不久國界
自然豐饒而可靖仰大王當知如是
十種王之功德初一名為種姓功德
餘九名為自性功德

云何名為王衰損門大王當知王衰
損門略有五種一不善觀察而攝羣
臣二雖善觀察而無恩惠縱有恩惠
不得及時三專行放逸不思國務四
專行放逸不守府庫五專行放逸不
修善法如是五種皆悉名為王衰損
門

云何名王不善觀察而攝羣臣謂有
國王於羣臣等不能究察不審簡擇

忠信技藝智慧老別擲為親侍加以寵愛厚賜爵祿重委寄要而相委任數以美言而相慰喻然此羣臣所付財寶多有損費若遇寇敵惡友軍陣而先退敗以懼破散便生奔背無戀於主如是名王不善觀察而攝君善臣云何名王雖善觀察而無恩惠縱有非時謂有國王性能究察審能簡擇知是忠信技藝智慧攝為親侍而不寵愛不量其才不賜爵祿於形要處而不委任忽於一時王遇寇敵惡友軍陣大怖畏事臨急難時於諸臣等方行寵爵而以美言慰喻時羣臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行恩惠非長久心知此事已雖有忠信技藝智慧悉隱不現如是名王雖善觀察而攝羣臣無恩惠行縱有非時云何名王專行放逸不思國務謂有國王於應和好所作所成國務等事而不時時獨虛空閑或與智士共正思惟和好方便乖絕等事及應賞賚乃至軍陣所作所成要務等事不勤

在意如是名王專行放逸不思國務
云何名王專行放逸不守府庫謂有
國王寡營事業不觀諸務不禁王門
宮庭庫藏國家密要說向婦人乃於
捕獵博戲事中費損財寶而不慎護
如是名王專行放逸不守府庫

云何名王專行放逸不修善法謂有
國王於世所知柔和淳質聰慧辯才
得理解脫所有沙門婆羅門不能數
近禮敬諮詢云何是善云何不善
云何有罪云何無罪云何有福吉祥
法門遠離諸惡設得聞已不依修
行如是名王專行放逸不修
善法若有國王成就如是五衰損門
當知此王退失現世果報乃至來生
失人天福謂前四門退現受福利寂後
一門退來生果報

云何名為王可愛法大王當知略有五
種謂王可愛可樂可欣可意之法何等
為五一者人所敬愛二自在增上三能
摧冤敵四善攝養身五能修善事如是
五種是王可愛可樂可欣可意之法云
何善能發起王可愛法大王當知略有

五種善能發起三可愛法何等為五一
恩養世間二英勇具足三善權方便
四正受境界五勤修善法

云何名王恩養蒼生謂有國王性本
知足能為謹慎成就無貪白淨之法
所有庫藏隨力給施貧窮孤露柔和
忍辱多以要言曉喻國界諸有羣臣
有故違犯不可免者量罪矜恕以實
以時如理治罰如是名王以正化法
恩養蒼生故感世間之所敬愛
云何名王英勇具足謂有國王神策
不墜武略圓滿未降伏者而降伏之
已降伏者而攝護之如是名王英勇
具足

云何名王善權方便謂有國王一切
好事分明了知方便能和攝受強黨
故得摧伏一切冤敵

云何名王正受境界謂有國王善能
籌量府庫增減不奢不慤平等受用隨
其時候所宜給與所有臣佐親族王等
及伎樂人又有疾時應食所宜避所
不宜鑒候食性方以食之若食未消
或食而痢皆不應食應共食者不應

獨食所有精味分布今歡如是名王
正受境界遂能善巧攝養自身
云何名王勤修善法謂有國王具足
淨信戒聞捨慧於淨信處了信他世
及信當來善不善業人天果報如是
名為具足淨信受持淨戒於年三長
每月六齋遠離殺生及偷盜邪行妄
言飲酒諸放逸處如是名王具足淨
戒於淨聞處於現世業及當來果修
德進業樂聽般若衆妙法門專意懃
心究竟通達如是名王具足淨聞於
淨捨心遠離慳貪舒手惠施常應修
福圓滿平等如是名王具足淨捨謂
於具足淨慧之處如寶了知有罪無
罪修與不修勝劣方便親近多聞戒行
沙門遠離諸惡邪教之者善知三種果
報圓滿立用圓滿功德圓滿所謂國王
繼習帝業所生宗族聰利明慧府庫
財寶應用不虧如是名為果報圓滿
若諸國王善權方便恒常成就英勇
進退善達藝能是即名為士用圓滿
若諸國王任持正法與諸內宮王子
大臣共修惠施行好善事持齋受戒

經三摩地門上妙梵行頻作護摩息
文增益建曼荼羅具受灌頂是為切
德圓滿若能如是行者是名淨慧具
足

復次大王當知我已略說王之過失王
之功德王裏損門王可愛法又能發
起王可愛之法是故大王每日晨朝
若讀若誦此秘密王教依之修行即
名聖王即名法王諸佛菩薩天龍八部日夜
加持恒常護念能感世間風雨順時兵
甲休息諸國朝貢福祚無邊國土安
寧壽命長遠是故當獲一切利益現
世安樂今時優填王聞佛所說踊躍
歡喜信受奉行

佛為優填王說王法政論經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五名政論經

集賢堂

金剛頂經三寶輪委那初時蒙念誦成儀軌我口

開府儀同三司特進武寧軍節度使開國公食邑三千戶

正人等奉獻香花等事奉獻門下

執事禮普賢諸佛轉輪王現證大菩提

受名金剛界為轉教勅輪從自頂流出

大金輪明王威光逾眾日七寶具圍遶

為一切佛頂輪王之輪王纔現奇特身

諸聖眾皆歿顯勝絕不共唯佛一體故

則彼婆伽梵以自性智光成威曜日輪

遍照無餘界摧壞諸暗冥今菩提心生

復以身口意一切金剛界成佛事業輪

其量同虛空遍諸有情界燦斷彼罪障

妄執諸結使為演不共法賜諸殊七珍

今頓證菩提是故常歸命我依金剛頂

瑜伽大教王為修瑜伽者纂集此微妙

依佛理趣門止心成等覺深奧罕能量

且以言詮示無相無言法毗盧遮那佛

一字頂輪王殊勝秘密法瑜伽念誦儀

修此三昧者現證佛菩提傳法阿闍梨

先簡擇弟子淨信決定者宿植諸善根

族姓具相好孝忠義德脩深敬重三寶

聞受於大眾聞觀諸菩薩順世諸方便

隨機化度事不生疑惑心樂修菩薩行

男進不怯弱 護法行六度 捐捨身命財
無厭悔願慍 求學瑜伽教 恒被大精進
大慈誓願鎧 欣三解脫門 樂心四無量
徹彼諸有情 拔濟心無間 乃至本成佛
灌頂師若見 如此勝法器 以種種方便
慰誘先為說 大無祕密門 三世諸如來
皆因入此法 速獲一切智 種種開示已
教發菩提心 授與佛性戒 金剛堅固禁
當引入輪壇 灌頂受職已 今瞻觀聖會
告示三昧耶 從今至成佛 莫捨菩提心
敬仰阿闍梨 如諸佛世尊 所有言教誨
應當盡奉行 不尋求師短 見隨煩惱行
觀貪染本淨 於諸同學處 不生嫌恨心
敬如執金剛 乃至諸含識 亦不應輕惱
諸天神仙等 皆不應禮事 勿不敬後輩
所觀一切物 不應故騎焉 為有同壇內
諸聖所執持 親從阿闍梨 對受諸儀軌
印契及密言 微妙三摩地 輪金剛杵鈴
及餘諸道具 為求成就故 乃至登佛位
恒持不暫捨 於此教法中 一字不應向
未灌頂者說 本尊諸教法 除本受法師
設諸同行入 亦不得為說 縱已得成就
纔說便散失 現招諸殃禍 中天墮地獄

是故常守護 此三麼耶禁 諸佛共宣說
衆聖皆保持 應學勿違越 及修外儀式
洗漱嚼齒木 啗豆菴塗香 令身口香潔
不應食薑蒜 酒肉諸殘觸 常禦身淨服
令內外無垢 不應長爪甲 居穢違教故
內所謂六根 用三密淨除 外謂諸儀則
法香水灌沐 或外緣不備 即以法淨除
此理趣寂勝 當觀念覺字 如下文廣明
淨除內外垢 不沐而成浴 常服當淨衣
蕩滌等虛空 無垢如法界 事理俱相應
如來寂稱讚 修習瑜伽者 從師受本尊
瑜伽儀軌已 明了無疑惑 然乃勇進修
於一切時處 念誦皆成就 若於閑靜處
名山隨意樂 迥峯取殊勝 或諸教所說
諸佛稱讚處 若舊塔殿宇 或創建精室
依教淨治地 以牛糞遍塗 極令細滑已
又磨白檀香 泥拭曼荼羅 方圓隨大小
羅川諸聖位 散時花莊嚴 隨力辦供具
塗香闌伽水 焚香飲食燈 幡蓋鈴珮等
陳設壇四邊 若有本尊像 室內面西安
瑜伽者面東 每初入道場 想佛常住世
以五輪著地 如教歸命禮 復諦觀諸佛
遍滿虛空界 曼荼如胡麻 則應發是心

我今普懺獻 即取香塗掌 結一切供養
取勝出生印 先如常合掌 當自心即以
諸指右押左 初分手相交 成金剛合掌
一切諸秘印 無非從此生 故名虚空庫
結印誦密言 安頂上運心 想自身遍禮
一一如來足 復捨身奉獻 諸佛菩薩眾
求請念加持 誦一切金剛 不空三麼耶
諸佛事業心

唵薩嚩

巨可反 下同

勿微一反

由此印密言 等流自身遍 十方無邊界
微塵剎土中 諸佛大海會 咸皆有自身
如羯磨菩薩 於一一尊前 持諸供養具
捨身奉獻事 皆蒙受加持 悔喜勸請向
依普賢行願 瑜伽花嚴等 即結跏趺坐
金華或輪跏 皆以右押左 端身定支節
左手仰跏上 仰右手安左 即發大悲心
拔濟利安樂 盡無餘有情 以此性成就
菩提秘密言 隨意念誦之 發菩提勝心
娑

由適誦密言 發菩提心故 摧滅諸罪障
獲諸悅意樂 等同一切佛 超勝眾魔羅
不能為障礙 應受諸世間 廣大之供養
復次應諦觀 根塵識諸法 自性本皆空

又思伽他義 一切如虛空 虛空亦無相
諸法相應故 舒遍於一切 誦此四句偈
所覩彼彼境 皆照空不空 由勝解空體
自徹見本心 皎潔如滿月 離能取所取
自性光明成 菩提體堅固 復從月輪內
涌出大法輪 金剛之所成 輻輳皆鋒銳
其色如檀金 遍流大威光 過聚塵數日
依住月輪面 金剛表極堅 圓顯福智滿
利為無戲論 斷壞諸妄執 光表一切智
除破諸愚瞋 以是現輪形 量同虛空故
虛空諸如來 盡入於輪內 即觀此智輪
變成金輪王 遍照如來身 形服如素月
以一切相好 用莊嚴法身 戴金剛寶冠
輪轉為首飾 衆寶莊嚴具 種種校飾身
持智拳大印 處於師子座 日輪白蓮臺
智拳印所謂 中小名握拇 頭指拄大背
金剛拳乃成 右握左頭指 一節面當心
是名智拳印 當誦此密言
勃嚕嚩 三合以此國無字同故以
三字連聲合成一字急字
三各纔相應 自身同本尊 能遍入佛智
成佛猶不難 獲智壽力年 得一切遍行
現證大菩提 故名覺勝印 若修此瑜伽
設現造無量 極重諸罪障 必能超惡趣

翹疾證菩提 為顯此取上 甚深微密義
故住此大印 拳能堅執持 諸佛智法海
堅固不散失 能成一切印 故号金剛拳
右執左頭指 十方剎土中 唯有一佛乘
如來之頂法 等持諸佛體 是故名智拳
復觀金剛輪 莊嚴心日輪 次結頂輪王
勝身三摩耶 印心額喉頂 其印如前作
堅金剛合掌 即並堅中指 猶如青蓮葉
屈頭指各安 中指背上即 當知印相義
大指為結跏 中頭像佛身 名小成光燄
二掌日月輪 腕表師子座 是故名如來
勝身三摩耶 當誦此密語
唵僕欠

此毗盧遮那 佛三字密言 共一字無異
適以印密言 印心成鏡智 速獲菩提心
金剛堅固體 印額應當知 成平等性智
速獲灌頂地 福聚莊嚴身 密語印口時
成妙觀察智 即能轉法輪 得佛智慧身
誦密言印頂 成成所作智 證佛變化身
能伏難調者 由此印密言 加持自身成
法界體性智 毗盧遮那佛 虛空法界身
即分印為二 金剛拳從額 等引至腦後
頭指三相繞 從小指歷散 如垂下天衣

誦一切灌頂 三摩耶寶心

但覽二合引

由此印密言 即蒙虛空界一切佛世尊
以金剛寶冠 輪鬘綵綵等 與具足灌頂
為悅聖衆故 二手當胸前 平掌三相拍
應誦此密言

穀引

由此拍掌儀 輪王及眷屬 適悅而愛順
速滿瑜伽者 意願悉地果 當獲堅固體
次陳供養儀 奉尊并聖衆 作金剛合掌
儀式如前說 安於自頂上 誦虛空庫藏
大菩薩密言 當作是思惟 從印中流出
諸供養雲海 閑伽衆香水 諸天妙妓樂
歌舞嬉戲等 塗香花燒香 飲食燈賢瓶
却樹諸寶類 白拂繖臺閣 寶幢幡鈴珮
珠瓔瓔花鬘 宮殿天男女 及人天所有
一切受用物 於此瞻部洲 及十方佛土
水陸諸花等 人天意樂著 福感并變化
嬋娟花鬘鬘 又以諸天人 所有本體香
和合變易香 燒香塗末香 種種差別類
翻觀妙悅意 復獻諸人天 所有本體光
自性及差別 殊勝悅意光 三世三界中
一切大供養 衆多種差別 如金剛頂經

及諸秘密教一切衆大乘契經等所說
廣大供養具先奉獻本尊并眷屬等已
次等引周遍十方諸世界盡虛空法界
微塵剎土中諸佛大海會一二聖衆前
普供養而住復觀察十方發如是願言
我今請諸佛未轉法輪者願速轉法輪
欲入涅槃者願常住在世復興如是念
無邊諸含識淪溺於六趣由自心虛妄
感種種業報懷佛性不知深可悲傷愍
我今云何救復作是思惟我所積福業
應用拯濟彼由我獻塗香當獲五法身
願從此等流五無漏涂香磨瑩執持者
脫彼諸地獄一切極炎熱獻花故當得
四八大人相復迴向此福成妙覺花臺
舒光遍照觸敬覺人天趣就著諸欲境
八苦所纏逼天樂變化苦願彼諸天人
菩提心敷榮獲普賢常樂我由奉焚香
得佛無礙智悅懌具端嚴迴施此香雲
紛積寒氷苦獻食獲法喜禪悅解脫味
迴施餓鬼趣普雨諸微妙天甘露飲食
願資加持食皆悉得充足永離飢渴苦
慳貪惡習業獻燈得五眼以為般若燈
照曜阿修羅永斷矯誑心悉癡好鬪諍

傍生鞭撻逼

互相害食噉

願得慈惠心

常生人天路

色無色界天

就者三昧味

願脫此惑纏

獻闍伽香水

證平等性智

三界法王位

迴施此降注

金剛甘露水

濯洗水居者

永離傍生趣

速獲淨法身

及下徹無間

一切諸地獄

皆具碑如塵

皆成清涼池

受苦諸群品

解脫生淨土

奉嬉常受悅

獻笑佛憐念

奉歌得法音

供舞得神通

奉瓶得賢瓶

能滿諸意願

進寶獲衆寶

由貢莊嚴樹

得佛衣覺樹

奉幢得雨寶

能遍濟貧乏

供幡超勝魔

獻鈴衆歸從

奉瓔珞嚴具

進鬘得寶冠

上花得佛容

復以此福聚

迴施於無盡

無餘有情界

六趣四生等

乃至以自身

心口三金剛

地水火風界

周遍於無邊

等虛空法界

與一切合識

悅意受用之

住此無緣悲

常拔濟利樂

共彼同迴向

願成大菩提

應一切智智

復作是觀照

一切法皆空

三輪體非有

當知無所得

住是三摩地

能真實拔濟

獲無限福利

所作速成就

作是觀念時

誦咒勝出生

種種供養藏

廣大儀如來

一切供養心

吽

金剛頂經以佛部第一卷

第九攝

且

由此密語印 加持威力故 縱觀想不成
於諸佛海會 皆有如上等 諸供養雲海
真實具成就 由諸佛誠諦 法念所成故
次當誦本尊 一百八名讚 作金剛合掌
當心左至身 是為敬禮儀 應以美韻調
唱此金剛歌

唵 嚩日囉 合二 薩埵僧上 薩 羅合二 怛

不改金剛掌 合辭舒安額 即是獻花鬘

清雅調稱此

嚩日囉 合二 羅怛曩 合二 麼努多覽引

前印從於膺 漸上至口寫 是奏歌印頌

嚩日囉 合二 達磨誡主也 奈

當心右旋轉 金剛合掌已 復突於頂上

名進金剛舞 如前調復唱

嚩日囉 合二 羯磨迦路婆 嚩

由陳是秘密 瑜伽供歌讚 歎揚如來教

成佛尚不難 況求諸成就 應知何以故

所謂一切樂 不如波伽梵 金剛薩埵樂

是故速成就 次以本部母 佛眼印密言

當心七遍誦 印四或五處 四心額喉頂

五額左右肩 心喉頂上散 處各誦一遍

其印如前作 金剛合掌已 並屈二頭指

甲合並豎大 各押頭指側 誦佛眼密言

義莫三滿跢沒欺別南引唵沒欺引
路者你發縛二合詞

由部母加持 本尊并眷屬 皆共喜愛念
瑜伽者祇有 連犯闕法等 憐愍不見過
亦不陵逼他 持諸密語者 若不作此法
不得微闕少 况犯三麼耶 若不依瑜伽
作事法念誦 不對壇舍利 非時處不淨
輒結印念持 決定獲殃各 修行諸尊者
五百由目內 尊皆不降赴 亦不賜悉地
以輪王威德 斷壞諸法故 所以一切時
先作是加持 何故事法儀 不許非時處
念誦求成就 為輪王威肅 取極无極尊
不應無限約 降赴非時處 純淨無處論
教命不可犯 是故不失期 輒稱誦啓請
瑜伽理趣門 自心所建立 自身為本尊
集諸如來體 加持為己身 盡以虛空界
為宮殿安住 自身處於中 住本尊瑜伽
聖眷屬圍遶 成大曼荼羅 由是故無礙
又為諸行者 不遠空無相 如來體性成
瑜伽教中王 唯一平等淨 觀身色空相
即是自本尊 由此勝解故 於一切時處
念誦獲成就 又作前智拳 誦一字密語
身觀如前說 心日中輪膏 現一字金色

舌端亦如之 則是字為輪 其輪為轉輪
持妙色金容 偈七珎圍遶 寶輪器具在前
餘寶右旋置 珠寶與無量 摩尼衆圍遶
次寶女亦與 無邊妹女俱 馬寶及象寶
主庫藏神寶 各領自眷屬 無量衆侍立
兵寶將金剛 無能勝為師 佛眼如來母
共寶居八方 如卅金輪王 具七寶眷屬
如不頂輪王 以佛無上寶 為眷屬圍繞
作是觀念時 誦本尊密語 一二遍諦觀
從自成佛身 遍體毛孔中 等流出一切
世界微塵數 如來身舒遍 盡諸有情界
拔濟利安樂 為轉正法輪 現神通遊戲
摧伏一切魔 令現證悉地 悅意受用等
還來入自身 住三摩地念 乃至疲倦已
或百八七三 復結勝身印 誦三字密言
三七隨所宜 即取菩提珠 盤置合掌內
當心誦密言 菩提心密語 三遍或七遍
捧珠安頂上 誦金剛語心 由以此密言
加持念珠故 所誦尊密言 扣一珠過已
一成一千遍 二手當心前 各攝聚五指
從母珠初起 一誦拍一遍 與密言齊畢
至母珠却迴 不應越母珠 莫過越法罪
萬千或百八 一數為常定 不應有增減

數限既終畢 還捧合加持 放置於淨處
敬珠猶如佛 不應輕棄觸 瑜伽珠經云
珠表菩薩果 中絕為斷漏 線母表觀音
母為弥陀佛 以是不應越 由珠積功德
速獲成就故 次陳前供養 復結智印拳
入前三摩地 觀念於一字 思惟其字義
諸法本無壞 無塵亦無染 清淨如虛空
一切法無壞 諸法不壞故 一切法本淨
諸法本淨故 一切法無染 諸法非染故
空淨不可得 觀自義相應 心緣注於理
不緣於其字 同一體清淨 遍周於法界
獲得無戲論 輪王寶相定 乃至於一念
淨心相應故 獲無上正智 無始積罪障
頓滅無有餘 十方諸如來 本尊皆現前
滿所希求願 出問出世間 一切皆賜與
乃至於現生 成就本尊身 復結身勝印
誦三字密言 即觀菩提心 思惟阿字門
諸法本不生 每作觀念時 定慧應雙運
且如觀阿字 纔觀即了知 諸法本不生
知本不生故 是名奢摩他 諦觀於字體
是毗婆舍那 此名為雙運 諸觀皆如是
又結勝身印 於心額喉頂 各一掣印開
誦此解脫心

勃噶大電三合目

由此印密言 聖衆得離縛 各歸於本宮
修習瑜伽者 至於解脫地 復結佛眼印
誦佛母密言 如前加持身 又用本部中
無能勝明王 密言印自身 五處如前法
八指右押左 掌內各交合 大指開微屈
少離頭指側 誦此心密語
吽短音

由作此加持 於一切時處 魔究不能侵
虎狼諸毒蟲 惡心人非人 盡無能陵屈
如來初成佛 於菩提樹下 以此印密言
摧壞天魔軍 若入便易處 用觸身忿怒
爲喜瑟摩印 右手如常拳 翹大指加持
五處如先說 誦此心密言
唵特勒二合

由作此加持 入一切穢處 魔障不得侵
次明念誦時 瑜伽教王中 如來所稱讚
無有時方處 當知不令間 四時或三時
二時乃至一 無間一切時 三謂晨午昏
加夜半成四 二時謂晨暮 一時隨得暇
從初乃至終 皆依此儀軌 或無壇淨室
隨處作念誦 先當觀覽字 淨身及淨處
安坐於頂上 發智火焚燒 身處無灰燼

清淨如虛空 纔住此三昧 百劫積重罪
一念頓蕩除 夫入三摩地 不計身心相
及以別色等 但諦觀一境 由是法加持
淨三界空虛 即於虛空中 觀婀字成殿
如忉利天宮 又以寶殿內 如前初觀念
婀字成心月 次第不復殊 是佛不空體
所疑不淨者 皆觀覽字焚 由此法界心
密言威力故 所淨如法界 當知覽字義
所謂一切法 本淨無垢染 諸法清淨故
清淨不可得 阿字菩提心 種智之本元
是一切字母 十方三世佛 所說一切法
無非此字體 纔念即同稱 一切如來法
於眼觀此字 即能成天眼 餘四悉具成
諸根例可知 乃至於鐵石 安布諦觀念
能動及成金 此性成密言 三世佛法教
皆廣明此字 其義說難窮 粗陳其大略
所說觀諸字 皆瞻於梵字 作是隨方文
念誦既終畢 迴施其福聚 普洽諸有情
如我無有異 復敬禮三寶 悔喜勸請向
出外轉大乘 乃至一四句 卽塔修衆善
以此積福業 加行資糧故 悉地速現前
又演略儀軌 如先誦婀字 用發菩提心
左趺押右股 右足左腿承 是如來結跏

即結智拳印 身勝及灌頂 拍掌已又陳
金剛合掌儀 誦唵字供養 又部母加持
住智拳念誦 終畢如前儀 又說略儀軌
先用一切佛 部心印密言 印五處或四
其印以八指 右押左相又 交合於掌內
並豎二大指 著右頭相側 誦一切佛心
唵字義令 入聲而

過以此明印 加持自身時 便同諸佛身
即部母加持 作智拳念誦 坐如前全跏
或作輪王坐 交脚或垂一 乃至獨膝豎
輪王三種坐 或作普賢跏 左掌承右腿
右跌鎮左膝 普賢跏乃成 是等坐隨意
即金剛合掌 誦唵字供養 數限畢復陳
智拳誦一字 晝用部心印 夜以佛眼印
印五處作護 復次又開演 極略念誦儀
為修瑜伽者 不好樂多法 或衆世務過
用廣法恐闕 先結智拳印 即勝身加持
次陳供養儀 即便念誦作 亦無所闕少
若更極驅迫 恐間闕時分 但作智拳印
誦本尊密言 七遍或三通 即任行住坐
隨意作念誦 若執珠記數 一百八未滿
中間不應語 若要語當觀 唵字於舌上
縱語不為間 或唯結身勝 大三麼耶印

便念誦亦得 支分皆不開 何故此二印
獨用成具法 以纔結智拳 能攝諸如來
入住受隨順 勝身三摩耶 適結此印時
一切印已成 十方三世佛 所說之密印
盡在此印中 又一切如來 同一聚密合
成此一法身 更無有二相 諸佛皆承旨
菩薩咸敬奉 天龍人非人 攝伏而歸命
由如是義故 不待諸印助 一成一切印
若如常念誦 當依廣儀軌 不應執此義
而生懈怠心 我於諸瑜伽 大秘密經中
搜括至綱要 略集金輪王 速成佛理趣
瑜伽儀軌竟

金剛頂經三字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌卷
丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方廣如來藏經

且

開所懷同前特進試鴻臚卿蕭國大亮臣等謹將此經

目誼大德金剛大廣智大興善寺藏經門不空奉 譯

如是我聞一時婆伽梵住靈鷲山寶
蓋鹿母宅於栴檀藏大樓閣中成等
正覺十年之後當熱時際與大苾芻
衆千人俱有學无學聲聞羅漢諸漏
已盡無復煩惱皆得自在心善解脫
慧善辭脫獲得正智猶如大龍所作
已辦捨弃重擔速得已利盡諸有結
到於彼岸所謂具壽大迦葉波具壽
漚樓頻婆迦葉波具壽那提迦葉波
具壽伽耶迦葉波具壽大迦旃延具
壽俱那羅具壽薄俱羅具壽離波多
具壽須菩提具壽滿慈子具壽語自
在具壽舍利子具壽大目犍連具壽
憍陳如具壽烏陀夷具壽羅呼羅具
壽難陀具壽鄒波難陀具壽阿難陀
與如是等上首苾芻一千人俱復有
六十殍伽河沙數菩薩摩訶薩俱從
種種佛剎而來集會皆是一生輔處
待大神通力無所畏已曾承事無量

俱脰那更多百千諸佛悉皆能轉不退法輪若有無量阿僧祇世界有情縵稱名者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所謂法慧菩薩師子慧菩薩虎慧菩薩義慧菩薩勝慧菩薩月光菩薩寶月光菩薩滿月光菩薩大勇健菩薩無量勇健菩薩無邊勇健菩薩三昧勇健菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩香象菩薩香悅菩薩香悅吉祥菩薩吉祥藏菩薩計都菩薩大幢菩薩無垢幢菩薩無上幢菩薩極解寶剎菩薩無垢寶剎菩薩歡喜王菩薩常歡喜菩薩虛空庫菩薩迷盧菩薩大迷盧菩薩蘇迷盧菩薩功德寶光菩薩陀羅尼自在王菩薩持地菩薩除一切有情病菩薩歡喜意菩薩憂患意菩薩無憂菩薩光藏菩薩持檀菩薩於此無爭菩薩無量雷音菩薩起菩提行菩薩不空見菩薩一切法自在菩薩慈氏菩薩曼殊室利童真菩薩如是等而為上首有六十殑伽沙數菩薩摩訶薩俱

復有無量世界中無量阿僧祇天龍

藥叉捷達縛阿蘇羅薩嚕荼緊那羅
摩呼羅伽人非人等皆來集會復有
國王大臣寮佐長者居士及諸人衆
皆來集會

尔時世尊與百千衆前後圍遶恭敬
供養尔時世尊於栴檀藏大樓閣中
食時之後入佛神力故從栴檀藏忽
然涌出俱脰那庾多百千蓮花一一
蓮花有俱脰那庾多百千葉量如車
輪色香具足是諸蓮花上昇虛空遍
覆一切諸佛刹土共相合成如寶宮
殿安住虛空彼一切俱脰那庾多百
千蓮花皆悉開敷於一一花中皆有
如來結跏趺坐具三十二大丈夫相
放百千光是時以佛威神力故諸蓮
花葉忽然痿痺形色晃穢而可厭惡
皆不悅意於花胎中諸如來等各放
無量百千光明普現一切諸佛刹土
皆悉端嚴

尔時一切菩薩及四部衆皆悉驚愕
生奇特想恠未曾有以佛世尊現作
如是神通之事大衆見斯咸懷疑惑
作是念言何因緣現俱脰那庾多百

千蓮花於須臾頃形色變壞其可厭
惡無復悅意於蓮花中現如來相結
跏趺坐放百千光明如是光明令人
愛樂

今時金剛慧菩薩摩訶薩及諸大眾
皆悉雲集於栴檀藏大樓閣中恭敬
而坐

今時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩言
汝善男子今應可問如來應正等覺
甚深法要

今時金剛慧菩薩摩訶薩承佛聖旨
普為一切天人世間菩薩摩訶薩及
四部衆懷疑惑故白佛言世尊以何
因緣一切世界現於俱胝那庾多百
千蓮花一切於花胎中皆有如來結
跏趺坐放百千光是諸蓮花忽然之
間形色可惡而今生歎於彼花中俱
照那庾多百千如來合掌而住儼然
不動

今時金剛慧菩薩摩訶薩以伽他問
曰

我曾不見如來相 而作神通之變化
現佛無量千俱胝 住蓮花胎寧不動

放千光明而影現 悉皆映蔽諸佛刹
奇特於法而遊戲 彼諸佛等悉踊嚴
猶如妙寶而顯現 於惡色蓮花中生
是蓮花葉皆可惡 二何作是大神通
我曾見佛如恒沙 見彼殊勝神通事
我未曾見如是相 如今遊戲之顯者
唯願天中尊說示 何因何緣而顯現
唯願世利作哀慈 為除一切諸疑惑
今時世尊告金剛慧等上首菩薩及
一切眾菩薩言諸善男子有大方廣如
來藏經甚深法要如來欲說是故先現
如是色相汝等善聽極善聽作意思惟
今時金剛慧菩薩等一切菩薩摩訶
薩言善哉世尊願樂欲聞
佛言諸善男子如此如來變化蓮花
忽然之間成惡色相晃穢可惡令不
愛樂如是花中而現佛形結跏趺坐
放百千光明相好端嚴人所樂見如
是知已有多天龍藥叉健達縛阿蘇
羅薩路荼緊那羅摩呼羅伽人非人
等禮拜供養如是如是善男子如來
應正等覺以佛自己智慧光明眼見
一切有情欲瞋礙貪無明煩惱彼善

男子善女人為於煩惱之所凌沒於胎藏中有俱胝百千諸佛悉皆如我如來智眼觀察彼等有佛法體結跏趺坐寂不動搖於一切煩惱染汙之中如來法藏本無搖動諸有趣見所不能染是故我今作如是言彼等一初如來如我無異善男子如是如來以佛智眼見一切有情如來藏善男子辭如以天妙眼見於如是惡色惡香諸蓮花業纏裹逼迫是以天眼見彼花中佛真實體結跏趺坐既知是已欲見如來應須除去是穢惡業為今顯於佛形相故如是如是善男子如來以佛眼觀察一切有情如來藏令彼有情欲瞋癡貪無明煩惱藏悉除遣故而為說法由聞法故則正修行即得清淨如來實體善男子如來出世若不出世法性法界一切有情如來藏常恒不變復次善男子若諸有情可厭煩惱藏纏為彼除害煩惱藏故淨如來智故如來應正等覺為於菩薩而說法要作如是事今彼勝解既勝解已於法

堅持則於一切煩惱隨煩惱而得解
脫當於是時如來應正等覺於其世
間而得其數是能作於如來佛事今
時世尊說伽他曰

如彼蓮花可厭惡 并其胎葉及鬚鬚

譬如天眼而觀見 是如來藏無所染

若能除去萎花葉 於中即見如來身

復不被諸煩惱染 則於世間成正覺

今我悉見諸有情 內有如來微妙體

除彼千俱脰煩惱 今厭惡如萎蓮花

我為彼等而除遣 我智者常說妙法

佛常思彼諸有情 悉皆願成如來體

我以佛眼而觀見 一切有情住佛位

是故我常說妙法 今得三身具佛智

復次善男子譬如蜜房懸於大樹其

狀團圓有百千蜂遮護其蜜求蜜大

夫以巧方便驅逐其蜂而取其蜜隨

蜜所用如是如是善男子一切有情

猶如蜜房為俱脰百千煩惱隨煩惱

之所藏護以佛智見能知此已則成

正覺善男子如是蜜房智者丈夫既

知其蜜亦復了知於俱脰百千衆煩惱

蜂之所守護如是一切有情以如來

智見知已成佛於彼為俱脰百千煩惱隨煩惱之所遮覆善男子如來以巧方便力為害蜂者教諸有情驅逐欲瞋癡憊憊覆忿怒嫉慳煩惱隨煩惱故如是說法今諸有情不為煩惱之所染汙元復遍惱亦不附近善男子云何此等有情我以如來智見為淨除故於諸世間而作佛事善男子以清淨眼見諸有情如是清淨今時世尊說伽陀曰

猶如蜜房狀圓圓

衆蜂護而所隱覆

求蜜大夫而見已

悉皆驅逐於衆蜂

我見有情在三有

亦如蜜房無有異

俱脰衆生煩惱蜂

彼煩惱中如來往

我佛常為淨除故

害彼煩惱如逐蜂

以巧方便為說法

今害俱脰衆煩惱

去何成佛作佛事

常於世間如蜜器

猶如辯才說好蜜

今證如來淨法身

復次善男子譬如稻麥粟豆所有精實為糠所異若不去糠不堪食用善男子求食之人若男若女以其糝曰春去其糠而充於食如是如是善男子如來應供正遍知以如來眼觀見一切

有情具如來體為煩惱皮之所包裹
若能悟解則成正覺堅固安住自然
之智善男子彼如來藏處在一切煩
惱之中如來為彼有情除煩惱皮今
其清淨而成於佛為說於法常作是
念何時有情皴去一切煩惱藏皮得
成如來出現於世今時世尊說伽他
曰

譬如稻穀與粟床 大小麥等及於豆
彼等為糠之所裹 是不堪任於所食
若能舂杵去於糠 於食種種而堪用
精實處糠而不堪 不懷有情為作利
我常觀見諸有情 以煩惱裹表如來智
我為除糠說妙法 願今速悟證菩提
與我等法諸有情 住百煩惱而藏裏
為令淨除我說法 何時速成諸佛身
復次善男子譬如臭穢諸惡積聚或
有丈夫懷挾金磚於傍而過忽然悞
落墜于穢中而是金寶沉沒臭穢或
經十年或二十年或五十年或百千
年處於臭穢是其本體不壞不染亦
不於人能作利益善男子有天眼者
見彼金磚在於臭穢告餘人言丈夫

汝往於彼真穢之中有金勝寶其人
聞已則便取之得已淨洗隨金所用
善男子是穢積聚者是名種種煩惱
及隨煩惱彼金磚者是名不壞法有
天眼者則是如來應正遍知善男子
一切有情如來法性真實勝寶沒於
煩惱是穢之中是故如來應正等覺
為於有情除諸煩惱是穢不淨而說
妙法當今成佛出現世間而作佛事
今時世尊說伽他曰

譬如有人懷金磚 忽然悞落於真穢
彼處穢中多歲年 雖經久遠而不壞
有天眼者而觀見 告餘人言此有金
汝取應洗隨意用 如我所見諸有情
沒煩惱穢流長夜 知彼煩惱為客塵
自性清淨方便說 今證清淨如來智

復次善男子譬如貧窮丈夫宅內地
中有大伏藏縱廣正等一俱盧舍滿
中盛金其金下深七丈大量以地覆
故其大金藏曾不有言語彼丈夫大
夫我在於此名大伏藏彼貧丈夫心
懷窮賁愁憂苦惱日夜思惟於上往
來都不知覺不聞不見彼大伏藏在

於地中如是如是善男子一切有情
住於執取作意舍中而有如來智慧
力無所畏諸佛法藏於色聲香味觸
耽著受苦由此不聞大法寶藏况有
所獲若滅彼五欲則得清淨

復次善男子如來出興於世於菩薩
大衆之中開示大法種種寶藏彼勝
解已則便穿掘入菩薩住如來應供
正遍知為世間法藏見一切有情未
曾有目相是故譬喻說大法藏為大
施主無礙辯才無量智慧力無所畏
不共佛法藏如是善男子如來以清
淨眼見一切有情具如來藏是以為
於菩薩宜說妙法今時世尊說伽他
曰

譬如貧人家伏藏 金寶充滿在床
是彼不動不思惟 亦不自言是某物
彼人雖復為主宰 受於貧乏而不知
彼亦不說向餘人 而受貧窮住苦惱
如是我以佛眼觀 一切有情處窮匱
身中而有伏藏 住諸佛體不動搖
見彼體為菩薩說 汝等穿斯大智藏
獲得離分作世尊 能施無上之法財

我皆所說而勝解

一切有情有伏藏

若能勝解而精勤

速疾證於最勝覺

復次善男子譬如藤子多羅子瞻部
果子阿摩羅果子由其子芽展轉相
生成不壞法若遇地緣種植於其久
後成大樹王如是如是善男子如來
以如來眼見一切有情欲瞋癡貪無
明煩惱乃至皮膚邊際彼欲瞋癡無
明煩惱藏中有如來藏性以此名為
有性若能止息名為清涼則名涅槃
若能淨除無明煩惱是有情界是則
名為大智聚體彼之有情名大智聚
若佛出現於天世間說微妙法若見
此者則名如來善男子若彼見如來
應正等覺令諸菩薩摩訶薩咸皆悟
解如來智慧今顯現故今時世尊說
伽他曰

譬如藤子之中樹

藤芽一切而可得

於根瞻部咸皆著

由其種植復得生

如是我見悉無餘

一切有情喻藤子

無漏最勝佛眼觀

是中徧有如來體

不壞是藏名有情

於中有智而不異

安住在定處寂靜

亦不動搖無所得

為彼淨故我說法

云何此等成正覺

猶如種子成大樹

當為世間之所依

後次善男子譬如貧人以一切寶作
如來像長可肘量是貧丈夫欲將寶
像經過險路恐其盜劫即取臭穢故
破弊帛以纏其像不令人創善男子
是貧丈夫在於曠野忽然命終如來
寶像在於臭穢弊惡帛中弄擲于地
流轉曠野行路之人往來過去踐踏
跳躐不知中有如來形像由彼裹在
臭穢帛中弄之在地而皆厭惡豈生
佛想是時居住曠野諸天以天眼見
即告行路餘人而言汝等丈夫此穢
帛中有如來像應當速解一切世間
宜應禮敬如是如是善男子如來以
如來眼見一切有情如彼是穢故帛
煩惱長於生死險道曠野之所流轉
受於無量傍生之身彼一切有情煩
惱是穢故弊帛中有如來體如我無
異如來為解煩惱穢帛所纏裹故為
諸菩薩而說妙法云何得淨如來智
見去離煩惱得一切世間之所禮故
猶如於我今時世尊說伽他曰

譬如織帛令厭惡

纏裹彼之如來體

寶像梳帛之所纏

弃於曠野險惡處

諸天天眼而見已

即告行路餘人言

寶像在此是帛中

應當速解而共敬

我以天眼如是見

我觀一切諸有情

被煩惱帛之所纏

極受憂惱生死苦

我見煩惱穢帛中

結跏趺坐如來體

安住寂然不傾動

皆無所有解脫者

為見彼已而驚悟

汝等諦聽住勝覺

一切有情法如是

於怖畏中常有佛

即解彼已現佛身

彼時一切煩惱靜

是故号名於如來

人天歡喜而供養

復次善男子或有孤獨女人惡形貌

穢容貌醜陋如畢合支人所見者猷

惡恐怖止於下劣弊惡之家偶然交

通腹中懷妊決定是為轉輪王胎然

彼女人雖懷妊亦曾無有如是思

念唯懷貧賤下劣之心由心羸劣常

作是念我形醜陋寄於下劣弊惡之

家而過時日亦不足知是何人類生

於我腹如是如是善男子一切有情

無主無依生三有中寄於下劣弊惡

之舍為生死苦之所逼迫然一一有

情有如來界具如來藏是彼有情不覺不知善男子如來不令一切有情而自欺誑佛為說法善男子汝等莫自欺誑發大堅固精進之心汝等身中皆有佛體於其後時畢成正覺汝今已入於菩薩數即非凡夫久後亦墮於如來數即非菩薩今時世尊說伽他曰

譬如婦人無依主

形容醜惡今猒怖

寄於弊惡下劣家

或時而有王胎孕

彼懷如是之胎孕

決定是為轉輪王

其三威德七寶圍

統領四洲為主宰

彼愚醜女曾不知

於已腹中有如是

在於賤貧弊惡舍

懷貧窮苦心憂惱

我見一切諸有情

無主受於窮迫苦

在於三界中耽樂

身中法藏如胎藏

如是見已告菩薩

一切有情具法性

胎中世利有光明

應生恭敬勿欺誑

發堅精進以修持

不令自身成作佛

不令當坐菩提場

解脫無量俱胝眾

復次善男子譬如以蠟作模或作馬

形象形男形女形泥塑其上而用火

炙銷鍊真金鑄於模內候其冷已是

大藏經卷之四

其工匠將埽舍宅其模外為黑泥覆
弊其模內有金像或工匠及工
匠弟子知其模外即壞其泥既淨持
已於須臾頃是金寶像則便清淨如
是如是善男子如來以如來眼觀見
一切有情如金像模外為煩惱泥所
覆裏於內虛冲滿有佛法無漏智寶
善男子我今觀見一切有情悉皆如
是在菩薩衆而說妙法若菩薩摩訶
薩若得寂靜清涼如來為彼有情以
金剛器仗淨其法眼除其煩惱及隨
煩惱為淨如來智寶藏故善男子如
來猶如持寶像者善男子而破彼色
及隨煩惱今得解脫是名如來善男
子如來應正等覺見一切有情如來
藏為無邊俱旺煩惱藏中之所沉沒
為彼有情破煩惱藏於佛智見安立
無上正等菩提今時世尊說伽他曰
譬如外色泥作模 於內空虛無所有
銷鍊真金滿鑄滿 其數或百或一千
工匠之人知冷已 則破其泥現於像
泥除則淨其寶像 正意調琢皆成就
我見一切諸有情 猶如金像在泥模

煩惱於外而蓋覆

如來之智處於內

若得寂靜及清涼

前際清淨智菩薩

以法器仗而搏擊

煩惱由斯悉摧壞

所有如來之佛子

猶如金像今可愛

常得天世人供養

圓滿身相具十力

我見一切諸有情

如是清淨成菩提

成就善逝成佛眼

滿足無上薩婆若

佛告金剛慧菩薩言善男子若在家

出家善男子善女人於此如來藏經

典法要受持讀誦書寫經卷為他廣

說得福無量或有善男子善女人或

餘菩薩為於積集如來智故精勤供養

一切如來於一一世界成就如是色

三摩地由此色三摩地威力過恒河

沙諸佛世界過恒沙數俱那那庾多

現在諸佛於一一佛所供養承事并

及菩薩聲聞僧眾如是乃至過五十

恒河沙諸佛世界當於和暢安樂之

時各送百千珍妙樓閣一一重高十

踰繕那縱廣正等一踰繕那如是一

切以寶成天妙香器散種種花成辦

種種受用之具日日如是乃至十劫

金剛慧若苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒

波斯迦發菩提心於此如來藏經取其一喻或在於身或在經卷金剛慧以此福業與前福業如來安立百分迦羅分千分百千分俱脛分俱脛百分俱脛千分俱脛百千分俱脛那庾多百千分不及於此迦羅一分乃至算數譬喻所不能及金剛慧若有善男子善女人求無上菩提者於彼諸佛世尊并及菩薩聲聞大衆取曼陀羅花百千斛日日供養復滿千劫金剛慧若餘苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發菩提心聞此如來藏經法要乃至合掌禮敬作隨喜語金剛慧以此勝福善根與前善根獻花功德如來安立比前功德百分迦羅分千分無數分不如一分今時世尊說伽他曰

或有樂求菩提者 聞此經典而受持
乃至盡心於經卷 若能恭敬於一偈
應聽彼福而無量 發生無量福德藏
得聞如來之藏經 若能求勝菩提行
以神通力住上乘 供養恭敬人中尊
并及十方聲聞衆 乃至滿之於千劫

多千劫數如恒沙

超於彼數不思議

一一世間行無量

純以寶作妙樓閣

其量高十踰繕那

縱廣有一踰繕那

塗香燒香而供養

於中七寶微妙座

以妙繒綵敷其上

及餘妙座皆敷設

其數猶如恒河沙

一一供養於諸佛

一一送彼如來所

所有剎中諸如來

其數猶如恒河沙

悉皆供養而承事

若有智者聞此經

取於一喻而正行

若能受持及讀誦

此福超過前福聚

有情歸依於此經

疾證於彼無上覺

此如來藏相應法

若智菩薩能思惟

一切有情勝法性

速疾覺悟自然智

佛告金剛慧以此得知如是法門於

諸菩薩摩訶薩成多利益能引薩婆若

智金剛慧我念過去無量無數廣大

不思議無量不可說劫從此已後當

於是時有佛名常放光明如來應正

等覺明行圓滿善逝世間解調御士

無上丈夫天人師佛婆伽梵金剛慧

以何因緣彼佛世尊常放光明金

剛慧彼佛世尊常放光明如來應正

等覺為菩薩時在母胎中以身光明

透徹于外普照東方十佛刹土微塵
等百千世界如是照已乃至南西北
方四維上下各十佛刹微塵等百千
世界普皆照曜金剛慧彼諸世界由
於菩薩在母胎中身光普照而是光
明今人適悅發生歡喜金剛慧由彼
菩薩身光照故微塵數百千世界是
中有情為光照觸獲大威德色相具
足具念具慧具行具智具於辯才是
彼諸世界中一切有情墮于地獄傍
生閻魔羅界阿蘇羅趣者由彼菩薩
身光明照光纔觸已一切皆捨惡趣
之身生於人天是彼諸世界所有人
天由於菩薩身光照觸皆於無上菩
提得不退轉獲五神通是彼諸世界
所有不退轉菩薩以彼菩薩身光照
觸光纔觸已悉皆成就無生法忍各
各獲得名五百功德轉陀羅尼如是
微塵百千世界由彼菩薩身光明照
成吠瑠璃黃金為繩以界八道一切
寶樹八行布列花果莊嚴色香殊異
定諸寶樹香風搖擊從其樹出和雅
悅意微妙之聲所謂佛聲法聲僧聲

菩薩聲普提聲根力覺分解脫等持
等至之聲白寶樹聲彼微塵數百千
界中一切有情悉皆獲得法喜禪悅
是諸世界中所有一切有情遠離地
獄傍生閻魔羅界阿蘇羅趣是彼菩
薩在母腹中光明如月合掌而住晝
夜六時常放光明乃至誕生金剛慧
是彼菩薩亦初生已便成正覺彼佛
世尊既成佛已而於身中常放光明
乃至般涅槃時常放光明彼佛世尊
般涅槃後所有舍利置於塔中常放
光明金剛慧以是因緣彼時人天号
彼世尊名為常放光明如來復次金
剛慧彼佛世尊常放光明如來住世
之時有一菩薩名無量光與二十俱
伽菩薩以為眷屬是時無量光菩薩
於彼常放光明如來應正等覺已曾
問此如來藏法門金剛慧是彼常放
光明如來應正遍知於五百劫不起
千座廣宣說此如來藏經以種種句
於法了別無礙辯才百千辭喻哀愍
攝受彼菩薩故是故廣演此如來藏
甚深法要於彼十方各十佛刹微塵

數俱既百千世界中菩薩以小功力
而此覺金剛慧彼中菩薩聞此如
來藏經乃至得聞此經名号一切漸
次善根成熟已成熟已各於異國而成正
覺除四菩薩摩訶薩不取菩提金剛慧
勿生異念當彼之時無量光菩薩豈
異人乎即汝身是何以故汝金剛慧
於彼往昔為菩薩時名無量光金剛
慧彼佛世時其四菩薩不取菩提者
所謂曇殊室利菩薩得大勢菩薩觀
自在菩薩則汝金剛慧是為第四金
剛慧如是大利益如來藏法要菩薩
摩訶薩由聞此故佛智成就尔時世
尊說伽他曰

昔常放光明世尊
以身常放大光明
初成無上正覺已
問彼世尊此法王
當彼佛時聞此經
悉皆獲得勝菩提
得大勢及觀自在
第四即汝金剛慧
昔時無量光菩薩

過去之世無量劫
照曜俱照百千界
彼時無量光菩薩
如是經典彼時說
從於彼佛而聞已
唯除於此四菩薩
曇殊室利為第三
當於是時聞此經
即是於汝金剛慧

當於彼時為佛子

我曾於先行勝行

聞此妙經之名号

從師子幢如來所

恭敬合掌聞此經

我昔由此善根業

速得最勝菩提位

是故智者持此經

今時世尊復告金剛慧菩薩言若善

男子善女人被於業障之所纏縛得

聞此如來藏經受持讀誦為他敷演

由彼聞此經典讀誦受持諷誦敷演

書寫經卷以小勤勞業障銷滅佛法

現前

今時具壽慶喜白佛言世尊若有善

男子善女人纏縛業障彼得幾佛世

尊加持說法獲得多聞得與如是法

要相應佛言慶喜若善男子善女人

於百佛所得加持說法或有二百或

三四五百或千或二千或三四五六

七八九或十千佛所加持說法或有

二百千或有俱胝那庾多百千佛所

得說法聞持慶喜若有菩薩得此如

來藏法書寫經卷讀誦受持思惟其

義為他廣說而彼菩薩應作是念我

今獲得無上菩提其人應受人天阿

蘇羅供養恭敬佛說是已唯然歡喜

尔時世尊復說伽他曰

菩薩聞此修多羅

作是思惟獲勝覺

若有人手得此經

人天禮拜應恭敬

諸佛世尊大導師

稱讚彼人人中寂

亦名寂勝之法王

若經入于彼人手

是人照曜如滿月

應受禮敬如世尊

能持法炬為世雄

由入此經於彼手

尔時世尊說是經已

金剛慧菩薩摩

訶薩等并諸菩薩諸大聲聞衆人天

阿蘇羅等聞佛所說歡喜奉行

大方廣如來藏經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說一髻尊陀羅尼經

三

國府儀同司持通議郎臣等奉旨奉勅撰經

論大覺正始大廣智與善等無量妙門不空奉

寫經

如是我聞一時佛在王舍大城訖波羅
山中與無量菩薩摩訶薩俱前後圍
繞

今時觀自在菩薩摩訶薩與無數持
明賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛
所已五體投地頂禮佛足禮佛足已
繞佛三匝却坐一面時觀自在菩薩白
佛言世尊有諸天及持明仙等師信
大梵者衆今欲降伏大梵天及諸天
仙等願佛聽許欲令一切衆生念善
法故欲令一切衆生无憂惱故除一
切衆生病故及一切障難災怖惡夢
悉除滅故除一切橫病死故欲除一
切諸惡心者今柔軟故除一切諸魔鬼
神障難不起故世尊我今有根本心
陀羅尼能除一切衆生罪業故世尊
我未曾見有若天若魔若釋梵若沙
門婆羅門等有能受持此真言者若
讀誦書寫流布或以此法防護其身若

八軍陣鬪戰若為毒所害者持此陀羅尼一切諸難無所能為如是之法一切諸佛所念我此陀羅尼法已經無量諸佛所說世尊我於因地過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於今時彼佛所作大持明仙人中王於彼佛所受得此陀羅尼得已時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此真言有如是神力能利益無量衆生若有善男子善女人等能晝夜慇懃受持讀誦今不忘失誦此陀羅尼時更莫緣他境每至白月十五日或黑月八日洗浴其身著新淨衣受持此陀羅尼作印護身取淨泥摩壇方圓四肘結界已竟請我一善明王於壇中心坐燒香散華種種供養禮拜懺悔誦真言一百八遍持此明者現身即得十種果報何者為十

一者身常无病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者能破冤敵五者能使一切衆生發起慈心六者一切

蠱毒一切熱病無能侵害七者一切
刀杖不能為害八者一切水難不能
漂溺九者火不能燒十者不受一切
橫死是名為十復得四種果報何等
為四一者不被禽獸所害二者不墮
地獄三者臨命終時得見十方諸佛
四者命終之後生無量壽國世尊我
念過恒河沙數劫

尔時有佛名曇陀羅香如來我於彼
佛時為優婆塞名曰翳迦惹叱婆羅
門於彼佛所復得此法常為百千万
億梵天說法無不歸伏者一切諸佛
大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以
此真言力故能救一切眾生牢獄繫
閉扭捩枷鎖臨當刑戮水火等難種
種苦惱我恒救護令得解脫一切夜
叉羅剎斯等由此法印陀羅尼力故
令諸夜叉羅剎斯等皆發善心功德
具足即能發阿耨多羅三藐三菩提
心有如是力設復有人犯四重五逆
等罪誦持此陀羅尼一遍者所有一
切根本重罪悉皆除滅况復依法作
印受持者當知是人於万万億那由

他諸佛所曾聞此法今還得聞若善
男子善女人能受持憶念晝夜不忘
者之心所求願無不滿足每欲求
時一志地用白月八日或十五日以
香湯洗浴著新淨衣每上廁一度洗
浴如此淨衣不得上廁作此法時其日
不食作結界護身印印已誦陀羅尼
至於明旦其道場中置本尊像結請
印誦真言懸種種雜色幡蓋香華供
養初入道場中必須環重至心奉請
十方諸佛至心懺悔讚歎三寶禮拜
已於像前敷一座具跏趺恭敬至誠
發願作數珠印捻已一心誦真言一
千八百遍次執香爐燒香而言此處無
有獲益供養上味飲食慙愧謝之並
尊我以此等法印真言力名号尊貴
難可得聞若有人稱念百千俱胝那
由他諸佛名号復有暫時稱我名号
彼二人福正等無異
今所觀自在菩薩白佛言世尊善男
子善女人晝夜誦持我此明王賢迦
密咒真言者得離一切苦惱一切障
難怖畏及三毒罪障悉得除愈况復

有人依法修行當知是人即得阿耨
多羅三藐三菩提如在掌內

今時佛告觀自在菩薩摩訶薩言善
哉善哉善男子汝今能於一切衆生
起大慈大悲心而欲開示此大陀羅
尼翳迦惹吒法印若善男子由此法
方便力故悉能救脫一切衆生所有
痛苦障難怖畏身語意業乃至安立
一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提
決定無疑善男子此陀羅尼印等法
門我亦隨喜受汝此真言印等法我
今亦印可善男子汝今說之

今時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛印可
從座而起頂禮佛足却坐一面而入
無能勝三昧從頂化出翳迦惹吒羅
刹王三日四辟所有八部鬼神大力
然頂鬼王等驚怖走散各失本威莫
知所在願見救護願見救護皆捨所
有惡害之心從今日往并諸眷屬歸
依佛法僧寶

今時翳迦惹吒降得然頂鬼王并諸
眷屬來詣觀自在菩薩摩訶薩所合
掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言我

有甚深秘密陀羅尼真言能摧碎天
魔及惡藥又羅刹斯毒惡鬼神等及
諸疫病水火盜賊亦能息諸冤敵願
聽許我說是陀羅尼時觀自在菩薩
摩訶薩讚言善哉善哉賢迦惹吒善
能調伏然頂鬼王及諸藥叉羅刹斯
等汝有此秘密根本陀羅尼聽汝所
說今正是時時賢迦惹吒蒙大聖許
說生大歡喜即繞觀自在菩薩三匝
却坐一面對無量諸大菩薩及無量
金剛密迹及八部鬼神一切藥叉羅
刹衆前即說真言曰

娜謀羅多娜吞娑囉二夜引耶娜莫
阿司哩耶吞縛嚩引拏帝涇縛吞囉
司耶冒地薩跢縛吞耶摩訶司薩跢
縛吞耶摩訶引迦嚩拏引耶娜謀
賢迦惹吒耶摩訶引邏訖又吞斯阿
訶頹哩吞默藍麼麼囉訖又二斯麼麼
母佉寫薩縛迦哩夜吞你迦嚩咍銘
怛你也吞他唵阿難底惹耶娑縛吞
訶惹耶惹夜耶娑縛引訶引摩訶引
尾惹曳娑縛引訶引摩訶引嚩叱曳
娑縛吞訶薩縛尾引那吞尼那引夜

迦引難耶娑縛吞訶耨囉耶拏瑟吒
吞娑縛吞訶囉訖又吞囉訖又吞娑
縛吞訶跋除上訶塞哆吞耶娑縛吞
訶司

心真言曰

唵盧室邏吞耶母涅哩吞寧曳惹吒
惹吒曳吽吽吒娑縛吞訶
隨心真言曰

擊咀曳吞四翳迦惹吒麼麼穆佉惹
耶娑縛吞訶司

時翳迦惹吒說此陀羅尼時一切天
宮魔宮及諸龍神藥叉羅剎斯諸惡
毒害鬼神等各各共領無量眷屬同
詣其前同時出聲皆言乞命我等眷
屬從今已往永斷惡心誓願事從日
夜守護持此陀羅尼者不令諸鬼神
等得其過便願施我等無畏願得本
心時翳迦惹吒當與諸鬼神作施無
畏印各得本心禮觀自在菩薩摩訶
薩次禮化身一髻尊各還本宮時翳
迦惹吒白觀自在菩薩言我有成就
七日供養作壇法若有沙門婆羅門
及善男子等請於秘密法藏決定要

成就大驗若諸國王心生決定懺悔
衆罪願欲見大道場法先見清淨寬
大院宇及好寺舍佛堂之所露地亦
得便是處已以白月一日於晨朝時
阿闍梨及諸弟子香湯洗浴將諸香
華至其處所阿闍梨手執金剛杵次第
問弟子等言汝等決定欲學諸佛秘密
法藏莫生疑惑徒衆答言我等欲學
諸佛法藏決定誠信不生疑心如是
次第三問三答如是答竟次阿闍梨
手印印香鑪水等誦真言已手執香鑪
跏趺煖香啓日一切諸佛般若菩薩金剛
諸天等及與一切藥道真祇今此地者是
我之地我今欲立七日七夜大道場壇
法之會供養一切十方諸佛世尊及般
若波羅蜜多諸大菩薩衆人金剛天等領
諸徒衆決定一切秘密法藏難思議
法門故取諸證成我欲護身結界法
事在此院內東西南北四維上下所
有一切破壞正法毗那夜迦惡鬼神
等皆須出去結界之所七里之外若
護正法善神鬼等我佛法中有利益者
隨意而住說此語已次第依彼單衆

利法辟除結界既結界已即今掘去
十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫
等物若上好地掘深一磔若中一肘
下地二肘若下下地掘深三肘惡物
盡去將好淨土和諸香末堅築令平
基高最好次第二日及第三日以泥
塗地次第四日用牛糞香泥塗其地
竟次將神線四方八肘一逆挽之四
角下點更以神線從東北角至西真
角從東南角至西北角交叉挽之其
線又中下點掘地深一磔許埋著五
寶并及五穀其五寶者一金二銀三
真珠四珊瑚五琥珀言五穀者一大
麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻以
一片絹共裏寶穀以五色線繫縮埋
之其五色線一頭出地長五指許此
寶物等永未得出次作大結界其結
界法執跋折羅右繞壇外急走三逆
辟毗那夜迦種種結界以印印地東
西南北上下誦真言作印啓告辟除
結界等法如初日說依軍荼利次第
法用次第五日結界法式如第四
日更用牛糞塗地其塗地法手右旋

摩勿左旋摩其餘事法同第四日次
第六日同閻梨洗浴先入壇內取好
聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣
隨後入壇以檀香湯和白粉竟於粉
汁中染其神線令一弟子犯其線頭
案壇東北正當角頭先點之處次阿
闍梨把線一頭案壇東南正當角頭
先下點之處急挽著地使一弟子捻
線中央拚著地上次東北角弟子起
向西南角坐亦如前作次東南角阿
闍梨起向西北角坐亦如前作次西
南角弟子起向東坐亦如前法次先
拚處從外向內離一肘許更依前法
圍繞拚之次取八肘神線屈中當壇
一方一著一一點更屈二肘繩子從
壇一方中央點量左右更點兩處次
其一方門辟壇繩五指許次更屈門
辟向左右五指許次其門左右兩畔
寬五指許作次其門外邊直盡著一
方差餘三方准知次作中院外繩四
肘其外院內繩與中外繩兩繩之間
開一肘道其中院門四方辟與向左
右捻作三指許其門外邊神線拚法

亦如前法其中院內方離外界一肘
更掛清神線掛其壇正中心作二肘
院更莫作阿次阿闍梨以五色線一
誦真言一結五十五結用馬頭觀自在
陀羅尼真言曰

翳曳唵薄伽梵阿哩耶 唵縛魯魯帝
涇縛魯羅沒陀沒陀薩跢也摩努婁
麼 唵羅薩底耶 唵麼努薩麼 唵囉怛
你也 唵他囊柱囊柱枳尼枳尼四尼
四尼努嚩嚩嚩嚩嚩嚩主嚩主嚩
都嚩都嚩素嚩素嚩母嚩母嚩縛囉
縛囉冒陀耶冒陀耶唵哩弭哩你知
你悉殿都彌滿跢囉 唵鉢娜莎縛囉
訶司

次以絹帛裹於五寶并五穀子五色
線繫其言索上隨人多小二裹之次
於壇四角各豎一竿西門兩竿以線
繞繫四角竿上於其線上懸雜色幡
其壇上方東西南北四維繫幡交絡
莊嚴其壇外院西門南側離二尺穿
作火爐縱廣深淺各二尺作於其壇
中留一土臺臺上濕作香泥蓮以為
座次日沒時阿闍梨令諸弟子等洗

浴竟次阿闍梨作大結界次日入時
召請諸佛菩薩金剛於壇中心著一
佛像北方觀自在南方金剛以種種
香花五盃飲食十六盞燈而供養之
次於西門外敷新淨席次阿闍梨喚
諸弟子作護身印一一誦真言七遍
各各與印諸弟子頂及兩眉心咽眉
間髮際腦後護身畢已令諸弟子就
於席上面向東坐次取香花及白芥
子阿闍梨把白芥子念真言七遍次
第打諸弟子頭上三遍打竟更與護
身用馬頭觀自在印真言曰
唵賀也佉哩 三縛三暮多阿彌帝吽
次阿闍梨跏趺問於最長弟子而云
汝今欲得學此法否弟子荅云欲得
如是次第問諸弟子法用如前次阿
闍梨擎香水灌諸弟子一一頭上覆
之以右手案諸弟子一一背上為誦
馬頭觀自在真言次取真言索各與
繫諸弟子臂男左女右次娑婆樹汁
香次第與灌諸弟子身右旋三轉灌
香水竟次旋炬火亦如前法次與齒
小各長八指次授與華竟令諸弟子

向東列坐教諸弟子投華向前次請
齒木亦如前投若其華頭向人者好
背向東者知魔障出向南北者為不
吉齒木嚼處向身者好背向東者知
魔障出餘如法華法次與洗手各令
飲金剛誓水敬謝飲之次阿闍梨入
於壇內白佛菩薩金剛等云諸弟子
等明日更欲入道場未廣作供養諸
佛菩薩金剛天等請昇太宮後設供
養願皆降赴受眾供養如是然後發
遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等
次阿闍梨向壇造百向南坐著一火
爐誦馬頭真言燒白芥子一真言一
燒一百八遍時諸弟子即得罪滅
次阿闍梨與一弟子於一夜中以五
色粉敷置壇內一依五方色諸餘賢
聖座一依三部法次作護身印用馬
頭印

唵賀也惹吒吽

次把跋折羅作阿蜜哩多軍荼利身
印二迴右轉於壇外邊

次作地結界四方上下次第而作并
誦馬頭真言緣壇內用闍伽水瓶各

四方安次以帛覆其弟子眼阿闍梨
心口發願以平等心普大慈悲心所
有福田皆迴與一切衆生已此散花
法一依三部法華所著處更莫移改
所有火法及請寶聖一依三部次第
次說賢迦惹吒獨建壇法及真言契
等法廣明如後

是裏謀沒陀去夜曩謀達摩夜曩謀僧
去伽去夜娜莫阿剎耶吞縛嚕枳帝
經嚕吞邏耶冒地薩多嚕吞耶摩訶
薩多嚕吞耶摩訶迦魯捉迦耶跢你
也吞他唵翳迦惹吒耶摩訶囉乞又
吞斯阿哩夜吞乃延鉢囉吞麼囉乞
又吞斯麼麼姥佉娑婆迦剎夜你迦
魯思唎阿難底娑縛嚕訶引惹耶惹
耶娑縛吞訶引薩婆尼迦那毗耶
夜迦囉訖又吞囉訖又吞娑縛吞引
訶

隨心真言曰

唵鳴囉馱唵囉姥涅哩吞尾吽吽泮

吒吒半娑縛吞引訶引

凡欲受持我真言先須捨貪愛及身
口意業諸不善出入護淨先須洗浴

清淨著新淨衣手執香爐端心正念
啓告十方諸佛及大菩薩一切賢聖
弟子某乙今於此處欲建立壇場所
有一切善神唯願擁護所有不善之
心者急離此界夫擇地要須高山或
是平原近水及有花草之處取為上
好若在城邑寺舍淨處即得欲作壇
時先作軍荼利結界護身辟咤那夜
迦障難簡地訖當作四肘壇掘深一
肘除去瓦礫并諸草穢毛髮爪甲然
後填好黃土築令堅實取佐陀羅木
揪長十二指三指四箇釘四角頭次用
犢子糞末墮地者其牛不得食糟次
用白檀香用摩壇四肘內須二肘高
交四指取沉香檀香用塗其上中心
用牛黃和白檀香摩作一蓮花座狀
如輪形當坐本尊南邊者馬頭觀自
在北邊者軍荼利後面安毗梨耶波
羅蜜壇下層安四門東安大自在天
餘門安跋折羅其跋折羅無金銅者
取柳木及紫蓋木亦得壇四角各安
一甌滿甌盛水用栢柳枝及花萼覆
上燈八盞以種種花菓乳酪酥蜜飲

食乃供養之四門前各安一香鑪燒
炷香及諸名香而供養之真言即
當洗淨著新淨衣一日不食而向本
尊手執香爐廣發大願懺悔然後端心
正念誦前根本真言十萬遍所有重
罪業障皆得消滅每起遍數勿令間
斷或起一千八遍或一百八遍課畢之後即共
人言當念誦時勿共人語念誦了手禮拜
發願然後始出次說火法其西門南
著一火鑪方圓深共一時用胡麻生
柏穀花等酥蜜相和竟誦烏頭隨心
真言先請火天真言加前物一遍真言
一投火中燒如走乃至一千八遍已
次請本尊翳迦惹吒即能息一切災
難欲求本尊現身者用栴枝及香酥
蜜等至第三日真言師取前伴物相
和置壇中心著禮拜行道讚歎滿四
十九遍然後跏趺却請前伴物真言
一百八遍用根本真言後欲投火時
誦心真言一千八遍一誦一燒投在
火中乃至數滿燒了啓云一切諸佛
諸大菩薩金剛密迹釋梵諸天一切
諸仙天眼他心宿命通者留界善神

願授弟子火法供養火光熾盛無煙

焰中作音樂聲或輪成

是大吉祥

火焰未滅真言師勿起便結加心左點
左淨坐至心想惹字喻若紅顏梨海
無塵黑光明遍身本尊即從西南角
現身出三目四臂頂上有阿彌陀佛
狗牙上下出垂左手與真言師摩頂
問之求何願真言師不得心動喜悅
及怕怖等如是想不滅即是本尊從
三昧緩起合掌小低頭禮白言聖者
弟子今有願所求皆得勿多言乞願
其時便得一天花分付真言師以為
信聖者言我從今已往常勅諸八部
鬼神常加侍衛亦令使喚無難亦令悉
地出離生死及大成就無不得者如
是求願要在山門半年所置道場勿
令異色人見亦不得更持別法常念
不空菩薩及十一面菩薩臨欲發遣
誦此真言曰

誦此真言曰
蘇佉 蘇佉 誦畢 誦畢 惹吒曳 娑嚩訶

真言師不得戲笑中忘誦皆覺身輕
如無骨肉心如師子王坐界異香現

言曰

唵賀那賀那吽

一髻尊降伏真言曰

唵吁嚩嘑惹惹_{三合}娑_{三合}訶

真言師洗浴灌頂檀慧並豎戒方屈
入掌忍願頭相拄進力屈拄上節背
以禪智拄檀慧上文用隨心真言口
捻數珠印用蓮華部真言

十一面觀自在印

唵阿嚩力娑縛_{三合}

_引

訶乞廁

_{三合}素怛

囉_{三合}惹閉吽

請大天真言曰

而曳_{二合}底曳娑縛_{三合}訶_{三合}

以印用忍願屈甲上文相合戒方直
豎頭相拄進力各獨屈如剎相去一
寸禪智微屈相離三分檀慧並豎相
去一寸畫像法右手執劍右手執三
股叉左手斧左手索身立

佛說一髻尊陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏部監表

妙音造

速疾驗魔瞿首羅天說阿尼奢法一卷 且

開元癸酉年秋七月十五日。南國平。食邑三千戶。賜號。司
正。公。孫。大。德。實。具。聯。手。少。戒。以。不。可。奉。召。擇

今時那羅延天在於杏醉山頂請魔
瞿首羅於自在宮中供養頭面禮足
白魔瞿首羅言我所乘迦樓羅使者
能成辦世間所求事要且不能速疾
唯願大天為未來有情說速疾立驗
阿尼奢法

時魔瞿首羅告那羅延言汝當諦聽
我為汝宣說速疾或辦侯者之法能
作息災增益降伏敬愛亦能於夜摩
界往來使役能知未來善惡吉凶成
敗早滂不調隣國侵擾惡人叛亂種
種災祥若欲知未來事者當簡擇四
五童男或童女可年七八歲身上無
癰疽瘰癧記號慧靈利先令一七日服
素食或三日止食凡欲作法要須吉日
或鬼宿或歲宿直甘露直直日
東曦沐浴遍身塗香著淨衣口含
龍腦三莖持誦者面向東坐身前以
日檀香塗一小壇可一肘量个童女

等立於壇上散花於童女前置一關
伽爐取安息香以大印真言加持七
遍燒令童女熏手又取赤花加持七
遍安童女掌中便以手掩面則持誦
者結大印二手合掌外相交左押右
屈其掌即成以此印加持自身五處
所謂額右肩左肩心喉頂上散印即
誦真言曰

曩謨婆伽縛底摩賀引毋捺疑二迦

吒囉施弄底哩二施疑底哩二路左

份伊捨引你跋輸跛帝娑縛合賀引

則以此印按其童女頂則想於頭上

三角赤色熾盛火輪光誦真言七遍

火輪真言曰

唵阿嚩你二施棄娑縛引賀引

則以此印按童女口上於彼口中想水輪白

色半月形誦真言七遍真言曰

唵惹囉祖哩二拏引摩柁娑縛引賀引

次應移印按彼心中想地輪形方黃

色誦七遍真言曰

唵摩賀麼囉跋囉訖囉二摩娑縛引

賀

次應移印按彼臍中想風輪其形圓

黑色誦七遍真言曰

唵尾曩多引句囉曩那娑縛

引賀引

次應以大印加持彼兩脚想迦樓羅

誦真言曰

唵跋乞支

二合囉引

惹跋那娑縛

專引

賀引

次應以大印誦甲曾真言加持童女

遍身旋轉真言曰

唵迦縛左摩部

引多引

地跋帝娑縛

引賀

行者次應自身為魔醯首羅天三日

頭冠瓔珞莊嚴頭冠上有佛半月頂

上青十八臂手持種種器仗以龍為

紳線角絡繫又彼塗面寫及頰更頃

觀自身已次應以大印護彼童女一

百八命節真言曰

唵一蜜哩

云體尾野

云此多

二惹縛

引擒羅迦苦

結其大印及誦真言遍身旋繞加持

則護一百八種命節

次又以大印真言加持花香及闍伽

等

次又以大印真言結十方界則應對

此童女前誦魔醯首羅使者真言曰
剎^引躋叱迦^一麼多那^引談^二尾灑娜跋
拏^三薩摩那^引談囉^四尾訖囉^五摩^六
尾羅^引薩談底^六梨濟叱迦^七布囉
^二哩政^引擔覽^八左羅左羅九尤里
尤里^十跋拏跋拏^{十一}跋尼跋尼^{十二}伴
上介伴介^{十三}羯恥羯恥^{十四}阿尾捨阿
尾捨^{十五}梨躋叱迦^{十六}嚕奴嚕^{十七}拏
^{十八}跋野底娑縛^引賀^{十九}此
此真言應誦七遍則彼童女戰動當
知聖者入身則更彈指誦真言若無
現驗次誦摧迫使者真言曰

梨梨耶^一摩魯^二多^三素羅素囉^四

^引

布今多賀那賀那^一彼囉^二憾麼^三

^引

那尼^五那觀嚕^六尼都嚕^七尼^八謨

^引

尼謨尼^七伴上介伴上介^八羯恥羯

^引

恥九阿尾捨阿尾捨^十梨躋叱迦^{十一}

^引

嚕奴嚕^{十二}拏^{十三}跋野帝^{十四}娑縛^{十五}

^引

引訶^{十六}

^引

誦此真言必速應驗問未來善惡一

切災祥若不語或語遲則結捧印

二手合掌二無名指外文二中指並

立二頭指各鈎無名指頭二大指各

今押中文誦真言曰

唵一母那誡吞囉二都嚕都嚕三安

縛囉賀

結此禱印則語問種種事已以大印以其言

加持關伽三儼童女面即結解此使

者真言先應誦一万遍則法成則見

身來頂獻關伽三願願聖者一切處一切時

使頂皆轉則隱不現已後欲使塗一

小壇著香花飲食誦真言一百八遍

則現身則言龍宮中取長年藥如意

寶珠或使夜摩王震延命增益壽命

或使上取妙甘露或使他國問其善

惡亦能助軍陣摧破他敵種種使用

悉能成辦此法一切迦樓羅法中寂

殊勝秘密難得汝當揀擇法器堪傳

授者而傳與非人器人即損也已後

此法不成是故應極秘密勿妄傳受

之大日在天迦樓羅陀羅尼曰

那謨婆伽縛底一嚩馱羅野二瞋那

劫波羅野三薩縛微那迦迦羅野四

薩縛羯摩沙馱那野五薩縛縛尸迦

羅拏野六薩縛設覩瞿舍尼那捨那

野七唵八迦波羅質攬瞋那迦波羅

部持九嚮訥嚮 香枳爇 香陂野帝十

娑縛香賀

此陀羅尼調伏人取赤芭蕉葉盡彼
人心上書名字誦陀羅尼一百八遍
即埋牛糞中即調伏欲令豎子對相
憎多羅葉盡彼男女形書名相背取
線纏取鼠狼毛山鷄毛蛇退皮燒熏
誦陀羅尼一百八遍安劫彼羅中即
於屍林中埋著便相憎除却依舊若
令相憐者還於多羅葉上盡彼夫形
書名相合取白線繫取雀兒毛蛇皮
燒熏誦陀羅尼一百八遍即相憐

又法欲令人相打於大虫皮或於牛
皮盡二人相把頭書名著取線纏著於
火上重埋確曰下即得日日相打除却止
又法若欲調伏人者取貝多葉上盡
人形書名誦陀羅尼一百八遍即於
床下埋即得調伏

又法今尿血者取多羅葉盡彼人書
姓名取釘誦陀羅尼一百八遍釘上
七七日即得除去

次說眼藥法若調伏豎子者取地頭

竭羅安善那青木香寫甲蜂二个於
黑月十四日擣作抹和因點眼角一
切豎子隨逐天上亦來非但人間也

速疾立驗藥論自羅天訖迦王母羅阿耨多羅三藐三菩提

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅題

卷之三

卷之三

上

大旨經略攝念誦隨行法 亦名五支略念誦要行法

開府儀同三司地祇博士贈尚書右丞太子詹事府司直諡文憲

正朔大廣製與善寺藏沙門

不空奉引

誓首無礙智 密教意生子 依彼蘇多羅
攝此隨行法 真言行菩薩 先住平等誓

語密身密俱後作相應行
三昧耶真言曰

曩謨三曼多勃駄難唵阿三 謎底

哩 二合 三謎三摩曳 娑嚩 二合 訶

引

契謂齊輪合 並津於二空 五處頂肩心
最後加跏趺 次以不動聖 辟障及除垢
而能淨衆事 結護隨相應

不動尊真言曰

曩謨三曼多嚩日囉 二合 殺 引 一戰

拏摩賀 引 盧嚩拏 二合 娑頗 二合 吒

野 三 吽怛囉 二合 吒 半音 憾 引 捨 引

定空加地水風火豎於心 慧劍亦如是

出鞘能成辦 次說如來鉤 用請於本尊

一切衆聖主 依本誓言而來

如來鉤真言曰

曩謨三曼多勃駄南阿 引 薩嚩怛囉

二合阿引鉢囉二合底賀多怛他薩

婆引矩奢冒地娑哩耶二合娑剎布

囉上迦半音娑縛二合訶引

止觀內相又堅合智風堅纔屈於初分
餘輪狀若環聖天悲願力隨請成來降
奉現三昧耶明契如前說既呈本並已
發喜而無謬次當隨力分供養表誠心
開伽香食燈下至一花水或但心運想
殊勝最難量當以普通叩密語共加之
有表無表俱一時皆成就

普通真言曰

曩謨三曼多勃默南薩縛他欠平唄

娜孽二合諦薩頗一合囉係咽拾伽

伽那劍平聲娑縛二合訶引

禪智手相又齊輪頂上合運心普周遍

所念皆現前既施供養已修常作持誦

先探金剛鎧結護事相應

金剛甲冑真言

曩謨三曼多縛囉二合赦縛日囉二合

迦縛者呬

先作虛心合風輪亂持火大空依火本

遍觸後居心次結方隅界如前不動尊

左轉成辟除右旋及上下脩觸身支分

結護悉堅牢 真言及本契 如前已分別
既為嚴備訖 當示根本契 還加五位契
七轉或再三 散印頂上開 半跏正身意
或作相應坐 隨方如教說 正面住身前
觀一圓明像 清淨無瑕玷 猶如滿月輪
中有本尊形 如色超三界 妙教嚴身服
寶冠結袂垂 寂然三摩地 輝嚴過眾電
猶如淨鏡內 幽遠現真容 喜怒哀樂顏色
操持與願等 正受相應身 明了心無亂
無相淨法體 應願濟群生 專注而念持
限數既終畢 懈極後方已 復結普通印
虔誠啓願等 殷重禮聖尊 左轉無動力
解前所結護 還呈本尊契 頂上散開之
心送於聖天 五輪設地禮 然起隨眾善
後會復如初 一時與二三 或四皆如此
餘分旋繞塔 浴像讚方廣 塗鑄曼荼羅
布花讚佛德 或復無雜念 專注於等引
以此淨三業 悉地速現前 聖力所加持
行願相應故 諸有樂修習 隨師而受學
持明傳本教 無越三昧耶 勸策無間斷
離蓋及重辭 順行於學處 悉地隨力成
我依大日教 略示瑜伽行 修證殊勝福
茲潤諸有情

大日經略攝念誦隨行法一卷

此函國家本中有佛說木槵經不
空譯者今檢與前竟函木槵子經
失譯人今附東晉錄者始終無異
詳其文體即是漢晉之譯其在竟
函者然矣按續開元釋教錄有佛
說木槵經不空譯者則今此熟函
理必有之此應宋藏失真不空譯
本而得竟函中經無譯人号者錯
認為此不空之譯耳故今除却此
函中者後賢若見佛說木槵經與
彼竟函之經異者請須編此熟函
中焉

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛俱經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌卷一

問時儀同前時通誠禮懺願即請開卷見意勿違誓

空無際盡顯大智大興善事三藏妙門三昧品

歸命童真具妙吉祥

我依瑜伽說念誦

身口意業金剛念

如來甚深三密門

行者應發普賢心

從師應受金剛戒

不顧身命起慈悲

方可堪入解脫輪

應從師受三摩耶

契印密語如經說

敬阿闍梨如佛想

於同學所殷重心

或於山間阿蘭若

流泉浴池悅意樹

山峯甚屈迴樹邊

建立壇場如本法

莊嚴精室置本尊

隨力供養一心任

遍觀十方諸佛海

供養禮諸如來足

為成三業金剛故

當於二手吉心中

應想五智金剛杵

猶此加持皆悉地

左應結契名敬

二手比目作金剛拳

檀慧相鉤取進力

二度側拄成覺見悟

敬言覺見真言曰

唵縛日嚩合

底瑟姪合

敬禮東方阿閼尊

捨身求請不退轉

全身著地以心禮

金剛合掌舒頂上

捨身求請加持真言曰

唵薩縛怛他引去摩多一布祖及引

跋薩他引合曩引夜多麼引合南二顚

哩野引合多引夜銘三薩縛怛他引去

摩多四縛日囉引合薩怛縛地瑟姪合二娑縛

二合捨引心中想青色

次當敬禮寶生尊 捨身求請灌頂位

金剛合掌當於心 以額著地虔誠礼

捨身求請灌頂真言曰

唵薩縛怛他引去摩多一布惹引白

反鼻囉引迦多麼引合南二顚哩野

二合多引夜銘三薩縛怛他引去摩多

四縛日囉引合囉怛曩引合鼻誅左捨引黃想

次禮觀自在王尊 捨身求請三麼地

金剛合掌置頂上 以口著地虔誠礼

捨身求請三昧真言曰

唵薩縛怛他引去摩多一布惹引白

鉢囉合二轆怛曩引夜多麼引合南二

顚哩野引合多上夜銘三薩縛怛他引去

摩多四縛日囉引合達麼鉢囉引合轆怛

野捨引五想赤色

金剛合掌安於心 捨身求請善妙智

金剛合掌安於心 以頂著地稽首礼

捨身求請方便真言曰

奄薩^引總怛他^引孽多^{一布}引惹^上

羯磨^引阿^引多^引麼^引南^二額哩野

^二多^上夜^引銘^三薩^引縛怛他^引薩^引多

四^引縛日囉^二合^引羯磨矩^引唵^引給^引五^想想

次復敬礼十方佛 想身遍在諸佛前

觀想五輪著地禮 常結金剛三麼耶

遍礼十方真言曰

奄薩^引縛怛他^引薩^引多^一迦^引野^引縛

呬^引耶^二合^引多^二縛日囉^二合^引鉢^引囉^二合^引拏^引手

^鼻梅^三縛日囉^二合^引滿^引娜^引南^引迦^引盧^引銘

四^引奄^引縛日囉^二合^引尾^引微^吉反^或

次誦成就妙真言 所有衆生求勝事

願諸如來悉加持 速今成就無上道

成就一切衆生真言曰

奄薩^引縛怛他^引薩^引多^一餉^引悉^引哆

^二合^引薩^引縛^引薩^引怛^引縛^引南^三引^引薩^引縛^引悉^引駄^引

藥^四三^去跋^引極^引擔^引怛他^引薩^引多

室者^二合^引地^六底^反悲^引綻^二合^引搭^引七

次當結跏端身坐 淨除三業令清淨

諸法本性清淨故 令我此身淨无垢

淨三業真言三曰

奄^引娑^引縛^二合^引婆^去引^引縛^引鉢^反詩^聿駄^引

金剛拳真言曰

唵縛日囉二合母瑟二合鍍捨

次結普賢三昧耶體同薩埵金剛故

定慧和合金剛縛忍願二度建如幢

纔誦本誓印真言身處月輪同薩埵

三麼耶真言曰

唵縛日囉二合三去瑟鼻野沙怛鍍

次結極喜三昧耶定慧為月堅固縛

忍辱願度中交合檀慧禪智取相著

真言曰

唵三去麼野斛引素羅多沙怛鍍三合

次結金剛降三世想身同彼无差別

止觀二羽金剛拳檀慧相鈎堅進力

左轉辟除右結界悲心示現威怒形

降三世真言曰

唵遜婆去顛引遜婆去吽短吽哩二合

恨拏二合吽哩二合恨拏二合吽短吽哩

二合豐拏二合跛野吽短阿去曩野

斛引婆去誡鍍縛日囉二合吽短瑟吒半音

次結蓮花三麼耶為令觀行成就故

十度相又作為月禪智檀慧取相著

真言曰

唵縛日囉二合跛娜麼三合三去麼野沙

恒鍍合

次結召集諸羅印

定慧三羽金剛縛

忍願二度建如峯

進力如鈞三召集

召羅眞言曰

唵薩縛播

引跛羯囉

二合

拏一鼻尾戎引

默曩三縛日

囉二合

薩怛縛

三合三去

麼鼻野呬引

次結金剛摧罪印

三羽和合內相叉

忍願二度取如幢

一誦眞言一摧拍

自想無始諸罪業

衆多裸黑如鬼形

誦彼摧罪妙眞言

以印摧拍令銷滅

唵縛日囉

二合播引

捉一尾

臥怖二合

二薩縛

引播引

野三

蒲駄曩表引

鉢囉

二合

謨乞灑

二合野

四薩縛

引播引

野薩字底

丁以反

毗藥

二合

薩縛薩怛

鍍

二合

薩縛怛

六他

引去

薩字多

囉

二合

三主

麼鼻

野呬

引怛囉

吒

半音

行者欲入金剛定

先住妙觀察智印

定慧二羽仰相叉

進禪力智各相柱

以此妙印修等引

即得如來不動智

行者次入四微細金剛觀應觀出入

息自如乳色當自鼻端光明皎潔知
其遠近變成五智金剛杵從鼻而入
令遍自身誦此真言日

唵素引乞史麼

二合縛日囉

二合引

即觀此金剛杵漸引漸廣周遍法界
誦此真言日

唵風頗

二合囉縛日囉

二合引

復誦次後真言漸收漸斂量等已身
真言日

唵僧

去

賀囉縛日囉

二合引

又以真言加持令堅住不散真言日

唵扭哩

二合荼

去底瑟姪

二合縛日囉

二合引

次入四無量心觀初入慈無量心定
以殷淨心遍緣六道四生一切有情
皆具如來藏脩三種身口意金剛以
我修三密功德力故願一切有情等
同普賢菩薩如是觀已即誦大慈三
摩地真言日

唵摩加具引昧引怛囉夜

三合

娑頗

二合囉

次應入悲無量心三摩地智以悲愍
心遍緣六道四生一切有情沉溺生

死苦海不悟自心妄生分別起種種
分別隨煩惱是故不達真如平等如
虛空超恒沙功德以我修三密加持
力故願一切有情等同虛空藏菩薩
如是觀已即誦大悲三摩地真言曰
唵摩賀_引迦嚩拏_{上夜引}娑頗_合
囉

次應入喜無量心三摩地智以清淨
心遍緣六道四生一切有情本來清
淨由心蓮花不染客塵自性清淨以
我修三密功德力故願一切有情等
同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜
三摩地真言曰

唵鉢_二

_{詩書反}

馱鉢囉

_{二合謨引}

娜娑頗

囉

次應入捨無量心三摩地智以平等
心遍緣六道四生一切有情皆離我
我所離蘊界處及離能取所取於法
平等心本不生性相空故以我修三
密功德力故願一切有情等同虛空
庫菩薩如是觀已誦大捨三摩地真
言曰

唵摩護引閉乞灑

_{二合引}

娑頗

_{二合囉}

瑜伽者由修習四無量心定誦四無
量真言於未來世所有人天種種魔
業障難悉皆除滅身中頓集無量福
聚心得調柔堪任自在行者應修何
薩頗那伽法修此法者不動支節止
出入息令其微細勿使散亂即應觀
於虛空一切諸佛猶如胡麻遍滿十
方以金剛彈指告行者言善男子汝
觀本心行者聞已即想自身禮諸佛
足遍禮真言曰

唵薩縛怛他

去引

薩多

一播

引邪

滿那曩

引

迦嚩日

引邪

禮畢諦觀本心白諸佛言心相無體
云何修證諸佛告行者言善男子汝
觀心中月輪如在輕霧即誦瑩徹菩
提真言諦觀心月真言曰

唵唧多上鉢囉

二合

底

丁反

吠

微闍反

鄧迦嚩弭

行者應了了諦觀不久當見清淨菩
提心離諸塵垢淨如滿月即誦菩提
心真言曰

唵冒引地唧多上

母多跛

二合

娜夜

引

弭

想菩提月中有墨字如金色輝耀
如日放大光明便即變成般若波
羅蜜劍離諸分別能斷煩惱智劍真

言曰

唵底瑟姤合二渴誡

想其智劍漸漸增大遍周法界真

言曰

唵娑頗合二羅渴誡

想其智劍漸漸收攝等自身量真言

三

唵僧賀囉渴誡

為令智劍堅固不散復誦真言曰

唵涅哩合二茶底瑟姤合二渴誡

想空中如來盡入智劍同為一體作
是思惟如彼諸佛體性我亦同然真

言曰

唵三去麼鼻喻引合一麼賀引三去

麼鼻喻引合二薩縛祖他去引薩子

跢引毗三去冒引地三謁誡多麼合二

句合

想其智劍漸漸變成文殊師利童真
菩薩具大威德身著種種瓔珞頂想
五髻右手持智劍左手執青蓮花花

上有般若波羅蜜經夾身色如鬱樹
金心誦阿羅跋左裏一遍

次結金剛智劍印 止觀相又作滿月

忍願皆取如劍形 印心及額疾頂上

即成護身取本尊言曰

唵縛日囉^{二合底}乞^准火拏^{二合}地瑟

姤^{二合}娑縛^{二合}引^{二合}捨

次結文殊五髻印 止觀二羽外相又

檀方慧戒合如峯 進願忍智頭相捻

禪力三度頭相合 當誦根本妙真言

真言曰

娜莫三去滿多沒駄^{引南}一阿鉢囉

合底賀多舍^{引沙}曼裏^{引南}唵

囉囉娑磨^{二合}囉^三阿鉢囉^{二合}底

賀多舍^{引沙}曼裏^四矩麼^{引囉}嚩

跋駄^{引哩}拏五吽^{引吽}引^引焚訖^{半音}

娑縛^{二合}引^{二合}賀^引

行者次結一髻印 定慧二羽內相又

忍願二度合如幢 相拄令圓如髻相

一字真言曰

體哩四淫^{四合}引上字可逸反

行者次結三髻印 止觀十度當心合

進力戒方屈入掌 今其中節各相拄

三字真言曰

縛引計引吽引

次合定慧虛心掌

火輪交結持水輪

二風環屈如大空

其相如鉤成密印

而用遍置自支分

尔乃修行眾事業

大聖文殊師利菩薩法身根本真言曰

娜謨薩縛怛他

去引

薩帝

引毗喻

二合囉曷

合毗藥

二合唵矩麼

鼻引

囉囉

轉

引舌比

捉尾涇縛

二合三去

婆去縛

三阿

引去薩

磋

錯箇薩

倉何反攤

勒可反

護攤護

五悖囉

唵

二合

吽

引如牛吼

吽

引六

吽

尔迦

坐聲

不出口七

曼叉祖室哩

二合

野素室哩

二合

野

八

跢

囉

野

九薩縛縛

如穀反

契

引毗藥

二合

普未反吒

半聲下同

發

吒

十

捨

麼

鼻

野

鼻野

上

阿

十

蜜

嚩

二合

轉

舌如

務引納婆

二合

縛

十

播

引半

麼

引捨野娑

二合

縛

引賀

引十三

次當灌頂結寶印

二合

二手相又作為月

進力反屈如寶形

二合

禪智二度又下相捻

置於額上分兩邊

二合

便結智拳如繫帛

兩手向前徐徐散

二合

當知已繫無垢縉

眞言曰

唵縛日羅^二羅怛曩^二合^二麼^鼻羅

一鼻^引嚧^引剌^引羅^二鼻^引訖^去左^引娑

縛^二合^二捨^引薩^縛母捺^二羅^二合^二銘^四涅

哩^二合^二雉^矩嚧^五縛^羅迦^縛際^引娑

錢

次結寶劍自灌頂^二手合掌屈進力

禪智皆屈入掌中^{置於額上分兩邊}

灌頂眞言曰

唵囉怛曩^二合^二句^引舍^引疋^哩野^三合

吽^引

次復結於甲冑印^二手皆作金剛拳

置於心前堅進力^{左右二度想唵砧}

想流青光為綠色^{心前三轉遶背後}

復至祇肉下及兩膝^{又轉至祇肉遶腰後}

從要脊到心轉兩膊^{從膊至喉向頸後}

復從頸後至額前^{從額至腦結智拳}

徐徐散下如垂帶^{止觀旋轉如舞勢}

二手相叉成滿月

甲冑眞言曰

唵縛日羅^二迦^縛左^一縛^哩^二合^二矩

嚧^二縛^日羅^二合^二縛^日羅^二合^三

次陳金剛拍掌儀

二羽亦拍三相拍

由陳拍印真言并

能令聖眾發歡喜

速獲本尊歡喜體

歡喜真言曰

唵縛日囉

二合底

丁以反引乞史拏

三合觀

使野

二合斜引

次結大海印 二羽內相叉

仰掌當於齊

禪智微相挂

真言曰

唵尾麼鼻路引娜地

半引

定慧十度內相叉

雙又建二臂肘相合

當心直取立誦真言

此名妙高寶山印

真言曰

唵阿左羅

半引

次結金剛輪大印

二羽各作金剛拳

進力檀慧手相鉤

如彼壇場身四處

真言曰

唵縛日囉

二合斫訖

二合半引

次結四攝印

當誦四字

弱半引鉤斜引

又結金剛遍人印

止觀和合外相叉

禪智屈入於掌中

呈印能令大聖現

真言曰

縛日囉

二合底反引

乞史拏

三合惡

不解前印誦真言 能令行者分明見

真言曰

縛日囉^二底^三引^四乞^五史^六拏^七合^八担^九合^{一〇}

捨野^二合^三

又結三昧耶 金剛劍大印 誦後真言

我與本尊等

真言曰

三^一麼^二鼻^三喻^四引^五憾^六一^七麼^八加^九貝^{一〇}引^{一一}三^{一二}去

麼喻^二引^三憾^四

次結四秋密 誦此金剛句

唵縛日囉^二薩^三怛^四縛^五合^六僧^七去^八吒^九囉

合^{一〇}加^{一一}貝^{一二}一^{一三}縛^{一四}日囉^{一五}合^{一六}羅^{一七}怛^{一八}美^{一九}麼^{二〇}鼻^{二一}弩^{二二}

鼻^{二三}多^{二四}覽^{二五}合^{二六}縛^{二七}日囉^{二八}合^{二九}達^{三〇}麼^{三一}誡^{三二}引^{三三}

野^{三四}乃^{三五}鼻^{三六}引^{三七}縛^{三八}日囉^{三九}合^{四〇}羯^{四一}磨^{四二}迦^{四三}魯^{四四}引^{四五}

婆^{四六}去^{四七}縛

次以四字明 如前如四處

弱^一畔^二引^三鋸^四斛^五引^六

次以金剛王召集諸聖衆

真言曰

唵縛日囉^二合^三三^四去^五麼^六鼻^七惹^八弱^九自^{一〇}擺^{一一}反^{一二}

次當行者座前觀 八業蓮花具頻伽

止觀師子妙高座 三行一七寶貝樓

中想云具蓮花王

上想云字具威光

遍照法界靡不周

其字變為金剛利

了了諦觀如本形

召請菩薩入想身

二手作月進如鉤

想身同於彼菩薩

次結金剛鉤大印

一切如來請召智

定慧和合外相又

進度如鉤獨三屈

金剛菩薩具言曰

唵阿去野呬聲異反弱

次結金剛索大印

引入尊身成智體

前印禪度入定掌

力智相捻如環執力

次當結索入尊身

結月禪押智入掌

由此密印加持故

變為一體無有差

金剛索真言曰

唵阿呬呬呬

次結金剛鉤鏢印

能令本尊堅固住

禪智進力相鉤結

是名金剛能止印

次當鎖印令堅固

作月四度猶如環

由此密印威力故

悉令堅固而不變

金剛鎖真言曰

唵係薩普

合吒

半音

次結金剛妙磬印

能令諸聖皆歡喜

禪智屈入金剛縛

是名金剛歡喜印

次結鈴印令歡喜

禪智入掌如鈴鐸

令尊及眾皆歡喜
加持令速妙成就

金剛鈴真言曰

啖健忘惡惡

行者次當以二手捧闍伽香水奉獻
想洗大聖金剛利菩薩及諸眷屬足
或以百字真言加持闍伽而獻曷伽
真言曰

第 110 回

啖
縛
日
噓
盤
合二
娜
迦
呼
引

次結文殊羯磨印 二手各作金剛拳
定羽置於自心上 慧羽猶如執劍勢

由此羯磨妙印力 身與本尊等无異

獨磨真言曰

啖二日羅合底引乞叉拏三曇

次結金剛利劍印 縛印忍願伸如劍

由此妙印力持故
當獲般若甚深智

金剛利劍真言印

啖釋伽那

次結青蓮花妙印
戒方檀慧合妙幢

忍願各繳戒方背
進力各屈捨禪智

青蓮花真言

噉惡引味引羅咩引佉上
路轉舌

次結孔雀王座印
定慧二羽內相又

檀慧並取如尾形
禪智相合猶如首

孔雀王座真言曰

曩謨沒馱野 曩謨達摩野

曩謨僧伽野 怛你也 合 他護護護

護護護 娑婆訶

次結嬉戲內供養 外縛禪智並檢進

由此妙印力加持 速滿檀那波羅蜜

金剛嬉戲真言曰

唵摩加貝引囉底 丁以反

次結金剛鬘供養 依前嬉戲直申辭

由結此印加持故 當滿淨戒波羅蜜

金剛鬘真言曰

唵嚩嚩波戎引轉

次結金剛歌詠印 鬘至肱肉口垂下散

由結金剛歌詠印 速獲安忍波羅蜜

金剛歌詠真言曰

唵戎嚩 合 怛囉 合 爍 唵

次結金剛舞供養 二手拳旋如舞勢

由結舞印加持力 速滿精進波羅蜜

金剛舞真言曰

唵薩縛布而曳

次結金剛外供養 縛印當心向下散

由結燒香印力故 當證靜慮心波羅蜜

金剛燒香真言

唵鉢囉二合賀囉二合你泥以顙反引

次結金剛散花印縛印仰解如散花

由結散花印加持速證般若波羅蜜

金剛散花真言

唵撥囉誡迷

次結金剛燈明印外縛禪智合如幢

由結金剛燈明印當得方便波羅蜜

金剛燈明真言

唵素帝引悉自自囉反引疋哩二合

次結金剛塗香印月當以香散如塗香

由結塗香印加持速滿誓願波羅蜜

金剛塗香真言

唵素巖蕩礙寬夷反

修行者次應誦大聖文殊師利一百

八名讚揚本尊及諸聖眾無量功德

讚曰

醫引灑矩麼鼻囉跋囉引囉他一合

誡哆去南一引悉地麼鼻惹自囉反引里多

上路引迦四反嚩聲異跢引南二引室疑二合

拽延結反臬星以反薩縛四准帝引惹誡

底丁以反鉢囉二合拏尼整反跢去囉三引林

詩律反馱觀顙瑟姹二合觀謨引乞灑

合二尾努引南引薩底野合一娜夜引乞

漚合一麼鼻尾哩演合二縛引咽多唧路

去引每引怛囉合二囉引去娑娜娜曼表

囉路引去曳引去悉地婆去吠反微開娑娜

帝數惹惹母引數曼表引壤羯坦左

曼表悉地母閉囉引滿怛囉合二縛

除引娑娜觀瑟置合二囉路引去曳引九

合引娑額左訖囉合二駄隸怛他去

滿祚駄隸縛引達囉灑合二以麼

鼻囉鉢囉合二轉多上以訖訖覽

十一合素引比囉左訖囉合二駄喲引左

伊引賀欲訖多各反十二縛引左

引你反以弭野合二麼鼻努引鼻囉麼

鼻拽寫引十縛引里捨瓚觀尾縛

無撥余多額底野合二合引捨反如指弭

野合二麼鼻努鼻囉麼鼻揭轉拏

素佉引去左五畢隸合二麼捉夜引

麼鼻度囉引阿奴弓鼻矩囉引十

唧多麼賀擺引二合娜額燎引企野

合鉢囉合二娜引左十滿祚哩底婆母

你反引以囉野母駄引十拽寫曼表合

引枳野合二鉢囉合二娑去縛麼鼻

惹引難九帝拏怛他去薩子多枳

孃二合曩引表尾勢引灑引帝引數

素跢引怛他部引彌鉢囉二合尾瑟

吒二合一二合捺反彌野二合鉢二合訖羅

二合瑟吒二合怛他引薩多僧去企野

二合帝引素隸引濕縛二合囉路

引迦鉢囉二合尾瑟吒二合三引捺彌野

二合鉢囉婆去縛引麼鼻引惹引曩

麼標枳野二合四引嚕引早野二合

阿嚕引早野二合怛他去阿上他部麼

二合五引迦引彌曩捺彌野二合顛哩

二合惹引麼鼻引弩鼻引惹引縛喻引

礙反覓以曩表悉地引薩跢引怛他去路

引計七二引薩縛尾始瑟吒二合怛他

去曩囉穆企野二合二引薩怛縛二合

麼煖煖娑尾你野二合底羯室引具九

喻引鉢囉二合底惹引顛覩怛寫室

哩二合夜引齋引三引灑室哩二合

藥跛哩羯臘二合怛覩毗琰二合

曼祚哩底鉢囉二合底惹引顛覩沒

馱曼祚室哩二合葉跛哩羯臘二合

怛覩毗琰二合三引曩引麼鼻引彌鼻

演怛他布引囉縛二合介引寫引毗二

四引灑訖哩二合跢引多上縛僧去

根拏^{二合}鼻多上羯臘閉^{二合}三拾頭野

合麻^{二合}鼻鼻引識多沒默麼^鼻底

丁里^{反引}帶^引世鼻引麼鼻室暗^{二合}

拏^反鼻整葉跋哩婆多^{二合}吠^微引

鉢^{詩律}度^反鼻三鼻引孃麼^鼻弩

鼻婆去尾臆^引迦麼弩^鼻縛^引三怛寫

伊演始縛扇^引底婆去吠^引閼^四

胃^引地縛囉^引婆尾阿乞囉^{一合}尾

始瑟吒^{二合}鼻一滿怛囉^{二合}阿勢^引

灑觀悉地婆去吠^引夜^引四盟多

麼鼻喻^引額談底鉢囉^{二合}底隸^引

陞^引四盟多上麼達麼三去室囉^{二合}

以額願^四尾觀鼻^{二合}尾縛^{無鉢}余多悉地

婆去吠^上野^引四指必悉^{二合}多滿怛

囉^{二合}鉢囉^{二合}婆去吠^引默以薩鏝^無

反引四乞囉^{二合}不嚩^{二合}上瞞沒婆薩

捺底冒^引地訥轉舌泥^引捺覽見^{二合}

七瞞寫底冒^引地薩始^引母額穆

全庚^{二合}鼻薩怛縛^{二合}額史^引娜

底薩怛縛^{二合}四怛囉貪^{二合}四沒地

野^{二合}底冒^引地鉢囉^{二合}轉^輕多

以左訖覽^{二合}瞞^引灑麼吳弩^反鼻迦

體^丁以妬^引余鼻裴穆總^引鼻又祚

今... 執

室哩二合演怛縛二合以僧婆麼二合

哩引曇引捨二五阿進成野二合度吳

拏引迦體上跢引尔早裴穆總引

三捺轉始觀顛底野二合鉢羅

二婆轉怛縛二合你二問二

四布引囉縛二合誡薩縛設帶引尔

曇裴穆總二五羯臘破二合婆二妳引鼻

野麼燦二合麼僧去總二滿怛

囉二合摩二多二縛二鉢二矩二麼二

囉二五曼祚室哩二合演多二縛二滿怛

囉二合左哩二問二婆二史多薩縛

麼勢引麗二沒待二九二瞠二灑矩

麼鼻囉他薩縛二誡二跢二無二合

引娑上曇二觀二野二曇二盧二多麼

鼻地引囉二鉢二跢二縛二娑上顛上

顛殺囉拏二合尔二曇二吠二菩

怛縛二合麼勢二灑多二賀二

散跢二曇二訖囉二彌二滿怛

囉二合怛縛二合你二野二迦二娜二津上多

縛二滿二怛二囉二彌二底二五

行者誦讚歎已結根本等印加自

身想同妙吉祥菩薩不解此印誦念

剛百字真言假使過去世中造種種
惡業五無間等一切罪障由此百字
真言加持故一切罪障悉皆銷滅見
身獲得首楞嚴三昧若心散亂數誦
此真言或一七三七乃至一百八遍
速與三昧相應百字真言曰
唵渴誡薩怛囉二合三麼野麼弩
鼻播引囉野二渴誡薩怛縛二
怛吠二合努鼻跛底瑟姤二合涅哩
二合濯引銘波安去縛素妬引數引
銘波安去縛六阿奴引囉訖妬二合
銘波安去縛七素報引數引銘波安
主縛八薩縛悉地淫二合銘鉢囉
二合拽磋九薩縛羯磨素左銘十唧
多上室哩二合藥知引十一吽引賀賀
賀具賀斛引婆去誡鉢十二薩縛怛
他引薩字多十三渴誡麼上銘門上
左十四渴誡引婆去縛摩引三
去麼野薩怛縛二合惡十五
此真言有大威力修行者設犯三昧
耶觀念不次或惛沉掉舉所犯愆過
由數誦此真言加持故能令行者具
最上品功德補前犯不成過增益威

力速與三摩地相應不散前印諦觀
前日本尊入想自身如本尊無異了
了諦觀又且此印當心即誦五字陀
羅尼曰

阿上囉跛左曩

修行者以金剛語或以蓮花語分明
了了誦此五字真言七遍或三七遍
加持四處頂上散印即取念珠繒於
掌中以十轉真言加持七遍真言曰
唵縛日羅_二獄四耶_二合卷引跛三_去
麼曳吽引

然後二手持珠當於心前住本尊三
摩地念誦不緩不急或一百八遍或
一千乃至一萬念誦數畢二手捧珠
安於頂上然後置本處若三摩地念
誦者當心觀大圓鏡智中布五字了
了諦觀隨義相應心與般若波羅蜜
合此名三麼地念誦若身疲懈即結
本尊劔印誦五字真言七遍復以八
大供養供養諸佛以妙音詞稱揚讚
歎獻闍伽木以降三世印右旋解界
即結金剛利劔印奉送諸聖各還本
宮發遣真言曰

菴訖哩合妬引縛無縛一薩縛薩但

縛八羅他引悉地捺跢引拽延結

他引主勞鼻識薩捺陀鉢合母駄尾

灑闍五補曩囉誡六惡日曩引野

觀菴縛日囉二合底丁以乞史拏二合

穆

作此法已重以三昧耶印誦加持真

言以印四處然後灌頂被金剛甲冑

依前四禮禮四方佛懺悔發願等然後

依閑靜處嚴以香花住本尊三摩地

讀誦方廣一切大乘經典大般若大

品乃至文殊般若等隨意經行

般若小品乃二字晝夜四時精進修

現世證得歡喜地後十六生成正覺

文殊師利忿怒真言曰

唵縛日囉合底乞史拏三合俱嚩日合二

馱親上那叶引食叱半音

用此真言護身辟除結界淨諸香花

及一切供具等並得

當願衆生遇此教文殊常為善知識

速證般若善巧智疾成無上兩足尊

文殊師利菩薩摩訶瑜伽真言儀軌卷無增二真言附出

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

太極盧遮那成佛神變加持經略示之文念誦隨行法 執

開府儀同三司特進武陽伯國公食邑三千戶守太師

鑒聖號太廣智大興善寺藏沙門 不空 年 詔譯

誓首無礙智 密教意生子 依彼藕多羅

攝此隨行法 真言行菩薩 無住無等誓

語密身俱密 後作相應行

三昧耶真言

娜謨三滿多沒馱 引南引唵引阿上

三 去 銘底哩 二合三 去 銘三 去 麼 鼻

曳引娑縛 引二合賀引

契謂齊諸輪 密合建二空 五處頂肩心

寂後加跏位 次結法界生 密慧之標幟

淨身口意業 遍轉於其身

法界生真言曰

娜謨三 去 滿多母馱 引南引達磨引上

馱暗娑縛 引二合娑 去引縛 句 引憾

般若三昧手 俱作金剛拳 相逼建風幢

端首令相合 是名為法界 清淨之密印

如法界自性 而觀於己身 無垢同虛空

真言印威力 次結轉法輪 金剛薩埵印

此殊勝加持 令彼獲堅固 止觀手相背

地水火風輪 左右手相持 二空各旋轉

合於慧覺掌內 名最勝法輪

金剛薩埵真言曰

娜謨三 去 滿多縛日囉 二合

引 縛日囉

二合 怛麼 二合 句 引 憾

正誦此密言 當住於華引 諦觀自身像

即是執金剛 無量衆大魔 諸有親見者

如金剛薩埵 勿生疑惑心 次以無動聖

辟障及除垢 而能淨衆事 結護隨相應

不動尊真言曰

娜莫三 去 滿多縛日囉 二合 喃戰拏摩

賀引 盧 引 灑拏 事 風頗 二合 吒耶吽

引 怛囉 二合 吒 半 音憾 引 捨 引

定空如地水 風火豎於心 慧劍亦如是

出翳能成辦 次以如來鉤 請尊及聖衆

密方便相應 依本誓而降

如來鉤真言曰

娜莫三 去 滿多母駄 引 南 引 惡 引 薩

縛怛囉 二合 鉢囉 二合 底 了 賀帝

怛他 主 引 孽黨 引 矩捨胃 引 地 拶哩

耶 二合 跋哩布 引 囉迦娑縛 二合 賀 引

止觀內相又 堅合智風堅 纔屈於初分

餘輪狀若環 聖者悲願力 隨請咸來降

奉現三昧耶 明契如前說 既三本誓曰

決定相應故

次當隨力分

供養表誠心

闕伽香食燈

下至一花水

或但運心想

殊勝最難量

當以普通即

觀行及真言

有表無表俱

一切皆成就

普通真言曰

娜莫三

去

滿多母馱

引

喃

引

薩

縛

他

去欠

平

盟

娜

華

合

帝

合

頤

頗

合

囉

合

囉

四

聲

異

捨

引

誅

誅

曩

釅

平

娑

縛

引

賀

定慧手齊合

右交於上節

運心普周遍

所念皆現前

即施供養已

修常作持誦

先掣金剛鎧

結護事相應

金剛甲冑真言曰

娜莫三

去

滿多

縛

日

囉

合

喃

引

縛

日

囉

二合

迦

縛

左

呼

引

先作虛心合

風輪紅持火

大空依火本

遍觸後居心

次結方隅界

用前不動真

左轉成辟除

右旋及上下

徧觸身支分

結護悉堅牢

真語母陀羅

如前已分別

既為嚴飾訖

當示根本契

還加於五處

七轉或再三

散印頂上開

半跏正身意

或作相應坐

隨方如教說

正以任身前

觀一圓明像

清淨無瑕玷

猶如滿月輪

中有本尊形 妙色超三界 妙殺嚴身服
寶冠紺髮垂 寂然三摩地 輝焰過衆電
猶如淨鏡內 幽邃現真容 喜怒顯形色
操持與願等 正受相應身 明了心無亂
無相淨法體 應願濟群生 專注而念持
限數既終畢 解極後方息 復結普通帶
虔誠啓願等 取重礼聖尊 左轉無動力
解前所結護 還呈本尊契 頂上散開之
心送於聖天 五輪投地礼 然起隨衆喜
後會復如初 一時與二三 或四皆如此
餘分旋遶塔 浴像轉大乘 塗飾曼荼羅
布花讚佛德 或復無雜念 專注於等引
以此淨三業 悉地速現前 聖力所加持
行願相應故 諸有樂修習 隨師而受學
持明傳本教 無越三昧耶 勤策無簡修
離蓋及薰醉 順行諸學處 悉地隨力成
我依大日經 略示瑜伽行 修證殊勝福
普潤諸有情

大毗盧遮那經略示七支念誦儀軌法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

曼殊室利童子持菩薩字瑜伽法卷

執

問府儀同三司特進武鴻臚卿前國祭酒太子詹事府司議郎上柱國臣等謹言

大廣智大興善寺三藏沙門

不空奉詔撰

一日 唵

用孔 芒 座 印 如 上

二日 體哩四淫

四合 如上

次三字真言縛計吽

次五字真言有五種

一日 阿囉跋左曩

二日 唵縛日羅

二合

底

丁 以及 乞 叉

拏

三合 一字 呼

三日 唵釋佉泚

去 娜

四日 唵揭誡佉羅

二合

欠

平

五日 唵揭誡薩怛縛

二合

六字 瑜伽真言有六種

唵縛

引

計曳

二合

乃

娜 莫

唵縛

引

計曳

二合

囉體

二合

惹野

唵縛

引

計曳

二合

勢

引

驪娑縛

二合

唵縛

引

計曳

二合

騫

去

惹野

唵縛

引

計曳

二合

顛瑟薑

引

野

唵縛

引

計曳

二合

麼曩娑

次加持灌頂瓶真言曰

娜謨悉底哩野

四合

地尾

二合

迦

引

南

引

怛他

引

誡跢

引

南

引

訖哩

二合

薩縛母駄

引

曩鼻邏

引

此野

二合

囉

淫弭也

二合

鼻

引

囉

引

鼻

引

誑

二合

囉

引

鼻

麼

引

弩

引

麼

引

賀

引

麼

引

可

囉

引

縛

引

味

引

囉

引

左

餘

安

縛

二合

賀

引

賀

引

賀

引

菩提在嚴成就真言曰

唵嚩止囉麼

鼻

拏鉢囉

二合

韞

引

多

引

野

引

野

引

野

吽

引

大聖曼殊室利菩薩讚歎曰

曼祖室哩

二合

曳

曩

麼

窣

覩

二合

毗

引

囉

引

焰

二合

呾

麼

囉

迦

引

囉

駄

引

哩

拏

二合

普

二合

哩

多

枳

壤

二合

曩

你

跋

引

野

三合

二

合

路

枳

野

二合

駄

挽

二合

多

賀

哩

二合

拏

四合

縛

日

囉

二合

底

引

乞

史

拏

二合

拏

麼

賀

引

野

曩

五

縛

日

囉

二合

句

引

捨

麼

賀

引

庚

駄

六合

曼

祖

室

利

二合

縛

日

囉

二合

儼

鼻

引

里

野

二合

縛

日

囉

二合

囉

合

沒

第

曩

謨

引

窣

覩

二合

帝

引

帝

引

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂降三昧儀軌法華觀自在菩薩真言初架
蓮花大曼拏羅品一卷 孰

開附儀圖時進獻禮如爾國金書三屬總增異

聖正彌大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉詔譯

今時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世
尊我欲於此降三昧儀軌法王會中
說自心真言世尊若纔稱誦一切如
來三昧現前一切怖畏厄難災障及
諸病惱皆得消滅

今時薄伽梵告觀自在菩薩言善哉
善哉汝應善說時觀自在菩薩摩訶
薩承佛聖旨即說自心真言曰

阿嚩禮迦 半娑縛引二合賀引

適說此心真言時一切如來從本剎
土雲集蘊迷盧頂毗盧遮那大會之
中圍遶觀自在菩薩摩訶薩復說自
心真言大曼拏羅

院位譬方設內四角四門 善度最中央
井形拼罽道顯成於八位 分為八葉花
是色應用朱中臺觀自在 於彼二葉
圖畫大覺形中院不為門 內外八線道
微妙建立已 阿闍梨當入 應對曼拏羅

結大蓮花契端身定支節住於三摩地
次結蓋佛施奉請於聖者若一切有情
入此曼拏羅雖處於凡位貪瞋癡垢咸
猶如於蓮花不為水所著勝生亦如是
不為欲所染

阿闍梨即以大蓮花印出進力度如
鉤請觀自在菩薩蓮花印真言曰

唵引摩訶引跋娜摩二合吽惹

即時觀自在菩薩便至道場現微妙
色身或放光明阿闍梨次當如法引
弟子入是諸弟子應著白衣復以白
繒掩覆其服又以淨帛纏繫其頭既
引入已而說偈言

猶如於蓮花不為水所著勝生亦如是
不為諸欲染

即應左手授與弟子蓮花右手授與
念珠又說偈言

諸佛大蓮花於諸曼拏羅最為其上首

常須分別思身奉觀自在

然後教印及三摩地門

心真言蓮花曼拏羅品

依以如前建立曼拏羅行者應坐中
堂之上入一切如來開敷蓮花三摩

地誦一洛又即得觀自在身

心真言三昧耶曼拏擇品

復以如前建立曼拏擇應取一千蓮
花一花一誦安中臺以為奉獻然後
引弟子入告三昧耶言謂諸欲清淨
誓也

羯磨曼拏擇品

復次如前建立曼拏擇以四種供養
復次成就像法於清淨絹氈上畫觀
自在菩薩坐極彌盧頂八佛圍遶起
白月一日於此像前一切時無間斷
入三摩地念誦乃至畫像放光於光
明中流出觀自在菩薩及諸如來入
行者眉間灌頂之處堅固而住即時
行者體同觀自在利那須便見極樂世
界一切衆生皆見去時壽命無量
我今又說成就之法誦一洛又一切
蓋障皆得清淨誦二洛又所有五熱
間等一切諸罪盡滅無餘誦三洛又
一切福德來集一切如來等徧具一
切成智現前

復次若結大印謂五相成就誦洛又

數經夜無間念誦比至晨朝一切如

來入行者心即體同如來若入於口
即體同觀自在

復次成就事業誦一遍護身兩遍護
他及城邑聚落三遍即能成辦一切

事業若阿尾捨應燒檀香

加持八百遍

若息諸鬼魅者加唎二合字誦

之令一切有情順加持金剛花與之

赤花

令惡心不動以白土止息之

真言之

皆加書朱書之名後即卷置一瓶之中後土

填之以白土實之安於一

於山於其上亦得耳今悉底利微

愛加持藕末那花與之伏從又欲令

一切禽獸隨處不動轉白芥子令一

之欲有所示現加持孔雀尾這轉

夢中知一切事三念誦其夜梵之又

欲除惡夢者以油麻護摩又欲止息

口舌取雜起翎護摩若童子婆娑葉

淫女月黑護摩悉縛始這

一切事並廣供養觀自在八日一

夜不食令誦滿一切願又於觀自在

菩薩前三時時別誦三遍滿二月苦

產滿其所願又於佛像前三時時別

誦三遍滿三月佛滿其願印品合掌

二不二不二爲文地空各開堅二火相
定心不二無染合掌是爲大蓮花
如不易大蓮花開堅地空是穰穰諸
果即入不二今剛縛合二風如蓮花
三三至五遍但走二林如又分二手
三三至五遍但走二林如又分二手
如月蓮是法印觀諸法如蓮花
於水諸法一然不添欲等是智
蓮花阿闍梨欲授弟子阿闍梨位
以蓮花授与弟子二掌中又加持蓮
花變一十八遍繫弟子頭一加持

六六

六六 跋摩 二六 摩 擇 莫就五
六六 跋摩 二六 摩 擇 莫就五

蓮花阿闍梨欲授弟子阿闍梨位
在菩薩應服一拘過半仁等若少分
摩變印一切清淨然觀自身作觀身
石等蓮花 誦一千遍乃至六日禁戒
以成就六日以後一切令一切處作
儀則二手 金剛拳各六放
儀則二手 金剛拳各六放

左小位頭是為恭敬礼又二手從額
分向後繫鬘勢歷度下垂帶是為獻
花鬘又二手從於臍漸上至口寫是
為獻歌詠又二手從口檀鬘歷展相
旋遶上頂虛合掌是獻金剛舞由是
供養如來位尚不難得況餘悉地何
以故一切樂不如此金剛薩埵故

金剛頂經降三世微軌法王教中觀自在菩薩真言
一切如來蓮花大曼拏羅品一卷

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

文殊師利菩薩及諸仙所說書目時星傳信錄卷三

開元儀制司詳定文殊師利菩薩所說書目時星傳信錄卷三

大監書院大監知書事王承恩

不承奉

記

弟子王承恩撰書目時星傳信錄

和上以乳元二二翻出此本端
則司馬史瑤執事纂集不能品
序使文義煩猥恐學者難用
是草澤第手湯景風親承和上
指揮更為修生筆削以之繕寫
奉行凡是門人冬持一本于時
歲次亥亥持大唐廣德之二年也
恒耀曆經序分定言至第一
天地初開寒暑之精化為日月烏兔
抗衡生成萬物分宿設官管攝群品
日理陽位夜星宿照行張翼轸角
亢五房心是箕斗于女朱一十二宿
迭運于虛宿之半恰當于地之中分
為六宮也但日月天子俱以五星為
正佐而日光炎猛烈相感以陽獸
而子為日神也月光清涼物類相感
而子為月神也
除日臣張為言神也
又曰此則義月也柔德也
以及臣而日月子各以指其時五

星以遠至遠即辰星太白熒惑歲鎮
排為次第行度緩急於斯彰焉凡十
二宮即七曜之躔次每歷示禍福經
緯災祥又諸宮各有神形以彰宮之
象也又一宮配管列宿九星而一切
庶類相感

月廣五十由旬得繫命以京吉凶大
體屬於日月

日廣五十由旬風精 太白廣十由旬空精
歲星廣九由旬月精 辰宿廣八由旬火精
熒惑廣七由旬日精 土星廣六由旬
星宿小者廣一俱盧舍

日宮下面頗梨之寶火精之質也溫
舒能照百物月宮下面琉璃之寶清
涼能照万物日月諸曜衆生業量於
空中乘風而止當須弥之半踰健陀
羅之上運行於二十七宿十二宮焉
宮宿之分今具說之更為圖書耳
第一星四足張四足翼一足太陽位
焉其神如師子故名師子宮主加官
得財事若人生屬此宮者法合足精
神富貴孝順合掌握軍旅之任也
第二翼三足軫四足角二足辰星位

焉其神如女故名女宮主妻妾婦人
之事若人生屬此宮者法合難得心
腹多男女足錢財高職故合掌官房
之任

第三角二足亢四足五三足太白位
焉其神如秤故名秤宮主寶庫之事
若人生屬此宮者法合心直平政信
敬多財合掌庫藏之任

第四五一定房四足心四足熒惑位
焉其神如蝎故名蝎宮主多病尅禁
分身之事若人生屬此宮者法合饒
病薄相惡心妬忌合掌病患之任

第五尾四足箕四足斗一足歲星位
焉其神如弓故名弓宮主喜慶得財
之事若人生屬此宮者法合多計策
足心謀合掌將相之任

第六斗三足女四足虛二足鎮星位
焉其神如磨蝎故名磨蝎宮主鬪爭
之事若人生屬此宮者法合心虛五
逆不敬妻子合掌刑殺之任

右巳上六位惣屬太陽分

巳下六位惣屬太陰分

第七虛二足危四足室三足鎮星位

焉其神如瓶故名瓶宮主勝強之事
若人生屬此宮者法合好行忠信足
學問富饒合掌學館之任

第八室一足壁四足奎四足歲星位
焉其神如魚故名魚宮主加官受職
之事若人生屬此宮者法合作將相
元失脫有學問富貴忠直合掌吏相
之任

第九室四足胃四足昂一足熒惑位
焉其神如羊故名羊宮主有景行之
事若人生屬此宮者法合多福德長
壽又能忍辱合掌廚饌之任

第十室三足畢四足觜二足太白位
焉其神如牛故名牛宮主四足畜牧
之事若人生屬此宮者法合有福德
足親友長壽得人貴敬合掌馬廐
之任

第十一室二足參四足井三足辰星
位焉其神如夫妻故名姪宮主胎姪
子孫之事若人生屬此宮者法合多
妻妾得人愛敬合掌戶鑰之任

第十二室一足鬼四足柳四足太陰
位焉其神如蟹故名蟹宮主官府口

舌之事若人生屬此官者法合惡性

欺誑聰明而短命合掌刑獄訟之任

上古白博又二月春分朔于時曜理

婁宿道齊景正日中氣和廢物漸榮

一切增長焚天歡喜命為歲元景風

唐以律寅為歲初大生以律卯為歲元

首然則大曆今月皆以正月十二日

至千十二則天竺皆據白月十五

夜太陰所在宿為月則但呼律卯為

角月亦不為律卯則律辰及角心

也此東二論律卯則律辰及角心

宜曉今又二之詳釋如左也

角月斗景風律卯位唐之辰二也

五月斗景風律辰位唐之辰三也

心月斗景風律巳位唐之辰四也

箕月斗景風律午位唐之辰五也

女月斗景風律未位唐之辰六也

室月斗景風律申位唐之辰七也

婁月斗景風律酉位唐之辰八也

鬼月斗景風律戌位唐之辰九也

星月斗景風律子位唐之辰十也

翼月斗景風律丑位唐之辰十一也

新言隱密左景風日以焚卒初觀學

新取歷月日列為立成前更為

大唐月律二瓜圖案之以宮名
會之以宿次然後則曉然可觀義
理不隱庶當代
高才知此意也

大唐月律圖

每十月日數

青育青育青育青育青育青育青
一日虛室奎胃畢參鬼星翼角五心箕
二日危壁婁昂觜井柳張軒亢房尾斗
三日室奎胃畢參鬼星翼角五心箕
四日壁婁昂觜井柳張軒亢房尾斗
五日奎胃畢參鬼星翼角五心箕牛
六日婁昂觜井柳張軒亢房尾斗女
七日胃畢參鬼星翼角五心箕牛虛室
八日昂觜井柳張軒亢房尾斗女危
九日畢參鬼星翼角五心箕牛虛室
十日觜井柳張軒亢房尾斗女危壁
十一日參鬼星翼角五心箕牛虛室奎
十二日鬼星翼角五心箕牛虛室奎胃
十三日柳張軒亢房尾斗女危壁婁
十四日張軒亢房尾斗女危壁婁昂
十五日翼角五心箕牛虛室奎胃畢
十六日軒亢房尾斗女危壁婁昂觜
十七日角五心箕牛虛室奎胃畢參
十八日角五心箕牛虛室奎胃畢參鬼

言亢房尾斗女危壁婁昂觜井柳
言五心箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼
言房尾斗女危壁婁昂觜井柳張
言心箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼
言尾斗女危壁婁昂觜井柳張
言箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼角五
言女危壁婁昂觜井柳張軒亢房
言虛室奎胃畢參鬼星翼角五心
言危壁婁昂觜井柳張軒亢房尾
仙人問言凡天道二十七宿有關有
狹皆以四足均分別月行或在前後
驗天尚說老氏不同宿直之宜如何
定得菩薩日凡月宿有三種合法一
者前合二者隨合三者並合知此三
則宿直可知也云何前合奎婁胃昂
畢觜六宿為前合也

云何為並合參井鬼柳星張翼軒角
亢五房十二宿為並合

云何為隨合心尾箕斗女虛危室壁
九宿為隨合

凡宿在月前月居宿後為前合月在

宿前二在月後如犢隨母為適合宿
月並六為並合也東風曰以天象之
如月宿東宿在月西則是宿在月
前月在宿後他皆做此也

頌曰

六宿未到名前合 十二宿月左右合

九宿如犢隨從母 奎宿直應當知耳

宿曜曆經序三宿直所生品第三

昂圖昂六星形如剃刀火神也姓某
尼裴苦食乳酪此宿直口宜火作煎
煮計等畜生合六酥藥作牛羊坊舍
種蒔入宅伐逆除泰剃頭並吉若用
裁衣必被火燒此宿直生人法合念
善多男女勤學問有容儀性合慳澀
足詞辯東風曰中國天象昂七星主
胡兵西方之宿也然今案經
文說星多不與中國天象二圖其星
疑藏今請依中國天象二圖其星
明則心已所可矣

畢圖畢五宿形如半車宿直底神

也姓瞿星食鹿肉此宿直宜農桑

種蒔修理田宅通史博集修橋道作

諸安久之事不宜放債及出財納穀

米若用裁衣必多饒事務此宿直生

人法合多財產足男女性聰明好布

施有心路省口語心意不翻動行步

如牛王有容儀東風曰中國天象畢
八星主邊兵馬

宿也

甯圖甯三星形如鹿頭月神也姓
羅墮闍食鹿兵此宿直日宜作舍屋
及造旌幟牀帳家具入新宅嫁娶沐
浴裝束入壇祭星曜除災害吉此日
裁衣被服咬此宿生人法合有名聞
景行美言貞心肚慎淨愛服藥必得
力心口隱密舉動不輕燥為人好法
用愛礼仪中百天文奇三上主
冬圖參一星形如額上點魯達羅神
姓靈醢底耶食血此宿直日宜求財
及穿地賣乳酪煮酥押油及諸剛猛
之事若用裁衣終慎鼠尾此宿生人
法合猛惡梗反者驢好合口舌毒害
心硬臨事不怙系麻日中因天文冬
宿也

井圖井二星形如屋狀日神也姓
松瑟吒食蘇餅此宿直日宜惠施貧
窮必獲大果凡有所作必得成就又
宜祭天宜嫁娶納財不宜合藥服食
若用裁衣必相分離此宿主人法合
錢財或有或無情愛聲名作人利官
縱百官厄還待解脫受性能六多

男女高故議有急難若論景行稍似
純直景風日中國天文井八
星主天門南方之宿也

鬼圖鬼三星形如瓶葉利訶馭撥底
神也姓謨闍耶那食蜜飴糖稻穀花
及乳粥此宿直日宜作百事譽長壽
若理王事及諸嚴飾之相拜官昇位
入壇受鎮學密法吉若用裁衣必有
吉祥勝事此宿生人法合分相端政
无耶僻足心力合多聞有妻妾豐饒
財寶能檢校家分又足親景風日中
五星主官衆
南方之宿也

柳圖柳六星形如蛇神也姓舅施羅
耶食蟬蛇食此宿一日宜作剛猛斷
災伐逆除惡攻城破賊吞害天下若
用裁衣後必遭失此宿生人法合軟
眼鏡睡性空禪屢嘗瞋不伏人欺又
好布施亦好解脫就着情事難得心
腹景風日中國天文柳八宿
主所鑄之在南方之宿

星圖星六星形如猛薄伽神也姓瞿
毗耶那食卒日消此宿直日宜種
時雜物亦宜種五穀宜修宅舍祭祀
先亡若用裁衣後必損失此宿生人
法合愛爭競不能自押捺嗜嗔怒父

行主者不能壽考死後方祭祭者追
之祭之八婢畜養資量有各司足却

元平多無知過一生之間好祈祈神

廟東月日中國天之星七
星主衣取用之宿也

張同張二星形如杵婆數神也姓望

邪律耶食乳粥此宿直日宜書受事

求女婚娶修宅拜官作新衣受長密

法學道承仙並吉若用裁衣必被官

奪此宿生人法合足妻妾多男女出

三極人意甚得人愛少資財智策亦

不多業合得人財景風日中國天
之宿也

翼圓翼二星形如跣跣利耶摩姓遇

三桑食與蘇氏等三宿所作皆吉

買田宅築牆穿墻此宿業種時凡諸

安父之事並吉若用裁衣後必更得

財此宿生人法合愛騎乘鞍馬駕馭

車牛布施喫用觸蒙遊從為人穩口

語受性愛音樂景風日中國天之宿
也

宿也

軛圓軛五星形如手毗婆阻利神也

姓跋跢耶那食乳粥此宿直日宜急

速事遠行外國修理衣裳學藝不婚

娶開園圍並吉此宿生人法合有諸

寶物業合遊歷州縣京性嫉妬為人
少利能立功德無受車乘
景風日中

口月一
南不之

角圓角二星形如長幢慧室利神也

姓僧伽羅耶耶此宿直日宜嚴飾造

衣裳寶物錦繡之事觀兵行軍祭祀

天神賞賜將士並吉若用裁衣終當

逃亡此宿生人法合善經營饒六畜

所作事多合又手巧所作慙人情只

合二男

景風日中四天之角二

元圖元一星形如火珠風神也姓蘇

那食大麥飲菜豆酥此宿直日宜調

鷄馬又宜教擊鼓婚娶結交種蒔並

吉若用裁衣後必得財此宿生人法

合統領頭首辯口詞能經營饒財物

淨潔裝束愛實用造功德足心力益

家風

景風日中四天之角二

五圓五四星形如牛角因伽陀羅祇

尼神也姓邏怛利食烏麻雜花此宿

直日宜種蒔五穀菓木醞酒不宜起

動房舍車馬之事若用裁衣多逢親

識此宿生人法合有分相好供養天

佛心性解事受性良善承君王優寵

富饒財物利智足家口

貴風月中國天文三十四星

房四星口星形如帳布密多羅神也

姓多羅北耶食酒與此宿直口宜交

婚姻喜慶吉祥之事及受戒律入壇

受灌頂修仙學道昇位並吉若用裁

衣後必更裁此宿生人法合有威德

是男女饒錢財合快活紹本族榮家

風

景風日十四天文房口星主天道東方之宿也

心四星三星形如階因隨羅神也姓

僧說利底耶那食粳米蔬乳此宿直

日宜作王者所須事兼宜嚴服昇位

登壇拜官職畜乘案摩理身修功德

並吉不宜出財及放債若用裁衣必

遭死亡盜賊此宿生人法合處族衆

得愛敬承事君王多蒙禮侍摧惡獎

善運命得所

景風日十四天文心三星主明堂即政東方之

宿也

尾四尾二星形如師子頂毛你律神

也姓迦底那食乳菓花草此宿直日

宜沐浴齋戒置宅種樹合藥散阿伽

陀藥并入壇並吉若用裁衣必遭爛

壞此宿生人法合足衣食多庫藏性

慳忍志惡戾詩寬合得外財力性變

花藥

京馬日中國天文尾九星
二後宮土東方之宿也

箕圖箕四星形如牛步水神也姓刺

婆耶尼食羅陀甜苦味此宿直日宜

穿地造舍浚渠開水種花藥俗園圃

醞酒醬並吉若用裁衣後必得病此

宿生人法合遊涉江山經營利閨為

人耐辛苦立性好淫逸婦人饒病變

酒

景風日中國天文箕四星
主妃右東方之宿也

斗圖斗四星形如為步毗說神姓毗

耶羅那食蜜飴稻花此宿直日宜著

新衣及安久之事置庫藏修理園林

造車乘營田宅造寺宇作兵器並吉

若用裁衣多得美味此宿生人法合

變鞍馬歷山林愛祈禱祀結交賢良

多伎能足錢財

景風日中國天文斗
六星主江湖北方之

宿也

牛圖牛宿吉甚吉祥其宿三星形如

牛頭風梵摩神也姓奢拏耶那食乳

粥香花藥此宿生人法合福德所作

不求

景風日中國天文
之宿每日牛時直事故天竺以

牛時為吉祥之時也羅摩氏以磨經

又為中宮亦別案中國天文之牛

宿六星主開渠河北方之宿也

女圖女三星形如梨格毗鄰幻神也
姓目揭連耶那食新生酥及鳥肉此
宿直日宜為公事置城邑立卿相發
兵造戰具并學伎能穿耳理髮案摩
並吉不宜初著新衣或因之致死又
不宜諍竟若用裁衣必足病痛此宿
生人法合足心力少病好布施守法
律勤道業榮祖宗

景風日中國天文
共四星主歲府土

北方之
宿也

虛圖虛四星形如訶梨勒娑婆神也
姓婆私迦耶食於大豆喻沙利上云
和水煮如乳狀為喻沙相也此宿直
日宜建急事學問及沐浴乞子法供
養婆羅門置城邑營兵馬及初著新
衣嚴飾紵帶並吉若用裁衣多得糧
用此宿生人法合足穀多貯積長命
富勝蒙君王寵愛又好響禱神厲終
身快樂不合辛苦

景風日中國天文
虛二星主宰相位

北方之
宿也

危圖危一星形如花穗娑魯拏神也
姓丹荼耶食羶羊糞此宿直日宜合
藥避病穿池種麻商人出行納財造
船醞酒並吉若用裁衣必遭毒厄此

宿生人法合嗜酒耽淫耐辛苦心膽
硬為人結交必不久長无終始又能
處分事務解藥性多嗔景風日中國
天文危三星
主墳墓北
方之宿也

室圖室二星形如車轆阿臨多陀難
神姓闇耶尼食一切灾此宿直日宜
為剛猛事勘罪人捕斫捉非若為吉
事不宜若用裁衣必遭水厄此宿生
人法合史猛惡性嗜嗔愛劫奪能夜
行不怕慮性輕燥毒害无慈悲景風
日中
國天文室二星主
宗厝北方之宿也

壁圖壁二星形如立竿尼陀羅神也
姓瞿摩多羅食大麥飯酥乳此宿直
日宜造城邑婚娶永久長壽增益吉
慶不宜南行若用裁衣多得財物此
宿生人法合承君王恩寵為姓慎密
慳澀有男女愛供養天佛亦好布施
不多愛習典教景風日中國天文壁
二星主圖書祕法北
方之
宿也

奎圖奎三十二星形如小艇甫涉袖
也姓鼻茶鼻耶食肉及飲飴此宿直
日造倉庫及牛馬坊校等畜牧醞酒
鑄糟冠帶出行並吉若用裁衣必得

寶器此宿生人法合有祖父產業及有經營得錢財物合用盡後更得之事无終始為性好布施亦細澀業合无終始賞男女受教學典教

景風日中國天

文奎十二星主武庫西方之宿也

婁圖婁三星形如馬頭軋閭婆神也姓河說耶尼食烏麻雜苾此宿直日宜為急速之事合和服藥內牛馬吉若用裁衣必增益衣服此宿生人法合多技能少疾病妙解醫方性好和合布施足田疇多遊僕從合事君王受性勤公務稟志慎密

景風日中國天文婁三星

主林苑西方之宿也

胃圖胃三星形如三角闌摩神也姓粟笑婆食烏麻稻米蜜肉此宿直日宜為公事及王侯修善事並吉用剛猛伐逆取救除凶去奸非並吉若用裁衣必損減資福此宿生人法合膽硬惡性靈耽酒嗜肉愛驅策劫奪強暴稟志輕躁足怨敵饒男女多僕從

景風日中國天文胃三星主如角主兵軍西方之宿也

凡畢翼斗壁為安重宿等直日宜造

宮殿伽藍館宇寺舍種時修園林貯
納倉庫收積穀米結交朋友婚姻家
命時相造家具設學供養入道場及
安穩并就師長入壇受灌頂法造久
長之事並吉唯不宜遠行索債无保
進路造酒剃頭剪甲博戲若此宿生
人法合安重威肅正福德有大名聞
凡甯角房奎為和善宿此宿直日宜
入道場問學技藝習真言結齋戒立
道場度灌頂造功德設音樂及吉祥
事喜慶求婚舉放對君王參將相冠
帶出行服藥合和並吉若此宿生人
法合柔爽溫良聰明而愛與教
凡參柳心尾為毒害宿此等宿直日
宜圍城破營設兵掠賊交陣破敵劫
盜擄捕射獵並吉若此直日生人法
合砒毒剛猛惡性
凡鬼魅胃婁為急速宿此等宿直日
宜放債貸錢買賣交關進路出行調
六畜來習鷹鷂設齋行道入學受業
服藥入道場受灌頂市買並吉此宿
生人法合剛猛而捷疾有筋力
凡星張箕室為猛惡宿此等宿直日

宜守路設險劫掠相攻搃捕博戲造
兵器謀斷決囚徒放藥行酪射獵祭
天祀神承兵威並吉此宿生人法合
見害猛殺宜捨身出家作沙門
凡并亢女虛危五星為輕燥宿又為
行宿此等宿直日宜學乘為馬騎射
馳走浮江汎舟奉使絕域和國入蕃
又勸行禮樂蘭閨兵馬種時造酒合
和藥並吉此宿生人法合澆薄不然
則質直平穩

凡昴互為剛柔宿此等宿直日宜鍛
鍊爐冶修五行家具及造瓦買賣之
事又宜設齋送葬鑽鍊酥乳計筭蓄
生入宅王者作盟會並吉此宿生人
法合為性寬柔而猛君子之人流也
景風日會經文言語多有中國之俗
如搃捕戲和國入蕃之類也並是翻
異西言譯同東語庶覽之者悉之幸
不以文害意旨也

宿曜文殊曆序三九秘宿品第三

一九之法命宿 榮宿 衰宿 安宿
危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿
二九之法業宿 榮宿 衰宿 安宿
危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿
三九之法胎宿 榮宿 衰宿 安宿

危宿 成宿 壞宿 友宿 親宿

此法以定人所生日為宿直為命宿
為第一次以榮宿又次衰宿及安宿
為一丸之法其次則以業宿為首以
下九准前為二九之法次則以胎宿
為首以下九准前三九之法而周二

十七宿眾為秘密

景風日假如有人生者其人

屬里宿即以畢宿為第一命以次諸宿為榮宿為衰宿并為安宿鬼為危宿轉為成宿星為壞宿張為友宿翼為親宿轉為業宿角為榮宿亢為衰宿丑月支直如女胎宿室為榮宿巳下准前是拘三九之法他皆准此
和上云凡與人初結交者先須看彼人命宿押我何宿又看我命宿押彼人何宿大抵以榮安成友親為善堪結交自餘並惡不可與相知以為秘法耳

景風日業太史有舊翻九執宿用傳王添行方代耳

命古殊未有此法今則新譯庶

凡命胎宿直日不宜舉動百事業宿直日所作皆吉祥衰危壞宿日並不宜遠行出入遷移買賣裁衣剃頭剪甲並不吉壞日又宜壓鎮降伏怨讎及討伐暴惡安日移動遠行修園宅卦具作壇場並吉危日宜結交婚姻

歡會宴聚吉成日修學問道合藥求
仙吉友親日宜結交朋友大吉

凡日月直星沒

犯逼守命胎之宿此人是厄會之時
也宜修功德持真言念誦立道場以
禳之

若犯葉宿及榮安成友親等宿並所
求不遂百事逆邇亦宜修福念善

若犯襄危壞等宿者則所求稱意百

事通達

景風口凡此知五星所在分
者據天竺所術推知何宿具

知也今有起葉氏與實氏相摩華等
三家天竺曆非在太史固然今之
用多用瞿曇氏曆與大術相參供奉
耳

宿曜曆經序七曜直呂器第四

夫七曜日月五星也其精上曜于天

其神下直于入所以司善惡而主理

吉凶也其行一日一易七日一周周

而復始直神善惡言具說之耳

景風
日推

求七曜直日失今具在此經卷末第
八曆第廿中具備足矣

日精日太陽直日宜策命拜官觀兵

習戰持真言行鑒藥放群牧達行造

福設齋祈神合藥內倉庫入學論官

並吉不宜諍覓作搭行對對陣不得
先起若人此曜直日生者法合足智
榮端政美貞孝順短命若五月五日
得此曜者則其歲万物豐熟若有虧
蝕地動者則万物莫實不十日為殃
月精日大陰直日宜造功德成就作
喜樂僚教女人裁衣服造家具安床
穿渠修井竈買賣財物倉庫內財洗
頭割甲著新衣並吉不宜婚嫁入宅
結交私情出行大凶奴婢逃走難捉
得囚繫者出遲不宜殺生及入陣並
凶此日生人合多智榮美貞樂福田
好布施孝順若五月五日得此曜者
歲多疾病秋足霜冷若有虧蝕地動
者則歲中饒疾死
火精日熒惑直日宜決罰罪人國取
盜賊作欺誑事買金寶牛羊動甲兵
修戎具教旗剋賊必勝訴訟先起合
藥種蒔割甲結婚不得出財徵債禁
者難出病者必死若此直日生人法
合醜陋惡性妨親害族便弓馬多真
若五月五日得此曜者則歲中多諍
覓若虧蝕地動者則歲中多有兵馬

損傷

水精日辰星辰星直日宜入學事師
長學工巧伎能攻城又宜私債出行
怨敵伏讎得財唯不宜修造宅舍對
戰鬪敵作賊妄語並凶被囚者即後
必有陰謀說動當時若五月五日得
此曜者則歲中有水災虧蝕地動則
百物不熟人多瘡瘍耳

木精日歲星歲星直日宜策命使王
及求善知識并學問礼拜修福布施
嫁娶作諸吉事請謁及結交入宅著
新衣沐浴種菜木調伏為馬買奴婢
並吉若為凶事則大凶若人此日生
者法合貴重榮祿若五月五日得此
曜者歲中豐熟若有虧蝕地動則公
王必死

金精日太白太白直日宜見大人官
長沐浴冠帶求親結婚良友置饌宜
入宮室並吉述亡難得敗獵并戰不
吉若人此直日生者法合短命好善
人皆欽慕若五月五日得此直日者
則下田不收歲中驚擾之事若虧蝕
地動者則六畜多損傷耳

土精日鎮星鎮星直日宜修園圍實
賣田地弓馬合藥伏惡放火立精舍
作并竈吉唯不宜結婚冠帶及出行
若人此日生者法合少病足聲名少
孝順信朋友若壬月五日得此直者
則合歲中多土功若虧蝕地動者則
國中人民不安泰景風日正注大
運天靈神直地者凶之應唯人信之
故譯出此法為我秘密經教傳習者
幸无譯吳凡人行下得而衡七曜
若衝日曜當遭大厄若後日曜觀
多傷若傷木曜東人背心若衝土曜
必有死厄若後金曜則定祥併至
乃為頌曰

日火月律德貴柳春感背鎮死金衝併至
宿曜曆經秘密雜占品第五

凡如七曜運天犯者人六宮宿者必
有灾厄一者命宿二者事宿三者意
宿四者聚宿五者同宿六者克宿從
命數第十為事宿第四為意宿第十
六為聚宿第二十為同宿第十三為
克宿景風日有人屬貴宿者向前數
為事宿十三得轉則為克宿也皆准
此求即得也

若七曜犯命宿則亡失錢財必多灾
厄若犯事宿則招殃各若犯意宿則

必多愁苦若犯聚宿則亡失財因困
若犯同宿則離所不安家口衰耗若
犯克宿亡財失官勢力衰損若七曜
惣不犯此六處者則所為皆得日官
頌共三九秘宿相參然後定災厄也

頌曰

十事規求鎮不來 四意愁煩因惱也
十六聚失災厄飛二十同路相牽皆
十三剋挫勢力名

七曜與此宿不犯者則百惡澄清

凡日在本宮及第三第六第十位為
果大吉災或守本宿大有災厄耳月
在本命宮及第六第七第三宮即為
果吉歲星與在第三第七第九宮者
吉辰與五第四第十宮者並吉太白
在本命宮者合有大厄凡人有災厄
時可持真言立道場而用攘之若有
人不記得本所屬宿而來問我者何
以答之曰皆先須看人初來之時觸
著處而斷之則可知耳若先觸頭者
則屬昴宿若先觸額者則屬畢宿若
先觸眉者則屬觜宿若先觸眼者則

屬參宿若觸兩頰及耳者則屬井宿
若先觸牙及背者則屬鬼宿若觸齒
者則屬柳宿若觸項者則屬星宿若
觸右肩則屬張宿若觸左肩則屬翼
宿若觸手者則屬軒宿若觸頰頤者
則屬角宿若觸缺盆及項下背上者
則屬亢宿若觸臆者則屬氐宿若觸
右臂則屬房宿若觸左臂則屬心宿
若觸心脾骨者則合屬尾宿若觸右
脇者則屬箕宿若觸左脇者則屬斗
宿若觸膺者則屬牛宿若觸腹肚者
則屬女宿若觸小腸下者則屬虛宿
若觸跨腿及後分者則屬危宿若觸
右腿腔者則屬室宿若觸左腿腔者
則屬壁宿若觸膝肘者則屬奎宿若
觸脛者則屬婁宿若觸脚者則屬胃
宿

素風日若人不得卒生月日者則知本所屬宿用此法以定之如上以此法門為秘密耳

凡軒星大陽直畢宿大陰直星宿土
直尾宿火直柳宿木直鬼宿木直房
宿金直此等七日名為甘露吉祥日
宜學道求法受密印及習真言

凡尾宿大陽直心宿大陰直壁宿火
直昴宿水直井宿木直張宿金直亢
宿土直此等七日名為金剛峯日宜
降伏魔惡持日天子真言

凡胃宿大陽直鬼宿大陰直翼宿火直
參宿水直五宿木直奎宿金直柳宿土直右
此等七日名為羅剎日不宜舉動百
事唯射獵及諸損害之事也

宿曜曆經序黑白月分第六

凡月有黑白兩分從一日至十五日
為白月分從十六日至三十日為黑
分每月白月一日三日五日七日十
日十一日十三日黑月一日三日五
日七日十日十一日十三日所向皆
成就名為吉祥日

又白月四日夜八日晝十一日夜十
五日晝黑月三日夜七日晝十日夜
十四日晝為凶惡時所作不成就
又白月二日六日九日十二日
又黑月二日六日九日十二日十四
日此等平時時隨立宿曜為吉凶

又白月四日十一日夜八日十五晝
黑月三日十日夜七日十四日晝凶
惡氣生時所作反招殃咎

凡凶惡之日日中已後却成吉時凶
惡之夜夜半已後却成吉時乃為
頌日

一三五七十 十二與十三 於三白黑分

所作皆成就 黑三夜七晝 十夜十四晝

白四夜八晝 一夜十五晝 於此白黑分

晝夜不成就 日中夜已後 所未皆成就

宿曜曆經序目名善惡品第七

從一日至十六日 景風日一日也

大即黑月之一日也今恐讀者難會故略去黑白之言直載日數之命

名為律名日梵天宜為善業學道求

仙及事師尊宿並吉唯不宜遠出

行耳

凡二日十七日名為得財口造化

神下宜合藥按摩工巧出行結交婚

親增益田宅並吉

凡三日十八日名為威力日那羅

延下宜摧敵除逆習戰畜獸獎訓下

人營田種蒔大吉

凡四日十九日名為猛武日閻羅天下宜作惡業殺害殘賊摧伏叛逆則吉為善事却凶

凡五日二十日名圓滿日日天子下宜為善業修營床帳及車乘衣服營田宅結婚並吉

凡六日二十一日名為求名日童子神下宜為父長安宅事營宅宇寢廟及津國邑伽藍牛馬坊廨等並吉不宜出行

凡七日二十二日名為友明日北斗天下宜結交慶喜安定和樂王者初服及造旌旗帷帳並吉唯不宜遠行凡八日二十三日名為大戰日婆數天下宜為力用之事造兵仗城壘牢濠塹並吉

凡九日二十四日名為凶猛日毗舍闍鬼下宜圍城縛敵進途伐逆不宜入宅及削髮並凶

凡十日二十五日名為善法日善法神下宜以女父之事及急速飛捷穿鑿井竈修道作功德伽藍順法之事並大吉

凡十一日二十六日為慈猛日自在
天下宜新立宅舍營建城廟館宇廡
墻及設大祭祀天神並吉

凡十二日二十七日為名聞日日天
子下宜作久長安國之事及車乘倉
庫並吉唯不宜放債

凡十三日二十八日為軍勝日大魔
王下宜所作皆急速皆吉及著衣服
花鹽金玉裝畫又宜嫁娶修車乘入
壇場學法求道吉

凡十四日二十九日為勇猛日藥叉
大將下宜擒縛奄補說詐相謀害大
吉唯不宜遠行

凡十五日三十日為吉祥日魂靈神下
宜祭先亡作婆羅門大祭求福布施
供養師僧尊長學戒善事求法大吉

文殊師利菩薩及諸佛所說書因時異處經略卷上

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

文殊師利菩薩及諸仙說喜園時目普應宿曜經卷下孰

開府議同高僧進試鳩摩羅伽南國舍主王賜於贈時

密藏大聖金華大廣寶大興善寺藏所不奉詔譯

西國每一月分為白黑兩分

八月一日至十五日為白月分

以其光生漸明白之謂也

八月十六日至三十日為黑月分

以其光漸減黑之謂也

文殊師利菩薩說時目偈云

一三五七十 十一與十二 於二黑白分

所作皆成就 黑三夜七晝 十夜十四晝

白四夜八晝 一夜十五晝

所謂一夜者十二晝也
晝夜者貴省文也

於此黑白月 晝夜不成就 日中及中夜

已後皆通告

擇日

每八月一日十六日三日十八日五

日二十日七日二十二日十日二十

五日十一日二十六日十三日二十

八日

已上是吉日所作吉祥事必成

就

擇時

八月四日夜八日晝十一日夜十五

日晝十八日夜二十二日晝二十五

日夜二十九日晝

已上日晝夜之時所作皆不吉
為事不成惡猶不可作何況善
事如於鹹鹵之地種物不生

八月二日六日九日十二日十四日
十七日十九日二十一日二十三日
二十四日二十七日三十日

已上平日若与好宿好曜并者
即吉如与惡宿惡曜并者即凶
夫凶惡晝日中已後通吉用
凶惡夜半已後亦通吉用

自黑月所宜吉凶曆

每月一日十六日梵云鉢闍鉢底下

唐云梵王是建名日宜為善業學伎藝苦

節修行布施等事及作愛敬增益長
久之事並吉不宜遠行

二日十七日是得財日梵云苾利訶

馱鉢底神下

唐云造神

宜按摩合藥作

工巧法遠行進路結交婚姻

三日十八日是威力日梵云毗紐神

下亦云那羅延天下宜摧敵除逆調習象馬四

足諸畜等及訓將惡人下賤之類營
田種時有大為作事皆吉十八日夜

惡中夜已後還吉

四日十九日是猛武日焚云閻謨神

下唐云閻王作惡業日是殺害日与一

切不善事殘酷業皆悉相應宜摧敵

破逆吉餘不吉四日夜不吉中夜已

後吉

五日二十日是圓滿日焚云蘇謨神

下唐云天子宜修福善業作卧具床座

衣服莊飾物及車轡等物營田宅結

婚姻凡諸慶樂事並吉

六日二十一日是求名日焚云摩羅

神下唐云童子宜諸久長安定之事營

田宅及天廟福舍伽藍建城邑立牛

馬坊諸畜坊廐並吉不宜遠行進路

七日二十二日是朋友日焚云七婆

怛沙耶仙神下唐云牛也宜結朋友安

定之事王者服新衣及毒縣幟床座卧

具大寶嚴飾之物並吉二十二晝惡

午後吉

八日二十三日是力戰日焚云婆娑

善神下唐云婆娑宜力用之事宜修造

攻戰之具置邊衝險固城壘塚塹調

乘爲馬等事並吉八日晝惡午後吉

九日二十四日是凶猛日焚云嚕達

囉尼神下

唐云毗舍闍鬼王下

宜圍城縛敵進

途伐逆取毒不宜入宅修理賊凶

十日二十五日是善法日梵云蘇達

謨神下

唐云善法神下

宜作久長事及急速事

置井穿鑿坑塹行法修道又作功德

福舍伽藍尸諸順法及愛敬等事皆

吉二十五日夜不吉半夜已後通吉

十一日二十六日是慈猛日梵云嚩

捺嚩神下

唐云自在天下

宜新立宅舍營天

廟城邑官曹館室伽藍殿塔及火祭

室功德福舍並吉十一日夜惡中夜

後還吉

十二日二十七日名聞日梵云阿

逸都神下

唐云天子下

宜作久長安定事

及修輦輦嚴飾頭殿置舍生藏等吉

不宜放債取債

十三日二十八日是最勝日梵云鉢

折底神下

唐云魔下

所為急速事又宜

敬愛之事取婦人及乘車輦等並入

壇場習行道術並吉

十四日二十九日是勇猛日梵云藥

菊神下

唐云藥叉將下

宜往擒縛相詭誑事

暴虐惡人作非法之物宜行詐妄詭

誘怨敵彼必信受不宜遠行進路二

十九日晝惡午後吉

十五日三十日是吉相日贊云必多

盧神下唐云宜祭先土宜作婆羅

門大祠求安隱法及布施供養父母

尊者諸天持齋戒施食及諸祭祠吉

十五日晝惡午後吉

右每月日所宜用吉凶如前必審用

之方不失一其晝夜善惡並如前嘉釋

二十七宿十二宮圖

歷之故平八宿西宿所行宿以次其大主
事國以子五十二宿屬說年以星曜記云
日不用甲子者以宿一宿若人元初於
傷力當欲入經云日好時之精力有倍焉

西國皆以十五日望宿為一月之名

故一月為兩月西國以二月為一歲皆以

時淑氣和草木榮茂一切

三月名五月四月名心月五月名箕

月六月名女月七月名室月八月名

婁月九月為昂月皆皆昂星名也提

兩安曆至八月十五日滿已後至九月十五日滿已後至十月十五日滿已後至十一月十五日滿已後至十二月十五日滿已後至

自志故為迎提但取星名而已今中國

迎提即是事而妻者別為訓釋庶大謬焉

十月名觜月十一月名鬼月十二月

名星月正月名翼月夫欲知二十七

宿日者先須知月望宿日欲數一日

至十五日已前自月日者即從十五

日下宿逆數之可知欲知十六日已

後至三十日即從十五日下午順數

即得但依此即定然如二月十五日

十三日是實日若求十五日已後者

十四日是餘日

夫欲求人所属宿者即於圖上取彼

生月十五日下宿從此望宿逆順數

之至彼生日止則求得彼人所属宿

也

又法略集求人本命宿先下生日數

又虛加十三訖即從彼生月望宿用

上位數順除數盡則止即得彼人所

屬合宿

先下十七日為位又生者則

共件二小節從二月望宿角一五房
二除一七宿一用法除之訖餘一每即
彼人是云宿生他界版此

夫取宿直者皆月臨宿處則是彼宿
當直又月行有遲疾宿月復有南北
前後隨合如何可知則以後頒言求
之可解頒曰

六宿來到名合月 十二宿月左右合

九宿如犢隨母行 從太書宿數應當知

頒言六宿未到名合月者則從奎婁
胃昂畢觜此六宿月未至宿月則名
彼宿直也十二宿月左右合者即參
井鬼柳星張翼轸角亢女房等此十
二宿日臨彼宿上及前後南北並取
屬彼宿用得也九宿如犢隨母行者
則配月為母配宿為犢則月居宿前
宿居月後如犢母之像也當以此頒
復驗之於天則宿月用之無差此皆
大仙密說也

二十七宿所為吉凶曆

昴宿宜火作前火者等事按算畜生即
畜生融酥和合作牛羊諸畜坊舍及
板放入溫室種時黃色赤色等物入
宅及名金作等吉宜伐逆除怨作判

剪之具賣物求長壽求吉勝事不宜修理
躡蹠及遠行道路宜莊飾冠帶佩服金帛等寶物

畢宿宜農耒種蒔修田宅嫁娶作廚舍作食作畜生舍通使渠河修橋梁作諸安定之事作衣服並吉不宜取債放債宜納穀及酒食雜物不宜生財

觜宿作急要事及和善事並吉宜種蒔白汁樹草等又宜王者作舍作縣床座又入新宅嫁娶修理跋洗浴作求吉勝法著新衣嚴飾作喜樂調畜生作除災謹身呪術壇場之法祭星曜作醫並吉

參宿宜求財及諸剛嚴事穿地賣有乳畜生造熟酥押油醞酒押甘蔗種甘蔗畋獵及置開津等並吉

井宿有所惠施必獲大果有所置事必成就宜作諸祭娑羅門祭法天法宜嫁娶及納婦人必子息繁盛此宿所作事皆成吉唯不宜合藥服

鬼宿所作皆吉求聲譽長壽若為生事及諸端嚴相將其服拜官職位有所為求並皆吉祥福德增長又宜遠

行進路修理髮者新衣及洗浴等事
並吉

柳宿宜嚴拭事是伐逆園城掩龍水
封潛竊詭摯詐敵人時此宿雨者必
蚊虻苗稼滋盛七星宿凡諸種蒔皆
吉唯不宜種薑宜種五穀等種芸臺
又宜修宅祭先土將五穀入宅作諸
住定業並吉亦宜修理鬚髮

張宿宜喜慶事求女嫁娶修理宅作
衣服嚴飾物作愛敬法等並吉

翼宿所作皆吉置宅垣牆穿壕作市
作城邑作車輦修農商業種蒔嫁娶
凡作諸安定之事並吉

軒宿宜諸急速事遠行向外國修理
鬚髮取象調象乘象學伎藝求女嫁
娶服著衣裳穿池修園圍造垣牆等
吉除蕩竊逆南行大吉

角宿宜嚴飾事取雜色衣作安勝那
服藥及取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛
諸寶物等諸珍帛初王者嚴服觀兵
及進路作求安隱祭祀天神賞賜將
士金銀百穀衣物入城作花鬘卧具
歌舞詠唱并餘伎藝等並吉

亢宿宜調馬騾驢等必易馴快利宜
教擊諸鼓樂等嫁娶結朋友宜發遣
怨讎宜不自行動宜種蒔樹木種穀
小豆大豆烏麻等皆吉

五宿宜作曲農具種大麥小麥稻粟等
并種蒔諸菓樹並吉

凡諸有大為作事並不可作宜醞酒
漿宜種薑栽樹甘蔗等並吉

房宿宜結朋友婚姻凡和諸善事喜
樂吉祥事充好往還及擲簪受戒布
施發使置官修道學藝工巧等吉

心宿宜作王者所須事並宜嚴服昇
位及取捉象馬調乘諸言等宜按摩
必得身分潤滿宜事王者及取左右
駟使人等宜修墳缺作農業難除
營功德事自餘不可輒出財與人及
放債凶

尾宿宜作服著事蒔樹種根及取煎
吉又宜剛嚴事洗浴除穢慶呪種押
蒲桃甘蔗置宅置藏作愛喜事合湯
及散阿伽陀藥并壇場事並吉

箕宿宜剛嚴事又掘溝渠穿池井通
決河流種水生花及根實者修園圃

醞酒漿及作橋梁等並吉

斗宿宜著新衣及安火事置藏修理
園林造車輦等乘載之物營田宅城
邑福舍寺等作戰具及諸用物並吉
女宿凡為公事皆吉出城外發教命
除逆敵置城邑立宰輔發兵作戰具
取與及呈學伎藝穿耳修理鬚髮按
摩並吉不宜著新衣及覓財穿池等
宜供養尊者諸天父母及諸貴勝

虛宿宜諸急速事宜學問及沐浴作
求子法其法不宜畫作主產閨官宜
供養婆羅門置城邑及置兵官財等
又宜還入財物賣畜生著衣著莊嚴
具作商業新置伎藝並吉

危宿宜合藥取藥服藥並大吉又宜
嚴峻破惡之事穿河池等及種麻豆
等發遣商人納財置吏取醫置藏造
舟船醞酒漿等及估賣商販吉不宜
出財

室宿宜作端嚴事勘逐罪非除穢凶
逆誣詭敵人諸事並不宜作
壁宿宜作求長壽增益法不宜南行
宜造城邑取衣取財嫁嫁婿等喜

善事皆吉

奎宿取珍寶宜造倉庫及牛羊坊按
算畜生造酒醢酥及作堤堰研服藥
著新衣服飾莊嚴遠行進路作和善
事急速事並吉

婁宿宜諸急速事與藥取藥調乘象
馬及出賣等並吉

胃宿宜為公事及王者之善事亦宜
作嚴整之事伐逆除兇并調訓在下
及馬等畜生並吉

安重畢異斗辟此四是安重宿宜造莊
宅宮殿寺觀義堂種蒔栽接修立
園林貯納倉庫收積穀麥納文投友
成禮為婚冊君王封將相授官榮錫
班職造裝具設齋供入道修行及祈
安隱并就師學入壇場受灌頂造一切
久長事務悉須為之皆吉唯不宜舉
債充保遠行進路造酒刺毛髮除爪
甲結仇讎恨讎隙習姪慾學撒蒲等並凶
和善背角房舍此等四是和善宿宜
入道問學伎藝能習咒法結齋戒入
壇受灌頂建功德設音樂吉祥事慶
善業成禮求婚還錢舉債見君王參

宰相服飾新衣裳冠帶好珠寶作交
關營家業進途結親友服湯藥醫療
眼造一切穩善事務忠須為之吉
毒害參柳心尾此等四是毒害宿宜
圍城破營徵兵與賊欺誑鬪爭列陣
交鋒申決烈破和合行盜劫設搖擺
蒲博戲造械具戰具閱兵馬點募健
兒採覘奸敵漸決兇逆誅戮罪人施
毒藥施砒毒調習象馬練祿鷹犬一
切猛浪事務忠須為之吉其尾宿日
宜種蒔苗稼栽接樹木營造宅屋立
園林一切嚴固關堦剛柔猛浪幸者
等事立宜作之

急速鬼斬牛婁此等四是急速宿宜
放錢貸債賣交開行途進路往使征
伐估客上道商主過磧調伏畜生教
習鷹犬設齋行施習讀經書教人與
誥學諸伎能服食湯藥并受佩持護
身之術堅幢建旌麾造扇障營蓋傘
入壇場受灌頂騎象馬乘輦一切事
務忠須為之

猛惡胃星張箕室此五是猛惡宿宜
守路險行劫行盜捕鬪端起設誑博

戲據蒲強梁侵奪奸非淫穢國城斫
營這械具戰具書兵謀放毒藥施礮
害斬決怨敵誅戮罪逆獲祭星辰祈
禱軍福一切艱難事務悉須為之
又張宿宜作愛敬法又其箕宿宜鑿
井穿坑填水渠開河路一切勞擾事
務悉須為之

幹井亢女虛危此等五是輕宿或名
行宿宜學乘騎象馬驢騾馳騁及水
牛等諸畜調習野獸并捉乘騎泛舟
繫掉渡水浮江奉使騁域說敵和親
徵納庸調收斂租稅觀音樂看大禮
買賣興販營造車乘點閱兵士一切
輕捷事務悉須為之

又其危井宿宜營稼穀造酒醴穿
坑通決河渠合湯藥並吉

剛柔昴互此二是剛柔宿或名平等
宿無善惡帶剛柔辛苦之務穩善之
事悉須為之又宜鍛鍊鐵鎗鑠金銀
打劍鈿環珮造作五行調度燒瓶瓦
器設齋造葬焚屍埋殯鑽燧變火轉
酪出酥磨蒲桃搗粃糖放牛行禮遣
馬逐群檢宰厩牧點數畜生造車器

械具從城出莊返城移入新宅弃却
舊城室咎責非為汝戮罪過并王者
盟誓結信一切如此事務悉須為之
告又其五宿宜種蒔花藥栽接樹木
吉

行動禁閑法

日屬軫宿不得向北路行縱吉時亦不可行
日屬女宿不得向東行縱吉時亦不可行
日屬鬼宿不得向西行縱吉時亦不可行
日屬婁宿不得向南行縱吉時亦不可行

第七秤宮取角亢日

第十一瓶宮取危室日已上東行大吉

第五師子宮取星張日

第九弓宮取尾箕斗日已上西行大吉

第八蝎宮取五房心日

第十二魚宮取壁奎日已上向南行大吉

第六女宮取翼轸日

第四解宮取鬼柳日已上向南行大吉

第三男女宮至參井日東行大吉

第十摩竭宮至女虛日南行大吉

第一羊宮至婁胃昂日西行大吉

第二牛宮至畢嘴日北行大吉

有犯此辰宮宿日越路發行縱
兵健人衆不免輸他損失

裁縫衣裳服著用宿法

昂必火燒 畢饒事務 甯必鼠咬 參必逢厄

井必分相 鬼必吉祥 柳必奔失 星必喪服

張必官集 翼必獲財 軒必恒久 角必安隱

亢得美食 丑必親友 房必益衣 心必盜賊

星必壞爛 箕必得病 斗得美味 女必得疾

虛必得糧 危必毒厄 室必水厄 壁必獲財

奎必獲寶 婁必增衣 胃必減衣

虛奎鬼井婁畢軒角亢丑房翼斗壁

此以上宿可裁縫衣著衣裳餘並失

三必秘要法

初九畢命紫甯參表井安鬼危柳成

星壞張友翼親

二九軒業角榮亢婁丑安房危心成

尾壞箕友斗親

三九女胎虛榮危婁室安壁危奎成

婁壞胃友昂親

三九法者皆從本所屬宿為初九第

一命宿依次第二為榮宿第三婁宿

第四安宿第五危宿第六成宿第七

壞宿第八友宿第九親宿

即初九一行也

次第十宿為二九行頭為業宿第十
一復為榮宿第十二衰宿第十三安
宿第十四危宿第十五成宿第十六
壞宿第十七友宿第十八親宿即是二
九行了
次第十九宿即為三九行頭為胎宿
第二十為榮宿第二十一衰宿第二
十二安宿第二十三危宿第二十四
成宿第二十五壞宿第二十六友宿
第二十七親宿即三九
行了
此則是二十七宿周而復始是為三
九之法三九之法宿者秘要之術所
欲興事營求入官拜職移徙遠行所
為所作一一自看從已身所屬宿今
日復是何宿於三九中復善惡如何
與我本生宿善惡相宜否如是勘已
即看後占

若榮宿日即入官拜職對見大人
上書表進獻君王興營買賣裁者新
衣沐浴及諸吉事並大吉出家人剃
髮割爪甲沐浴承事師主啟請法要
並吉

若安宿日移徙吉遠行人入宅造作
園宅安坐卧床帳作壇場並吉

若危宿日宜結交定婚姻歡宴聚會
並吉

若成宿日宜修道學問合和長年藥
法作諸成就法並吉

若友宿日親宿日宜結交定婚姻歡
宴聚會並吉

若命宿日胎宿日不宜舉動百事值
業宿日所作善惡亦不成就甚衰

若危壞日並不宜遠行出入移徙買
賣婚姻裁衣剃頭沐浴並凶

若衰日唯宜解除諸惡瘳病

若壞日宜作鎮壓降伏怨讎及討伐
阻壞姦惡之謀餘並不堪

此所用三九法於長行曆縱不是吉
相巳身三九若吉但用無妨

又一說云 命宿胎宿危宿壞宿此
宿日不得進路及剃髮裁衣除爪甲

並凶

夫五星及日月陵犯守逼命胎之宿
即於身大凶宜修功德造善以禳之
若陵逼業宿者及榮安成友親之宿
即所求不遂諸途迭坎亦宜修福福
者謂入灌頂及護摩并修諸功德如

五星陵犯守逼衰危壞等宿即身事
並遂所作稱心官官遷轉求者皆遂
如此當須問知司天者乃知此年此
月熒惑鎮歲辰星太白及日月等在
何宿以此知之其法其妙宜細審詳
也以見至理

宿曜曆經七曜直日曆品第八

夫七曜者所謂日月五星下直人間
一日一易七日周而復始其所用各
各於事有宜者不宜者請細詳用之
忽不記得但當問胡及波斯并五天
竺人摠知尼軋子末摩尼常以密日
持齋亦事此日為大日此等事持不
忘故今列諸國人呼七曜如後

日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天

竺名阿你

須以反

底耶一合

月曜太陰胡名莫波斯名婁禍森勿

天竺名藕上摩

火曜熒惑胡名雲漢波斯名勢森勿

天竺名莫盞

聲哦囉迦盞

水曜辰星胡名啞

丁反

逸波斯名劄手

森勿天竺名部引陀

木曜歲星胡名鶻勿波斯名本亦林勿

天竺名勿哩訶娑跋底

丁以反

金曜太白胡名那歌波斯名數森勿

天竺名戎羯羅

土曜鎮星胡名枳院波斯名翕森勿

天竺名賒乃以室折羅

右件七曜上運行於天下直於人間其精靈神驗內外典籍具備自南西北三方諸國一太陽直日月与軒合大陰直日月与畢合火曜直日月与尾合水曜直日月与柳合木曜直日月与鬼合金曜直日月与房合土曜直日月与星合

已上名甘露日是太吉祥宜冊立受灌頂法造作寺宇及受戒習學經法出家修道一切並吉

大陽直日月与尾合太陰直日月与心合火曜直日月与壁合水曜直日月与昴合木曜直日月与井合金曜直日月与張合土曜直日月与亢合已上名金剛峯日宜作一切降伏法誦日天子呪及作護摩并諸猛利等事

大陽直日月与胃合太陰直日月与

鬼合火曜直日日與翼合水曜直日
月與參合木曜直日月與亥合金曜
直日月與奎合土曜直日日與卯合
已上名羅剎日不宜舉百事必有殃
禍

七曜占

太陽直日

其日宜冊命拜官受職見大人教旗
闔戰申威及金銀作持呪行醫遊獵
放群牧王公百官等東西南北遠行
及造福禮拜設齋供養諸天神所求
皆遂合藥服食割甲洗頭造宅種樹
內倉庫捉獲逃走入學經官理當並
吉其日不宜誶覓作誓行戮必敗不
宜先戰不宜買奴婢此日生者足智
端正身兒長大性好功德孝順父母
足病短命若五月五日得此曜者其
歲万事豐熟其日若日月蝕及地動
者其處万物不生

大陰直日

其日宜造功德必得成就作喜樂朋
僚教女人裁衣服造家具安坐席穿
渠造堤塘修井竈買賣財物倉庫內

財洗頭割甲者新衣並大吉

其日不嫁娶入宅結交私情出行不問近遠行大凶奴婢逃走難得禁者出逢殺生行惡入賊者必凶此日生者多智美兒樂福田好布施孝順若五月五日遇此曜者其年多疫疾秋多霜冷加寒其日若日月蝕并地動其轉無休息至日月在時未來世已來年月日亦然常轉無盡

熒惑直日

其日宜決罰罪人圈取盜賊作誑事買金寶置牛羊群動兵甲修甲仗教旗打賊入陣必勝奸盜者成作誓言何畏宜出獵先經官府者勝宜種田及種菓木調馬療病合藥並吉不宜下血者其日成親者新衣洗頭割甲入宅結交火下出財皆不吉宜徵債禁者難出病者必重其日生者醜漏惡性妨眷屬便弓馬能言語勇決難養若五月五日遇此曜者其年多鬭譁後兵賊饒疫病畜生死損此日若有日月蝕及地動其年多兵馬傷者多死辰星直日

其日宜入學及學一切諸工巧皆成
收債本利且獲割甲剃頭遠行者則
宜伏怨敵不宜修造宅舍遇戰敵勿
先鬪看十門凶必謬語作悔凶被
禁自出失物及逃走必獲其日生者
饒病不孝妨財物長成已後財物自
足有智長命能言語有詞辯得人畏
敬若五月五日遇此曜者其年江水
泛溢百物不成加寒若此日日月蝕
并地動歲多飢饉

歲星直日

其日宜冊命及求善知識并學論議
受法禮拜造功德布施謁官成親交
喜樂入宅著新衣洗頭宅內種菓木
修倉庫內財調馬買奴婢及嫁娶內
乘馬造宅作諸事並吉不宜作誓作
賊必敗妄語爭競必凶其日亡者未
得出埋不宜祭亡人吊死問病其日
生者宜與人養長命成收之長有智
心善得大人貴重於父母有相錢財
積聚若五月五日遇此曜者其歲萬
物豐四時調順如此日日月蝕及地
動王公已下災厄

太白直日

其日宜見大人及諸官長洗頭著新衣冠帶成親平章婚事結交友會朋流置宅舍逃走難得勿改獵并戰陣不吉繫者出還生者短命好善孝順人皆欽慕五月五日遇此曜者人畜俱驚失必狂賊擾亂依取良從東擊勝此日日月蝕及地動者其歲足風復有雷電損多少田苗

鎮星直日

其日宜修園圃買田置地買口馬宜合藥伏怨家放野燒打墻作竈一切事熱合作將入宅吉舉哀葬吉鞍馬上槽內倉庫並吉不宜結婚作喜樂服新衣及遠行其日生少病足有聲名樂善孝順信於朋友若五月五日遇此曜者有土功成重事此日日月蝕及地動者世界不安威重人厄

七曜直日與二十七宿舍吉凶日曆

曜與宿舍者假如正月十五日是軒宿其意是太陽直即是好日他皆然此

一切皆悉用之出入行來用兵出陣學藝及一切舉動無不用其宿曜時日唯東大唐一國未審知未安其曜亦

每日分為八時平明即是所立之明
乃至酉戌則八時而周夜亦分為八
時轉到明日曉時即次後曜當直如
是細解用之方不失一

釋太白所在八方天上地下吉凶法

凡有一日 十一日 二十日 三十日 當在東方

二日 十二日 二十一日 當在東南

三日 十三日 二十二日 當在南方

四日 十四日 二十三日 當在西南

五日 十五日 二十四日 當在西方

六日 十六日 二十五日 當在西北

七日 十七日 二十六日 當在北方

八日 十八日 二十七日 當在東北

九日 十九日 二十八日 當在東地

十日 二十日 二十九日 當在天上

右太白如上一月轉者每月亦然恒
常隨天年疫死後多虛耗

太白是開戰大將軍常須順行勿令
逆之若准人出入移徙遠行及嫁娶
拜官鬪戰世間雜事等造用行用皆
如上日時順行用者大勝吉利如逆
行不順此太白所在行法者皆凶戰
不勝所有移徙遠行等亦無利益常
須順之凡舉事皆吉

文殊師利菩薩及諸所說密時日善惡宿曜經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

文殊師利所說密時日善惡宿曜經卷下 第三十張 執

金剛頂經觀自在王如來修行法卷 孰

開府儀同三司特進鴻臚寺卿國食邑三千戶賜紫贈
司空謚懿惠太子太師大廣智大師善寺義滿門下空承 紹譯

我今依金剛頂經演金剛蓮花達磨
法要先須入於灌頂三昧耶曼荼羅
發大菩提心捨身命財饒益一切勇猛
精進隨念相應慈悲喜捨無有間斷
如是之人方應修習其曼荼羅畫像
等法廣如餘經所說凡入精舍欲念
誦時先以五輪著地頂禮本尊觀自
在王如來次禮北方不空成就如來
乃至無動寶生遍照如來悉皆依法
至誠敬礼雙膝而跪蓮花合掌懺悔
三業一切過咎

我從無量劫 淪滯生死海 今以清淨心
發露而悔過 如諸佛所懺 我今亦如是
願我及衆生 一切皆清淨

密言曰

審一馭縛合二婆去縛林入陀二薩縛
達摩三馭縛合二婆去縛四林入度懺五
次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集
福智

過去三世佛

菩薩與衆生

所集諸善根

合掌盡隨喜

次應右膝著地虛心合掌置於頂上

想禮諸佛如來及菩薩足誦密言日

唵鉢納摩

二合上

尾多

多字半音與尾字合呼

禮諸佛已依座卽而坐入定思惟觀

無量如來周遍法界行者已身悉在

彼會然後結秘密三昧耶卽堅固縛

以檀慧禪智相合而堅以此警覺聖

衆誦密言日

唵一縛日囉

二合二

跋娜莽

二合三

三昧

耶

四合五

次應結一切如來歡喜悅意三昧耶

卽准前卽唯以忍願入掌中密言日

唵一三莽耶呼

引二

蘓去囉多

三合

怛梵

三合四

次結開心卽觀二乳上有怛囉

字以金剛縛三拍開之密言日

唵一縛日囉

二合二

滿駄

三合四

次結入智字卽於已面前觀一紅蓮

花上有娑字以堅固縛禪智入中進力

相拄想捻其字內於心中誦密言日

唵一縛日囉

二合二

呌捨

三合

金剛頂經修行法一卷

次結闔智字卽不易前卽進力拄禪
智背想闔心門密言曰

奄一縛日囉二合母瑟致二合給四

次結辟除結界卽戒方右押左外相
交忍願相拄以進力鉤戒方禪智捻
檀慧頭密言曰

奄一阿密栗二合覩娜婆二合縛二呬

三泮叱三半音

呬之四

以此卽左轉三帀辟除不善右旋三
帀隨意遠近以為結界

次結三摩地卽二羽仰又進力相背
而豎禪智捻進力頭置於跏上誦密

言曰

奄一三麼引地二鉢娜名二合頤哩

二合引

其出入息一一明了觀虛空中無量
諸佛一時彈指警覺行者而告之言
汝今云何成無上覺不知諸佛實相
法要行者今時聞驚覺已白佛言云
何名真實唯願如來為我解說今時
諸佛告行者言善哉善哉能作是問
汝想心中所有惡字瑩徹於心誦密
言曰

唵一即多鉢囉_{二合}底_二末鄧迦路彌_三

當默誦一遍便想為月輪如在輕霧
為欲令其月輪得清淨故誦此密言曰

唵一胃地耶多母怛跢_{二合}娜夜彌

誦已諦觀心月極令清淨如大虛

廓無瑕翳復於心月想一蓮花誦密

言曰

唵一底瑟姤_{二合}縛日囉_{三合}鉢娜

麼_{二合}

想其蓮花與月漸漸而引周遍法界

量等虛空誦密言曰

唵一薩頗_{二合}羅_二縛日囉_{三合}鉢娜麼

二合四

其引蓮花中放無量光隨光流出無

量無邊際極樂世界一一世界妙寶

莊嚴皆有觀自在王如來與聖衆前後

圍繞如是觀已漸毀其蓮花誦密言曰

唵一僧賀囉_{二合}鉢娜麼_{三合}

如是一切世界諸佛如來隨花而毀

量等本身即變已身為無量壽佛身

紅頗梨色放大光明結三麼地印金

剛蓮花座想行者已身為如來已復

心散亂而有退失次作加持印而加持

之堅固縛以進力屈如蓮葉禪智並堅
印心額喉頂隨所印想頤哩二合字
誦密言曰

唵一縛日囉二合達麼三合頤哩二合
次結灌頂印蓮花合掌進力相感如
寶檀慧豎相遠置於額上密言曰

唵一鉢娜麼二合囉怛那二合毗訖
遮四合薩縛唎五合頤哩六合怛路七合

次結蓮花鬘印以前印從額分手繞
至頂後結蓮花拳如繫花鬘勢徐徐
前下散誦密言曰

唵一鉢娜麼二合囉怛那二合麼三合
隸四合唎五合

次結甲冑印結蓮花拳前後繞身如
撰甲法誦密言曰

唵一阿婆耶二合鉢娜麼三合迦縛制
滿馱五合羅乞灑二合唎六合吽七合憾八合

次結歡喜印蓮花合掌微拍三聲誦
密言曰

唵一鉢娜麼二合觀使野二合護三合
復於面前觀安樂世界琉璃為地功
德乳海於其海中觀頤哩二合字變為
微妙開敷蓮花即變其花為觀自在

王如來色相莊嚴如前身觀

次結蓮花鈎印蓮花合掌進力如鈎

誦密言曰

唵一鉢娜嚩_{二合}句捨_三吽_四若_五

次結蓮花索印即以前印進力如環

誦密言曰

唵一鉢娜麼_{二合}母伽播捨_三吽_四

次結蓮花鏤印芙蓉合掌進禪相捨

力智亦介相鈎成鎖誦密言曰

唵一鉢娜麼_{二合}塞怖_三吒_四捨_五

次結蓮花鈴印以蓮花合掌禪智入

中進力如環誦密言曰

唵一鉢娜麼_{二合}吽捨_三

次結蓮花部百字密言捧闕作器以

聲金龍腦相和香水而為供養誦百

字密言曰

唵一鉢娜麼_{二合}薩怛_三縛_四三麼

耶_五麼弩播囉耶五鉢那麼_{六合}薩

怛_七縛_八帝尾_{九合}弩波底瑟姪_{十合}涅

哩_{十一合}擢_{十二}茶護_{十三}茗嚩_{十四}蘇觀灑論_{十五}

茗嚩_{十六}阿弩囉訖觀_{十七合}茗嚩_{十八}縛_{十九}

蘇報灑論_{二十合}茗嚩_{二十一}縛_{二十二}薩_{二十三}嚩_{二十四}悉_{二十五}囉_{二十六}

鉢_{二十七}囉_{二十八}也_{二十九}三_{三十}薩_{三十一}婆_{三十二}羯_{三十三}麼_{三十四}蘇_{三十五}者_{三十六}茗_{三十七}口_{三十八}

即多失喇合藥五句十嘯六咩七訶八

訶九訶十訶十一護十二薄伽梵十三

三薩婆怛他摩多十四鉢娜麼十五

恭茗悶遮十六鉢娜茗十七鉢縛十八麼十九

訶三麼野二十薩怛縛二十一惡二十二

次結蓮花內四供養嬉戲印芙蓉合

掌禪智並堅誦密言日

唵一鉢娜麼二合邏細三呼四引

次結蓮花鬘印即以前印二臂俱申

誦密言日

唵一鉢娜麼二合麼三怛囉四合吒

半音

次結蓮花歌印以芙蓉合掌屈柱諸

度從齊而上至口方散誦密言日

唵一鉢娜麼二合擬三帝四擬同

上音四

次結蓮花舞印以芙蓉合掌左右而

旋於頂上散誦密言日

唵一鉢娜麼二合你哩三諸四訖哩

合吒 半聲四

次結蓮花外四供養燒香印蓮花合

掌下散猶如焚香誦密言日

唵一鉢娜麼二合度閉三噯四

次結蓮花散花印蓮花合掌前上散
猶如散花勢誦密言曰

唵一鉢娜麼_{二合}補瑟閉_{二合}菴_四

次結蓮花燈印蓮花合掌禪智堅相

遍誦密言曰

唵一鉢娜麼_{二合}你引閉_三你_四

次結蓮花塗香印十度作蓮花合掌

當心分散如塗香勢誦密言曰

唵一鉢娜麼_{二合}巖提_三處_四

次結根本印堅固縛以忍願相挂如

蓮菜形誦密言曰

唵一路計什縛_{二合}囉_二囉_三引卷_三頤

哩_{二合}_四

結根本印誦明七遍已然後執蓮子

珠相應念誦於四時中隨力而作若

欲止時重結根本印復誦七遍根本

陀羅尼次結八供養印然後發遣本尊

發遣印以前根本印從齊至面方散

合掌於頂上想觀自在王如來復還

本宮誦密言曰

唵一縛日囉_{二合}鉢娜麼_三合穆_四

發遣本尊已隨意發願復以甲印護

身以馬頭明王結界印左旋解界隨

意經行往諸淨處讀大乘大般若經
花嚴涅槃及楞伽等經行住坐卧常
念本尊無令間斷

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

金剛頂經修行法一卷

第九張

乳

於諸教中間而不言一者行願二者勝義三者
三摩地初行願者謂修習之人常懷
如是心我當利益安樂無餘有情界
觀十方含識猶如己身所言利益者
謂勸發一切有情悉令安住無上菩
提終不以二乘之法而今得度眞言
行人知一切有情皆含如來藏性皆
堪安住無上菩提是故不以二乘之
法而今得度故花嚴經云無一衆生
而不具有如來智慧但以妄想顛倒
執著而不證得若離妄想一切智自
然智無礙智則得現前所言安樂者
謂行人即知一切衆生畢竟成佛故
不敢輕慢又於大悲門中尤宜拯救
衆生所求皆與而給付之乃至身命而
不吝惜其命安存使令悅樂既親近已
信任師言因其相親亦可教導衆生愚
昧不可強度眞言行者方便引進二
勝義者觀一切法無自性云何無自
性謂凡夫執著名聞利養資生之具
務以安身忘行三毒五欲眞言行人
誠可厭患誠可棄捨又諸外道等戀
其身命或助以藥物得仙宮住壽或

復生天以為究竟真言行人應觀彼等業力若盡未離三界煩惱尚存宿殃未殲惡念旋起當後之時沉淪苦海難可出離當知外道之法亦同幻夢陽燄也又二乘之人聲聞執四諸法緣覺執十二因緣知四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執勤修本法剋證其果趣大涅槃以為究竟真言行者當觀二乘之人雖破人執猶有法執但靜意識不知其他又成果位已灰身滅智趣其涅槃如大虛空湛然常寂有定性者難可發生要待劫限等備方乃發生若不定性者無論劫限遇緣便迴心向大從化城起為已超三界謂宿信佛故乃蒙諸佛菩薩而以方便遂發大心乃從初十信下遍歷諸位經三無數劫難行苦行然得成佛既知聲聞緣覺智慧狹劣亦不可樂又有衆生發大乘心行菩薩行於諸法門無不遍修復經三阿僧祇劫修六度萬行皆悉具足然證佛果久遠而成斯由所習法散致有次第今真言行人如前觀已復發利

益安樂無餘衆生界一切衆生心以大悲決定永超外道二乘境界復修瑜伽勝上法能從凡入佛位者亦超十地菩薩境界又深知一切法無自性云何無自性前已指陳夫迷途之法從妄想生乃至屢轉成無量無邊煩惱輪迴六趣者若覺悟已妄想止除種種法滅故無自性復次諸佛慈悲從真起用救攝衆生應病與藥施諸法門隨其煩惱對治迷津遇機達於彼岸法亦應捨無自性故如大毗盧遮那成佛經云諸法無相謂虛空相作是觀已名勝義菩提心當知一切法空已悟法本無生心體自如不見身心住於寂滅平等究竟真實之智今無退失妄心若起知而勿隨妄若息時心源空寂萬德斯具妙用無窮所以十方諸佛以勝義行願為戒但具此心者能轉法輪自他俱利如花嚴經云

悲光慧為主方便共相應信解清淨心如來無重方無礙智現前自悟不由他具是同如來發此最勝心佛子始發生

如是妙寶慧心則超凡夫位入佛所行處
生在如來家種族無瑕玷與佛共平等
決成無上覺纔生如是心即得入初地
心樂不可動譬如大山王

又准花嚴經云從初地乃至十地於
地地中皆以大悲為主如無量壽觀
經云佛心者大慈悲是又涅槃經云
南無純陀身雖人身心同佛心又云
憐愍世間大醫王身及智慧俱寂靜
無我法中有真我是故敬禮無上尊
發心畢竟二無別如是二心先心難
自來得度先度他是故我禮初發心
發心已為人天師勝出聲聞及緣覺
知是發心過三界是故得名最無上
如大毗盧遮那經云菩提為因大悲
為根方便為究竟第三言三摩地者
真言行人如是觀已云何能證無上
菩提當知法尔應住普賢大菩提心
一切衆生本有薩埵為貪瞋癡煩惱
之所縛故諸佛大悲以善巧智說此
甚深秘密瑜伽令修行者於內心中觀
白月輪由作此觀照見本心湛然清
淨猶如滿月光遍虛空無所分別亦

名覺了亦名淨法界亦名實相般
若波羅蜜海能含種種無量珍寶三
摩地猶如滿月潔白分明何者為一
切有情悉含普賢之心我見自心形
如月輪何故以月輪為喻謂滿月圓
明體則與菩提心相類九月輪有一
十六分喻瑜伽中金剛薩埵至金剛
拳有十六大菩薩者於三十七尊中
五方佛位各表一智東方阿閼佛因
成大圓鏡智亦名金剛智也南方寶
生佛由成平等性智亦名灌頂智也
西方阿彌陀佛由成妙觀察智亦名
蓮花智亦名轉法輪智也北方不空
成就佛由成所作智亦名羯磨智
也中方毗盧遮那佛由成法界智為
本已上四佛智出生四波羅蜜菩薩
焉四菩薩即金寶法業也三昧一切
諸聖賢生成養育之母於是印成法
界體性中流出四佛也四方如來各
攝四菩薩東方阿閼佛攝四菩薩金剛
薩埵金剛王金剛愛善哉為四菩薩也
南方寶生佛攝四菩薩金剛寶金剛
光金剛幢金剛笑為四菩薩也西方

阿彌陀佛攝四菩薩金剛法金剛利
金剛因金剛語為四菩薩也北方不
空成就佛攝四菩薩金剛業金剛護
金剛牙金剛拳為四菩薩也四方佛
各四菩薩為十六大菩薩也於三十
七尊中除五佛四波羅蜜及後四攝
八供養但取十六大菩薩為四方佛
所攝也又摩訶般若經中內空至無
性自性空亦有十六義一切有情於
心質中有一分淨性衆行皆徭其體
極微妙皎然明白乃至輪迴六趣變
不變易如月十六分之一凡月其一
分明相若當合宿之際但為日光奪
其明性所以不現後起月初日日漸
加至十五日圓滿無礙所以觀行者
初以阿字發起本心中分明即漸令
繫白分明證無生智夫阿字者一
切法本不生義准毗盧遮那經疏釋
阿字具有五義一者阿字短是菩提
心二阿字引是菩提行三暗字長是
證菩提義四惡字短是般涅槃義五
惡字引是具足方便智義又將阿字
配解法華經中開示悟入四字也開

佛知見雙開菩提涅槃如初阿字是菩提心義也示字者示佛知見如第
二阿字是菩提行義也悟字者悟佛
知見如第三暗字是證菩提義也入
字者入佛知見如第四惡字是般涅
槃義惣而言之具足成就第五惡字
是方便善巧智圓滿義也即讚阿字
是菩提心義頌曰

八葉白蓮一肘門

炳現阿字素光色

禪智俱入金剛縛

召入如來寂靜智

扶會阿字者指實決定觀之當觀圓
明淨識若纔見者則名見真勝義諦
若常見者則入菩薩初地若轉漸增
長則廓周法界量等虛空卷舒自在
當具一切智九修習瑜伽觀行人當
須具修三密行證悟五相成身義也
所言三密者一身密者如結契印召
請聖衆是也二語密者如密誦真言
文句了了分明無謬誤也三意密者
如住瑜伽相應白淨月圓觀菩提心
次明五相成身者一是通達心二是
菩提心三是金剛心四是金剛身五

是證無上菩提獲金剛堅固身也然此五相具備方成本尊身也其圓明則普賢身也亦是普賢心也與十方諸佛同之亦乃三世修行證有前後及達悟也無去來今凡人心如合蓮花佛心如滿月此觀若成十方國土若淨若穢六道含識三乘行位及三世國土成壞衆生業差別菩薩因地行相三世諸佛悉於中現證本尊身滿足普賢一切行願故大毗盧遮那經云如是真實心故佛所宣說問前言二乘之人有法執故不得成佛今復令修菩提心三摩地者云何差別答二乘之人有法執故久久證理況空滯寂限以劫數然發大心又乘散善門中經無數劫是故足可厭離不可依止今真言行人既破入法二執雖能正見真實之智或為無始間隔未能證於如來一切智智欲求妙道修持次第從凡入佛位者即此三摩地者能達諸佛自性悟諸佛法身證法界體性智成大毗盧遮那佛自性身受用身變化身等流身等流身為

行人未證故理宜修之故大毗盧遮
那經云悉地從心生如金剛頂瑜伽
經說一切義成就菩薩初坐金剛座
取證無上道遂蒙諸佛授此心地然
能證果凡今之人若心決定如教修
行不起于座三摩地現前應是成就
本尊之身故大毗盧遮那經云供養
次第法云若無勢力廣增益住法但
觀菩提心佛說此中具萬行滿足清
白純淨法也此菩提心能包藏一切
諸佛功德法故若修證出現則為一
切導師若歸本則是密嚴國土不起
于座能成一切事讚菩提心曰
若人求佛慧通達菩提心父母所生身
速證大覺位

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論卷
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽金剛頂經釋字母品卷

答

問。牛。馬。言。持。進。於。佛。前。請。開。食。色。之。子。錫。紫。懸。以。空。
答。人。曰。正。義。大。廣。智。大。興。普。等。三。藏。所。不。空。奉。詔。詳。

阿字門一切法本不生故

問 字門 一切法寂靜故

伊上字門一切法根不可得故

伊字門一切法灾禍不可得故

三 塢字門一切法譬喻不可得故

三 汗字門一 切法損減不可得故

哩字門一切法神通不可得故

哩引字門一切法類例不可得故

唱字門一切法染汙不可得故

慧字門一切法沉沒不可得故

鹽字門一切法求不可得故

愛字門一切法自在不可得故

汗字門一切法瀑流不可得故

與諸門一切法化生不可得故

聞字門一切法邊際不可得故

惡字門一切法遠離不可得故

上字門一切法雜作業故

法上字門一切法等虛空不可得故

識上字門一切法行不可得故

山伽字門一切法一合不可得故

了仰鼻可字門一切法支分不可得故

耳左字門一切法離一切遷變故

系磬上字門一切法影像不可得故

不惹字門一切法生不可得故

心鄢去字門一切法戰敵不可得故

刁穰上字門一切法智不可得故

乙叱上字門一切法慢不可得故

口宅上字門一切法長養不可得故

了拏上字門一切法怨敵不可得故

石茶去字門一切法執持不可得故

通孃尼婁反鼻中字門一切法諍不可得故

万多上字門一切法如如不可得故

名他上字門一切法住處不可得故

了娜字門一切法施不可得故

夕馱去字門一切法界不可得故

了曩字門一切法名不可得故

山跛字門一切法第一義諦不可得故

山頗字門一切法不堅如取沫故

了麼字門一切法縛不可得故

了婆失去字門一切法有不可得故

了恭字門一切法吾我不可得故

了野字門一切法乘不可得故

了 羅字門一切法離諸塵染故

可 羅字門一切法相不可得故

月 羅字門一切法語言道斷故

月 捨字門一切法本性寂故

日 灑字門一切法性鉅故

乃 逆上字門一切法一切諦不可得故

石 賀字門一切法因不可得故

舌 乞灑字門一切法盡不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品二卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌卷 終

問：此儀軌所言觀行念誦儀軌，是否與般若波羅蜜經中所述觀行念誦儀軌相同？

答：此儀軌所言觀行念誦儀軌，與般若波羅蜜經中所述觀行念誦儀軌相同。

語譯

歸命般若母 清淨妙法身 我今依瑜伽
演說觀行法 運心適法界 一切佛剎海
想身周圍遶 由是得解脫 想身遶諸佛
二諸佛前 菩薩眾圍遶 持妙供養具
三世諸如來 及大菩薩眾 緣覺與聲聞
一切正法藏 皆悉盡無餘 遍想於已身
一切及眾前 分明如對目 皆從淨心生
廣多供養具 作無量供養 無間應作禮
宮殿妙栴蓋 無數眾樓閣 花鬘末塗香
種種寶莊嚴 彼諸供養儀 遍滿虛空界
殷勤心加持 奉獻諸如來 如空剎土尔
如剎佛亦然 如佛法亦尔 如法供養然
一切皆無量 十方無邊剎 知已作是言
敬禮諸如來
遍禮一切如來真言曰
唵薩縛怛他 去 薩多一 播 引 那滿
彙 上 引 南迦 嚩 日 引 弭 二
種種勝無量 大乘經所說 陀羅尼佛心
殷勤應稱誦 當生淨信心 專注於一境
為諸有情類 觀察勝菩提 即當作偏祖

右腰而著地 誠心合掌住 應作如是言
自作教他作 或自他隨喜 由身口意罪
願諸佛哀愍 今生二億罪 乃至無始此
及當坐菩提 不復更違犯 如是勝懺悔
真實觀察故 以佛願智火 焚盡無有餘
能取及所取 一切皆唯心 佛剎等供養
能取所取意 菩薩住等引 見心如影像
能取想分別 安住於空性 二性無性相
是名為空相 無性非無性 不離於一性
能所及供養 三種離分別 由無分別故
此供養為勝 如是勝供養 及以旋遠法
一切重罪咎 除滅皆無餘 貪性知無貪
即入貪性空 瞋性知無瞋 即入瞋性空
疑性知無疑 即入疑性空 如是於諸惑
觀察實相理 有智慧慧者 由空無分別
如蓮花處水 不著諸罪咎
修行者作如是觀照淨身心已即結
三昧耶印
二羽相交合 當安於心上 遍觀虛空佛
誦真言三遍 真言曰
唵縛日羅_引 卷禮
次結金剛縛十度外相又密縛成印
相金剛縛真言 真言曰

日輝谷滿賦

如前金剛縛
制擊於心上
能滅諸結使
開顯解脫宮

即當誦開心真言曰

縛日羅合滿駄怛羅合_二吒_一
𑖀𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘

次結強智印
如前金剛縛
定慧入於掌

召入圓寂智
召入於種智

真面目

咄電縛日囉二合引二合咄舍惡

次結金剛拳
進力歸禪智
金剛身語意

密合不傾動

誦金剛拳真言曰

轉日囉令臥瑟置令捨

即結三昧耶
白成普賢故
結已堅忍願

身靈於月輪

即誦三昧耶真言曰

噉三麻野蔭恒鐵

大結大真誓
忍願反入縛
檀越定智聖

二度三觸心
藏識歇離種
能除悲增長

復當誦真言曰

奄三麼野讚素囉多薩怛𑖀𑖄
 合

大應作辟除結金剛藥又二羽金剛奉

相止進力屈
置若兩頰
想身同彼尊

萬壽無疆
左右顧視

金剛樂又真言曰

唵縛日囉 二合 藥叉 二合 吽

所有諸障者 悉皆四散 二目想 麼吒

轉如日月輪 止觀金剛拳 各安於二膝

隨日作旋視 以成十方界

誦金剛眼真言曰

唵縛日囉 二合 引涅哩 二合 瑟知 二合

麼吒

當入三摩地 縛印相如前 仰安結跏上

端身須正直 閉目入正定 遍觀虛空佛

盡滿如胡麻 彼一切如來 憶昔誓願故

異局音聲 教授說真言 專注實相理

唵薩縛喻 前識所具多沒 荅跋 二合 引

那野 引頸 司

專注實相理 頻誦此真言 安心內觀察

漸令周法界 一切虛空相 虛空亦無相

虛空猶伽故 舒遍於十方

行者既入般若波羅蜜甚深體性三

摩地則於真實性中證大月輪量同

法界光明普照寂然清涼起大悲愍

一切有情三界熾然如一子想深生

拔濟而作是念我今云何令未得度

而今得度未解脫者令得解脫未安

慰者令得安慰未涅槃者令得涅槃
則入本尊瑜伽三摩地觀身為般若
波羅蜜佛母戴五佛冠天衣瓔珞金
色光明遍毛孔中流出無量諸佛又
作是念我身與般若波羅蜜菩薩無
二無別即以金剛護菩薩加持四處
二羽金剛縛進力堅如針印心額喉頂
成本尊瑜伽
即誦真言曰

縛日囉 二合 囉 乚 又 二合 憾

不結五佛冠 二手金剛縛 忍願形如刀
進力附上即 置頂次四方 二拳額前達
如變頂後繫 垂下勢如帶 一切如來寶

冠真言曰

唵部欠

次誦金剛部真言曰

縛日囉 二合 薩怛縛 二合

次誦寶部真言曰

縛日囉 二合 囉怛娜 二合

次誦蓮花部真言曰

縛日囉 二合 達羅摩 二合

次誦事業部真言曰

縛日囉 二合 羯囉磨 二合

次誦金剛鬘灌頂真言曰

唵一縛日囉二合 摩引邏三合 迦訖者

二滿三合 引捨

次結甲冑印二羽 金剛印 擗甲及自他頭指相繞結恒成於大護印 誦甲

胃真言曰

唵縛日囉二合 迦縛左縛日梨二合

句魯縛日囉二合 哈

以此甲冑印及誦真言而被甲即得金剛性身及獲金剛壽命盡形得大加護於一切處無能沮壞被甲已齊掌拍今歡喜

次誦金剛歡喜真言曰

縛日囉二合 都使野二合 斛三合

由此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

如金剛薩埵 遍入金剛已 大印如儀則

身前應當結 思惟大薩埵 見彼智薩埵

應觀於自身 鈎召引入縛 今喜作成就

即誦般若波羅蜜遍入真言曰

唵達麼縛日囉二合 惡

次誦般若波羅蜜觀念心真言曰

唵達麼縛日隸一合 涅哩二合 捨野三合

弱吽鑊斛

此是大薩埵鈎召引入縛令心喜悅

誦三昧耶薩怛釁^三遍入背後而月輪

於中應觀後面薩埵我三昧耶薩怛釁

^三隨彼印薩埵修習觀自身金剛語已

成能成就諸印行者即於壇中奉尊像

前想七寶樓閣而開四門於其殿中

觀地字門成股若波羅密佛母以十

波羅密圍遶及八供養四門鈎鑠并

八方天衆皆以奉種子字觀想而成

復想已身在於色界阿迦尼吒天即

當作請印

召集作彈指

應請一切佛

剎那頃諸佛

并金剛菩薩

應滿一切壇

集會曼荼羅

即速疾大印

觀金剛薩埵

一遍稱百八

由結集印喜

如來皆堅固

金剛薩自成

慈友而安住

諸門一切處

鈎等而作業

以大羯磨印

召集真言曰

唵縛日囉

^三三麼野惹弱

次當結四攝

二羽金剛拳

交腕結契

頭指如大鈎

如索亦如鎖

手背而相逼

金剛鈎真言曰

縛日囉^三矩執力一弱

金剛索真言曰

縛日囉^三播勢鉢^三

金剛鎖真言曰

縛日囉_{二合} 鉤迦麗_{一合}

金剛鈴真言曰

縛日囉_{二合} 巖滯_{一合}

由金剛鉤召 能作諸事業 由金剛索儀

能一切引入 金剛鎖相應 堪任一切縛

由金剛入縛 能成諸通入

即捧闍伽器誦百字明而奉獻之

唵縛日囉_{二合} 薩怛縛_{二合} 三去麼

野摩拏_{鼻音} 播_引 野_{二合} 縛日囉_{二合}

薩怛縛_{二合} 底吠_{二合} 怒跋底_{丁以} 瑟

宅_{二合} 捏哩_{二合} 獨茶護_反 冥上婆去

縛_{無可} 蘇妬_引 使喻_{二合} 銘上婆去

縛_反 阿_上 怒_鼻 囉_上 訖妬_{二合} 銘上婆

縛_七 蘇報_引 使喻_{二合} 銘上婆_上 縛

八薩縛悉_反 勝_反 銘上鉢囉_{二合}

野_上 薩縛羯摩蘇者_{銘上} 什貝錫

上室剎_{二合} 藥矩囉_上 訶訶訶訶

穀婆_反 識_{二合} 鉢_{二合} 薩縛怛他_去 識路_三

縛日囉_{二合} 莽_引 銘上闍_上 者_四 縛

日哩_{二合} 婆_上 縛_上 摩訶_三 麼

耶薩怛縛_{二合} 惡_引 入

由以百字真言奉闍伽水故所有願

求速得成就

次誦金剛嬉戲真言曰

系羅底縛日羅二合尾邏賜你二怛

囉二合叱半音

次金剛鬘真言曰

系羅底縛日羅二合加貝細二訶訶三

次金剛歌真言曰

系羅底縛日羅二合擬諦諦諦

次金剛舞真言曰

系羅底縛日羅二合休哩二合底曳二

吠波吠波三

復作外四供養而奉獻之

次金剛花鬘真言曰

系一縛日羅二合羅底三

次金剛香真言曰

摩訶囉多縛日哩二合斛二

次金剛燈真言曰

唵一縛日羅二合路者寧三

次金剛塗香真言曰

摩訶室唎二合縛日哩二合四三

修行者繞住是八供養菩薩三摩地

即能出生盡十方界一切佛刹廣大

雲集供養儀式次即結本尊三昧耶

印二羽金剛合掌以大指各捻二頭
指側誦本尊真言七遍

真言曰

娜謨娑去誡縛怛曳二合鉢囉二合

枳孃二合播引囉彌路引曳二合唵三

統剎二合地引入室哩二合秋囉引

合底尾惹曳五娑縛二合賀

誦真言已頂上散帛

次當誦念珠真言曰

唵縛日囉二合愚呬耶二合惹跋三麼

野呌

由誦此真言加持念珠七遍故念誦

一遍則成千遍如是加持畢已四時

三時乃至二時或一百八遍或一千

遍凡時分遍數一則常定時誦數滿

如前頂戴即入般若波羅蜜多三摩

地復於心中想圓滿月輪量周法界

於中觀地字門了了分明色如珂雪

專注而住即名為奢摩他攝諸散動

心既定已即與慧相應思地字義一

切法性相如法界不可得故即名為

毗鉢舍那或與定相應或與慧相應

久已純熟定慧雙運能觀所觀平等

平等能取所取悉應遠離常作如是
觀照現生得入初地後十六大生成
普賢菩薩復結本尊印誦百字真言
更結八供養印捧關伽水以金剛眼
左視解界即結法波羅蜜印奉送聖
衆誦金剛解脫真言曰

唵一訖哩二合觀縛入二薩縛薩怛

縛二合羅他二合悉地囉娜二合多三

野他引弩識四引薩字蹉引怛釁三合

沒駄尾灑飲六布日裏囉引識七

麼曩野觀八唵縛日囉二合喝識

薩怛縛二合穆

復以金剛寶印灌頂被甲礼五方佛
即出道場隨意經行讀大乘經典以
此殊勝福迴向一切有情速證般若
波羅蜜無上正等菩提次後便說功

能頗殊妙矣

般若波羅蜜多根本真言曰

曩謨波安主識縛戴引鉢囉二合

枳孃二合播引囉頭跢引曳唵統

哩二合地入室哩二合忒嚕二合底尾

惹曳娑縛二合訶引

佛言此陀羅尼卽有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陀羅尼卽有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一万八千修多羅藏又彼一一修多羅中各各出生二万五千修多羅藏又彼一一修多羅藏中出生無量百千万億那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各各不同而不重出如是念念出生無盡是故名爲無盡藏陀羅尼卽此陀羅尼卽卽是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千万億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼卽所有功德我若住於百千万億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐

俗著新學未入於道場要當先誦此
隨羅尼并作此印滿百万遍然後修
行餘般若法決定成就是故名爲般
若根本此隨羅尼印悉能照了一切
般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼
此隨羅尼印悉能摧滅一切障礙悉
能住持一切諸佛菩薩功德故名金
剛般若心也

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金輪王佛頂要略念誦法

通請佛頂 妙

問此經言三藏攝攝諸國各各觀其增上

大發正端大廣智入無等三藏沙門不空卷四譯

諸供養儀軌如餘經中廣說今但晨
暮修行或四時三時常習不聞故略
主重疊簡其要略行者欲作諸佛頂
念誦先結三部心印及誦真言加持
三業佛部心印二手右押左內相叉二
輪並豎真言曰

唵

應以下日

曩

去邊音

次結蓮花部心印即前印以左輪屈
入掌真言曰

唵

去引

嚩

轉台力迦音

次結金剛部心印即前佛部心印屈
右輪入掌真言曰

唵

縛日囉

二合地力

二合迦音

次結如來拳印左手蓋光高勝四指
握拳豎左輪右手作金剛拳握左輪

甲真言曰

唵

僕引

欠入縛

二合羅呼

引臂喉中

隨誦真言以印加持自身五處身器
清淨與法相應便以印加持道場中

地誦真言七遍其處變成金剛界宮
自然而有眾寶嚴飾如佛淨土

次結被金剛甲冑護身印即前佛部
心印二光直豎頭相拄屈上節如劍
形二蓋各附二光背勿相著以印加
持額上右肩左肩心喉五處各誦一

遍真言曰

唵一斫羯囉二合轉二合嚩底二合鉢囉二合

捨羽多二合囉捺囉三合囉捺囉三合

跋婆麼二合捺二合路瑟二合瑟二合囉二合

乞灑二合囉乞灑二合唎二合呼二合發吒二合

上普鉢反婆縛二合賀二合賀二合

次結迎請聖眾印二手仰相叉以二

蓋頭相拄如車輅隨誦真言以二輪

各撥二光向身招之或三或七想諸

聖眾乘此車輅來降道場迎請真言

日

娜麼婆怛隸三合轉二合野一合地尾二合迦

南二合薩縛怛他三合誡跢三合南三合唵縛

日二合羅二合儼二合以二合孃二合羯囉囉二合野娑

縛二合賀二合賀二合

次結辦事佛頂印辟除結界即前佛
部心印直豎二光頭相拄屈上節如

鈎隨誦真言以印頂上左轉三匝辟除一切不祥諸作障者便右旋三匝即成結界辦事真言曰

娜莫三去滿多沒馱引南一唵吒嚩

唵合滿馱娑嚩引二合賀

次結大三昧耶印即前披甲印二蓋

稍開如杵形以二輪各附二蓋下第

一文真言曰

唵商餉反迦轉舌麼賀引三去麼

音閼娑嚩引二合賀

隨誦真言以印准前右旋三匝隨行

人意遠近結為大界

次結部母佛眼尊印二手合掌以二蓋

各捻二光背令如眼形雙屈二輪入

掌真言曰

娜莫三去滿多沒馱引南一唵嚩嚩二

皆轉娑普合二嚩二入二嚩二底瑟咤三合

悉馱路引左寧四薩嚩引囉他二合

娑引主馱反嚩寧頂娑嚩引二合賀

次結本尊頂輪王印即前辦事佛頂

印以二輪並豎二蓋平屈兩節頭相

拄於二輪甲上結印當心誦真言七

遍或一百八遍又加持身五處各一

遍加持力故身與本尊合為一體一字輪王陀羅尼曰

娜莫三去滿多母默南勃嚕嚩三合

譯名為一音又引聲從胃喉中出其音如擊大鼓占譯云密林者訛也

也

次結獻闕伽香水印即前大三昧耶

印以二蓋附著二光背二輪又安二

蓋側下第一文如商佉藏孟形心想印

中滿盛香水舉印額齊奉獻香水澡

浴本尊及諸聖眾真言曰

娜莫三滿多沒馱引南一唵過轉舌

伽去囉賀二合過伽去二苾哩二合

野三鉢囉二合底反引以砌那沫轉舌

儉娑嚩引二合賀引

次結普通供養印二手虛心合掌左

右五頂各交上節想從印沫出無量

香花飲食宮殿衣服供養及諸聖眾

真言曰

娜莫薩嚩沒馱一冒引地娑怛嚩二合

南二唵薩嚩怛囉二合僧去矩蘇

弭路引毗吉孃二合囉引始顙五曩

謨娑覩二合帝娑嚩二合賀引

次結普通佛頂印即前普供養印稍

深交至中節如花
在掌中修行者若
為事緣忿速不能
遍結十佛頂印但
結此印誦諸佛頂
真言普通於修行
人亦无過失真言
曰

娜莫三去滿多母馱引南一麼鼻声

鉢囉二合底賀多舍引娑上曩引南

二唵斫訖囉二合轉舌底唵吽引二

次誦讚歎

滿甯事定史捉反尼聖引薩縛惹反自釋薩

言指地帶引史捉一拽反結捨娑尾

二合步引轉囉步二合縛力鼻音迦

滿引馱反數三麼鼻娑多二合

尾你也二合地跛作訖囉二合麼鼻

引里寧三曩謨娑覩二合帝怛囉二合

引怛哩作訖囉二合轉舌底反以

寧四

每念誦先以五支或以五相八相等

觀智成本尊瑜伽此法並在頂輪

從灌頂阿或於自身想布一字安三

處頂舌以字威力能成佛頂輪王尊

又想曼荼羅中有香水大海於海中

心有妙高山七重金山周匝圍遶於

妙高頂上有八業白色蓮花於一一

業上右旋布列輪王七寶所謂金輪
爲馬珠女兵及主藏當前第八業想
安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍遶先
住此觀已然後持珠相應念誦或百或
千或至於萬常功限畢捧珠頂戴誦
部母尊所有功業願尊守護又結根
本印加身五處又結普供養印如前
供養又以悅意歌讚本尊無量悲願
擁護我等令得解脫悉地相應廣發
弘願利樂有情誓成正覺次捧闍伽
如前奉獻又結辦事佛頂印左旋解
界又結前迎請印向外撥二中指誦
前真言去羯羅灑野句應云尾薩惹
野即成奉送又結被甲印誦前真言
加身五處又結三部心印虔誠作礼
發願任出道場或旋繞經行轉讀大
乘經典作諸善業以助成就

金輪王佛頂要略念誦法

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

仁王般若陀羅尼釋一卷

卷

開元儀司言持進說滿臘加請國公食邑二千戶

持進說大鑒正印廣智大師著年歲少門不妄事 弘譯

金剛手者瑜伽經釋云手持金剛杵
表內心具大菩提外表摧伏諸煩惱
故名金剛手又釋云不被三種魔破
壞菩提心自體堅固成金剛智一切
如來之所建立能破斷常二邊是故
金剛智杵破邪見山證金剛定常持
於掌中故名金剛手

云何菩提薩埵義覺悟真實法覺已
住生死今覺悟一切有情故名菩提
薩埵又云菩提者能覺義薩埵者有
情義亦云心亦云勇健摩訶者大義
薩埵者是勇健義不怯弱三大無數
劫積集二種資糧故名摩訶薩埵

云何金剛摩尼

唐云是寶

金剛如前釋寶

義有六一者難得故二者淨無垢故
三者有大威德故四者莊嚴世間故
五者殊勝無比故六者不變易故一
難得者如來出現於世間甚難逢遇
故二淨無垢者依教修行證得菩提

淨無垢故三大威德者具六神通變現自在名大威德故四莊嚴世間者以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故五殊勝無比者證得無上菩提三界特尊殊勝無比故六無變易者證得究竟無上菩提不變易故金剛摩尼顯名虛空藏菩薩是故此菩薩手捧金剛寶

金剛利者般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種一切種金剛利者顯名文殊師利菩薩是故此菩薩手持金剛劍

金剛藥又菩薩者金剛義如前釋藥又者威猛義亦云盡義十六金剛智普賢行中第十五智名金剛盡智以金剛藥又智牙食啗一切煩惱隨煩惱盡無餘

金剛鈴者表般若波羅蜜義振鈴警悟愚昧異生一聞鈴音覺悟般若波羅蜜願名摧一切魔怨菩薩是故此菩薩手持金剛鈴

金剛波羅蜜多菩薩者金剛義如前釋波羅蜜多如先輩所釋到彼岸義

今依聲明論分句釋波藍俱上多波
藍彼岸義俱上多此岸義此菩薩由
持金剛輪毗盧遮那佛於上界成佛
已此菩薩請如來轉金剛乘法輪由
乘此法輪般若船從此岸運載無量
無邊有情至無住涅槃岸顯名纔發
心轉法輪菩薩娜莫囉怛那怛囉夜
耶歸命三寶義若持此經人歸命佛
寶即得五族金剛手菩薩以無量眷
屬侍衛加持其人此菩薩尊貴菩提
心佛從菩提心生故歸命法寶則得
天帝釋并眷屬四天王天加護何以
故帝釋在危難般若加持現獲利益
是故天帝釋尊貴法寶歸命僧寶者
則得阿迦尼吒天王并五淨居天并
眷屬加護持經者為五淨居菩薩僧
并眷屬信眾常居彼天現法樂住梵
天等悉皆貴重

娜莫阿哩夜叱路者娜野怛他孽多
夜囉訶諦三獺三沒駄野娜莫者歸
命義亦云稽首亦云頂礼阿哩夜遠
惡義此方會釋云聖者叱路者娜野
遍照義亦云大日義如世間日照一

邊不照一邊照盡不照夜照一世界
不照餘世界但得名曰不得名大日
毗盧遮那大日者色身法身普周法
界及虛空界無邊十方世界普皆照
曜若人知此佛功德利歸命禮拜則得
蓋虛空遍法界一切諸佛菩薩諸賢
聖八部悉共加持護念也

怛他薄多夜囉訶諦三藐三沒馱野
如來應供正遍知義先已釋娜莫阿
哩野已釋三滿多跋捺囉野三滿多
者是普義跋捺囉者賢義野字者聲
明中七例八轉聲中謂聲也下同此
菩薩說三密門普賢行願一切諸佛
若不修三密門不行普賢行得成佛
者無有是處既成佛已於三密門普
賢行休息者亦無是處

冒地薩怛縛野菩薩義摩賀薩怛縛
野大菩薩義摩賀迦嚩拏野大悲
者若歸命聖普賢菩薩則十方諸佛
菩薩悉皆加護一切諸佛菩薩皆因
修三密門行普賢行得證聖果是故
尊貴

怛你也二他古云即說所謂已上文

歸命三寶毗盧遮那佛普賢菩薩
枳穰娜鉢囉你閉顯句釋智燈義密
句釋智無所得以為方便無智無得
即成般若波羅蜜智燈能照一切佛法
惡字此惡字梵本是姪字為隨文句
便作惡呼

又野句勢顯釋無盡藏義密句
釋姪字一字為種子姪字者一切法
本不生故姪字是一切字之母能生一
切法若能曉姪字門瑜伽相應則得
佛法無盡藏則悟一切法本不生猶
如虛空一相清淨平等即成無分別
智也

鉢囉底婆娜縛底顯句釋具辯才
密句釋於此句中取鉢囉一字為
種子鉢囉字者般若波羅蜜無所得
故以無所得為方便於後得智中悟
一切法因緣生諸法故由證一切法
本不生故獲得無盡佛法藏於後得
智中得四無礙解說法自在
薩縛沒欺縛路枳諦顯句釋一切佛所
觀察義密句釋薩字一字為種子薩字
者一切法平等義能緣所緣平等平

等能取所取無所得故則證真如當
於法流無邊諸佛觀察讀念

喻誡跋哩你誑跋音寧顯句釋瑜伽

圓成義密句釋喻字一字為種子喻
字者一切衆無所得若瑜伽觀智相
應證得圓成於諸衆中教理行果悉
皆證得一真如法性

儼遮引羅驚羅縛誡引係顯句釋甚

深難測義密句釋儼字一字為種子
儼字者一切真如法無去無來猶證
真如海實相般若不可以言詮唯佛
境界自覺聖智證

底哩野合二特縛跋哩你誑跋寧顯句

釋三世圓滿成就義密句釋底哩野
三合梵字是一字也以此一字為種子底哩野者

一切法真如平等自性成就越恆河
沙數功德真如中無過去未來現在
妄分別不相應行蘊堅執惑亂有為
之法

冒地質多散惹娜你顯句釋能生菩

提心義密句釋冒字一字為種子冒

字者一切法無縛義若知自身中菩提
心自性成就三世平等猶若虛空離

諸萬像則知一切有情心及諸佛心如自心清淨則生大悲深生矜愍則起種種方便令一切有情至於究竟離苦解脫無解無縛

薩縛毗曦迦毗色訖諦顯句釋一切灌灑得頂義密句釋薩字一字為種子薩字者一切法無染無著義由觀察自他及諸佛心同一真如同體大悲是故不染不著則於空中一切如來法水灌頂則獲三業加持於無量修多羅藏說法自在

達磨婆識囉三步諦顯句釋法海出生義密句釋達字一字為種子達字者一切法界無所得義由住無所得心阿賴耶識中俱生我執俱生法執種子以文殊大聖金剛利劍永截斷無餘義則流出清淨法界等流教法則成法海出生義達字者文殊師利菩薩種子

阿暮伽室羅縛憊顯句釋阿暮伽古釋不空義今依聲明論釋無間義阿字一字為種子阿字者一切法本來寂靜本來涅槃由證此解脫法印遍

周法界及諸佛剎大集會中於佛前
所聞敎法悉皆住持永不忘失
摩訶三滿多跋捺囉步弥涅槃野諦
顯句釋出大普賢地義密句釋摩字
一字為種子摩字者一切法無我義
無我有二種人無我法無我瑜伽者
若證二無我則出大普賢地證毗盧
遮那百福莊嚴圓滿清淨法身
尾野_云羯囉拏跋哩鉢囉跋你顯句
釋獲得記別義古文受記義密句釋
尾野_云一字為種子尾野字者一
切法遍滿不可得義即如一切法自
性寂靜自性涅槃能證所證皆同一
性不增不減圓證法界
薩縛悉駄娜麼塞訖哩_云諦顯句釋
一切成就者禮敬義成就者菩薩之
異名密句釋薩字一字為種子薩字
者一切法無堅固義念念四相遷流
滅壞薩字中有妬字若證妬字門本
來不生不滅亦常恒堅固喻若金剛
心得自在能現種種身
薩縛_云地薩怛縛_云散惹娜你顯句
釋出生一切菩薩義密句釋薩字一字為

種子薩字者一切法無等義由觀此
字心與般若平等平等前刹那後刹
那一相清淨能生一切波羅蜜一切
地即名般若佛母

婆訖特底沒默麼諦顯句釋世尊佛
母婆伽梵男聲婆伽縛底女聲二俱
會意釋名世尊義依聲明對敵釋不
如是婆伽者破義梵能義能破四魔
名婆伽梵又一釋薄阿梵依聲論分
字釋薄名為破阿梵具知阿字云不
有亦云不無佛由悟一切法不生不
滅不來不去不一不異不常不斷不
增不減佛有如是功德故名薄伽梵
又釋云薄伽梵具福智二種資糧二
種資糧者婆訖特底女聲義釋如前
密句釋婆字一字為種子婆字者一
切法有不可得有者三有義是故
三界唯心由心雜染有情雜染由心
清淨有情清淨若依顯教觀行般若
作為生因顯因能生一切佛菩薩是
故名佛母從前即說已後至佛母句
於瑜伽教中成普賢行十六行如聲
聞乘見道中十六行也

阿囉妳迦囉妳阿囉拏迦囉妳阿字
門一切法本不生由知一切法本不
生即入一切法離塵是故囉字門一
切法離塵義由知一切法離塵故即
入一切法無諍是故妳字門一切法
無諍由知一切法無諍故即入一切
法無造作是故迦字門一切法無造
作由知一切法無造作故即入一切
法清淨是故囉字門一切法清淨由
知一切法清淨故即入一切法無諍
是故妳字門一切法無諍由知一切
法無諍故即入一切法本來寂靜是
故阿字門一切法本來寂靜由知一
切法本來寂靜故即入一切法無垢
是故囉字門一切法無垢義由知一
切法無垢故即入一切法無諍是故
拏字門一切法無諍由知一切法無諍
故即入一切法無造作是故迦字門
一切法無造作由知一切法無造作
故即入無分別智是故囉字門一切
法無分別由知一切法無分別故即
入一切法無動是故妳字門一切法
無動由知一切法無動故即證摩訶

般若波羅蜜

摩訶鉢囉枳壞播囉明諦顯句釋摩
訶大慧到彼岸證得大般若波羅蜜
故即依無住涅槃娑縛引賀引顯句
釋無住涅槃則依無住涅槃乃至盡
未來際廣利樂無邊有情

仁王般若陀羅尼釋一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

法言

開經緣起言此蓮華部念誦法門一卷

卷第一

不空奉詔譯

凡於此門中欲修習者須知法式次第若不備解儀軌徒而為功推棄時日由是參驗諸經事法法門及瑜伽門相會紐成一部為彼初心求解脫者得階地位故我修綴成就彼行諸習學者先應入於灌頂大三昧耶壇受菩薩戒行起大悲意捨身命財饒益有情專心希於佛菩薩身不著貪患勤心勇猛攝心不亂慈悲喜捨未嘗暫息令無量衆生度於彼岸內外清淨極令嚴潔於諸長宿和上阿闍梨等處常應尊重心不諂曲語必誠言有乞人來隨分布施不應空遣於四威儀及營諸務如是剎那剎那時分證念諸觀諸行悉皆無常略而言之一切諸法猶如鏡像既知是已當須被精進中持壞煩惱軍秘明咒劍破盡纏出生死妄海至菩提道場坐金剛座安作是心不令退轉如是之人方應修習此大無界中發最勝法門

是故我今次第而說諸欲念誦者先
淨於地淨地之法其地或四肘或八
肘或十二肘或十六肘等於是量中
隨力取之掘深至膝或深一肘探去
土蟻及諸瓦礫敗骨灰炭糠粃棘刺
木根之屬諸穢惡等物已填滿淨土
堅塞平治後當於上起其精舍淨塗
其室先定方面若求除灾者其室應
當南向開門也面向北坐時當交兩
腳脰坐若作求增益法者當開西門
面向東坐作結跏趺坐若作瞋怒法
者當開北門面向南坐蹲踞坐唯以
二足左押右上若作友愛相親之法
者當開東門面向西坐坐時並兩腳
豎開二膝而坐此名造精舍法及求
事坐印法如是先有淨室或於露地
或在石山等上但作其壇亦得隨所求
事依前坐法而坐起是室已先以牛
糞如法塗飾時先以呪呪之然後方
用初掃地時當誦是呪呪曰

唵 一訶 囉 訶 囉 二 囉 儒 揭 囉 二 合 訶

羅 拏 去 夜 三 娑 縛 二 合 訶

誦是呪三遍而掃於地掃地已欲除

掃地之時復誦是呪呪日

唵一統諦二摩訶去統諦三可達尼

四沙縛引二合訶引五

誦是呪三遍以除其土除土已用牛

真塗壇誦是呪呪日

唵一羯囉麗二摩訶羯囉麗三沙縛

二合訶

誦是呪用為塗飾若洗諸供養器及

香水器時當用是呪呪日

娜莫悉底二合曳墜肥二合迦南二

薩婆怛他揭多南三唵肥羅耳肥羅

耳四摩訶瞢折哩五薩多薩多六娑

囉諦娑囉諦七帶餘帶餘八尾馱麼

你九三伴闍你十多囉摩麼十一悉

馱刈麗十二合底哩養十三合沙縛引二合

訶誦是呪三遍洗諸供具所以誦是呪

者為欲淨除犯三麼耶法一切觸穢

之過咎也若其供養之物未供養中

間惣置一淨處誦是明呪作是印呪

呪日

唵一始佉哩二瞢折哩阿引

是呪印相者當以右手中指已下三

指握於大指為峯直堅其頭指即成
以此印印於其物上右轉揮之為防護
一切香花燈及飲食等然後往於浴
處其作是法時或自作或令一弟子
作之俱得若欲結印之時先結三三
昧印已然後方得結印三昧相者第
一佛部三昧耶印先以二手並側中
指相著如常掬物以頭指各附中指
上文次以二大指捻頭指下文即是
是印呪日

唵怛他揭觀婆嚩也莎縛

二合訶引

誦是呪以是印安頂上當想是印
即是如來真身等無有異見此印
者即為見佛次說蓮花部三昧耶印
以二腕本相著豎兩手散開十指以
二大指並頭相著復以二小指亦然
即成結印是以舉安頭上如近右邊
當作是想此印即是菩薩聖自在呪

日

唵一鉢頭某二婆嚩耶莎縛

二合訶引

次說金剛部三昧耶印當以二手背右
押左逆相重已後以右小指又於左

大指又以右大指又於左小指即是
印咒咒日

唵嚩折嚩婆嚩耶莎縛二合訶

當以是印舉於頭上如近左邊想是
印即是金剛藏菩薩作是三昧耶印
已然後方通結於諸印遵其祕藏則
咒者當依是次第即說其要凡修行
人初晨朝之時未有所為將欲出入
應先結印念誦明咒已後方起行是
明咒咒日

娜莫囉怛娜底哩二合夜耶一娜莫

室戰二合茶嚩折囉波拏曳二摩訶藥

叉細娜跋多曳三娜莫嚩折囉骨路

馱也四鄧瑟覩二合迦吒倍上囉嚩

未也五怛地他六唵七阿塞哩多軍

茶里八佉佉珂奚珂奚九底瑟吒二合

十畔陀畔陀十一訶那訶那十二刈

唵闍刈唵闍三肥悉怖吒耶肥悉怖

吒耶十四薩婆尾近那微那夜迦誡

拏跋底貳尾單多羯囉耶十五吽誦十

六莎縛二合訶

是咒印相者應以兩手各用大母指
捻小母指甲上舒餘三指已即交臂

右押左各附膊上印成心中應作是
相兩脚如八字立脹其腮咬右邊唇
作其瞋狀誦呪七遍若欲縛諸作障
礙鬼神等者即作拳其兩手三指即縛
縛時應言畔陀畔陀作是法已然後
出房若欲入諸觸穢處及上廁等亦
應護身是印相者以二手二小指二無
名指方押左向內相又二中指豎頭相
著二頭指附二中指上文背稍去一分許
並豎二大指捻其中指中文即成護
身印呪曰

唵嚩折囉吽你鉢囉捻多也莎嚩合訶引

目此印印於五處五處者頭上二肩上
心上及喉上是名五處此名護身法
若往廁時應彈指三度警覺然後
上之彈指呪曰

唵呬呈呬呈囉嚩勞捺囉吽誦

一誦一彈指乃至三遍若洗手時心
中存想軍荼利呪及形然後洗手洗
手已漱口漱口印以右手中指無名指
屈於掌中大指頭指小指直伸承水
用三度漱之呪曰

唵柱柱麗呾囉呾囉莎_{引二合}訶_引

用是印呪洗嗽口已後作淨除身中
隱形作障鬼神等法印者以二手為
拳印各舒二頭指以右頭指頭內於
左拳中握之左頭指頭內於右拳亦
然況日

唵訶娜訶娜阿蜜哩諦吽

誦三遍用從頭徐徐摩之向下三度
為之能令身中一切魔障悉皆消滅
想知諸魔等出已後作縛諸魔印當
以左手向外招之即以右手翻背於
左手背上以八指各相叉已即左展
之翻向心上摠為拳已並豎二大指
當心安之復以右肘內於左肘中向
外出之以印安頭上已即開其印徐徐
下之即成呪日

唵呾里呾里鼻勞達囉鉢囉訖栗底
摩訶骨嚧隨肥閼夜佉訖囉多吽沛
畔隨畔隨莎_{引二合}訶

以是印呪力故能令一切魔等被縛
復想自身被金剛甲作是法已若澡
洗時應依呪律及悉地中洗浴法事
當知若但唯用單茶利小心呪用自俗

及自灌頂亦得呪曰

唵阿蜜哩諦吽沛

三部用印者以右手大指捻小指甲上餘三指直舒即是以是印呪灑身衣呪水澡浴及著衣等並得通用若浴之時當一心憶佛菩薩等勿令散亂想於本尊與自身無異而浴初想本尊及三寶等如在目前用所浴水三掬而獻是印當以二手如常為掬但以二大指與二頭指頭相捻先奉於佛呪曰通三

唵諦嚩諦嚩勃嚩耶莎縛二合訶引次奉於法呪之通三

唵諦嚩諦嚩達摩耶莎縛二合訶引

次奉於僧呪曰通三

唵諦嚩諦嚩僧伽耶莎縛二合訶引

次奉本尊呪之通三呪曰

唵遏嚩鉗婆伽伴鉢囉底車伊漫莎訶

其奉本尊水時或誦本呪亦得是法已隨力於所浴河水之中念於本呪已徐徐出取衣著時誦是呪以水灑衣然後取著呪曰

唵薩婆怛他揭多地瑟耻多阿摩三

嚩囉莎嚩

二合訶

灑水已次欲著衣時誦是呪日

通三

唵肥摩羅跋哩嚩囉多嚩折哩吽

是咒印者但以二手各為拳即是若著

一切衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身

具等皆誦是呪作是法時不應起瞋

及邪思惟穢惡及一切不吉祥等皆

不應視若澡浴了趣精舍時不應跣

足而往心想有八葉蓮花以承其足

身與本尊形同左右皆徧天龍八部

前後圍遶侍從行者復觀本尊想在

目前儼然分明所經路中生草木及

諸形像下至畜生形等不應騎上而

度諸供養物及諸塔影尊像等影師僧

等影皆不應踏至精舍前更須洗漱

如法已而入初欲入時臨開其戶作

一吽聲而便入之入室佛前作如

是心三壯諸佛菩薩大法王等常住

真身我之肉眼不親知見願以道眼

見我歸依作是心已當以三業五體

投地殷重而禮亦當口言我今敬禮

禮已如常懺悔隨喜廣發大願誓修
善等即便燒香以是香氣遠除諸惡鬼
神等燒香呪曰從是以前法金剛等
一切部用之

唵鉢頭弥佉慕訶耶慕訶耶闍利慕
訶佉莎縛二合訶引

作是法已復呪水散四方以為護結
是法呪曰

唵阿路力莎縛二合訶引

作是法竟復作觀法先觀一統哩二

合字無量壽如來從是字起身相圓

滿從如來身流出妙香乳水乃成大海

於是海中想一鉢囉字化成一龜其形

縱廣無量由旬色如黃金於龜上想

一蓮花其花八葉葉有三重其花想

從一點哩字起於是花中想一蘇字

是字兩邊各想有一吽字是諸字等

共作成一須弥盧山山有八峯衆寶

合成於此山中復觀五室是室外似

有五而內是一相是室中而想有於

八大金剛柱妙寶共成廁鈕間錯珍

奇瑩飾上有摩揭魚首三銜寶璣懸

以金鈴周垂瓔珞帳以寶帳覺花莊

嚴縷佩網帶萎蕤文連淨光相映頗
黎等寶以為其地而於其上散布名花
拘蘇摩等淨戒塗香郁馥殊特解脫
燒香氤氲超昇智摩尼燈光彩昱耀
寶樹行列香風微觸芳荅俱發綺幡
繽紛寶盤相雜間以寶瓶種種無量
夜叉羅刹諸天等類前後圍遶奏諸
音樂及舞金剛舞讚金剛歌瑞雲弥
漫而於雲中雨於無量出世香花滿
虛空中歷亂徐墜種種芳饌香飲交
羅安置而為供養行法之人應當如
是澄淨諦觀與心相應皎如分明入
是觀時應誦此咒此通三部用及前
想法亦通然有少別

娑婆三曼多勑陀南一薩婆他二盟
刈入諦三悉頗囉二合四漫四伽伽
耶紐五莎嚩引二合訶引

誦是明咒入諸三昧隨心所觀皆悉
成就是佛誠言不應妄也所以先作
是觀者為欲離於內外所緣令得清
淨猶如虛空不著一切復當淨於身
故又誦是咒與心印俱咒曰此明通
三部用

唵一薩婆嚧婆輸上默二薩婆達摩

三莎嚧嚧輸上默合

誦是明咒淨身田已復作是言無量劫未淪流生死煩惱泥不逢良友而隨妄心不能出離於無上道不起祈求是故令我發菩提心當口稱列阿字所以稱此字者謂阿字者是無生義趣空寂門唯獨此門能遠塵垢順斯法者能除行者無量劫中微塵數罪譬如淨空明日普照一切幽暗自然開曉日者慧日空者咒空以斯慧日照於咒空深煩惱暗以澄淨心觀於空界遍滿其中有如來形大如胡麻相好周徧是諸如來皆悉在於行者之前彈指警覺謂行者言善男子汝若欲發菩提心者應自觀心今時行者得斯言已應當踊躍從座而起一一於諸如來之前五體投地一心敬礼禮諸佛時應誦是咒咒日通三部用唵薩婆怛他列多婆陀伴達那羯嚧彌誦此咒想禮諸如來已即自觀心觀自心時當誦是咒咒日

唵真多鉢囉二合底吠陀羯嚧彌通

誦斯明咒於自心中觀於一月形色
圓素未全分明即由佛言我已見心
猶如於月而未分明佛言善男子善
哉善哉汝已見心應當誦是明咒重
觀其心極令明淨咒曰

唵菩提真多盟怛波陀夜彌

誦是明咒觀於心月極清淨已復為
堅固菩提心故於其月上觀一金剛
蓮花觀是花時應誦是明咒咒曰

唵底瑟宅

三合跋折囉 二合鉢陀摩

誦此明咒用觀於花於其花上有一
金剛以是相故名曰金剛蓮花當作
是心即我此心與金剛蓮花非異漸
漸開敷光熾盛滿無盡入是金剛蓮
花開敷三昧之時復誦是咒曰

唵悉頗羅鉢陀摩

誦是明咒觀於是花花之光明照於無
量恒河沙數諸佛妙剎於是光中行
報蓮花部中隨修行者所持是事天
清潤音聲諮屈如是一切方土如來
入是花中是諸如來入斯花已即復
徐徐縮斯妙花如舊無異隨力能現

是身大小而住之作是劍花三昧之時應誦是呪曰

唵僧揭囉幡折囉鉢陀摩

誦此明呪劍花隨其大小住已復入金剛蓮花之身三昧金剛此蓮花以成我身入是觀時復誦是呪

唵幡折囉鉢陀摩句含三摩庾含摩訶三摩庾含

觀是金剛蓮花身已即便觀身自同於彼天狀所以先入觀者謂欲堅固速發金剛之身復願生生必得聖者之身入觀呪印者當以二手頭指以下三指向外相叉以二頭指以頭相挂如蓮花葉並伸豎二大指呪曰以前共三部用

唵統哩二合薩婆迦哩阿地瑟佉二合

莎漫統哩二合

以是印呪印於四處心上眉間喉上頂上呪是為四處文作自灌頂法能令行者速得三昧之身具足成就是印相者當以二手如常合掌已即壓頭指已下四指頭挂偃其指背作寶蓮花形呪曰

唵地哩摩你鉢頭摩阿鼻訖者漫訖哩

二合

誦此咒舉其印挂於額上便散分手
遠頭至頂後已尋身徐下乃至於心住
於心上復以手為金剛拳各伸頭指令
直於右頭指面想有一菴字於左頭指
上想一惡字即以二手遶身為探甲
法作是法已一切天龍人非人等皆
見行者是金剛身被金剛甲諸魔邪
等不敢正視退散馳走不能為害作
是法已次復於其面前觀本法像自
為其狀如常相好又如前說妙高山
觀五寶室中於中室內一心諦觀無
量壽如來具諸相好光明熾盛於佛
右邊有觀世音自在菩薩左邊大勢
至菩薩若更持部中餘菩薩等應安
是菩薩稍近前右畔如本法所說一切
天神使者及一切菩薩等皆隨所樂
安置作是觀已即用隨所持明咒字
想從頭至足一一安布亦隨其義理
方便而取想布字竟即立作寶車印
迎聖者前所觀者名為法身相今所
請者名為慧身屈彼慧身來就法體
由是義故先觀後請是印相者先以二

手平仰向內相又以二頭指頭側相
柱用以大指向內撥其中指頭是名
寶車印想是寶車乘五色雲往於妙
刹而迎聖者是印呪曰

唵都嚕都嚕吽

誦此明呪以前印想往已復以本部
心及印請聖者降赴心印者以二平
十指向內相又為拳即抽出右大指
向內招之呪曰

唵阿路力莎縛二合訶引

前用寶車往迎次以法請至相與寶
車俱來就行者所供養處臨至是處
捨車就室復用鉤印呪召之次屈入室
入已作歡喜印法今諸聖者歡喜歡喜
已即設座令坐坐印是蓮花三昧印
也呪曰

唵彌囉彌囉耶莎縛二合訶引

設坐竟即上過伽水而供養用本尊
呪印上之上了尋便結界先地界印
次四方結界復結虛空界是真諸部
同結界已即結諸供養法等復以香
花飲食供養供養食呪曰

唵薩婆怛他列多囉娑囉娑愚盧怛

羅二今有闍三摩曳吽

作是供養已即對聖者前懺悔發願
迴向等如常可知即取數子安心念
誦執珠咒日

唵嚩折囉鉢蜜怛囉三昧耶吽

誦七遍執珠念誦念誦竟復懺悔懺
悔已發願發願了即誦諸讚頌歌詠
如來及三寶本尊等无量功德復結
諸供養印等方便上過伽供養供養
已即解界解界了即是咒了發遣呪日
唵訖唎觀瞻薩婆薩埵過唎他悉地
捺多曳他努伽刈車都合勃陀肥濕
焰布娜囉伽摩娜耶唵鉢頭摩穆
誦是明咒結合蓮花印舉安頭上散
之復如前以寶車發遣印呪發遣時
向外撥之誦斯呪時亦憶解自身所
想布字及用法已然後礼佛而退念
誦門竟

願我傳斯妙法門 遵修之者幸速成
用此微善周法界 三世利樂无窮盡

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦清卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌

卷一

開府儀同三司持節試鴻臚卿肅國公食邑三千石

馬邑縣男李德裕守右衛將軍食邑一千石

佛告阿難陀若諸世間所有災禍逼惱刀兵飢饉亢旱疾疫四百四病憂惱鬪諍及八万四千鬼魅燒惱有情所求世間出世間勝願多有障礙者皆由無始已來貪愛無明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集不善感招如是種種災難

阿難陀是故我今為彼讀誦佛母大孔雀明王經者及一切災厄衆生復說畫像法及建立道場供養儀軌若依此法轉讀是經一切災難皆得消除所有願求隨意滿足阿難陀若有苦惱災難起時或彼國王及諸王子大臣妃后及苾芻苾芻尼善男子善女人等為除災故或於王宮或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅舍依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢物填滿淨土築令平正其土本淨却用埴之若上有餘其地殊勝應泥拭清淨建

其道場作五肘方壇高四指量三重
布位或以彩畫或用五色粉成於內
院中心畫八葉蓮花於蓮花上畫佛母
大孔雀明王菩薩頭向東方白色者
白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種種
莊嚴乘金色孔雀王結跏趺坐白蓮華
上或青綠花上住慈悲相有四臂右
邊第一手執開敷蓮花第二手持俱
綠菓其果狀相似木菰左邊第一手當心掌
持吉祥菓如龍李形第二手執三五莖孔
雀尾從佛母右邊右旋周匝蓮花葉
上畫七佛世尊從微鈴尸如來乃至
釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各
住定相至西北角第八葉上畫慈氏
菩薩左手執軍持右手揚掌向外作
施無畏勢又於蓮華葉外內院四方
畫四辟支佛皆作佛形頂有肉髻亦
住定相又於四隅畫四大聲聞從東
北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅
次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目
犍連皆著捷跢袈裟偏袒右臂此皆
中院次第第二院畫八方天王并諸眷
屬東方畫帝釋天王執金剛杵與諸

天衆圍遶次東南方畫火天左手執
軍持右手施無畏與五通苦行仙衆
圍遶次南方畫焰摩天王執焰摩幢
與焰摩界鬼衆圍遶次西南方畫羅刹
王執刀與諸羅刹衆圍遶次西方畫
水天持繡索與諸龍衆圍遶次西北
方畫風天王執幢幡與諸持明仙衆圍
遶次北方畫多聞天王執寶棒與諸
藥叉衆圍遶次東北方畫伊舍那天
執三戟叉與諸步多鬼衆圍遶此皆是
第二院次第三院從東北隅右旋周
匝畫二十八天藥叉將各與諸鬼神
衆圍遶及畫宿曜十二宮神次第三
院外周匝用香泥塗飾布以荷葉葉
上安置供養食食所謂乳糜酪飯食菓
子等皆以阿波羅尔多明王真言加
持香水散灑布列四邊供養及以諸漿
沙糖石蜜石榴蜜漿等而奉獻之壇上
散白色花於四角置酥燈四盞四門各
置二淨器滿盛香水於壇東安佛母
大孔雀明王像其畫像法如前畫壇
唯不安界道即是中院聖衆燒沉香和
香等供養東方天衆應燒白膠香而為

供養南方天衆以紫鑽芥子及鹽相和燒之供養西方天衆以酥和安息香燒之供養北方天衆應燒薰陸香而供養之持誦者於壇西面數步薦為座或坐卑脚床子嚴飾經案置於壇前以諸香花供養經卷應如是布列轉讀經者可三人五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲間斷要在絕語言除數內一人明閑教法呪師拈搗取與祕對作法結印啓請賢聖餘人但當至心讀經唯在遍數多慇重發願依三十七尊禮懺三時或六時其道場或一日或二日三日乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至心轉經者或在家人或是出家人每日澡浴清淨著新淨衣初起首時對道場前虔誠一心礼諸聖衆先以印契真言依教請召一切佛菩薩及諸天衆如法供養說所求事慇懃啓告願垂加護普為一切苦難衆生廣發大願然後結跏趺坐以塗香塗手先結三昧耶印二手右押左外相叉作拳直豎二中指頭相拄即成結印當心誦

三昧耶真言七遍真言曰

唵三_{三合}麼上野娑怛釁_{三合}

即以此印加持自身四處所謂心額
喉頂頂上散印

次結金剛鉤菩薩印

准前三昧耶印以二頭指屈如鉤白
身招不間斷誦真言七遍普召諸佛
菩薩諸天鬼神一切聖衆真言曰

唵_{三合}縛日_{二合}囉_{二合}矩尸_{一合}阿_引羯_{重呼}

荼微羯荼娑_{縛日二合}訶_引

由結此印誦真言請召一切聖衆不
違本誓皆來赴集

次結阿波羅介多明王印用結地界
結方隅界二手右押左內相叉直豎
一中指頭相拄即以印頂上右旋三
匝隨心遠近便成結界誦七遍真言
曰

唵_{三合}席魯_{二合}魯_{二合}戰_{二合}拏_{二合}里_{二合}摩_{二合}蹬_{二合}岐_{二合}去娑

縛_{二合}訶_{二合}引

次結普供養一切賢聖印

二手右押左相叉合掌十指平交上

節即成結印當心誦七遍頂上散印

真言曰

曩莫三滿多勃駄引南一薩縛縛

他引二欠子三唄娜藥二合帝四

娑頭二合囉四暨異輪五誡

誡是表劍六娑縛二合訶

由結此印及誦真言能於一一佛菩

薩諸聖衆前及於無量諸佛剎土成

辦一切廣大供養

次結佛母大孔雀明王印

二手右押左內相叉二大指二小指

各直豎頭相拄即成結印當心誦真

言七遍如前以印加持四處頂上散

印真言曰

唵麼庾引囉引訖蘭二合

帝引娑縛二合訶

次捧香爐奉獻啓誦告白聖衆說所求

事如是依法請召供養已然後起悲

愍心為拔濟衆生苦難故轉讀此經

每日中前換諸供物應結阿波羅介

多耶王印誦本真言以印頂上左旋

一匝變解其界換供養已即如前次

第再迎請結界如是依教供養轉讀

此經所有災難亢旱疾疫鬼魅厭禱

惡毒灾障種種苦難必得除滅所有

祈願無不遂心我已廣說畫像壇場
供養儀軌竟若不辦如是塗墍壇場
或有急速災難至可隨自力分於一
淨處以瞿摩夷塗地作一時方壇隨
其大小磨白檀香塗作圓壇九位中
安佛像及以三五莖孔雀尾置於壇上
隨時燒香散花乳糜酥等供養聖衆
但虔誠一心轉讀此經或一遍或三
遍乃至七遍或一日或二日一切厄
難悉得消除所有祈願皆得圓滿
今時阿難陀聞佛世尊為當來世一
切苦難有情說此讀誦大孔雀明王
經法頂戴受持礼佛而退

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛下光明灌頂經變勝立即聖無動尊大威
怒王念誦儀軌法品一卷

卷

開元寺藏經館藏

大藏經總目

余時金剛手菩薩入三磨地名金剛
等至熾盛光焰其光普照一切佛土
周遍焚燒三界其中所有一切魔
雖作障難者一切屋簷也迦羅剎婆
等皆被是大火焚燒融楚遍入支體
苦痛絞結纏身心迷悶絕成皆高聲
大叫譬如世人遇火皆逼言密密
其聲遍滿三千大千世界所有一切
衆生聞此聲者皆悉惶怖奔走投備
咸作是言世尊我等今並歸命三寶
時金剛手菩薩從三昧起告文殊師
利言汝云何見諸天帝釋等來至於
此文殊師利菩薩語金剛手言我不
能知唯如來了作是語已二大士便
無言談
時金剛手菩薩復告文殊師利言有
大威怒王名聖者無動我今說是心
及立印故一切大衆咸來至此時金

剛手菩薩復告文殊師利言善男子
諦聽無邊功力勇健無邊如來奉事
是不動尊大威怒王復有六十萬恒
河沙俱脛如來皆蒙教示得成無上
正等菩提復有無量天龍八部等恒
常供養恭敬承事若纔憶念是威怒
王能令一切作障難者皆悉斷壞一
切障者不敢親近常當遠離是修行
者所住之處無有魔事及諸鬼神等
時金剛手菩薩從三摩地警覺召集
一切聲聞辟支佛一切天龍藥叉乾
闥婆阿素羅藥魯拏緊那囉麼護囉
誡人及非人一切群生等皆來集會
復抽撮彼群生衆差別之心合同一
體等住三摩地名俱脛焚燒世界大
威唯成一大火聚如七日光照大馬
口等衆流俱燒吞納無餘盡成猛焰
說是大威怒王聖無動尊微妙心亦
如大馬口吞噉一切衆生若干種心
等成大火光界

曩莫薩縛怛他

引下

薩帝毗藥

二合

薩縛目契毗藥薩縛也

引下

怛囉

合

吒

半贊拏摩訶同

下路灑拏欠佉

別

同
四
法
引
四
薩
縛
尾
觀
南
引二
合
咍

恒
羅

恒囉
下二
同合
吒
音辛
憾
同引
下
輪
同引
下

纔說妙真言一切衆身如劍揮新

時躋地猶如利刃新芭蕉林亦如大

暴惡旋嵐猛風飄衆樹柔吹舞大衆

置於輪園山間唯除十地大菩薩等

一 初佛國土三千大千世界咸被六

忿怒王威光焚燒同一體相成大火聚

蘇弥盧山摩訶蘇弥盧山鐵圍山大

鐵園山一切大海皆悉枯涸乾燒成

就天燼大衆咸見

欲作諸事業先結三摩耶二羽齊輪合

並得於二空由是加持故身即同如來

三麼耶莫言曰

曩昔三漫跢沒馱南同引下嬀三詑底

哩二合二謎三麼與莎轉
下二同合訶同

次結法界印

以二金剛拳二風側相拄

真言曰

囊莫三漫路嚙日囉引二合被引達麼

馱引姑司案轉下二同合婆引轉句合歸

前

結轉法輪印

二羽反相又 二空葉相合 加身分五聲

身同執金剛

真言曰

曩莫三漫多縛日囉二合 赦縛日囉

一合 恒麼二合 句哈

次結大精進慧劍秘密印

三三補吒 風屈初節合 拳拄空上節

由結是印故 結使皆斷壞

真言曰

曩莫三漫跢沒馱南結命 摩訶揭誡

尾惹也達麼散捺囉二合 捨曩沙訶同

惹娑得迦二合 也你哩二合 砌娜迦

多他薛子多地目訖厘二合 你羅惹跢

尾囉引 誡達麼你乞廁二合 哆吽

劔印改二空 出於風火間 是名法螺印

真言曰

曩莫三漫多沒馱南暗

復次獻花座 名金剛蓮花 定慧芙蓉合

水火俱散開 猶如蓮花葉 二風屈附火

初節之側住 奉諸佛菩薩

真言曰

曩莫三漫多沒馱南引 阿引

二羽分心縛 二風屈如鉤 是名鉤索印

能辦攝召事

真言曰

曩莫三滿多母駄南阿引薩縛怛嚩
二合鉢囉引二合盧訶路怛他引薩子黨
引矩捨冒地左里也引跋哩布囉迦
娑縛二合訶

次奉獻闍伽

以前尚佉耶 誦是秘密言

曩莫三滿多母駄引南識識曩引三
麼三麼娑縛二合訶

塗香供養耶 二羽芙蓉合 風各如彈指

空並押風輪

真言曰

娜莫三滿多母駄引南尾林駄嚩度
納婆二合縛娑縛二合訶

以前塗香耶 二空住風側 中節之下際
名花供養耶

真言曰

娜莫三滿多母駄引南麼訶昧麼哩
夜三合毗廬二合嚩訶二合 帝娑縛

二合訶引

二手二補吒 地堅住水下 二火屈上節

和合少下水 二風屈中節 掌跏住空頭

名焚香供養

真言曰 亦有歸命

連麼馱怛縛二合驚識帝娑縛各引

飲食供養印 二手虛心合 定慧空入掌

真言曰 有歸命

娑囉囉迦囉囉摩隣上 娜頭摩隣上

娜泥摩訶摩里娑縛二合訶引

以前飲食印 唯改二空輪 並建離滿月

名燈明供養

真言曰 有歸命

怛他瑟路囉止 二合 娑頗 二合 囉驚

縛娑引 娑囊識識怒如與 那引 哩曳

娑縛二合訶引 日引 月引 真言 歸命

次結無動尊 根本秘密印 二羽內相又

輪輪各如環 二空住水側 火峯住空面

二空和合豎 次寶山印相 定慧內相又

二空入滿月 以二金剛拳 定置慧拳上

名頭秘密印 以印置於頭 二羽內相又

二空入滿月 風輪和合豎 印眼及眉間

是名眼密印 次結口密印 地輪內相又

水押地又間 二火並伸直 空各加水甲

二風加火甲 以印置於口 復次密印相

二羽三補吒 風空如彈指 是名心密印

復次三補吒 二火律如幢 風住火初節

二水如寶形 二地及二空 各各而建立

印心及兩肩 喉位頂上散 次作惡叉波

名師子太極連 不改前密印 閉堅慧風輪

次結火焰印 以慧三空輪 加於水火甲

風堅柱定掌 右旋成界方 左轉名解散

火焰輪止印 定慧各為拳 空出火風間

二拳北月相合 能制上諸火 次商佞密印

定空加地水 慧羽亦如之 二火甲如針

觀風附火節 止風開堅之 不動渴誠印

止空加地水 風火並伸直 是名三昧鞘

慧手亦如之 觀風火輪入 定空水地環

輪面與月合 即釧住定鞘 抽出辦諸事

新結辟護等 次結縹素印 慧空加水火

及地等三輪 風律入定月 止地水火拳

空風柱如環 是名索標幟 三鈷金剛印

觀空加風甲 三輪如金剛 所有諸供具

散灑作淨除 密印已說竟 聖者無動尊

說一切真言 用前金剛印 當誦是真言

曼囊莫三漫跢縛日囉二合被引下同命

吽尾訖哩二合跢尾迦吽尾羯囉引

路囉特縛二合計捨吽縛日囉二合

化囉二合化囉吽登吽吽半音下同

此一真言用金剛印能為成辦一切

事業復次真言曰 用渴誠印

曩莫三邊路縛日囉二合被唵娑左

囉迦引拏沒駄際吒迦咩咩咩引咩

佉咩伊南上佉哩二合上囉恒曩三合

給賀引囉賀囉尾沙索入跋多二合

惡統哩引郁賀引發吒咩半阿引哩

夜二合左囉引摩結緊止囉引也徒伊

南上迦引哩養二合矩嚕娑縛二合詞引

以此真言用前劍印一切事業皆能

成辦次一真言用前索印

曩莫三滿多縛日囉二合喃暗播捨盆

去若曩咩發吒咩半

真言用索印能成一切事復次心真

言用金剛密印

曩莫三滿多縛日囉二合喃娑左囉

迦拏贊拏娑引馱也咩發吒咩半

此之真言用金剛印能為成辦

一切事業次說不空聖者無動

威怒真言

曩莫三滿多縛日囉二合喃恒囉二合吒

音阿慕伽贊拏摩訶路沙拏娑頗二合

吒也咩恒囉二合也恒囉二合也咩

恒囉二合咩咩半憾給

行者每食訖以是真言加殘餘置淨處

奉獻無動尊 次說聖無動 大威怒之王

一字心真言

曩莫三滿多縛日囉二合南憾引已上諸

真言端
命同上

用是一字心 真言能成辦 一切事業作
通用一切印 復次聖無動 布字秘密法
從頂乃至足 一一安布之 頂上安長欠
而成於頂相 頂相真言曰

曩莫薩縛怛他薩帝毗藥二合薩縛
目契毗藥二合薩縛他引奄娑左攞贊
拏欠引

企孕安頭上 成就尸佉結 頭結真言曰

曩莫薩縛怛他薩帝毗藥二合薩縛目
契毗藥二合薩縛他引奄阿左羅企孕二合

企孕二合引端
命如頂明

弃布於頭左 成一跋索垂 垂跋真言曰

曩莫薩縛怛他薩帝毗藥二合
薩縛目契毗藥二合薩縛他引奄贊

拏已下真言
皆安之弃

長憾安於額 成羅囉吒相 毫相真言曰
憾引

長四布兩耳 成就金剛耳 耳相真言曰
四

左眼布怛囉 其字戴長聲 叱置於左眼

半義不應全 眼相真言曰

怛囉 引叱半音

長呬布兩鼻 布誦是真言

半

賀字第九轉 名護安於口 誦是口真言

護引

賀短加空點 名憾布舌端 成金剛舌相

誦是舌真言

憾

長莽布兩肩 誦是肩真言

莽

莽短加空點 名捨布於喉 誦是喉真言

捨

短駱安空點 名瞻布兩乳 布誦是真言

瞻

短麼安空點 名滿安於心 誦是心真言

滿

短吒并空點 布於膺輪中 大空嚴飾故

而成就宅暗 誦是膺真言

宅暗二合

宅字第九轉 頂戴大空點 安布於兩脇

誦是脇真言

唵 二合引

取初聲吒字 當用置於霄 布誦是真言

吃

賀字十二轉 名郝布兩腔 誦是腔真言

神

賀第十轉 名憾布兩膝 布誦是真言

憾

賀字第一轉 并以大空點 名憾布兩足

誦足印真言

憾引靖命同前

是聖無動尊 摩訶威怒王 布字秘密法

十九種真言 并布諸支分 修真言菩薩

作是布置已 自身成聖尊 一切天素囉

及十地菩薩 不復能搖動 一切天及龍

八部諸鬼神 於是等衆中 為自在羅惹

復次聖無動尊大威怒王說大身真

言曰

曩莫三漫跢縛日囉 二合破阿慕伽

嚧 四姪鉢囉 二合底賀跢嚧 四姪左

擺際吒 姪難跢迦 引曩底瑟吒 二

下同底瑟吒 二合 左引拏左引拏

跢拏怛吒 烏 二合尾勤南 二合引 伽

引多也恭羅也佉引娜也薩跢單左
茗姆姪滿馱姆訖娘二合引矩嚕姆
娑荷馱曩引佉羅二合羯叱羯叱恭
叱恭叱憾憾姆度麼羅嚕咽摩訶愚
拏避灑拏捺叱捺叱姆尾捨引姆尾
捨姆左擲制叱薩嚕怛囉引努跢囉
迦際叱跢叱跢叱娜麼娜麼焚叱音
焚叱叱半音憾捨引

聖者無動尊大威怒王復說三三麼
耶攝召真言曰

曩莫三漫跢引莫伽引鉢羅二合反
賀跢嚕日羅二合引赦姆鉢羅二合
底賀黨引矩施姆曩也

吽姆慕伽摩訶麼朗引矩施姆引曩
也吽引摩訶度哩二合三麼養矩施

吽引怛囉二合引叱半音怛囉二合

叱半音嚕日禮二合羅叱羅叱嚕日

禮二合迎叱迎叱嚕日禮二合曩叱曩叱

嚕日禮路咽多咽黨矩嚕三麼也嚕

日囉二合引麼訶麼擲尾羯羅二合

引茗姆引曩也施引伽覽二合佉二

合跋也薩毀引滿馱也娑引禮麼哩

鉢里你慕止計慕左也滿蕩引姆難

影麼麼度你姁三茗度哩二合三麼
也麼訶麼朗引非施姁娑荷姁娑忙
銀你二合呼荷羅荷羅姁三茗怛羅二
合如麼訶麼朗引矩施呼姁羯灑也
姁三忙銀你二合娑縛二合引訶
引一皆同

聖者無動大威怒王復說護身結界
三磨耶真言曰

曩莫三漫跢縛日羅二合引赦怛羅

二合引叱半音姁慕伽贊拏麼訶路

灑拏娑破二合叱也姁引曩也姁娑

荷姁三忙銀你二合呼呌尾覲南呌

怛囉二合叱半音

聖者無動尊大威怒王復說加護所

住處真言曰

曩莫三漫跢縛日羅二合引赦怛羅

二合引叱半音阿慕伽贊拏摩訶路

灑拏娑頗二合叱也薩縛尾覲南二

合引麼麼娑縛二合引娑底二合扇

引底始銀茗姁左羅黨引矩嚕怛囉

二合麼也怛囉二合引叱半音呌憾

捨

復說無比力 聖者無動心 能成辦一切

事業之法門	樂食作念誦	數滿十萬遍
新食一晝夜	方設大供養	作護摩事業
應以苦練木	兩頭搗酥燒	八千枚為限
已成初行滿	心所願求者	皆采心得成就
發口咸隨意	所攝召即至	欲驗法成者
能摧折樹枝	能墮落飛鳥	河水能令竭
陂池使枯涸	能使水逆流	能移山及動
制止諸外道	呪術力不行	復次成就法
候月蝕之時	斷食一日夜	應以末至地
黃牛瞿摩夷	涂忒魯荼羅	置大般若經
以諸妙花香	布散於壇上	應取黃牛酥
犢母同色者	酥數滿一兩	置於赤銅器
以佉陀羅木	攪酥作加持	今現三種相
煖能成敬愛	相相變顏色	今壽命增長
火光相出現	足踐於虛空	得成就大仙
復次於山頂	不食而念誦	滿一洛叉遍
能見諸伏藏	取舉皆自在	次除死灾法
以乳作護摩	一千遍為限	能除死灾難
又除大死法	以骨灑草搗	酥乳蜜護摩
滿一千萬遍	能除大死難	所謂國人民
疾疫行大折	故名大死難	
復次成就法	以酥酪蜜等	蓮花搗護摩
滿一洛叉遍	蓮花大吉祥	天女而現前

滿修行者願	復次成就法	入赴海河水
深至於百處	於中作念誦	滿三洛又遍
得一大聚落	隨所護摩物	得如是色衣
若以稻穀護	獲得無盡穀	
又一護摩法	以蜜攤時果	護摩十萬遍
當獲得惹位	復次護摩法	以此哩子惠
花護摩十萬	成就敬愛事	又法以松木
護摩十萬遍	得眾人恭敬	又法以大麥
畫像儀法則	於架案上畫	次說無動尊
右垂一索髮	左目而現眇	聖者無動尊
左手執繩索	安坐寶盤上	右手探銳劍
作怖三界相	其身遍青色	現叱咤音鳴
或赤或乳隨	褐色等繒綵	上言加衣袈裟
畫像作成就	置赴海河邊	是名為要嚴
所著色如像	昇捨諸世務	修行者衣服
乞食作念誦	滿五洛又遍	斷諸異言說
滿一日一夜	應以戰娜迦	數畢便斷食
和酥作護摩	一萬數為極	其形似毘豆
奉事修行者	猶如婆譏銀	無動尊現身
與諸大菩薩	得同并止住	得三摩地成
取死人衣服	畫聖無動尊	復次畫像法
刺取自身五	畫無動像眼	相見如前說
		安像面於西

真言行菩薩	百東對像坐	三時皆澡浴
著所浴濕衣	斷語作持誦	滿一十萬遍
以諸雜飲食	施一切鬼神	黑月分八日
斷食一日夜	取一末壞屍	遍身無癰疽
諸根皆全具	少年好丈夫	得如是死屍
當坐於心上	念誦一万遍	其屍即動搖
明者不應怖	屍出妙蓮	便即須割取
執之使騰空	成就持明仙	身狀如梵天
得為仙中王	若對像三時	念誦滿六月
隨力辦供養	燒悼沉水香	得成就悉位
又法加幢幡	一千遍滿足	能降伏他軍
若止諸冤敵	畫黃色大身	四面手亦四
出現利牙	作大暴惡形	遍身成火焰
作吞他力相	所有戰陣時	置像於軍前
猶如以網索	作攝縛彼相	今使他歸降
若欲成敬愛	以鹽作彼形	稱名而片割
護摩七日內	設有大威德	咸來伏從之
又一成就法	若座花護摩	滿一十萬遍
得藥廚捉來	伏從持明者	復次護摩法
以旋風所飄	葉作護摩事	得彼著顛狂
又攝言護摩	塩作護摩事	能攝諸天女
及召仙女等	又法安飛香	作護摩事業
得為國大臣	又法盡釋迦	牟尼如來象

右邊畫文殊

童子之形像

左畫金剛

菩薩微笑形

於下畫無動

大威忿金剛

著種種瓔珞

嚴飾身支分

畫畢於像前

念誦五十万

一切皆成辦

打賊用咒印

誦吐字真言

所有諸冤敵

能使者顛狂

真言者不捨

乃至置殞滅

復次成敬受

以燒死屍灰

加持一七遍

散於彼身上

即敬受成就

又法以牛糞

加持一七遍

點置於眉間

一切皆伏從

無復違拒者

復次觀自身

成本尊形狀

以真言文字

布身諸支分

一百由旬內

所有難調御

鬼神所持者

皆悉能散壞

又正報盡者

能延六月住

又法辟盡劍

以俱哩迦龍

纏交於劍上

加持一千遍

劍中觀姍字

發生威焰光

令病者看之

便即阿尾捨

問者皆實說

若能於每日

誦一百八遍

無動尊常逐

修真言菩薩

每食餘殘者

以置於淨處

悉獻無動使

隨心獲悉地

又法於忿怒

誦呬字真言

能止雲雨等

又法以刺木

作護摩事訖

能止大風雨

復能成眾事

復次畫像法

於袈裟上畫

應作青黑色

矮向左邊坐

作童真形狀

手持燃訖陀

或執縛日羅

眼睛色微赤

威焰光赫奕	坐於盤山上	其山色青黃
著青色衣服	作孩子相見	對此畫像形
結一切密印	皆悉得成就	先所思念事
若舊苦新等	皆悉得成就	所有隱形法
輪劍飛空等樂	若無是畫像	但於寂靜處
念誦皆成就	又法成以鏡	中看一切事
或辟畫像上	問看諸事等	皆得隨意應
又法以無病	童男或童女	作阿尾捨法
問三世諸事	皆悉得成辦	復次說使者
成就之法門	起黑月一日	對像三時念
各二百八遍	至白十五日	月輪圓滿時
如前所演說	取初平晝法	以苦練木紫
及以白芥子	從晡食起首	護摩至夜半
使者即來赴	不來盡一夜	決定來出現
來問持明者	求乞進止等	隨意而受分
皆悉依奉行	若欲往天宮	使者戴接往
使取天帝釋	妃后妹女等	亦皆能將來
若所須宮觀	皆悉能成辦	若齒木淨水
塗掃等事業	悉皆能為作	所使今作者
一切能成辦	如聖者所須	皆使成辦之
若一夜護摩	使者不出現	彼即決定死
聖者無動使	法門說已竟	

金剛手光明灌頂經取勝立印聖無動尊大威
怒王念誦儀軌法品一卷

丁未歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

金剛手光明灌頂經一卷 卷之終

末利支提波法華變經

梵

開元寺僧司特進義興沙門國師玄奘三藏法師

增訂法苑珠林卷之六十四末利支提波法華變經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大阿羅漢二百五十人俱
復有無量大菩薩衆弥勒菩薩曼殊
室利菩薩觀世音菩薩而為上首及
末利支等諸天龍神八部前後圍遶
今時舍利子即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌而白佛言世尊未來未
世衆生作何法得脫諸難佛告舍利
子諦聽諦聽我今為汝說於此事尔
時衆會歡喜踴躍重復勸請時佛世
尊即說此言有天名末利支常在日
前行日不見彼彼能見日即說呪日

南謨佛陀耶 南謨達摩耶 南謨僧伽耶

怛你也^二合^一他阿囉迦摩斯末迦摩斯

阿豆摩斯支婆羅摩斯安達檀那摩
斯摩利支波羅摩斯那漢率都迦婆

縛^二合^一賀玉難中覆護我賊難行路難

失路曠野晝日夜中水難火難羅刹難

荼雞支你鬼難中毒藥難餓語^二具^一而貝

法語真實僧寶語天寶語仙人寶語
覆護我咒日

恒你也

二合反

他阿羅拘利阿羅拘利吉

利的勒勒又勒又我某甲薩婆婆油

上鉢陀羅菩提婆伽夜栖

斯亞反

禪

馱婆賀

佛言若有人欲行此法者一切法中
此法最勝若人欲得供養末利支天
者應用金若銀若赤銅若白檀若紫
檀應作末利支天形像其造像法一
似天女形身長大小一寸二寸三寸
乃至一時其中最勝者一寸二寸為
好其作像又須得窠好手博士遭受
八戒齋日日洗浴著淨白衣作之其
價直之者隨博士語索不得違作
此像已若焚翦欲行遠道於袈裟片
中裹著彼像若持五戒優婆塞於頭
髻中盛著彼像大小便時離身於背
不得共身上屏大小便利
次說印及壇法
文叉二小指二無名指在掌中右押
左二頭指直豎頭相著二中指各按
在二頭指背上頭相柱著二大指

並整縛二頭指側大指來去此是身
結陀羅尼印准前身印上各屈二中
指上節頭向大指垂甲相背又屈二
六指上節頭向掌中此是頭頂印
若比丘比丘尼袈裟中集前像若俗
人頭髻中著像即作此頭印以塞像
上二十一遍誦咒行於道路准前身印
唯開二頭指頭二分許即是護身印用之
護身法

左手大指頭押無名指第一節文以
餘四指把拳即是歡喜印若作此印
誦咒向王臣邊者即前人歡喜左手
屈臂牽向於前以頭指已下四指把
拳復以大指押頭指甲上次開掌中
作孔以右手由掌從左手節上向手
掌磨之到於孔上即以右掌覆蓋
指孔上心裏作之左手掌是末利支
心右手掌是末利支身於左手掌心
中我身隨在末利支天藏我身普未
利支在我頂上護於我身此是末利支
印口中數數誦咒者即得大驗行者不
得喫飯雜食大羹乳酪酥菜等若不

堪忍者自乞飯喫不得喫於衆僧之
食如是滿足十萬遍即得驗也於淨
潔道場中安末利支像已行者日日
洗浴若不洗浴洗手漱口入道場作
身印安末利支安置已種種供養日
日誦咒一百八遍或一千八遍如是
乃至滿十萬遍訖然後於好處所料
理於地拔去惡物樹根瓦礫毛骨等
已堅築於地使平坦之其作壇日者
臘月十五日以五色作之中心著末
剎支座座上畫著花座并像式即東面
安使者名婆多羅室剎夜北面安使
者名計室佉南面安使者名摩利佉
然後咒師喫之安置以香花飲食八
縣燈十六盞種種供養已咒師在西
門面向東坐誦咒一千八遍種種供
養訖然後發遣之更有別法日月餘
日作此壇法者大得驗也
若人欲東西遠行在路者先作水壇
喚末利支安置已取粳米花和酥咒
一遍一燒滿一千八遍并誦咒隨所
欲去處趣者得大驗
又更一法七日之中日日作水壇喚末

利支安置俱著火爐然穀木樹火於此
柴火中咒燒粳米烏麻一百八遍并
誦呪日三時時別一百八遍乃至七日
作此法訖向王臣邊者前人散走他
又更一法若欲論議依前法火燒梨
一枚一百八段一段一尺并呪七日作
此法者得大論師也

又法依前法火燒酥一百八遍并呪
者一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見末利支者依前法以
穀樹柴然火取天木二十一畧以酥
蜜酪塗之火燒并呪日日唯喫粳米
飯乳酥三種下得食餘物七日之中
日日倍勝種種供養如是七日作此
法時第七日中末利支身現入道場
問行者言汝欲求何法是時行者隨
意答之時末利支聽許歸去即知得
驗一切諸天亦皆歡喜

又法七日之中每日三時火燒茴香
草白菖蒲白芥子三種并呪訖向羅
闍邊去者前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒
白芥子日日三時時別一百八遍并

呪七日之中唯食粳米乳酪三種不得食餘物如是七日訖向官人邊去者前人歡喜

又法依前法火燒阿末羅梨葉一百八遍并咒如是七日治一切鬼病則得驗

又法依前法取大麥好搗勿使以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食餘六日任意得食日日火燒所團大麥并咒作上歡喜即如是盡燒一百八團訖以水滅火後附其煙上熏兩手掌誦咒二十一遍願云使我之手作一切法種種得驗者即一切得驗前人歡喜

又法若人熱病取好青草擬口誦咒二十一遍以摩病者五十四遍并咒者即老又法日日一遍誦咒三遍作大護身三遍作大結界五遍誦咒者所愛之人任意即得六遍誦咒結界夜入塚墓一切無畏

又法若欲遠行先於私房七遍火燒董陸之香并咒訖著道行之時數數誦咒行者路中賊難鬼難等皆不得

近也

又法依前法日月八日於淨室中取好香花與粳米飯少少火燒一千八遍行法之人一日不食著淨潔之衣作此法者前人尊重恭敬供養

又法取牛糞未落地時以器承取其著別處即用和水作水壇壇中心著佛像或佛舍利復取母犢並黃牛乳作酥盛著金鉢中以右手無名指攪之於酥并咒其酥之上火若出者即知得大聰明一誦千偈若火不出唯煙與煖者即知得可聰明若不得煙煖自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指為楷喫酥即得少少聰明

又法於城東門外好料理地作四肘壇取坏磚五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面磚上著之又取紫檀摩研水中即以其水灑於壇上以赤花供養於壇復以胡櫨支四枚各著四水罐邊復以五色線繞壇四面於壇四回之外以種種花香飲食泮與諸鬼於壇四門敷青草座咒師著好漁衣結跏趺坐於

青草上喫摩利支及諸使者安置種種供養咒師手把青草誦咒以草從自頭向脚摩之一百八遍咒師手作字末利支身印印中把青草向自頂等遣一弟子將壇上四水罐一一灌於咒師頂上竟然後咒師著好淨衣作護身印念佛礼佛礼摩利支訖取龍樹花與龍腦香及酥合香三種七日之中咒師唯食粳米牛乳粥不得食餘物日日咒於上三種藥一百八遍乃至第七日將彼藥安自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不問有別法用

又法依前若人患痔病取黑線作咒索病者頭東脚西卧於床上以索繫病者臂又以引索繫其床脚并咒二十一遍者痔病即差若人患頸治法唯上唯改前繫臂繫其頸上為異

又法取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼王頭者作為頭形其餘諸鬼頭各各別作諸禽獸形其身手脚惣作人形大小長短四指或八指許作之取紫羅

木以於水研之用以其水和泥於地
作壇以五色土於壇之上作座處中
心一座北面一座南面二座東面二
座於中心座上著於鬼王像其餘六
座上惣分著九十九鬼像以諸香花
及燃七盞酥燈飲食等種種供養并
取安悉香和酥火燒用以供養咒師
於西門坐面西向東誦末利支咒七遍
以種種色線咒二十一遍然後取壇
三面諸鬼像聚就於中心鬼王邊一
處著之以其七色線惣縛著彼鬼像
訖取犢子糞一百八團一一火燒并
咒燒二團時一誦咒馱婆二合訶引於
前二合訶引先唱云縛一切鬼然後唱云馱婆
掘地深至人腎作孔將彼所縛諸鬼
像著於孔中以諸香花種種飲食供
養彼鬼然後以土塞於孔上堅築以
地平復其鬼永不得出若彼咒師業
病臨死之時心中作意解放彼鬼彼
鬼得脫若作此法者即得末利支大
驗一切咒驗

又法一生之中日日唯食粳米乳粥

數數誦呪得大聰明四姓之中得婆
羅門大愛念若火燒酥酪乳者刹帝
利愛念若火燒大麥乳酪者毗舍
念若火燒烏麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口全不語者呪水二
十一遍泮之即語

又法鬼病口合不語以袈裟角呪二
十一遍打之即語

又法手捻於灰呪之七遍散四方結
界又法以泥作彈丸十箇各擲十方
作大結果

又法若婦人難產呪烏麻油七遍以
摩齋上即得易產

又法若其他論議得勝時被他相憎
嗔一隻相言

又其他鬭諍被他相言枷鎖官邊問罪
是非之時取白菖蒲呪二十一遍繫著

右臂復以左手作歡喜印并呪之即
得大勝之理若數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者咒師取五色

線作咒索二十一結以繫自右手臂
上訖向彼螫人邊去取柳枝呪之數數

以手摩彼人即差若人被惡毒蛇所
螫臨死之時呪師以目手掬取水漱
口七遍誦呪以其水泔於病者二十
一遍竟即差

又若人身生惡瘡者和泥塗於瘡上
二十一遍并呪即差

又若畜生遇時氣病者於城正中央
然穀樹火以牛乳火燒并呪即差夜
裏應作此法其明日午時還燒穀樹
火取白芥子油與白芥子相和火燒
一千八遍并呪即差

又法取俱寶院木一千八段此木相狀
似菩提樹
一一火燒并呪各一遍者一切鳩鵲

萃藥又等鬼神皆悉歡喜

若火燐冬菰少少一千八遍者一切
魍魎悉皆歡喜

若取塚墓之上樹木一千八段與烏
麻相和火燒并呪一千八遍者一切
大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一
塗酥火燒一千八遍并呪者四大天
王歡喜愛念

又法若人癩病者呪師取一切五穀

相和以手掬取呪之火燒一千八遍
者鬼神歡喜即得治病

若取安悉香搗之為丸塗酥火燒一
千八遍并呪者摩醯首羅及傍邊天
一切歡喜

若依以前法作壇種種供養壇中心
著佛像或佛舍利取唱羅迦沙弥隨
木此是苦練三千八段與酥酪蜜中
塗之一一火燒各一段一呪如是盡
三千八段作此法者造四重五逆罪
滅而得驗

若行者依前法作水壇訖從白月八
日至十五日日日取紫薑木一千八
段塗酥火燒并呪者末利支即來入
道場遂其所願令時行者眼見末利
支身得大驗

若一日不食作此法種種供養者得
末利支大驗

又若欲得錢財者黑月十四日至十
五日兩日之中每日三時取烏麻粳
米及粳米花三種火燒并呪者即得
錢財

又法若欲得縛魔者七日之中日日
取苦練樹枝一名菩提樹一千八段
一一塗於白芥子之油中火燒者即
得縛若咒師或俗人行此咒法時官
府知之捉得者被枷鎖縛時數數誦
此咒縛永不得若人相瞋取烏麻油
滓與粳米糠相和火燒一千八遍并
咒者即得前人瞋即歡喜若取烏麻
火燒一千八遍者前人愛念歡喜
又法若欲得錢財者七日之中日日
取石榴草莖長六指一千八段一一
火燒并咒者即得錢財
又法欲向他人要索所愛物者取白
菖蒲咒之一千八遍繫白臂上乞之
無所不得

又法二十一日日日三時取安息香搗
之為丸一千八九用塗酥酪蜜中一
一火燒并咒者向玉百官邊去者前
人歡喜愛念若欲得作網維者七日
之中日日三時取衆名香搗之為丸
一千八九一一塗酥火燒并咒者即
得網維又法若行者洗浴入道場作

水壇等種種供養喚末利支安置如
走滿十万遍作此法訖然後口云結
界莫手印隨行者所願皆得成就一切
難事易得辦之然破他人作法之事
今時末利支白佛言世尊我有別法
其木一面刻作末利支形作女天其
像左右各刻作兩末利支侍者亦作
女形復以別紫檀木作蓋蓋之作此
像已欲行遠道將於此像不離自身
隱藏著之莫令聽人知日日數數
誦咒

若有所願欲作水壇壇中心安像喚
末利支安置以種種供養復取蓮花
一百八箇以供養之其供養法手取
一一蓮花咒之以供養復以烏麻
糲米火燒一千八遍并咒訖把像種
種得驗此誦上件諸法皆作水壇等
種種供養始得驗之末利支說此法
竟與諸天龍八部禮佛而退

恒經他阿羅居誦阿羅居經吉利帝
底薩婆伽羅醯鼻此藥薩菩烏波塗

法變身

及同前

薩婆伊底度烏波達

羅薩鼻

又同前

勒又勒又莫磨并同耶

爲莎縛

二合詞引

有一本云作天像法其像二手左一手出臂向上平橫當左乳前把拳拳中把拂形如講法師高座上所把形於其拂中作西國万字文形亦如佛像背上字字四曲內各作日形一一著之著四箇日形其拂上作怕形右一手申臂及指解垂下其作像法盡像一種無別其像身長一寸二寸乃至一時

怛姪他阿羅拘梨訶羅拘梨雞利底

跢薩縛

去

伽囉醯鼻

比可

薩菩鉢

跢羅勝鼻

同上

薩婆伊都庾鉢跢囉

轉齊易勒又易勒又麼麼某甲夜寫

莎縛

二合

詞

引此一咒以此言

以後別此咒縛賊

曼殊室利菩薩說咒曰

歸今同十轉頭

那口曼殊室利曳矩摩羅菩多夜怛

姪他醯利底瑟吒

上二合

怛婆鞞羅上

跋途徒摩迦羅

上二合

莎縛

二合

加具

又若在這行逢賊時呪手大母指兔把指遇賊無難若呪衣被或衣衿左綫七遍急把誦呪而過

除睡呪

恒姪他伊底弥底只底比迦那羶底波臨耻莎嚩_{引二合賀引}

若人坐中多睡時於佛前至心誦七遍便少無也

毗沙門呪日

那謨裴鐸囉瞞拏寫摩訶曷囉闍寫施鞞娑婆_{引二合呵引}施瞞跋跌梨娑

婆訶

若呪淨油七遍若二十七遍用塗卧所乞財物等得如所願

呪一切賊法

補魯那補魯那主嚩訶主嚩訶薩寫

娑婆_{引二合訶}

更有呪縛賊呪

伽吒伽吒僧伽吒我今為伽吒終不為解伽吒

又若被賊燒香誦呪若有疑者并稱名若不知者但當面誦呪呪之賊即自縛自道盜物得已然後解放大驗也

末利支提波密花鬘經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大聖天歡喜變身毗那夜迦法一卷

佛言

開府侯府前持法試編錄如前圖色字及爲紫陽司主

註大聖天歡喜變身毗那夜迦法一卷

出陀羅尼集經卷十一諸天丁卷

身咒

曩謨尾那翼迦合二編賀悉底合一母佉

爲怛佉野合二他奄娜合二同翼迦合二娜翼

迦合二尾娜翼迦合二尾娜翼迦合二恒羅

合二徽哩合二怛羅合二翼迦合二餉司佉賀

悉底合餉引佉迦只多扇上底迦羅合二

娑縛引二合賀引

心咒

唵儼上哩虛

心中心咒

唵虛虛呬娑縛引二合賀

若欲作此天法先須畫像或用白鐵

銅木等及花木若鑄若刻並得其像

形夫婦二身令相抱立各長五寸或七

寸皆得並作象頭人身造像不得違價

其像成已當以白月一日於淨室內用

淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一

斗清細麻油以淨銅器盛之目上咒文

咒油一百八遍即暖其油然後將像放

著油中安置壇內用淨銅匙銅杓等藥油灌其二像頂身一百八遍一日之中七遍灌之平曉四遍日午三遍共成七遍已後每日更咒舊油以灌其像如是作法乃至七日隨心所願即得辦意正灌油之時數數發願復用酥蜜和麩作團及蘿蔔根并一盞酒及歡喜團時新花果等如是日別取新者供養一切善事隨意成就一切災禍悉皆銷滅其所獻食必須自食始得氣力

請召印以二小指二無名指相鉤向內即以二中指堅相叉又以二頭指各豎附中指以二大指亦豎附近頭指側大指來去

呪曰

唵鍛迦羅二主拏祢去縛多野二合

誦七遍

讚歎咒

唵識娜歎波上底扇上底娑縛二合

悉底摩賀識娜鍛底娑縛二合賀引

迭呪

唵鍛迦羅二主拏祢去縛多野二合娑

轉二合賀引

誦七遍

呪水護身呪

唵吉里吉里跋折囉二合吽泮吽音半

若欲作法時先以上呪呪水七遍用洗

口并更取水呪七遍用楊柳散灑身

上即為護身然後入持誦堂中作法

之所

洗浴呪

唵阿拏婆折剎二合婆跋隸拏訶

以上呪呪水七遍當用洗浴

調和毗那夜迦法

請一切天作帝珠羅花印以二小指

無名指相叉於掌內豎二中指指頭

相捻以一頭指各加中指背第一節

下半分大指來去呪曰

唵一鏢都魯二波羅摩馱你曳三莎

訶

誦七遍但是誦呪人夢中驚怖見諸

畜生惡境界等當知是毗那夜迦王

瞋夢中覺已即慙愧乞莫與明日白

有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓

壇如縣大亦得即取餅五顆蘿蔔

根三顆火燒熟有花著花并燒白膠
薰陸等香安於壇中呪入壇西面向
東坐誦大自在天呪一百八遍已口
云慚愧好去如是語已壇中雜物盤
盛出門向西棄却西北亦得口云薩
婆藥叉囉闍阿嚩捨訶娑鉢闍伽車
作是語已棄却即歸

大自在天呪曰

唵 毗 跢 囉 薩 尼 一 波 囉 末 剎 達 尼

三 瞋 達 尼 瞋 達 尼 四 頻 達 尼 頻 達 尼

五 莎 訶

誦呪一百八遍即心歡喜非但夢中
但覺有魔事即作前法定好

造像法

其像形端立爲頭人身左牙出右牙
折面少向左其鼻向外瘦有六臂其
左上手把刁次手把果盤下手把輪
右上手把棒次手把索下手把牙造
此像不得違價足數付之若鑄若刻
若畫並得
右此大聖天祕要法入聞希有寶勿
傳之宜誠慎也

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法卷

第五張 管

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

梵

門府儀司特選教誨處藏經總目卷之三

謹大聖正誦大廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

我今順瑜伽	金剛頂經說	摩尼蓮花部
如意念誦法	修此三昧故	能如觀自在
先擇其弟子	族姓敬法者	多人所敬愛
智慧而勇進	決定毗離耶	覺慧常不捨
盡孝於父母	淨信於三寶	樂修菩提行
於四無量心	刹那無有間	常樂大乘法
住於菩薩成	恭敬阿闍梨	一切諸聖者
成就堅固力	丈夫之勇猛	善通相應門
當樂寂靜行	智慧無所畏	以戒常嚴身
精修秘密乘	敬依理趣道	一心無所悞
常樂聞妙法	曾入三昧耶	從師獲灌頂
既蒙印可已	不久當成就	弟子具此相
方可為傳授	此即如意寶	能成諸事業
如經說處所	山間及流水	清淨阿蘭若
隨樂之澗谷	離諸危怖難	隨力嚴供具
行人面於西	邊提自在王	次礼餘方佛
以五輪著地	如教之敬礼	雙膝長跪已
合掌虛心住	誠心盡陳說	三業一切罪
我從過去世	流轉於生死	今對大聖尊

盡心而懺悔 如先佛所懺 我今亦如是
願承加持力 衆生悉清淨 以此大願故
自他獲無垢

密言曰

唵 薩婆婆縛輸馱 薩婆達麼薩
縛婆縛輸度哈

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集
福智 思一切佛菩薩過去所修功
德如我自修而生歡喜

過現三世佛 菩薩及衆聖 所集諸善根
合掌盡隨喜 如我身所集 歡喜無有異

次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上
想禮一切如來菩薩足密言曰

唵鉢頭底 二合微 微吉反

禮諸佛已 全跏半跏或輪王跏隨意
而坐

作此坐即已 觀遍虛空佛 已身各於前
住彼衆聖會 止觀從膝上 旋舞當心人

如蓮之未敷 想禮於諸佛 次結三昧耶
當心堅固縛 檀慧禪智堅 金剛蓮花印

通持蓮花者 警覺衆聖已 誦此密言曰
唵跋折羅鉢 頭麼三麼耶薩怛梵 三合

由結此印故 佛及善逝子 諸大名稱者
妙觀察攝受 憶昔本誓願 對於遍照尊

不違教令故 加持使圓滿

次結一切諸佛如來安悅意歡喜三昧耶印

十度堅固縛 忍願中交合 檀慧與禪智

各相合而堅

密言曰

唵三麼耶乎引去蘇羅多薩怛梵三合

由示此印故 諸佛及菩薩 一切執金剛

悉皆妙歡喜 次當開心戶 入金剛智字

觀於二乳上 右怛羅左叱 如宮室戶扇

殊勝金剛縛 三業同時發 拍心開兩字

密言曰

唵跋日囉二合滿馱干怛羅二合叱半音

無始熏種子 所集之塵勞 今以召罪印

集之欲摧碎 十度堅固縛 忍願伸如針

進力屈如鉤 心想召諸罪 想彼衆罪狀

植髮髯黑形 反印刺於心 觸已誦密言

三業相應故 能召諸罪積 誦此召集已

方作摧碎法

密言曰

唵薩婆婆播波迦哩灑拏尾入輸馱入

娜三摩耶跋日囉二合吽若

召入於掌已 方作摧碎法 前印內相又

稱幹縛諸罪

忍願俱伸立

有怛囉吒字

想為金剛杵

相拍如摧山

念句及怒形

能淨諸惡趣

謂已忍願拍

三七隨所宜

密言曰

唵跋日囉

二合

拈尼尾薩普叱也薩婆安

持也滿馱娜你鉢囉二合母乞嚩二合也

薩婆播也薩底丁以避藥二合薩婆

薩怛挽薩婆怛他薩多跋日囉二合

三磨也咩怛囉二合叱半音

以此相應故先佛方便說三業所積罪

無量極重障作此摧滅已如火焚枯草

有情常愚迷不知此理趣如來大悲故

開此秘妙門次當結入印內如來智字

二羽堅固縛禪智入於中以進力二度

相拄如環勢觀前八表蓮其上置阿字

二點嚴飾故妙字方名阿色自如阿二

派散于光明想以進力支捺字安心內

三業齊運用誦此密言曰

唵跋日囉二合阿引唵捨平聲惡入

既想入心中字相逾光耀此印法界體

行者應是觀不久悟寂靜法本不生故

三世諸如來金剛身口意皆以妙方便

特在今開奉以此闡心門智悲莊嚴堅固

便於進力處 住於禪智背 以耶觸背已
即誦此妙言

卷跋曰囉^二合母瑟致輪
行者住等引 二羽堅固縛 仰置於齋下
禪智蓮花形 此名三昧印 誦此密言曰
唵三摩地鉢頭迷^二合統哩^短

出息及入息 住阿那波那 想佛遍虛空
彈指警覺我 佛子汝云何 成無上等覺
不知諸如來 實相之妙法 既聞警覺已
行者復自言 云何名真實 願取勝尊說
諸佛皆歡喜 作如是勝言 善哉摩訶薩
能作如是問 汝想於心中 所內惠字門
以字徹於心 誦此密言曰

唵止入多鉢囉^二合底^平咪鄧迦路弭
當默誦一遍 便想為月輪 倍欲精進故
復誦妙言曰

唵步提止入多母^去怛跋^二合陀夜
弭^平

能令心月輪 圓滿甚清淨 中想妙蓮花
上安寶金剛

密言曰

唵底瑟蛇麼尼上跋日囉^二合鉢娜麼
一合

引量同虛空

周遍於三界

復誦此妙言

金剛語離聲

唵薩頗

二合上

羅麼尼

上

跋日囉

二合

鉢娜麼

二合

於此引妙蓮

流放千光焰

一一光明中

無量佛剎土

剎中有妙蓮

想持寶蓮者

持寶蓮勝幢

幢中出妙聲

誰有薄福者

當滿一切願

住是寂三昧

為利諸有情

如是菩薩類

皆住於等引

從蓮花胎藏

放千妙光明

皆為利衆生

檀波羅蜜等

通入諸三昧

理趣善巧門

為慈念有情

作無量方便

化身為種種

從生及涅槃

轉六妙法輪

皆從意寶出

所說之妙法

皆以輪成就

以輪為妙智

能斷諸結使

由轉妙法輪

此為福智路

次皆正觀察

漸斂其智蓮

密言曰

唵僧訶囉麼

尼跋日囉

二合

鉢娜麼

所在諸如來

皆入為一體

猶如於明鏡

能現於萬像

法界自體性

住於金剛蓮

即變其寶蓮

為具多菩薩

手持如意寶

六臂身金色

皆想於自身

頂髻寶莊嚴

冠坐自在王

住於說法相

第一手思惟

愍念有情故

第三持意寶

能滿一切願

第三持念珠

為度傍生苦

左按光明山

成就無傾動

第二持蓮手

能淨諸非法

第三掣輪手

能轉無上法

六臂廣博體

能遊於六道

以大悲方便

斷諸有情苦

行者如是觀

坐於月輪中

身流千光明

項背皆圓光

復想心月輪

亦有寶蓮花

以是能堅固

無動觀已身

為離諸妄想

誦此密言曰

唵你哩

合

茶

去

底

瑟

蛇

合

囉

跋日囉

合

鉢

娜

麼

合

怛

麼

合

摩喻舍

摩訶

三

摩

喻

舍

薩

婆

怛

多

避

三

菩

地

囉

怛

娜

跋

麼

合

怛

麼

合

句

舍

以此法加持

十

度

芙蓉

合

進

力

屈

如

印心額喉頂

呼

字

想

於

心

怛

囉

安

訖哩當喉上

惡

字

置

於

頂

猶

布

此

此身如金剛

復

誦

此

密

語

蓮

花

語

唵囉怛娜

跋

日

囉

合

達

磨

訖

哩

次應結灌頂

智

者

合

蓮

掌

進

力

如

揮智開相遠

置

額

誦

密

語

心

想

佛

唵鉢娜麼

合

苾

哩

俱

脛

多

入

致

娜鉢娜麼

合

避

入

曠

剌

囉

阿

避

者捨怛洛

二手分兩邊

如雙蓮花邊

徐徐前下散

想帶白帶勢

誦此妙言曰

唵鉢那麽

合二麼隸平

捨統哩怛洛

次當指甲鎧

二手蓮花形

從心繞向背

從背當齊繞

向背及兩膝

漸上繞頭後

從頸復當喉

復於頭後繞

還來至額上

却於頭後繞

徐徐前下散

誦此秘密言

唵阿婆曳

平鉢那麽

合二迦捨縛制平

滿默囉訖

合二捨吽

合二哈平

為喜諸佛故

應拍蓮花印

二手結蓮掌

妙拍今歡喜

密言曰

唵鉢那麽

合二觀使殺引

想於己身前

觀統哩字門

變為蓮花王

中有統哩字

怛羅安兩邊

為金剛寶蓮

共變為門等

持真多妙寶

如前已身觀

今所觀亦然

為令體無二

次作吽召法

十度未數蓮

進力如鉤勢

即誦此密語

應為蓮花王

唵鉢那麽

合二繫擊那下

句捨吽

合二同

曩張引口

補瑟比吽

行者既召已 次當結索印 如前合蓮掌

進力挂如環 此名蓮花索 能滿諸意願

應誦此密語 召入於智身

唵鉢娜麼 合至拏那阿母伽跛捨吽

合口引

既入於智身 為今無傾動 復當結蓮鎖

應作決定心 如前合蓮掌 進禪捨如環

力智亦復然 相結如鉤鎖

唵鉢娜麼 合至拏那塞怖 合叱吽

為今妙歡喜 結蓮花鈴印 當以蓮花捧

禪智入掌中 進力如環住 誦此秘密語

唵至拏娜鉢娜麼 合阿尾捨耶吽

次當誦蓮花 百字秘密言 捧獻開伽水

以贊金自檀 龍腦無諸花 兩手捧供養

唵鉢娜麼 合薩怛縛 合三摩也 平麼

努播羅 去也 平鉢娜麼 合薩怛縛 合

帝尾 合努波底瑟姹 合你哩 合拏護

合寐 平婆縛素觀瑟論 合寐婆縛阿

努囉矩觀寐婆縛素補瑟論 合寐婆

縛薩婆安悉地彌異 合鉢羅也 磬 召 叮

薩婆羯麼素者迷止多室利 合藥矩

路 合呼 引 訶 同 訶 訶 訶 穀婆伽

梵薩婆怛他薩多鉢娜麼 合麼寐則

者平鉢娜寐婆縛麼訶三麼也薩怛

縛二合統哩二合

次以內外供 供養蓮花王 所謂內供養

芙蓉掌當心 禪智並伸直 名為蓮花喜

應誦此密言

唵拏拏二合那鉢娜麼二合羅細引呼

次結花鬘印 以此而供養 不易前喜印

二手捧向前 想種種寶鬘 遍滿虛空界

密言曰

唵拏拏二合那鉢娜麼二合麼羅呼

次應以歌印 奉獻智蓮者 復以前妙印

屈掌挂諸度 從齋漸至口 散下如寫勢

想緊那羅音 供養諸聖者

密言曰

唵拏拏二合那鉢娜麼二合擬斯帝

平時

次應結舞印 前即左右旋 合夫容妙掌

安於頂上散 由是四供養 能獲大神通

密言曰

唵拏拏二合那鉢娜麼二合你哩二合帝呼

作此四供養 能成最勝事 次結外供養

喜心而獻之 運心無邊界 蓮花焚香法

諸佛誠言說

為利諸有情

蓮掌向下散

猶如焚香勢

誦此秘密言

想香雲供養

周遍虛空界

供養諸聖眾

唵鉢娜麼

合擊擊合娜度闍 平呼

次應結花印

以三十二相

莊嚴諸如來

觀妙色花雲

運心遍一切

如前合蓮掌

上散如花勢

供養諸如來

及諸善逝子

想滿虛空界

花雲妙芬馥

劫樹極端嚴

誦此秘密語

三業齊運用

唵鉢娜麼

合擊擊合娜補瑟闍 平呼

衆生無明覆

離於智慧光

為彼淨除故

應結智燈印

以前蓮花掌

禪智堅相逼

心想摩尼燈

遍照虛空界

所出無量光

誦此密言曰

唵鉢娜麼

合擊擊合那休 休 呼 反 閉

呼

智者次應結

解脫塗香印

為淨衆生故

獻此尸羅香

二手散蓮掌

當心塗香勢

十度成熏習

香海遍虛空

獻佛及所尊

誦此秘密語

唵鉢娜麼

合擊擊合娜嶽提 呼

內外供養已

然後應順念

結秘密本印

以對密言王

先誦根本言

分明七遍已

平掌當於心 忍願如蓮花 進力摩尼狀
餘度盡如幢 誦根本密言 思滿有情願

密言曰

娜麼囉怛娜怛囉夜也那莫阿剎耶

縛嚕吉帝溼伐囉耶菩地薩怛縛合二

耶麼訶薩怛縛合二耶麼訶迦路尼迦

耶怛姪你也他唵斫迦囉鉢佉真多

末尼麼訶鉢娜迷嚕嚕底反瑟蛇

二入縛囉阿迦哩儼合二耶吽伴叱薩

縛合二訶

次結心秘密 依前根本印 戒方檀慧縛

名為本心印 一切諸意願 應心之所念

由結此印故 皆悉得成就

密言曰

唵鉢娜迷 真多麼吒 入縛囉吽

次結隨心印 二手堅固縛 進力摩尼形

禪智並而伸 戒方亦舒直 檀慧相交堅

誦此心中心

密言曰

唵末囉娜鉢娜迷吽

次想尊口中 流出秘密言 分明成字道

五色光照曜 間錯殊勝色 入於瑜岐口

列心月輪中 瑩如紅頗梨 一一諦思惟

順理隨覺悟 住定而修習 入於阿字門
即入輪字觀 皆遍觀諸字 此名三昧念
獲智及解脫 由此相應故 不久成種智
若常聲順念 最勝妙奇特 住於本尊觀
不應急躁心 不高亦不下 不緩亦不急
智者離分別 及諸妄想心 若誦洛又遍
所求皆悉地 二手持念珠 頗脰與蓮子
螺珠及餘寶 無瑕光好者 當穿一百八
一一誦七遍 心及心中心 或毗俱多羅
作此法加持 穿貫珠鬘已 當心一一度
與莎訶齊聲 一千與百八 隨力而念誦
四時或三時 此法後夜勝 如意輪經中
本教佛所說 若如是修習 現世證初地
過此十六生 成無上菩提 何況世悉地
現生不如意 隨力念誦已 重結三昧耶
復為八供養 發遣密言主 二羽堅固縛
忍願蓮菜形 從心至面散 頂上合花掌
想尊虛空中 復道還宮去

密言曰

唵鉢娜麼^二薩怛縛^二統哩穆

發遣聖者已 自住本尊觀 或於閑靜處

轉讀摩訶行 楞伽與花嚴 般若及理趣

如是等經教 思惟而修習 誦讀經典已

自恣行住坐 乃至於寐息 不間菩提心
不久當悉地 金剛藏所說 此大悲軌儀
不擇日及宿 時食與澡浴 若淨與不淨
常應不間斷 遠離於散亂 空閑寂靜處
不營諸世務 念畢發誓願 結三昧耶印
礼佛菩薩已 隨意而經行

觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在如意輪瑜伽卷

第四張

卷

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷 終

開方儀引新修藏經總論云南國食邑三千戶賜紫賜
司馬諡大德高僧大廣智大興慈寧三藏沙門不空奉詔譯

歸命聖王率 普賢金剛手 為降伏一切
現吽迦囉身 摧三世有毒 今即證菩提
是甚深秘密 降三世瑜伽 首依真實星
禮淨合縛摧 入開普賢印 按心稱本誓
悅已又誦此

摩訶拘嚕_二合_二馱薩怛縛_二合_二無_二舍_二

發言身即同 降三世金剛 四印加寶灌

髮甲二擬繫 拍掌同金剛 即入三摩地

諦觀心阿字 成月或日輪 中生五智杵

次請尊及佛 入加三昧身 又以本教中

四印加已滿 五寶壇中拍 陳內外供養

讚詠已念誦 若作圓具法 以五相成身

又普悅本誓 念四印五佛 寶鬘中拍等

以吽迦囉印 加心誦真言

吽薩怛縛_二合_二鞞日哩_二合_二惹縛_二合_二羅麼羅

拘嚕_二合_二馱吽發吒_二半_二阿地底瑟吒_二合_二

婆縛_二合_二輪

次寶二風寶_二餘_二准_二

法以火如蓮 業建火通風 額喉頂四印

五佛大日用 真實教手中 金剛界自在

誦此秘密言

唵縛日囉^合惹縛^合擇鉢囉^合跋多^合
二羯灑也薩縛怛他葉多摩賀縛日
囉^合三麼耶吽

四佛同四印金剛佛真言

吽薩怛縛^合羯日哩^合惹囉^合邏末羅
拘嚕^合馱吽引登叱^合阿鼻訖^合去左捨
寶用金剛寶^{餘三}甲印准前

長真言曰

唵鞞日囉^合莽隸你哩^合茶^合去

被甲誦此明

唵鞞日囉^合路乞叉^合你哩^合茶^合去

四攝八供養同金剛界儀唯現於擬吐

鈎真言曰

唵鞞日囉^合句捨麼賀句嚩^合馱羯

灑耶沙^合莽惹^合吽惹入

索真言曰

唵鞞日囉^合跋捨麼賀句嚩^合馱羯

灑耶娑^合莽惹^合吽

鐸真言曰

唵鞞日囉^合塞普^合叱麼賀句嚩^合馱

馱羯灑耶沙^合莽惹^合鐸

鈴真言

唵 鞞 日 囉 合二 呌 捨 麼 賀 句 嚩 囉 合二 馱 羯

灑 耶 娑 去 莽 益 斛

嬉戲真言曰

審 鞞 日 囉 合二 囉 細 麼 賀 句 嚩 囉 合二 馱 羯

灑 耶 娑 去 莽 益 斛

又前觀智身 自心流娵字 面前成月輪

即出生金剛 五峯流猛焰 生三悅我是

又文於卅尊 即召滿空佛 入金剛鑠悅

又稱明顯言 金剛即變成 吽迦囉金剛

暴怒震月輪 身流火光聚 遍體玄青色

大自在天王 如鳥摩為座 歷然分明見

即四印加持 又示羯摩印 滿月已五灌

寶鬘甲拍等 施內外供養 自住薩埵身

担擲金剛杵 震動大千界 誦百八名讚

都請諸聖賢 鈎召索引入 鑠止鈴悅喜

四明召智身 入自體無二 又四加示捨

滿月已五灌 寶鬘甲拍已 又陳內外供

即起平身立 舉右足左旋 攝彼傲慢者

大自在欲王 撲至於地已 定按於彼頂

焚燄彼王妃 鳥摩乳房上 摧彼我慢故

以足加於頂 被害殞此已 灰散眾成佛

住是三昧時 極力頻身躡 或身掉出汗

當知尊攝受 定慧金剛拳 二地結風背

偈身觀相好 歷然見如前

旋時誦足鈎 眞言曰

唵引迦引那引羯哩囉合二度縛日囉

二合吽短

步跢時眞言曰

唵引縛日囉引二合麼半吽短

又見自心月 金剛具五拳 中有所持明

疏射金剛火 住是大三昧 持根本眞言

或心一字明 或業心中心 摘契王眞言

住定疲極已 方坐誦讚歎 陳供及發願

即作解脫法 以本法四印 四處掣開之

心上眞言曰

唵引薩怛縛二合縛日囉合二惹縛合二羅麼

引羅矩嚩引二合馱吽短發吒半日

又以眞實王四印掣開之心上眞言曰

唵引薩怛縛二合縛日囉合二吽短

聖衆還宮已 即寶鬘中拍護此常恒身

四礼五向等 餘皆同諸教 降三世瑜伽

二羽即當心 慧手持五鈎 努臂如下擬

次箭劍直執 定上五鈎鈎 次弓次執索

皆直引臂持 四面正青色 右黃左綠色

後紅咸忿怒 自在天王妃 為座如前說

吽迦囉金剛 作如是相好

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂瑜伽極深密門一卷

第五卷

三

大乘理趣六波羅蜜多經序

桓

御製

大朴既散有為遂作名利牽乎代巧
智聖至真愛惡攻其性情因緣堅其染
習內則百慮無節外則六根覓誘天
理滅而莫知道源遠而忘返淪溺苦
海劫盡還初唯至人了万物之宗越
三界之表廓獨立而不改遍諸有而
常然故能開導群疑清拔流品六波
羅蜜經者衆法之常梁度門之圓柱
也昔日月燈明如來為菩薩說歷劫
曠遠真偈寂寥文殊師利往於耆闍
會中嘗與弥勒菩薩語及斯事成一切
種智會無量義因唯佛能知唯佛能
說教必有主其在茲乎是以釋迦如
來為法而出俟時而現三身不異故
震代而常離万行無修故隨方而自
在通慈悲之力開護攝之門因其六
塵示之六度導於法分今證法身結
習紛綸乘理而悟是真般若之旨也
故有慈氏善問大音讚言天垂寶花
雲集仙蓋甘露流液光明燭幽使迷

方法深皆得自然之慧恒沙億衆能
通般若之智嘗試論之先儒有言誠
者自成而道自導也夫誠已於內則
不勉而中不思而得誠物於外則不
言而應不為而成其內者證法之身
其外者大悲之力德產之致也密化
育之功也大春風發吹萬類咸滋旭
日昇晝群陰盡釋乾坤易簡之道是
則大同神明幽贊之情孰云區別殊
塗一至其理固然

朕虔奉不圖保乂恭庶思岸皇極以昇
大猷遐想靈蹤期於叶契而舍城妙說
久秘梵文徒懷瀉瓶未啓遺奩微言不
昧將或起予於是劉賓沙門般若受旨
宣揚光宅寺沙門利言為之翻譯時大
德則有資聖寺道深醴泉寺超悟慈恩
寺應真莊嚴寺圓照光宅寺道岸西明
寺圓照章敬寺習空西明寺良秀
等法門領袖人中龍為證明正義輝
潤玄文知釋迦之寶城識衆尊之滿
字以貞元四年歲次戊辰十一月二
十八日於西明寺譯成上進凡一部
十卷龍神翼衛如從金口之傳梵衆

護持無異毫光之現

朕齋心滌慮仰求宗源聞所未聞實為希有然以汲引之旨流布為先庶憑真筌永濟浮俗聊因暇日三復斯經雖法海甚深而波流不讓舉其梗槩照悟將來大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

劉宋國三藏般若奉

詔譯

歸依三寶品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城迦蘭多迦竹林精舍時與衆多菩薩摩訶薩住不退轉位階十地十波羅蜜多悉已圓滿復有衆多諸大苾芻皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱遠得已利心善解脫慈善解脫復有阿僧企耶諸有情等皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尔時慈氏菩薩摩訶薩於此會中而作是念此會衆中諸有情類貧窮孤露無所依怙流轉生死沉溺愛河欲達彼岸為聞法故願見世尊求一切智無有力能尔時慈氏菩薩為欲請問甚深義趣一切有情云何發菩提心求佛決定三無數劫無有疲倦今

佛世尊意趣難解廣大甚深文句巧妙具足圓滿記別有情因果差別希求速疾無上菩提於是弥勒菩薩摩訶薩發如是心即從座起整理衣服善調六根身口意業皆悉寂靜然其六根百福所生妙相莊嚴八十種好三無數劫之所圓滿摩訶般若波羅蜜多等百千日光明相莊嚴其身一切有情瞻仰無厭近無等等佛果菩提以如是身往詣佛所五體投地禮佛雙足又以無量功德莊嚴之手如新生蓮華合掌恭敬而白佛言如來世尊於一念中能知一切有情過去未來現在之心或有有情因諮問時獲清淨心或有有情受記之時獲須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛果或得阿耨多羅三藐三菩提記為此義故仰證如來唯願世尊分別解說世尊今為三世有情所依之主或有有情行大乘行其心柔和唯願世尊慈悲愍念獲甘露法不獨受用而同其味云何令諸有情趣大涅槃安隱正路此等有情當作何事於一切智得不

退轉云何圓滿檀波羅蜜乃至般若
波羅蜜多又此般若波羅蜜多與前
五種波羅蜜多而為其母云何修習
而能圓滿又此大願云何顯發又諸
有情云何修習涅槃彼岸唯願世尊
分別解說為欲利益安樂一切有情
令得歡喜

尔時薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子汝今乃能利益安
樂一切有情問是深義勸諸有情修
善業故常為有情勤修習故汝今一心
廣為有情頓絕羈鎖勤求法故汝今
以此大慈悲心於三阿僧企耶圓滿
六種波羅蜜多大海法故汝今已近
菩提道場涅槃岸故猶如明星沒已
旭日便照汝今亦尔當作佛曰汝今
諦聽善思念之我今為汝具足分別
甚深之義如有智人能善思惟觀察
生死險道之中莫能過於無所依怙
譬如大海舟舩而無商主其中有情
多所漂溺涌浪洄瀾破壞沉沒種種
諸難常有憂患求於吉祥無上船師
以為依怙又諸有情於生死中常多

恐懼所以求於力勢之人而為恃怙
不被怨賊之所侵害縱彼怨賊有大
狂力為此之人依附王者而彼怨賊
必無更能作損害者又彼怨賊既見
力勢永捨怨心順從正化一切有情
亦復如是各作是念誰能與我作歸
依爰除其憂患令得安樂於此三界
五道之中天龍藥叉阿蘇羅迦嚧羅
健達婆緊捺羅摩怛洛迦人非人等
諸衆之中而求覓之無有能為作歸
依者所以者何彼諸天等自未能免
生死羈鎖煩惱繫縛流轉三界無量
無邊衆苦吞取諸怖畏事以貪欲網
之所纏縛況能為我作歸依爰又諸
天等常被甲冑圍戰之具心懷怖畏彼
阿蘇羅而況於人及餘諸趣以是觀
察三界六道無有堪能拔濟我者以
是應當歸依佛法僧除佛法僧更無
有能救護我者一切有情若欲求於
阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者應
當歸依佛法僧實以是因緣今諸有
情歸佛法僧今時慈氏菩薩摩訶薩
白佛言世尊云何名為佛法僧寶云

何歸依佛告慈氏言佛寶者則有二種一者佛身二者佛德言佛身者所謂如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊已於過去無量無邊阿僧祇劫不惜身命勤修六度万行圓滿菩提樹下坐金剛座降伏魔軍斷諸結賊獲一切智成等正覺具足如是諸妙功德号之為佛言佛德者即佛身中具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲大喜大捨三解脫門三示導六神通隨心三摩地四智二智離於知境斷煩惱障及所知障離諸習氣無功用道起如如化若遠若近遊止自在無有障礙於一芥子能納無量諸妙高山如是功德無量無邊諸佛如來悉皆具足又從一劫至無量劫壽命自在無能損減於神境往來變現無有障礙隨意自在諸佛世尊之所經行城邑聚落先放微妙金色光明照耀其處其中衆生遇斯光者身病心病皆得除愈心火滅已身得清涼儻者能申跋者能行盲者得視聾者能聽瘖

者能言其心。亂者便復本心。鬼魅癲狂魍魎所持。悉皆除愈。裸者得衣。憊慢心者而得譙下。憂惱者心安。隱失道者得正路。飢渴者得飲食。囚繫者得解脫。恐怖者得無畏。丘陵坑坎。山澗堆阜。皆悉平正。猶如抵掌門第。卑小自然。高大衢路。隘狹並皆寬廣。市肆塵里。自然開豁。穢惡不淨。應時香潔。荆棘毒刺。凡礫沙石。悉皆不現。日光晃曜。而無炎毒。香風和暢。無諸塵坌。白鵲孔雀。鸚鵡舍利迦陵頻伽。拘和雅音。鳥馬牛羊。水牛犛牛。犍牛。牛牛。各出本音。其聲微妙。篳篥簫笛琴瑟鼓吹。如是樂器。不鼓自鳴。及餘種種巧妙希奇。諸神通事。悉皆變現。如是種種諸希有事。日日各異。轉加殊勝。皆是如來威神之力。若有衆生。疑佛世尊及佛功德。有一異者。當作是說。佛與功德。不一不異。譬如燃燈膏炷。與明不一不異。離於膏炷。無別燈明。若言燈明離膏炷者。明所及處。悉應焚蕪。佛身功德亦復如是。此微妙

身是佛功德無漏法身自他受用平等所依然此佛身亦非是體離是體外無別法身若是體者同於外物有四大相故知非相亦非無相若非相者同大虛空同太虛者性即是常無方便過自性清淨無染無著甚深無量無有變易難解難知微妙寂靜具無邊際真常功德絕諸戲論唯佛證知非餘所及亦非譬喻之所校量慈氏當知如此身者即是過去未來現在殑伽沙等諸佛世尊法身之相佛報身者謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無邊真實功德常住不變諸根相好智慧光明周遍法界皆從出世無漏善根之所生故不可思議超過世智終熟有情為現此相演無盡法廣利無邊慈氏當知此即如來報身圓滿言化身者為彼有情隨所應化故現無量阿僧企耶諸化佛身其所化身或於地獄以現其身度彼有情今樂衆苦導以正法令發勝心使生人天受勝快樂於佛法中深生信樂得佛法分獲聖道果或

生鬼趣化彼有情令離飢渴種種逼
迫化以正法使發勝心使生人天受
諸快樂深入佛法得聖道果或化傍
生在於彼趣或作迦嚕羅身或作龍
身或作師子為馬能羅虎豹豺狼野
干狐兔蛇虺蝮蝎魚鼈鼉黿白鶴孔
雀鳳凰鴛鴦鸚鵡舍利種種之身令
諸有情離相殘害慈心相向能離種
種諸怖畏事示以正法令深信樂歸
佛法僧得生人天獲諸快樂得佛法
分證聖道果或化有情於餘國土或
日月光所不能照如是種種無佛法
處建立正法今諸有情歸佛法僧剃
除鬚髮受佛禁戒而作苾芻及苾芻
尼或作鄒波索迦鄒波斯迦建立僧
坊護持正法安立無量無數有情置
於人天涅槃彼岸而得果證或生天
趣化彼有情令離五欲心無染著導
以正法發菩提心歸佛法僧深入正法
置於涅槃解脫果證或生人趣現處
王宮生釋種家以巧方便化諸有情
斷除三界煩惱憂患生老病死故現
受生踰城出家菩提樹下取吉祥草

坐於道場。雲金剛座。降伏魔軍。成等正覺。為化有情。轉正法輪。放大光明。周遍一切。照耀世間。自利利他。悉皆圓滿。或現寂靜。入大涅槃。是即名為佛化身也。如是種種善巧方便。無量無邊。皆是如來自在神力。此即三身體無異相。

今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言。善男子。於意云何。若有善男子。善女人。歸依佛者。當歸依諸佛清淨法身。若欲求於佛法身者。當作如是發大誓願。願我及彼一切有情。當得如是功德。法身云何。乃令發如是願。為佛應身。剎那遷變化身。佛者。疾入涅槃。功德法身。湛然常住。以是歸依清淨法身。歸法身者。即是歸依過去未來現在諸佛。若我捨於衆生。取涅槃者。即同受於地獄諸苦。若與有情同解脫者。雖處地獄。無異涅槃。以是因緣。令諸衆生歸佛法身。證涅槃樂。究竟如如。體無增減。如是法身是真安樂。是故但令歸佛法身。復次慈氏云何。名為清淨法寶。言法寶者。亦有三種。云何。

為三第一法寶所謂涅槃甘露解脫
常樂我淨而為體性能盡一切生老
病死憂悲苦惱云何生苦謂依父母
胎合之時不淨種子蒙母胎中業力
風持時經九月住居黑闇無有光明
生熟藏間所穢不淨八萬戶蟲之所
和雜出息入息隨母而行口不能言
眼不得視飢渴寒熱種種諸苦逼切
身心如是諸苦無量無邊今諸衆生
不得自在故名生苦雖受此苦而有
一德一切怨家所不能見亦不能說
是非過惡無比涅槃樂法中無如
是苦云何老苦所謂衆生從少至老
時節代謝所有充實悉皆損減筋力
衰朽行止戰掉髮白面皺眼耳昏暗
牙齒疎缺顏貌醜陋身相偃僂人所
惡賤所有言教隨說廢忘而以此身
為其重擔譬如然燈膏油既盡不久
將滅老亦如是壯膏既盡不久將死
又如蘇莫遮帽覆人面首今諸有情
見即戲弄老蘇莫遮亦復如是從一
城邑至一城邑一切衆生被衰老帽
見皆戲弄以是因緣老為大苦除非

死至無藥能治雖受老苦而不厭之
祈禱神祇恒願長壽無比涅槃安樂
法中無此老苦云何病苦所謂地水火
風互相逼害種種諸苦來集其身一
切衆生無問老少皆共有之安樂適
身勝妙五欲金銀珍寶家族眷屬悉
皆捨離所有教詔男女親戚皆不承
順一切怨家詐來親附如此病苦皆
不願求以是當知病為大苦安樂涅
槃無比法中清淨寂然無斯病苦復
次慈氏云何死苦所謂衆生氣絕識
滅無所覺知一切苦中莫過死苦生
老病苦五趣之中有無不定此死苦
者皆共有之譬如貧苦能却榮華如
怨憎苦能却親愛死苦若至不揀老
少愚智貴賤一切盡却捨此身已入
幽闇覆衣服卧具一切財寶莫能用
之裸露而行復無伴侶貨財不免披
訴無地吐哉無常能作斯害甚大鄙
惡不揀怨親三界衆生無能免離皆
被死伐何能救之設轉輪王那羅延
力皆被擒獲當知死苦無量無邊以
是觀之死為大苦解脫涅槃無此法

中寂靜安樂無茲死苦譬如有人瀑
河漂溺登陟高山得免怖畏衆生亦
亦常為一切生死瀑河之所漂溺登
涅槃山離生死畏亦如天雨能除毒
熱塵穢等障人民安樂身意清涼百
卉滋茂成就果實如來法雨亦復如
是能除一切煩惱毒熱衆生安樂解
脫清涼滋長一切白淨善種成就果
實令得涅槃以是因緣諸佛世尊捨
無常身證涅槃樂今時世尊欲重宣
此義而說偈言

如來妙體即法身

清淨解脫同真諦

如日與光不相離

如來功德即涅槃

真我與佛無差別

一切有情所歸趣

生死涅槃等無三

其性不壞無造作

垢淨如如性不異

唯佛世尊獨能了

衆生悉有如來藏

三寶於是現世間

一切有情入佛智

以性清淨無別故

佛與衆生性不異

凡夫見異聖無老

一切衆生本清淨

三世如來同演說

其性垢淨本無二

衆生與佛無差別

空遍十方無分別

心性平等亦復然

譬如一切衆生界

遍在虛空受生滅

證根生滅亦如是
譬如虛空火不燒
地水風輪轉相依
蘊處界三亦復然
彼業煩惱住何處
妄想之心何所居
蘊處界三假施設
業惑相持如地水
心性太淨如虛空
煩惱業苦從妄起
惑業循環無定居
無生無滅性空寂
自性無生無變異
亦如瞽眼見二月
煩惱猶如衆蜜蜂
此蜜衆蜂共圍遶
無相六度為方便
譬如五穀穢未除
菩薩煩惱糠未遣
行人遺寶落穢處
天眼見寶知所在
佛見衆生性無二
大乘甘露而為水

處在無為界亦然
生死不壞無為性
虛空無有所依相
恒住業種煩惱性
常居妄想無明源
恒在無為淨心性
一切法性本無住
妄想轉動猶如風
妄想依空無所有
業苦還為煩惱因
無因無緣無所會
本體光明智清淨
煩惱無明垢所覆
衆生二執亦復然
其蜜即喻如衆藏
智者護身能取蜜
而能證彼法界身
不堪與人充羹饌
不能施人甘露飯
設經萬歲無損壞
收取洗拭隨意用
為欲滌除煩惱穢
滌盡塵勞佛性現

譬如新生五穀芽
佛性不離有無中
法寶自性恒清淨
客塵煩惱之所覆
無垢法寶衆德備
法性清淨云何求
譬如池水淨無垢
如月蝕已重光明
無垢功德遍莊嚴

說米有無未定
唯佛自證方明了
諸佛世尊如是說
如雲能翳日光
常樂我淨悉圓滿
無分別智而能證
其中蓮花妙無染
亦如皎日出雲翳
祇除煩惱光明現

佛告慈氏當知第一法寶即是摩訶般若解脫法身

復次慈氏應知第二法寶者謂即戒定智慧諸妙功德所謂三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根五力七覺分八聖道此三十七法與前清淨法寶而為方便云何方便以修此法而能證彼清淨法身當知此即第二法寶

復次慈氏云何名為第三法寶所謂過去無量殑伽沙諸佛世尊所說正法我今亦嘗作如是說所謂八萬四千諸妙法蘊調伏純熟有緣衆生而今阿難陀等諸大弟子一聞於耳皆悉

憶持攝為五分一素咀續二毗奈耶
三阿毗達磨四般若波羅蜜多五陀
羅尼門此五種藏教化有情隨所應度
而為說之若彼有情樂處山林常居
閑寂修靜慮者而為彼說素咀續藏若
彼有情樂習威儀護持正法一味和
合令得久住而為彼說毗奈耶藏若
彼有情樂說正法分別性相循環研
覈究竟甚深而為彼說阿毗達磨藏
若彼有情樂習大乘真實智慧離於
我法執著分別而為彼說般若波羅
蜜多藏若彼有情不能受持契經調
伏對法般若或復有情造諸惡業四
重八重五無間罪謗方等經一闡提
等種種重罪使得消滅速疾解脫頓
悟涅槃而為彼說諸陀羅尼藏此五
法藏譬如乳酪生酥熟酥及妙醍醐
契經如乳調伏如酪對法教者如彼
生酥大乘般若猶如熟酥惣持門者
譬如醍醐醍醐之味乳酪酥中微妙
第一能除諸病今諸有情身心安樂
惣持門者契經等中最為第一能除
重罪令諸衆生解脫生死速證涅槃

安樂法身

復次慈氏我滅度後令阿難陀受持
所說素吐纒藏其郤波難受持所說
毗奈耶藏如多行邪受持所說阿毗
達磨藏曷殊室利菩薩受持所說大
乘般若波羅蜜多其金剛手菩薩受
持所說甚深微妙諸想持門如是教
門能除有情生死煩惱長夜黑暗速能
出離證解脫果譬如明燈能除暗冥
使得見道佛亦如是然智慧炬能照
有情十不善闇使見善道設彼有情
慳慙財寶聞此法已便能惠施一切
貧窮若有惡業衆生聞此法已捨惡
修善若嗔恚者便能忍辱懈惰有情
聞已精進散亂衆生聞已寂靜愚癡
有情聞是法已便發智慧得智慧已
悉能迴心修種種善又諸有情聞此
法已閉惡趣門開涅槃路猶如甘露
證解脫果當知此即第三法寶是三
法寶一切衆生應當歸依無為法寶
一切法中最尊最勝莫過無為何以
故以於生死大苦海中能為船筏能
作有情甘露良藥又是苑加沙等諸

佛菩薩三無數劫六度万行所證之
果如是妙法功德圓滿以是歸依無
為法寶若有衆生受持經者當發是
願願我歸依如是法寶歸是法已願令
五道一切衆生亦發是願我今歸依
亦令有情安住於此功德法中引至
涅槃真實寶所慈氏當知此即名為
第三法寶

復次慈氏云何名為真實僧寶言僧
寶者亦有三種一者第一義僧所謂
諸佛聖僧如法而住不可覩見不可
捉持不可破壞無能燒害不可思議
一切衆生良祐福田雖為福田無所
受取諸功德法常不變易如是名為
第一義僧

第二聖僧者謂須陀洹向須陀洹果
斯陀含向斯陀含果阿那含向阿那
含果阿羅漢向阿羅漢果辟支佛向
辟支佛果八大人覺三賢十聖如是
名為第二僧寶

第三福田僧者所謂苾芻苾芻尼等受
持禁戒多聞智慧猶天意樹能蔭衆生
又如曠野磧中渴乏須水遇天甘雨

霈然洪靈應時充足又如大海一切
衆寶皆出其中福由僧寶亦復如是
能與有情安隱快樂又此僧寶清淨
無染能滅衆生貪瞋癡暗如十五日
夜滿月光明一切有情無不瞻仰亦
如摩尼寶珠能滿有情一切善願如
是名為第三僧寶是三僧寶一切有
情云何歸依應作是說當今歸依第
一義諦無為僧寶所以者何以是無
為常住僧故而此僧寶無漏無為不
變不異自證之法歸依如是無漏僧
寶能滅有情一切苦故復願有情當獲
如是無漏功德得此法已演三乘法
度脫有情我所歸依佛法僧寶不為
怖畏三惡道苦亦不願樂生於人天
擔救有情出生死苦是則名為歸依
僧寶

復次慈氏若有衆生歸依三寶應發
是心我今此身已生人趣得離八難
難得能得以善方便當習一切勝妙
之法若我違於如是上願不求善法
則為自欺亦如有人乘船入海至於
寶所空手而歸如是歸依佛法僧寶

脫苦方便若不歸依後悔何及所知
是已當須勉勵精懃修習速願成就
善法既成過去罪愆應當懺悔使令
除滅復作是說我從無始生死已來
身口意業所作衆罪無量無邊皆從
虛妄顛倒心起而於父母和上師長
佛法僧寶尊重之境所作諸罪今皆
懺悔復為二事造作諸罪極重惡業
如妙高山云何為二一者親愛二者
怨嫌若於生死急難之中而彼二類
怨親有情而於我身不能利益應作
如是遍觀察之彼與我身悉歸磨滅
而我云何乃作斯罪又於十方世界
一切有情造諸善業及學無學獨覺
聲聞佛及弟子一切賢聖我皆隨喜
復次於無始際生死輪轉受五趣身
無量怨親於我未曾獲得毫釐利益
之事現在未來亦不可得我於無始
為彼怨親所作諸罪我願自受搭不
擾他一切衆生若我重患之時求親
愛人慈心瞻省扶持我身所救濟給
供給飲食病瘦醫藥種種相資雖則
如斯而於我身痛苦之中無相代者

況於未來而能救我生死大苦而我
此身於現世中無依無怙何況未來
我身既然有情亦亦自我及他皆無
恃怙是故歸依真實三寶何以故以
常住故譬如有智之人於險難中求
有力者以為救護衆生亦亦生死險
難歸依三寶以為其主方能越渡生
死大河我若得已亦為其主覆護一
切苦難衆生能發如是大誓願者得
大信心而於佛前長跪合掌偏露右
肩作是歸依佛法僧寶譬如世間貧
賤之人一切有情見皆輕蔑策役驅
使種種可罵凌辱其身既被輕賤遠
求尊貴有力之人以為其主便能免
離種種欺辱有情亦亦或生惡趣及
在人中恒被諸苦逼迫其身為求免
離歸依三寶如是諸苦悉得解脫歸
依三寶已復發是願願我救護一切衆
生渡生死海到涅槃岸如大商主導
諸商人度大曠野沙磧險路至無畏
處三寶導師亦復如是導引有情度
空曠處生死長夜至大涅槃得無所
畏慈氏當知發心修行大乘行者應

作如是歸依三寶

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經

卷第一

大乘理趣波羅蜜多經卷第二

桓

新賓國藏般若奉詔譯

施羅尼護持國人民第二

今時世尊欲說甚深理趣決定了義
菩薩摩訶薩六波羅蜜多時即於東
方有大光明金色是耀照三舍大城
迦蘭多竹林精舍乃至三千大千世
界皆作金色而此世界所有諸天護
世四王釋提桓因乃至他化自在天
王大梵天王及日月星辰末尼燈燭
所有光明皆不能及除佛世尊及彼
罐頂受職菩薩二種光已餘一切光
皆悉映蔽無復顯現又此三千大千
世界日月成光所不照處如是日月
有大威德有大光明不能照彼幽暗
衆生由佛光明令彼有情各得相見
此諸世界所有宮殿屋舍牆壁山林
草木種種諸物亦不能障如是光明
所有諸山香山寶山黑山雪山及妙
高山鐵圍山大鐵圍山目真隣陀山
摩訶目真隣陀山如是等山遍斯光
已影透内外無所障障下至阿鼻地

秋上至非想非非想天悉亦蒙光靡
不照耀如是三千大千世界所有諸
光合成一光而無二相其中衆生遇
斯光者罪垢煩惱皆得銷除身心安
樂各作是念我等蒙光得是安樂今
時會中忽然而有六十俱胝七寶蓮
華猶如車輪從地涌出香氣芬馥其
色美妙種種雜色令人樂見其一一
華復有無量無邊百千萬葉其衆會
上虛空之中自然而有微妙寶蓋珠
網交絡徧覆大衆如迦遮隣底迦柔
熒妙服觸之悅意其蓮華中所出香
氣周徧三千大千世界諸世界中所
有天香龍神芽香及餘草木種種諸香
此香及處無復香氣又此三千大千
世界種種有情蒙香所熏喜不自勝
皆悉發心煩惱罪垢一切消滅尔時
阿難隨見是光明希有之相奇特殊
妙得未曾有即從座起整理衣服徧
袒右肩長跪合掌而白佛言世尊以
何因緣現此光明奇特之相此之光
明及寶花香昔未聞見從何所來而
現斯瑞相願世尊分別解說令此衆

會咸悉聞知。尔時世尊告阿難陀。汝
今當知。從此東方有世界名曰不眴。
彼有菩薩摩訶薩。名無盡藏。與六十
俱胝大菩薩衆。恭敬圍繞。發意欲來
故。現斯瑞。尔時世尊說是語時。而此
大地六種震動。彼無盡藏菩薩放大
光明。現大神變。威德自在。雨妙香花
無量諸天。以種種音樂迎彼菩薩。而
為供養。彼無盡藏菩薩與六十俱胝
菩薩摩訶薩衆。而來至此迦蘭多迦
竹林精舍。住虛空中。高七多羅樹。皆
悉恭敬。合掌向佛。異口同音。聲遍三千
大千世界。讚歎如來無量功德。以微
妙音而說頌曰。

大哉大悟無染著 無尋妙智清淨眼
斷除三毒無朋習 我礼無等大悲尊
遠離怖畏諸疑網 十力辯才無所畏
異道邪徒皆戰慄 自在猶如師子王
如來慧日大光明 普照十方無罣碍
無明闇障惑已盡 如日舒光照世間
無恃無依苦厄者 生老病死久漂流
真實悲愍大慈尊 能拔輪迴苦海難
無明顛倒生死源 種種妄想為波浪

二障已除智自在

遊行不染如蓮花

諸法无我本空寂

猶如谷響音性皆空

無造無受如幻化

救世大悲恒演說

佛了諸法如淨雲

亦如瀑水速流注

世法不堅愚所集

聖智能觀永斷除

佛眼猶若青蓮花

超過日月百千倍

三世人天共稱讚

我礼調御難思議

佛具如是無邊德

廣度群品若恒沙

無漏功德妙莊嚴

是故我今頭面礼

今時無盡藏菩薩摩訶薩與六十俱胝菩薩摩

訶薩衆以是微妙伽他讚如來已從

空而下頭面礼足右遶七匝承佛聖

旨各就蓮花跏趺而坐

今時阿難隨以佛神力從座而起偏

袒右肩長跪合掌而白佛言此无盡

藏菩薩從何所來彼世界中佛号何

等去此幾何唯願世尊分別解說

今時世尊告阿難陀汝自問之彼無

盡藏菩薩當為汝說時阿難陀即問

無盡藏菩薩摩訶薩言族姓子從何

所來彼世界中佛号何等去此遠近

唯願分別時無盡藏菩薩言汝今猶

有去來之相而未除耶阿難陀言我

已久知此義無盡藏菩薩言汝若已知云何更問乃生二種分別之心若言來者是緣起義若言去者是緣滅義何處無此生滅相耶然我國土無有去來生滅之相若無去來即是聖智所行之處若有去來即是世間生滅之相若有言聲文字亦是世間生滅起盡之相然我國土本無文字亦无言說起盡之相若無起盡即是自覺聖智所行之境離文字相是則解脫今時阿難陀白無盡藏菩薩言聖者我不敢問辯才大士如是深妙之義唯問聖者所居世界去此遠近及佛名字所未聞事譬如關塞收稅之人但有往來不掠財寶多少有無皆合問之今我聲聞亦復如是從他聞說正法之聲勝解修行自求涅槃是名聲聞今見聖者法應問之我若聞已樂欲修習得安樂故為欲增廣大乘法故又一切聲聞獨覺悉從大乘出故所以我問聖者從何所來去此遠近佛号何等時無盡藏菩薩荅阿難陀言如來應正等覺現在不遠何不

問之佛嘗為決記別此事於此聚會
悉得無疑時阿難隨從座而起整理
衣服偏露右肩長跪合掌而亡候言
唯願大聖世尊為我說之唯願喜遊
為我說之此會無量無邊有情因聞
此法皆欲被精進甲修菩薩行
今時薄伽梵告阿難隨曰汝今諦聽
善思念之吾當為汝分別解說彼佛
世界甚近之事及佛名号功德莊嚴
彼佛如來應正等覺元尋無著一切
智智汝等大衆皆應信受勿生驚疑
時阿難隨白佛言大聖世尊我於今
者願樂欲聞

今時薄伽梵告阿難隨去此東方過
十疏伽沙微塵等世界有世界名曰
不貳彼世界中有薄伽梵名曰普賢
如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
今現在彼說大乘法無量藏菩薩從彼
世界而來至此彼佛世尊唯以諸大
菩薩而為其衆無有聲聞辟支佛名
何況有實而彼菩薩久積淨業布施
調伏善御六根常行忍辱無所障礙

堅固菩提勤行精進成就善巧隨處
解脫及三摩地三摩鉢底遊戲神通
大智光明自在無礙文字巧妙慈悲
喜捨猶若虛空悉能摧伏異道邪論
降魔勞怨勇猛不退成就佛智微妙
甚深如來十力四無所畏辯才不斷
智慧無礙深入緣起能離有無行於
中道離我我所有情壽命養育士夫
補特伽羅意生儒童作者受者知者
見者斷見常見遠離一切妄執諸見
得陀羅尼素咀纜王以如來印之所印
也普觀衆生堅固不捨等如一子無
有二心演甘露法猶師子吼上中下
類一切有情聞斯法已無不獲益速
疾安住涅槃正路三明六通具八解
脫紹三寶種無有斷絕灌頂受職當
作法王能了有情度未度者詣菩提
樹坐於道場處師子座自在無畏降
伏魔怨能現佛身相好具足能轉無
上清淨法輪純以大菩薩僧而為眷
屬圍遶說法利益有情今時會中一
切衆生聞佛說彼諸大菩薩功德法
已歡喜踊躍不能自勝即以無量天
盟鉢羅華鉢特摩華拘丰頭華奔荼

利迦華曼荼羅華摩訶曼荼羅華及
餘種種雜華而散佛上及無盡藏菩薩
等六十俱胝菩薩大衆之上而為供
養歡喜自慶而作是言我等今日獲
大善利得見如是大菩薩衆若餘國
土一切衆生聞我供養得親近者亦
獲善利聞彼菩薩功德法者皆發無
上正等覺心時此會中三十六億衆
生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
今時薄伽梵復告具壽阿難陀言彼
不眴世界無諸苦難及三惡趣亦不
聞名亦無五衆犯禁之名亦無煩惱
勞慮等聲亦無女人嫉妬慳悋怠
頓恚亂意思癡亦無障蓋并諸習氣
亦无種種上中下等雜類之名亦無
三乘差別之号佛法僧寶平等一相亦
無魔及魔民異道邪見亦無飢渴寒熱
等事及我我所男女等相互相攝受
種種異名而彼世界廣博嚴淨以六
十万億俱胝佛剎為一佛土亦無日
月唯以菩薩願力光明而為照耀地
平如掌純以帝青及吠瑠璃末尼珠
等種種雜寶間錯莊嚴又以衆寶蓮
花而散其上其花鮮明柔軟第一如

天妙彌迦遮隣底迦衣八重寶樹交
映寶樹周帀圍遶以為垣牆種種雜
花而為嚴飾亦無沙磧坑坎丘陵土
石黑山荊棘毒刺唯有無量妙寶高
山雖有天人無別異相不假雜食而
用資身亦無便利穢汙不淨常以法
喜禪悅為味國土嚴淨唯佛法王化
諸菩薩無有文字亦無言說彼諸菩
薩受化之時來詣佛所恭敬合掌目
不蹙眴瞻仰如來念佛三昧自然成
就故彼世界名為不眴念佛三昧云
何是耶所謂非色相生亦非受想行
識生非前後邊際智慧生亦非現在
見聞所生佛告阿難其念佛三摩地
不可思議於諸法無所行而觀諸法
如實相無說無示無相無名此即名
為念佛三昧
爾時昇殊室利菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言大聖世尊若有善男子善女
人受持此六波羅蜜多經深妙理趣
得幾所福佛告昇殊室利菩薩摩訶
薩若有善男子善女人於九十億殑
伽沙俱胝那庾多百千佛所供養恭

敬尊重讚歎於意云何此善男子善
女人所得功德寧為多不曼殊室利
白佛言甚多世尊甚多善逝佛告曼
殊室利菩薩摩訶薩我今為汝分別
演說若有善男子善女人能於此六
波羅蜜多經甚深理趣大乘法寶乃
至一頌一句受持讀誦書寫解說如
說修行而此功德勝前功德所以者
何此六波羅蜜多大乘理趣甚深法
門乃是一切諸佛之母一切如來從
此生故

今時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言
大聖世尊我今為欲擁護國界及受
持此經典者常為守護為欲滌除一
切障難說陀羅尼祕密文句第一根
本身真言曰

南謨薩縛尾泥一唵二𑖀𑖂平聲移倪

第二心真言曰

唵一穆

第三頭真言曰

唵一母鼻音穆

第四頭真言曰

唵一菴暗穆

第五甲寅真言曰

唵一變引穆莎訶

第六器仗真言曰

唵一鑿與高反穆合口平穆

大聖世尊此陀羅尼文句是三世諸佛法身肢節過去未來現在諸佛之所宣說若有善男子善女人於閑靜處著新淨衣發大殷重無分別心誦百千遍必得聞持永無忘失若有善男子善女人持是經者當知此人即是法師若有人輕毀違犯此法師者當知即是輕毀違犯過去未來現在諸佛

今時薄伽梵讚鼻殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今說是諸佛真言作大利益擁護慈愍一切衆生滌除障難

今時普賢菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護國界及受持此經典者常作守護為欲滌除障難說陀羅尼秘密文句

南謨羅紇二合且一南謨悉默南二南謨阿利也南三南莫娑去怒南四

恒地

你他

他

五

唵

六

止

哩

止

哩

尼

悉哩

悉

哩

尼

八

唵

哩

唵

哩

尼

九

唵

四

叱

十

唵

哩

唵

哩

尼

三

唵

哩

尼

十

唵

莎訶

世尊此陀羅尼秘密文句乃是三世諸佛之所宣說若有善男子善女人持是經者當知此人即是法師若有輕毀此法師者當知即是違犯過去未來現在三世諸佛

今時大聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護彼善男子善女人持是經者常作守護及所住國土為欲滌除一切諸難說陀羅尼秘密文句

南

無

嚩

瑟

彌

多

沒

瑟

南

一

恒

地

你

也

二

唵

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

三

唵

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

哩

八

瑟

訶

世尊此陀羅尼乃是三世諸佛之所宣說若有人能持是經者當知此人即是法師若人輕毀此法師者當知即是輕毀三世諸佛今時曼荼羅諸天菩薩皆悉集會其名曰

金剛薩埵 金剛王 金剛衆 金剛喜哉
金剛寶 金剛威 金剛幢 金剛變
金剛法 金剛利 金剛因 金剛語
金剛羯磨 金剛護 金剛變 金剛奉
金剛薩埵 金剛寶 金剛法 金剛羯磨
金剛嬉戲 金剛變 金剛歌 金剛舞
金剛香 金剛華 金剛燈 金剛塗香
金剛鉤 金剛索 金剛鎖 金剛鈴
金剛阿尾奢等異口同音共說法身
種子陀羅尼曰
奄慕欠阿司聲 咩怛闍 二合統哩二
合惡

此等大士諸大菩薩恭敬合掌前白
佛言大聖世尊我等若見有人受持
此經乃至一項一句我等恭敬供養
尊重是人如毗盧遮那如來等無有
異

尔時六波羅蜜多菩薩具足威儀而
於佛前各各自說陀羅尼秘密文句
第一布施波羅蜜多菩薩說真言曰
南謨薄伽伐諦曳 二合怛哩 二合瑟
拏 二合哩 二摩訶撿覓迷 三咩索 瑟
各反

第二淨戒波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合賀羅賀羅獲

施略上乃下盧遮及迺以粒曷黎撥羅二

沒駄呌呌

第三安忍波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合蘇羅撥底野

次迺以粒三騾尾黑呌你入聲你

次二合癩四索桑各

第四精進波羅蜜多菩薩說真言曰

奄南謨薄伽伐諦曳二合告思你耶

二未藍微毛賀耶三呌登呌半餘聲

第五靜慮波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合呌里呌里二

呌里呌里三呌里呌里四矩殺呌二

矩殺呌二合啞六慕只哩七慕哩二

合縛平聲莎訶

第六智慧波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合揭諦揭諦二

波羅揭諦三波羅僧揭諦四冒地莎訶

時六波羅蜜多菩薩天等皆白佛言

大聖世尊我等亦為擁護持是經者

說此陀羅尼秘密文句若有善男子善

女人受持此經乃至一頌一句我等

供養恭敬尊重讚歎如佛無異

爾時毗沙門天王亦為擁護國界受

持經者說自心真言

怛地

反你

也他

一拘那

三

二阿

鞞

鞞

鞞

鞞

捨鞞

三

阿娜

鞞

拘那里

五

莎訶

余時毗樓勒叉天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

怛地

反你

也他

一阿

誡

儻

二

誡

儻

三教

哩

四

岸

聲平

那

聲去

哩

五

旃

拏

里

耆

七

卜

羯

斯

八

僧

聲去

矩

黎

九

灑黎莎訶

余時提頭賴吒天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

怛地

反你

也他

一

璽

黎

二

怒

米

黎

三

怛

平聲

怒

臂

黎

五

閉

黎

平聲

閉

怛

七莎訶

余時毗樓博叉天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

怛地

反你

也他

一

阿

尼

縛

尼

二

審

而

三

怒

拏

聲去

迷

口

怒

矩

黎

五

悉

六

頤

哩

七

怒

莎訶

時四天王白佛言大聖世尊我等亦

為擁護國土及善男子善女人受持

經者說此陀羅尼祕密文句若有輕

毀受持經者即為輕毀三世諸佛

今時執金剛菩薩亦為擁護受持經

者說真言曰

南謨羅怛曩二合怕羅二合也耶一

南謨矢戢二合拏二合轆日羅二合拏

拏上聲曳三平聲麼訶藥領义二合拏

上那鞞戴上聲曳四平聲寧上鞞耶二

合撥羅二合入縛二合履多六拘嚕

二合默耶七訖栗二合多八比頻

天俱脰目佉耶九嚕麼曷哩沙拏

昧孕羯羅耶十的乞覲二合那十一

難上聲瑟羯習二合羯吒耶十二撥羅

二合捺入聲勃多二合轆日羅二合賀

薩多耶十三薩嚩尾望那十四微

那夜迦尾特問二合娑那羯羅引聲

耶十五此上十五句起請怛地你也

他一呬轆日羅二合矩習二合主聲怛

喇吒三合

余時鈴鐸耳微那夜迦等亦為擁護

受持經者說真言曰

怛地你也他一唵二必致必致三摩

必致摩必致四摩尾奢摩尾奢五摩

入縛二合羅摩入縛二合羅六莎訶

余時閻魔羅王亦欲擁護受持經者

說真言曰

怛地你也他一悉哩二尾悉哩尼三

質哩四尾質哩尼五你呬你呬六醫

醯兮七慕上多撥底八莎訶

尔時訶哩底愛子母亦為擁護受持
經者說真言曰

怛地反作也他一娜妳你諧反娜妳二

頓妳頓妳三薩尾山微那夜迦喃四

目佉耨磨南五鑠訖底二合悉擔磨

南六磨躡都七莎訶

尔時摩利支天亦為擁護受持經者

說真言曰

怛成黎二合磨寧一滿怛羅二合撥

娜寧三麼挽底丁用反怛地依也他

一遏迦末斯二末迦末斯三頻怛邨

去聲南末斯四撥吐迷洛又五盟撥

吐迷洛又六薩躡脉以瓢入聲七薩

武撥薩倪上聲瓢八局終又九莎訶

尔時迦魯拏王為欲擁護國王大目

及受持經者說迦魯拏王理趣直言

曰
乞史二合數一奄二莎訶

尔時真實迦魯羅王為欲擁護國界

及受持經者說真言曰

甫謨薩多埵二合誡魯拏耶二沒薩

羅摩訶沒薩羅三縹惹平聲縹惹平

四薩縛上娜岸平摩羅耶尼沙八索

六咄涅蘇上哩耶二合你袍八慕上

賭去誡麼哩捕九鑠訖多二合薩那

十牢觀縵寧上薩恭栗多十二尾搖

十三賀哩多司羅十四簡底頂用反

魯質羅十六僧屹羅二合銘十七捺

里與捺羅仁合你迦羅十九撻耶二

十薩麼裏二十泥庾底丁里反商佉

二十七史二合羅平聲二沒哩二合

娜羅二十寔多二十那縛去聲羅二十

七三藐佉二十尾瓊九七史二合

跋寧三十

時迦魯羅王纔說是真言已一切惡龍

毒氣皆悉摧滅國土安寧

尔時大自在天王為欲擁護受持經

者說真言曰

怛地反也他一唵二怛叱耶三莎訶

口悉怛叱耶五莎訶六縛叱耶七莎

訶八勿叱耶九莎訶十捨咄魯二合

你屹輦二合怛曩耶十一莎訶十二

南謨迦叱十三尾迦叱十四羯胝平

聲引迦去羅十五播叱羅上耶標多

羅二十你瑟叱二合簡你瑟叱三合簡你瑜

惹難上羼十八誡羅十九你尾二合

該羅二十尾捨撥羅二合尾捨二十

阿尾捨二十二二噶捺羅二合二噶捺

黎二合那二十汗囊汗囊二合五諾

賀諾賀二十六跋者跋者二十七恭

他恭他二十八尾特問二合步也二十九

尾特問二合步也三十瑜倪始縛二

合羅三十一摩臨始縛二合囉三十二

南謨悉諦寧觀三十三播摩臨三十

四訝厥妻反慈三十五南謨始戰二

合拏耶三十六莎訶三十七撥羅二

合戰拏耶三十八莎訶三十九跋訖

羅二合引耶四十莎訶四十一跋訖羅

二合諸悉耶四十二莎訶四十三式羅

耶短聲下準莎訶四十五式羅遙

七永并孖反議上耶四十八莎訶四

十九永誠估器二合去聲耶五十莎

訶五十一聲羅耶五十二莎訶五十三

聲羅耶五十四莎訶五十五佉

羅耶五十六莎訶五十七佉羅

羅耶五十八莎訶五十九祢恒多

二合耶六十二莎訶六十三盟特縛

二合擊合耶六十四莎訶六十五諾

賀那去耶六十六莎訶六十七撥者
那去耶六十八莎訶六十九阿目佉
去耶七十莎訶七十一阿寧上聲轆
多迦耶七十二莎訶七十三烏葛識
摩耶七十四莎訶七十五烏葛識摩
訶涅羅一合耶七十六莎訶七十七
瑜上聲滿七十八你尾二合瑟底七
十九也失者迦失質八十八阿寐捺羅
二合轆底八十一摩底末底八十二
播那八十三壤識平八十四迂嚧八
十五若拏羅八十六穀乞史二十七八
純栗奈監八十八摩呼八十九塞建
二合那九十屹里二合躡平聲九賀
努二合十郎翫佉十三合九匿乃臧反賀
壽二合哈九娜娑九十五室嚧二合怛
羅二合六九羅邏上叱九十七室哩山
九十八諾賀弥九十九莎訶一百登
毛二合一百一

今時毗沙門天王及諸天等各說如
是隨羅尼已俱白佛言大聖世尊我
等若見如是法師受持讀誦乃至一
頌一句常作擁護除一切災難苦
厄及諸毒氣可罵搏打種種疾患魑
魅魍魎不吉祥事皆悉銷滅佛告諸

大士及毗沙門天王沙等善能守護如是持經法師此經名字尚不可聞何況盡能受持讀誦恭敬供養尊重讚歎以種種塗香末香燒香華鬘衣服及妙寶蓋繒絲幢幡香油酥燈以如是等百千万種供養法師應先發願聞此經已如說修行我今以此持經法師付囑汝等應當擁護乃至親屬亦當守護今無衰患使得安樂

大乘理趣六波羅蜜多經發菩提心品第三

尔時薄伽梵作師子吼顯明秘密趣持門已時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地一心合掌而白佛言善哉善哉大聖世尊能以大悲讚說如是秘密甘露勝陀羅尼守護法師唯願世尊哀愍眾生宜說阿耨多羅三藐三菩提法今諸有情未發心者云何發心已發心者云何修行復何因緣於大乘心得不退轉尔時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲為有情修大乘行欲度有情置大涅槃應當先發五種勝心云何為五一者於諸有情普發平等大慈悲心二者於一切種

智心不退轉三者於諸有情起親大
想於險難中擔當救護四者常於有
情起負債想五者恒懷慙愧何時償
畢能發如是五種心者速能證得阿
耨多羅三藐三菩提

復次慈氏菩薩摩訶薩云何於大乘
中一心修行得不退轉如往昔時有
一商人聰慧明達常行仁孝恒見父
母宗親貧苦常懷憂惱逼切身心以
何方便而能給濟作是思惟無過入
海採如意寶而供給之得離貧苦以
是因緣發勇猛心不惜軀命從家而
出種種方便求覓資糧及諸善伴船及
船師於其中路遇一異人從海而還乃
問此人如是志遠欲何所之商人具
答如上因緣為救貧窮今欲入海求
如意寶以相資給彼異人言我昔離
家亦復如是為濟親族貧窮諸苦既
發家已路經曠野度大砂磧絕無水
草多有野為虎豹豺狼毒蛇師子或
遇劫賊大山大河飢渴寒熱驚懼怖
畏種種危難與彼船師方至大海又
遇惡風大臭惡龍雷電雷雨鼓浪迴
頗多有留難不可具說雖受如是種

種種苦尚不能獲如意寶珠但得資
身粗自供足猶未能濟貧乏之親今
勸仁者勿強艱苦徒自疲勞吾欲與
仁別為經理所以者何然彼大海有
種種難黑風黑山藥叉羅刹摩竭蛟
龍衆難非一但曾聞有如意珠名往
者千石獲無一二以是因緣勸於仁
者宜速迴還今時尚主聞是語已信
復增進發三勝心入海不退云何為
三一者父母兄弟宗親貧苦若斯如
何空歸不相救濟二者我之親屬昔
時富有惠我衣食憐愍於我今者貧
窮命不全濟如何放捨而欲退還三
者我在家時處理家務策役驅使大
小僮僕種種可責如何貧苦不相賑
恤今彼歡喜而欲退還以是因緣念
酬恩德發大勇猛決定前進要嘗入
海求如意寶得已還家濟於親屬忘
其所用永離艱窮菩薩摩訶薩亦復
如是發菩提心觀於十方六趣四生
皆是我之宿世父母憐愍我故造諸
惡業墮於地獄餓鬼畜生受諸苦惱
以是因緣而自思惟以何方便濟斯

苦難作是念已唯有入於六波羅蜜
多大法海中求佛種種智攝濟有情生
死之苦如是思已發大勇猛無退屈
心精進勤求無有懈怠種種方便求
覓資糧菩提善伴法及法師行至中
路遇一魔王領諸眷屬或現天身或
顯人身婆羅門身或作商主焚燒莖
荳尼身或餘種種異類之身而彼魔
王問菩薩言汝今念忙欲詣何所菩
薩答言我為一切苦惱眾生今欲入
於六度大海求佛種智如意寶珠以
救一切貧乏眾生魔王復云我初發
心亦復如是為度一切苦惱眾生出
生死家度大流轉曠野砂磧脩受飢
渴盜賊恐怖眾難非一方至六度大
法海中或遇乞頭或逢乞眼耳鼻舌
身手足支節心肺腸胃肝膽脾腎國
城妻子奴婢僕使如是種種隨乞而
施不生慳慳勤求智寶經無量劫生
死流轉在於苦海雖受種種諸苦難
事猶不能獲無上菩提而但迴求阿
羅漢果出離三界時滅涅槃我今勸
汝勿強勞苦應自修持吾欲與汝

共階此累所以者何我念三塗常受
飢苦心思吞歎仰面向空誰來入口
充我一飽種種苦難逼切身心人命
無常過於山水善知識者難遭難遇
若不信受後悔何追生死海中流轉
不定心如水月何有實耶惡知識者
易見易逢恒樂勸人行菩薩道捨財
捨命望趣菩提況諸佛出興時乃一
顯求者千萬得無一二以是勸仁不
須勞苦應求解脫自取涅槃又三無
數劫受諸勤苦方能獲得佛果菩提
此生三生證阿羅漢一種無學何用
苦為無智惡人心希佛果徭歷艱苦
經無量劫尚未聞證阿羅漢果何況
能得無上菩提譬如有人獲一小鳥
更見有一迦嚩羅王即放手中已所
執鳥使前捕捉迦嚩羅王大者飛翔小
者復失愚求佛果亦復如是棄此求
餘二果俱失既知是已願早迴心於
此生中必證羅漢今時菩薩聞是語
已轉增勇猛發三種心云何為三一
者一切衆生從無始際生死已來皆
我所親或為朋友現受苦惱未得免

離如何還還二者一切衆生從無始
已來給我衣食憐愍我深今受輪迴
苦難非一云何未報乃生退心三者
一切衆生從無始際皆我眷屬策役
驅使轉相訶責未嘗少分酬報彼恩
以是因緣不應退屈更增勇猛求證
菩提若證菩提一切智寶用濟生死
苦難衆生是名菩薩摩訶薩於大乘
中一心修行得不退轉

復次慈氏當知即是菩薩摩訶薩修
大乘行發五種心此五心中一者於
諸有情起大悲心二者為諸有情求
一切智心無退轉此二心者於大乘
法精進修行三者一切有情皆我親
友四者一切有情於我有恩未有毫
釐用相酬報五者一切有情皆我眷
屬我曾於彼起不善業種種呵罵非
理責罰深心慙愧何時償畢此之三
心令諸菩薩勇猛不退乃至證得阿
耨多羅三藐一菩提

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大無量壽阿彌陀經卷第三

柯

別實國三藏般若奉

詔譯

不退轉品第四

尔時慈氏菩薩摩訶薩頭面著地禮佛
雙足而白佛言大聖世尊已說菩薩
五種發心修行大乘得不退轉然大悲
心云何發起云何修行唯願如來哀
愍有情廣為宣說利益安樂諸衆生
故

尔時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子快問斯義汝今諦
聽善思念之吾當為汝分別解說斷
汝疑網所言五種心者第一大悲心
當持此心堅固不捨念彼惡趣地獄
衆生復思其苦如契經說汝應知之
今於此經重為汝說觀諸有情皆是
宿世父母宗親所尊重境今在地獄
現受衆苦為十三火之所纏繞有二火
焰從足而入徹頂而出復有二焰從
頂而入通足而出復有二焰自背而
入從臂而出復有二焰從臂而入自
背而出復有二焰從左脇入穿右脇

出復有二焰從右脇入穿左脇出復
有一焰從首而經下至於足然此地
獄諸衆生身其形炙弱猶如熟酥為
彼衆火交絡焚契其地獄火燒人間
火如燒豔花無復餘燼或有衆生為
火所燒東西馳走以求救護莫知所
為復有衆生逃形無地却來赴火復
有衆生忽被擲置裏穢深坑坑中有
蟲其觜銛利總是鋼鐵長十六指啄
散衆生皮骨髓腦復有衆生震燔煨
中而被燒炙或有衆生在鹹水中而
被漂溺是時獄卒以大鐵網從中
拖出猶若捕魚置彼衆生執鐵地上
僵卧燒炙次以鐵鉗鑷取其舌復以
洋銅灌注其口悶絕而死良久乃穌
即欲奔馳意求免難終無得脫復有
鐵狗尋即逐之鐵鳥鐵鼯隨飛而啄
骨肉分裂而散食之遙見園林即欲
攀上望得免脫其林樹上皆生鐵刺
其一一刺長十六指其刺炎熱衆生
欲上刺鋒垂下從背而入徹背而出
受苦無量求脫無由焉鷲飛來啄取
雙眼復翳其腦取髓食之從此欲下

刻鋒向上眼耳鼻舌身肉手足及十
指節悉皆分散隨掛樹上免脫無由
獄立收取盛鐵囊中以熱鐵棒反覆
槌打復有衆生手足頭髻五處磔裂
以鋸解之復有衆生內鐵口中以其
鐵杵從頭而擣復有衆生在於鑊湯鐵
叔翻轉煮之糜爛唯有骨在其命猶
存復有衆生處於地獄而以紫礪將
為屋舍縱火焚燎其焰洞然紫礪鎔
流滴如熱箭復有地獄四面鐵山衆
生處由二山相撐或時南北或復東
西二山合時其中衆生膿血流出復
有地獄而有鐵地經衆生身從足至
首而嚼其頭盡力縛束髓血集頂又
而食之唯殘皮骨復有地獄諸衆生
等而被獄率三股鐵叉而又其身從
兩足入至頂及肩三處通出其火隨
叔猛焰俱發眼耳鼻口火出亦然復
有地獄以諸衆生卧熱鐵地或偃仆
側次黑鐵繩隨身而拚復以斤斧而
斲斫之如工匠師治諸濕木復有衆
生被諸獄卒從足至頭剝取其皮剝
已作繩用充韁轡銜勒衆生上高山

頂其山熱鐵驅迫令登鞭撻萬般苦
不可說此等衆生從無始來皆我父
母内外宗親今者流轉在於地獄經
無量劫常受苦惱如已舍宅惡業盡
故暫生人天於此造罪還墮地獄苦
薩摩訶薩觀此衆生受諸苦已起大
悲心次觀鬼趣復起悲心見諸衆生
處餓鬼中一日一夜如人一月以日
計月十二為年於此趣中壽五百歲同
於人間萬五千歲常受飢渴耳初不
聞漿水之名何況眼見然彼餓鬼身
如大山頭如穹廬咽細如針其後墮下
垂覆兩肩猶如利刃割切形體變為
猛焰燒爛其身如火燎薪苦痛難忍
其兩腋毛下垂覆背腹次隱處毛下垂
膝踝刀割火燒亦復如是經無量歲
受如斯苦或遙見水奔赴求之及到
其傍面仆而倒以惡業力其水變為
膿血糞穢或作熱砂其水兩岸復有
獄卒執持弓箭刀棒鐵斧槍稍斫刺
種種捶楚飢火所燒熱渴迷亂尋逐
馳走猛火焚炙莫知所之獄卒隨逐
搥打斫截手足支節悉皆損折復有

餓鬼朝產五子隨產食之夜生五子
隨生隨食由懷飢餓未曾暫飽或遇
天雨仰口承之由業力故一滴入口流
入腹中變成猛火直過而出或遇夏
月熱風起時吹諸餓鬼墮砂磧中下
熱砂燒上為日炙飢渴熱逼望見樹
林欲取蔭涼奔走至彼蔭避餓鬼隨
至皆移何以故背於人間或設施會
見有乞人慳惜不與非理打罵而驅遣
之以是業緣今受斯報復有餓鬼於
夜月時淨無雲翳流光照觸毒熱爍
身如盛夏時日炎無異復有餓鬼於
盛冬時有大風起由業力故吹諸餓
鬼猶若飛塵置冰山中受諸寒苦從
是受苦經無量時於此命終還墮地
獄如是往來經無量歲惡業盡已希
得人身生貧賤家慳慳不施以乞自
活轉增貪惜以貧窮故造十不善種
種種罪從此命終復墮地獄受種種
苦其苦畢已生餓鬼中如是往反經
無數劫受如斯苦此等衆生亦於過
去無量無邊生死劫中恒為父母六
親眷屬常為我故造不善業今在餓

是受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已
起大悲心復次慈氏起既然大觀
傍生亦復如是有諸麋鹿野干狐兔
常豹豺狼種種諸獸及諸飛鳥野鷄
鵝鴨鳬鴈鴛鴦如是等類若行若住棲
止飛浮恒畏於人大力鳥獸若飲若
食未曾暫安晝夜之中常懷怖懼復
有傍生龜鼈龜鱉魚蚌蝦蟇室獸摩
羅水族之類恒被網捕生死水中復
有傍生蛇虺蜥蜴蜈蚣鼠狼此類傍生
閻中而生閻中而死復有傍生蟻虱蚤
等依人身生還依人死復有傍生或依
死屍或依糞溼或依草木當處而生還
當處死或變化生還變化死所謂蛆
蟲蝨蛉螽蟴蜉蝣蚤蛛之類復有傍
生恒食膿血及諸不淨以為甘味所
謂猪狗蜣螂蠅蠅之類遙聞臭氣以
為香美飛走馳赴恐不得食復有傍
生不食美草唯食棘刺不飲清流唯
飲濁水復有傍生非依草生而恒食
草所謂象馬牛驢駱駝驘等畜生之
類或以鐵鉤鉤斷其腦今使調伏待
已乘之或穿鼻中或以轡勒籠繫其

首負重而行常被鞭撻種種可罵過
疾須行或有疋羸起已復倒挫楚無限
力不能前皆由宿因今受斯苦或食
信施無復精勤償他宿債遭此艱苦
如是驅役種種鞭打尚未還足或取
殺之苦切萬端陳告無所生之水草
病无醫藥死已剝為人取食如是
死已墮於地獄何以故由心愚癡不
知善惡不念父母生育劬勞不識因
果不聞正法亦无布施持戒善根但
念水草餘无所知此等傍生人所畜
養除畜養外餘類傍生所謂師子虎
豹豺狼及上所說水陸傍生互相殘
害更相取食由是業故生地獄中經
無量劫受諸劇苦地獄罪畢復趣傍
生如是往來經無量劫此等傍生亦
於過去無量無邊生死劫來恒為父
母六親眷屬常為我故造不善業今
在傍生受斯苦報菩薩摩訶薩觀此
苦已起大悲心傍生既然次觀人趣
有諸衆生雖生人道多受貧窮飢餓
長時裸形露體泥行雨宿霜積暑耘
日夜駢馳手足皴坼頭髮蓬亂羸步而

前乞自巡門未嘗一飽至於日暮偃
卧飢眠取給於他無相濟者雖有言
行人不信從雖有姿容反遭輕賤恒
行忍辱饒益於人而被嫌呵云自快
懼或有文藝人不錄之省觀宗親猜
嫌求食或歸信三寶謗謂邀名或讚
歎於人便云諂曲或生下賤恒不自
安繫屬於人進退唯命常冒寒熱不
知溫涼汲水採薪不辭勞倦郎主之
意都无愍心小有差違尋被鞭撻自
作自得非天與人薄福所招過於死
苦譬如枯樹枝葉皆无一切飛禽不
來棲託薄福之人亦復如是今時薄
伽梵重說頌言

無言稱癡闇有語謂風狂 親近嫌諂諛
遠離云恐怖 忍辱言怯弱 歸信謂邀名
貧賤在人間實過於死苦

復次慈氏當知貧窮極為大苦雖常
親近讚歎於人以無福故過患隨生
以貧窮故恒遭凌辱轉造惡業墮捺
落迦復有豪貴族姓之人多有僕使
為馬牛羊親戚眷屬前後圍繞受勝
妙樂猶若諸天王欲迷荒轉增貪恚

恒起我慢凌慢於人。今時傳如梵說
加他曰

不攝五根多放逸

貪財害己若怨家

耽著五欲如醉人

貴賤皆招生死苦

佛告慈氏菩薩摩訶薩。一切衆生不知現在及與未來。自所造業如影隨形。諸苦所因。貪欲為本。更不修習善法。津梁燒滅。宿因白法。皆盡從此沒已。復墮三塗。所以者何。以貪欲故。恒斷生命。恃已勢力。劫奪他財。種種方便。侵他妻妾。恣心欲邪行。不擇親疎。恒起希求。作諸妄語。詭詐良善。綺飾文詞。訶毀有情。作虛惡語。傳說彼此離間。他人眷屬。諸親不令和睦。恒懷貪嫉。侮慢自高。瞋火所燒。善業都盡。讚諸外道。謗佛法僧。祠祀天神。以求福祐。不知宿世三寶深恩。無量劫來。為我勤苦修習。勝行菩提。資糧具足。一切智智。之為佛。而於生死長夜闇中。為作燈明。為歸為救。為船為筏。拯濟生靈。置於人天大涅槃岸。衆生邪見。我慢貢高。猶如醉人。五欲纏縛。不修善法。從此命終。墮於地獄。傍生。鬼趣。或在人

中下賤貧窮受諸苦惱如被毒箭中
於身心善法不修受斯苦報菩薩摩
訶薩觀是苦已起大悲心次觀天趣
觀彼諸天壽命長遠無諸苦惱將命
終時五衰相現一者頭上花鬘悉皆
萎頽二者天衣塵垢所著三者腋下
自然汗出四者兩目數多眇動五者
不樂本居此相現時新生天女皆悉
遠離棄之如草舊侍天女愛戀情深
圍遶而觀如欲捨命哽咽悲哭各各
就前哀號問訊時天報曰彼新天女
我亦憐愍无有二心云何今者棄我
如草汝等於今悲哀惜我以是因緣
於舊生愛新者生瞋五相現前必知
死至離天宮蒙美妙音聲天上色香
悅意欲樂迷亂失念離此宮耶諸天
會中不得久住我於今日命將盡耶
如是苦惱猶箭中心我等無依無怙
無親無主无歸无救失聲悲歎諸天
快樂而捨我耶又思善見宮城於今
將絕帝釋寶座朝謁无由殊勝殿中
永斷瞻望釋天寶爲何日同乘衆花
苑中無復能見願惡苑内介冑長辭

雜林苑中宴會元日喜林園苑遊止
無期波利質多及劫波樹白玉瑩石
更無坐時善法堂中集議長滿曼陀
枳巨殊勝池水沐浴無由四種甘露
亦難得食五妙音樂頓絕聽聞咄哉
大苦無常迅速令我此身獨嬰此苦
剎那生滅而至死耶諸天壽命乃如
幻夢脫衣棄地痛割身心如被地蟹
極大苦惱瞻仰餘天願垂慈愍濟我
壽命更延少日不亦樂乎能為我身
除五衰相勿令墮彼馬頭山震拔焦
海中雖有是言諸天聞之無能救者
此天見已作是思惟彼等諸天不能
相救延我壽命以是定知將死不久
臨命終時其天自見當生之處墮於
地獄傍生鬼趣見是相已哽咽悲號
悶絕躡地角眼相視尋即命終隨業
而生墮三惡趣以是當知天中大苦
流轉不絕无有盡期菩薩摩訶薩觀
是苦已起大悲心慈氏當知譬如有
人以角弓瑣滴大海水弓所得水向
大海水何者為多慈氏菩薩摩訶薩
自佛言世尊其弓瑣水極為微少如何

以此比大海乎以是大海極為深廣
云何方比弓殍水耶

今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子從人天歿墮三惡趣如大海水
復生人天如弓殍水墮三塗者受苦
無量不可稱說不可思量如上略說
三惡趣苦如殍伽河而得一沙其未
說者如殍伽沙壽命亦如人間壽
經於百年帝釋天中為一晝夜以此
晝夜三十為月十二為年壽一千年
如人間歲惣三俱脛餘六十億以此
壽量為彼黑繩大地獄中一日一夜
以此日夜三十為月十二月為年滿
一千年而為壽量以此千年而於眾
合大地獄中為一日夜以此日夜三
十為月十二月為年滿二千年以為
壽量乃至阿鼻大地獄中壽一中劫
以是當知地獄眾生壽命長遠諸天
臨終以天眼觀皆悉能知極懷憂惱
所有欲樂一時皆失以其苦樂各十
六分一分苦生能滅天中十六分樂
是為菩薩摩訶薩觀見諸天臨命終
時受如是苦起大悲心慈氏當知此

即菩薩摩訶薩第一大慈悲心復次應起大精進心拔濟有情置於涅槃安樂之處如彼商主作是思惟父母宗親咸悉貧匱如何方便得免艱難如是思已更無異方唯有入海採如意珠得已還歸色養給侍作是念已入海求之得如意珠置高幢上能雨一切種種珍寶衣服飲食香花妓樂父母宗親隨意所須悉令充足菩薩摩訶薩發菩提心求一切智亦復如是作是思惟一切衆生皆我宿世父母親屬流轉生死現受諸苦以何方便而得免離如是思已更無異方唯有入於六波羅蜜法海之中求一切智如意寶珠以濟斯苦作是念已入法海中而求種智如意寶珠置法幢上布大慈雲普雨一切神通功德陀羅尼門慈觀衣服施為舍宅淨戒之香忍辱花鬘精進之饌禪定為床智慧甘露以為其食諸法空寂而為其座以大涅槃而為寶城諸佛菩薩為善知識降靈如是妙寶衣服香花妓樂如意寶珠一切種智唯除無上調御大師無能拔

濟諸苦難者永得安樂究竟涅槃
薩摩訶薩思惟是已決定自知得不
退轉復發是願願我所生有苦難處
代諸衆生受諸苦惱不願目證解脫
涅槃捨彼衆生自求安樂所以者何
一切聲聞及辟支佛自求解脫已入
涅槃無量無邊不可勝數不能利樂
一切衆生不能徧揚佛身功德菩薩
摩訶薩設在三塗能令有情捨不善
業修習善法免離衆苦而得解脫况
於人中以是因緣菩薩摩訶薩利樂
十方一切有情由此義故初利諸天
大梵天王大自在天諸仙外道恭敬
供養皆悉容受而此菩薩得不退心
三世諸佛所共稱讚與授記別菩薩
摩訶薩修大乘者自在無畏如師子
王一切衆生隨逐而行永無怖畏直
至菩提聲聞緣覺諸阿羅漢聞菩薩
教深入巖窟以衣覆頭而趣涅槃豈同
大乘修菩薩行自利利他無不蒙益
以是因緣轉加精進寧於三塗受無
量苦終不自利而取涅槃過現未來
一切有情所造惡業應隨惡趣受諸

苦者願集我身而代受之我於過去
及現在世所修勝行一切善品諸功
德法願皆迴施一切有情速證涅槃
所有珍財我願悉捨打罵凌辱終不
加報皆忍受之願彼衆生悉無罪累
無量無邊阿僧祇劫難行苦行我願
盡行而為衆生誓求無上正等菩提
精進修行禪定解脫得不退轉又如
過去無量無邊菩薩摩訶薩精勤修
習一切智智我亦當作如是修行所
以者何為度一切流轉有情安置涅
槃无上解脫復願一切衆生之類若
耶生若胎生若濕生若化生若有色
若無色若有想若無想若非有想非
無想我皆令入大般涅槃一切衆生
皆令圓滿六波羅蜜具足成就無上
佛身百福莊嚴三十二相八十種好
頂背圓光過百千日衆生樂見瞻仰
無厭復願十方世界一切衆生功德
莊嚴悉皆如佛復發是願願捨此身
為於法界一切衆生打罵訶責或時
繫縛苦切凌辱欲斷命損種種役使
承順無違願彼衆生悉無罪累發是

願已復更思惟願我速得成滿此願
復願此身住於五趣利益安樂一切有
情無依怙者為作依怙避他國者為作
示導入海之者為作船筏涉溝澗者
為作橋梁處曠野者為作泉井寒凍
之者為作柴薪盛暑炎毒為作清涼
處黑闇者為作燈明疲乏之者作更
敷具飢餓之者作甘美饒渴乏之者
化作甜漿為裸露者而作衣服亢旱
飢饉為雨五穀病苦之者為作良醫
令疾除愈壽命延長孤惻鰥寡而為
侍者諸貧窮者為作伏藏隨彼行住
不相捨離若遠行者為作伴侶并作
車馬令達所至若邪見者為說正法
令住正見地獄苦者我擔入彼地獄
之中拔濟令出墮餓鬼者為作清涼
甘美飲食除熱飢渴墮傍生類虎豹
豺狼熊羆師子化作肉山以充食噉
復發是願食我肉者悉得充飽不相
食噉為馬牛羊麋鹿等獸我為彼作
肥膩水草若諸眾生食肉噉草五穀
飲食隨意所須悉令充足處人趣者
隨所樂欲我悉供給令無所乏復發

是願願我悉得成就一切陀羅尼身
隨諸衆生所在之處皆為救護作如
意樹及作賢瓶出無盡財給施一切
具足圓滿或作醫王除其疾病以大
悲手執法開鑰開涅槃城示佛知見
三僧祇劫難行苦行救諸衆生安住
涅槃真實解脫於所生處常勤精進
無有懈怠利益安樂一切有情為救
衆生處捺落迦受苦無量如涅槃樂
復發是願若一切衆生未得解脫我
願常居地獄不證菩提慈氏當知即
是菩薩摩訶薩第二精進勤求一切
智智復次慈氏行此行已應當更發三種
勝心求不退轉乃至三無數劫精進
修行於一剎那無令間斷或有衆魔作
沙門形或婆羅門形苦行之者種種
異形於大乘中求諸過失勸修行者
令其退轉作如是言佛道懸遠經百
千劫難行苦行難捨能捨國城妻子
爲馬七珍奴婢僮僕身肉手足無所怪
惜如是布施經千萬劫方證菩提無
量衆生如是修習皆未成佛悉已退
轉自取涅槃設成佛果亦入涅槃一種

涅槃何須勤苦汝求利益修二種事
一求現生常受快樂人天種種勝妙
五欲隨意所作小有苦者亦勿須怖
何以故譬如農夫豈懼蟲虻不營種
耶人天快樂亦復如是雖有小苦快
樂無窮但自修持何憂何怖二者自
求涅槃此生三生得阿羅漢自當解
脫何用勤苦求佛果耶若復不能趣
二乘者且受人天種種快樂設後耽
離疾入涅槃譬如有人用功雖少獲
利乃多復有一人功力極多事不成
辦設汝布施種種艱勞都無所成自
為欺誑汝今與我行住共俱出世涅
槃進止同慶慈氏當知菩薩摩訶薩
修大乘者聞斯語已都不信從作是
思惟此是惡魔嬖亂我耳而作障礙欲
誘誑我今退菩提既知是已復發是
心我今不應違本誓願受如斯語史
定進求無上佛果而於大乘誓不退
轉發三種心云何為三一者一切有
情皆我宿世父母親友從無始際生
死輪迴受大艱苦於八寒八熱十六
地獄受諸苦惱復於餓鬼傍生趣中

及於人天亦復如是況是我之宿世
父母內外親屬而無悲戀是故我今
誓取菩提不應退屈慈氏當知此即
菩薩摩訶薩不退轉中第一心也二
者一切有情從無始來既為父母一
一生處在母腹中寢食睡眠不得安
止生育劬勞以大悲心血變成乳長
時不倦咽苦吐甘功德日修願我成
長自我薄祐夭壽而終父母悲號自
拔頭髮推胃墮淚食不甘一一生
中皆有斯苦所出自淚其量淺深過
四大海所飲母乳過四大河復次一
切有情無始至今以恩愛故為我父
母種種因緣為我捨命以是至今流
轉未息若此有情勤苦修習無上菩
提即此有情悉合成佛由為我故生
死無窮復次一切有情從無始來憐
愍我故造不善業心無改悔若此惡
業可立形相計量積集過妙高山積
業既然墮三惡趣于今不絕以是義
故如何背恩自取涅槃而求解脫譬
如衆人同犯王法繫在囹圄逃刑無
路中有一人見牆小穴設諸方便自

脫而行以是因緣免難苦難二乘之人亦復如是昔與衆生同為癡愛繫在三界生死囹圄求出无由中有一人見四諦門知苦斷集證滅修道獲阿羅漢自證涅槃修大乘者則不如是願共衆生同得解脫以戒定為雙手智慧為鉸鉞大悲為鉤鑰破煩惱賊摧生死軍開涅槃城昇智慧殿慈氏當知此即菩薩摩訶薩修大乘者第二不退轉心三者菩薩摩訶薩作是思惟從無始際流轉至今一一有情互相繫屬身口意業苦惱他人作擾亂心發彼瞋恚劫奪財寶種種貪求斷他命損食他血肉如是殺害無量無邊設彼未終日夜思想以何方便斷彼命根持其血肉充我飲食又懷憍慢恃已凌他說彼為非自言我是聞他勝事嫉妬心生不耐他人中毒今死見苦難者無有悲心喜不自勝何當早逝見富貴者意不欲之願犯刑名貶黜貧賤願他苦惱白受榮華願他財寶日夜銷亡願我資財日日增長願彼憂苦我恒安樂彼受憎

嫌我納愛敬他作怨家自為親友彼
恒墮落我得超昇願他貧窮我唯富
有我得智慧願彼愚癡無始生死日
夜思惟以如是心自求安樂利益向
已苦惱屬他無一衆生不被侵害名
聞善事皆不願他口許心違常行如
是種種迫脅令彼不安無量無邊不
可偕說復以惡教示導他人現在未
來墮於險道詐作知見辯證他人令
損珍財失其官爵以離間語闢亂親
疎巧詐多端令心相恨墮於地獄無
有出期以惡惡言於他毀罵如以熱
箭中彼身心乃至命終何時暫忘假
立名字毀譽多端損惱衆生種種異
語或作外道邪見仙人毒火燒心說
邪惡法瞋恚熾盛墮陷有情盡道咒術
妖魅符書令諸衆生皆共修習互相
損害疾病流行壯者衰羸少變令老
明眼令瞽聰耳使聾端正之者而現
醜容貢高之者而獲癩病修善之者
而今作惡智慧之者使令癡狂長壽
之者而今夭喪富貴之者而今貧賤
乃至今日未絕流行復念我昔為外

道師邪見教人非法說法非法
今無量無邊諸有情類遇菩提心隨
於邪見非法之中從此命終墮捺落
迦傍生鬼趣復有衆生於往世中受
我邪教從嶮峻山投身而下入閻牟
邪河便取命終云得生天于今不
絕復有無量衆生往苑伽河南閻牟
河北二水中間有大神樹名尼拘
隨其樹端正茂葉含翠扶疎蔭映地
平廣博此為施場樹下多立三鈷鐵
戟彼諸衆生求生天者於彼場中先
行布施次剃髮入河沐浴望除罪
垢然後上樹當鐵戟上投身而下自
取命終從此死已云得生天無始至
今流行未絕復有衆生受我邪教常
自慳惜不行惠施若見施者起大瞋
心見受施人復生恚怒何以故我見
施者及受施人由此業緣俱墮地獄
以是見故無量劫中受鐵鬼苦于今未
脫復有衆生受我邪教多殺牛羊以
血祀天何以故如是牛羊天賜與我
我食其肉血應祭天無始至今受行
其教已命終者墮惡趣中殘害未寧

手相食取以愚癡故不得涅槃復有
衆生受我邪教於佛法僧常行誹謗
復有衆生受我邪教不信三世善惡
因果言無布施亦無供養亦無其果
無護魔法無善行無惡行亦無業果無
此世無他世無地獄無餓鬼無傍生無
天無人無父無母一切衆生猶如酒
醉造酒之人而以麴米溫涼調適遂有
酒名飲則醉人此醉豈從父母生耶
衆生亦亦父母和合本由染愛而有
我生我命終已更無有生譬如斫樹
燒已成灰種此灰者豈有樹生我身
亦亦死已無生以是故知定無因果
由此而於父母師長無有恭敬常毀
罵之無量生中教此耶法令諸有情
墮於地獄或有外道以火燒身或投
水中自溺而死或利戟上死轉而終
或修狗行以口食糞而求生天或修
牛戒如牛行季飲水噉草裸露而行
不辯六親而作姪亂或有外道自餓
不食盡日而立夜後方食或有外道
五熱炙身隨日而轉或有外道常翹
一足或有外道常奉事月日月一日

噉食一口二日二口乃至滿月食十五口黑月初日減食一口二日二口至黑月盡但食一口或都不食或有外道常持鷄戒散食在地以足撥取口拾而食知時而鳴或有外道裸形而行無有羞耻燻去毛髮日中而立隨日而轉於盛寒際處陰影中當風而立或有外道斲人命已而取髑髏盛其飲食或有外道裸形無耻以灰塗身或有外道炭墨塗身以人髑髏支節諸骨以為瓔珞花鬘鏤釧身首莊嚴或有外道馬尾駸毳織為衣服或有外道樹皮為衣或有外道鷲毛作衣或有外道鷄毛為衣以如是等外道邪法教諸衆生以口業故無數衆生至今愚迷不得解脫復從無始乃至于今以身惡業苦惱衆生作獄卒身手執鐵鉗磔衆生舌灌注洋銅又以鐵槌打碎其骨又以鐵鋸解諸衆生又驅迫衆生上於劍樹抽出腸胃五藏而食又以鐵索縛束衆生擲灰河中使受諸苦旋即曳出置熱鐵上如魚在鐵死轉受苦又逼起坐以熱鐵

杓盛以洋銅灌口令飲又以鐵鉗拔
出其舌曳令長廣鐵犁耕之如上所
說地獄苦中無始却來我爲此事種
種身業苦惱衆生又作師子虎豹豺
狼熊羆等獸殘害衆生飲血斃肉又
作人王宰官士庶長者居士尊位之
中枉法科稅非理捶楚不行王法損
害有情以是思惟無始至今五趣衆
生無不惱害斫頭剜眼刎耳割鼻截
舌噉肉敲骨出髓斬其手足乃至斷
命又在人中不作餘業而爲魁膾毆
獵漁捕罟網增繳奪衆生命所謂牛
羊麀鹿狐兔鷄猪魚鼈等身分割支
節成大積聚而以販鬻如是殺害無
量無邊經於無量俱胝劫中如是衡
賣以自活命復次慈氏菩薩摩訶薩
修大乘者應發是心如是思惟我以
貪瞋癡故造作如是身口意業誘誑
損害一切衆生現墮地獄餓鬼畜生
受諸苦惱我今慙愧深自悔責作何
方便以酬報之如是思惟更無方便
能償斯愆唯有志求阿耨多羅三藐
三菩提更無有能償此債者我得無

上正等覺已於此流轉曠野磧中廣
度衆生置涅槃城安樂之處以一切
智智如意寶珠用酬無始所有深愆慈
氏當知此即菩薩摩訶薩第三不退
轉心也如上三心發起修行精勤不怠
此之三心於大乘中一心修行待不
退轉

復次慈氏菩薩摩訶薩以此五種發
菩提心修行大衆速能成就一切智
智

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘蓮華波羅蜜多經卷第四

桓

別實國三藏般若奉詔譯

布施波羅蜜多品第五

爾時佛薄伽梵於大眾中作師子吼
廣說五種發菩提心已時慈氏菩薩
摩訶薩與無量無數百千俱脤諸大
菩薩摩訶薩衆文殊師利菩薩摩訶
薩而為上首皆已成就六種波羅蜜
多復有無量大阿羅漢諸漏已盡所
作已辦捨離重擔梵行清淨及無數
俱脤百千萬億那由多天龍阿蘇羅
乾闥婆迦魯羅緊捺羅摩怛路迦藥
叉羅刹鳩呌茶薜荔多毗舍遮人非
人等時慈氏菩薩摩訶薩在大眾中
即從座起整理衣服偏袒右肩長跪
合掌一心恭敬而白佛言世尊已說
大乘菩薩不退轉心菩薩摩訶薩修
習幾法得名菩薩摩訶薩唯願世尊
分別解說

爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
若有善男子善女人以清淨心歸依
佛法僧寶發阿耨多羅三藐三菩提

心得不退轉即名菩薩生我法中名摩訶薩與苑伽沙等諸佛菩薩而為法子為彼有情而為父母以大福德光明照耀過百千日莊嚴其身

今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊此諸菩薩摩訶薩云何遠離云何親近復以何人而為伴侶先作何事應云何住云何修行云何降伏其心云何攝持誰之勢力速疾證得阿耨多羅三藐三菩提

今時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若善男子善女人應當導引五趣衆生置於無上正等菩提遠離外道邪法及惡知識應當親近修行布施持戒忍辱精進禪定智慧具足行大乘者而為伴侶應於自身聽聞正法精勤誦持應常安住如是六種波羅蜜多精進修行降伏心意攝護六根由此勢力疾證無上正等菩提是名菩薩摩訶薩云何名為六種波羅蜜多所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧是為六種波羅蜜多何故先說檀波羅蜜佛告慈氏我今為汝廣分別

說其布施者於六度中最易修習是故先說譬如世間諸所作事若易作者先當作之是故先說布施波羅蜜多一切有情無有不能行布施者若藥叉若羅刹師子虎狼及諸獸卒屠兒魁膾此等衆生於有情中極為暴惡尚能離慍而行布施云何布施所謂養育男女慈念乳哺然此衆生雖不能知福利之事以憐愛故今得色力壽命安樂離飢渴苦亦名布施以是義故於六波羅蜜多先說檀波羅蜜又如一切貧窮有情飢寒裸露身心不安何能造作種種事業若與衣食令得安樂然後能修種種事業菩薩摩訶薩亦復如是見諸有情貧窮所逼不能發起無上信心修行大乘種種事業先施一切衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥令心安樂然後令發無上正等覺心修行大乘種種事業以是義故六度彼岸而施為門四攝之行而為其首猶如大地一切萬物依之生長以是義故先說布施波羅蜜多如上所說藥叉等類不知

福田及非福田由愛念故施於乳哺
當作人身富有資財所須無乏以此
習故所生之愛常離慳貪給施一切
能除有情貧窮困苦所以者何諸菩
薩摩訶薩為欲利樂諸有情故先行
布施波羅蜜多有來乞者皆施與之
不得顯感亦不邪視忿恚懷恨而行
布施隨其所有而施與之不得遲疑
而生慳慳於所愛物衣服卧具飲食
湯藥國城妻子奴婢僮僕為馬七珍
不生慳慳隨乞與之乃至一念不生
追悔若生疑惑當知是魔何以故魔
王彼旬化為財寶令使慳慳以此方
便惑亂我心於大菩提而為障礙以
是義故不應慳慳如是思惟一切珍
財愛戀之心皆應捨離

今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
若所愛財寶皆應布施不生慳惜菩
薩摩訶薩為轉輪王所有七寶千子
圍繞不知云何譬如微細草木覆於
谿澗遇天暴雨大水汎漲漂盡無遺
其轉輪王五欲自恣雄猛自在于子
隨身難菩提心皆悉漂盡云何修習

布施行耶以是因緣難為捨離

今時薄伽梵告慈父菩薩摩訶薩言
善男子菩薩摩訶薩所生之處常得
富貴財寶豐足法應如是若為轉輪
聖王應作如是二種思惟一者思惟
過去諸佛難行之行及佛菩薩所有
教法此轉輪王五欲勝樂皆從妄計
分別而生猶如幻夢轉輪聖王於五
欲境不起分別不生計著何能障礙
菩提之心二者思惟一切有情我已
引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之
地亦如過去殑伽沙等諸佛如來難
捨能捨我亦捨當作如是捨為欲滌
除慳慳之垢發如是心願從今身乃
至成佛捨以此身捨與法界一切衆
生所修福業若多若少願與一切衆
生共之迴向無上正等菩提以是觀之
我昔已捨一切身命如妙高山觀我
此身猶如芥子身命尚捨何況瓊財
若諸菩薩多積瓊財不行布施猶如
白象於殑伽河淨澡浴已以鼻喙取
真穢塵土遍身塗之我以福德淨水
澡浴其身端嚴清潔不應慳慳愛惜

財寶金汗其身慈氏當知菩薩應作如是思惟若有人來乞我身皮我即剝之不生瞋恨歡喜施與若乞身首血肉骨髓皆悉能施以是因緣菩薩摩訶薩刊登安樂譜有情故不捨生死而取涅槃復作是念我今此身目前際不來後亦無去父母和合不淨種子而有我身處不淨中生熟藏間猶如種樹枝葉茂盛花果成實我身亦亦以苦為枝憂悲為葉欺誑為花癡為根本嗔恚羅刹而居此樹又為惡業虎豹豺狼師子等獸圍遶此樹我今暫時憩此樹下何為愛惜此毒樹耶而此樹身無我我所設復有者我亦捨之願奉衆生仁彼所須終無悞惜何以故我已捨故不求果報不求恩德無所著故所以者何以此毒身有三惡法之所纏繞云何為三一者不淨二者極苦三者無思若復有人於此羅刹毒害惡獸圍遶衆中救拔我身當知此人於我大恩而於我身作大利益我於此人常懷恩德豈更於此而惜身耶又此大地所有草木

草木藥等根芽枝葉花果成實具堪服食及帶持者若以利斧斬此草木枝葉花果分析與人而能利益無量衆生而此大地不念衆生食我身分枝葉花果而得除病彼無情物尚不分別而能利益一切有情而況我身不能於他而興利益行於布施反於乞者起我慢心輕罵凌懷復於自身內外觀察先觀內身眼是我耶是我所耶若非我者云何恡惜耳鼻舌身亦復如是周遍觀察無我我所次觀外身色是我耶是我所耶聲香味觸亦復如是於此內外周遍觀察皆無有我既無有我云何慳惜而不施耶應當決定如是思惟願將此身速奉一切何以故此身無常遷變不定剎那生滅無所有故今時世尊而說偈言

若他逼捨身命財 制不自由無利益
如是知已諦思惟 開心自施為最勝
迷人若悟夢幻法 內外皆捨無所著
如是布施等虛空 無我無受為最勝

復次慈氏若菩薩摩訶薩修行大乘求阿耨多羅三藐三菩提者當修空法以

觀空故心得自在於琉璃沙佛所得
受記別心不退轉而行布施無有劬
勞檀施為刀破慳慳賊慳慳賊者衆
苦根本菩薩於此不生愛著何以故
菩薩摩訶薩雖有煩惱皆是方便利
物而生然彼煩惱不為過失以諸菩
薩隨願生故身口意業住無功用得
清淨故善調五根無放逸故能多利
樂一切衆生能知勝義及世俗諦以
正定水洗滌慳垢除此垢已於施自
在說大乘法威光照曜如日流輝破
諸黑闇說法聲光除心昏冥慈氏菩
薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣先
明法施

佛告慈氏菩薩摩訶薩此法施者有
三種事勝於財施云何為三一財施
者而有竭盡法施增長則無有盡以
是校量勝於財施二受財施者現在
利益受法施者現在未來俱有利益
於無量世恒相隨逐無人侵奪乃至
無上正等菩提不相捨離三財施者
能施獲益受者無益若法施者自他
俱益由聞法故發心速趣無上菩提

由此三義法施之者勝於財施由行
法施名稱遠聞一切人天尊尊重恭
敬以此因緣先說法施若菩薩摩訶
薩修習布施波羅蜜多為三種事與
諸功德而為其本一者能利自他若
不利他自受世樂非菩薩行二者於
大乘中無有退轉三者隨修少分乃
為無量功德之本何以故由清淨心
無分別故譬如日出照於世間情與
非情皆蒙利益是日不言我能照觸亦
不分別情與非情以是菩薩所作功
德乃至布施一花一果皆為利益一
切衆生以此功德成無上果悲化十
方亦導一切

復次慈氏菩薩摩訶薩以施為寶作莊
嚴具乃至成佛相好莊嚴云何少施
功德多耶以方便力少分布施迴向
發願與一切衆生同證無上正等菩
提以是功德無量無邊猶如少雲漸
遍世界

復次慈氏施有三種一者小施二者
大施三者第一義施言小施者謂以
種種飲食衣服諸莊嚴具財寶象馬

庫藏倉廩城邑聚落園林屋宅及轉輪王所有樂具而行布施是名小施
二大施者輪王所愛后妃眷屬及與已身以施乞者是名大施三第一義施者能以身命而行布施以無所得心相應故名為第一義施菩薩摩訶薩以是三種而行布施是故名為檀波羅蜜

復次慈氏以食施者當施五事云何為五一者施命若人無食難以濟命二者施色因得食故顏色和悅三者施力以是食故增益氣力四者施樂以此食故身心安樂五者施辯若飢餓者身心怯弱言說蹇訥不能辯了飲食充足身心勇銳得大辯才智慧無礙菩薩摩訶薩施飯食時應作如是迴向發願我施食時施此五事若施命者願與一切衆生得佛壽命長遠無盡一切二劫隨願而住二施色者願與一切衆生得佛色身如紫金色照耀世間過百千日三施力者願與一切衆生得佛十力一一節中皆有八萬四千六百六十三種那羅延力

四施樂者願與一切衆生得佛無比
涅槃安樂五施辯者願與一切衆生
得佛世尊四無礙辯若施味時願與
一切衆生得佛無上甘露法味具足
充滿安置無比清淨涅槃若施漿時
願與一切衆生除其渴愛若施美飲
砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲得如
來口中四牙所有飲食及諸毒藥至
此牙時變成甘露若施醫藥願與一切
衆生得六度藥療生死病悉得痊除
獲涅槃樂若施衣服願與一切衆生
得慙媿服以覆其身離諸陋形端嚴
殊勝獲金色身最勝無比若施塗香種
種末香願與一切衆生戒香塗身悉除
煩惱臭穢習氣若施象馬車乘輦輦
船筏願與一切衆生皆得如來隨心
三昧遊止自在無所障礙施橋梁時
願與一切衆生得六度橋越生死河
至涅槃岸若施瓔珞願與一切衆生
得三十二相八十種好瓔珞莊嚴若
於曠野砂磧之處往來渴乏為日所
曝施以井池飲水沐浴願與一切衆
生離於流轉生死曠野三毒炎火渴

受之苦復願我身為法泉池一切智
水充滿其中隨彼衆生飲水沐浴竭
生死源得真解脫施義堂屋令諸衆
生離風雨怨賊惡獸怖懼身得安樂願
與一切衆生悉得入於涅槃堂屋離
煩惱賊地獄寒熱生死風雨永無怖
畏若施氈褥細更敷具願與衆生坐
菩提座自然覺悟得真平等若施種
種上妙衣服願與一切衆生得三乘
法衣普覆一切苦惱衆生若施三寶
師僧父母種種燈燭願與一切衆生
得一切智眼若施音樂願與一切衆
生得真天耳十方世界所有音聲皆
悉聞知若於迥遠無佛法處建立僧
坊及招提舍置諸資具飲食湯藥願
與一切衆生置涅槃城安樂之處不
離流轉生死之苦若施湯藥願與一
切衆生施以法藥除煩惱病若施僕
使願與一切衆生悉如阿難奉侍如
來若救囚繫令得解脫願與衆生這
離一切煩惱囚繫得真解脫住法王
位若施金銀及無價寶願與一切衆
生得百福相莊嚴其身若施貧病莊

嚴之具璎珞環釧耳璫珠鬘種種校飾願與一切衆生獲八十種好莊嚴法身若施阿蘭若修道之處願與一切衆生得四聖種依止之所若施伏藏願與一切衆生得佛無上功德法財若施七寶及轉輪王位自在安樂願與一切衆生得大力用以妙法手拔濟衆生出十惡業以十善水洗令清淨以淨戒香用塗其身除斷一切惡名臭氣以慙媿衣服而為覆蓋以佛功德而為璎珞以忍辱為花鬘莊嚴其身以靜慮為牀座安處不動以菩提冠置於頂上處法王位而受灌頂慈氏當知如是施者此即名為菩薩行於小施

復次言大施者菩薩摩訶薩於所愛敬貞順妻妾及以端正孝友男女愛無雙者以用布施若我不捨此妻子者云何得與一切衆生為法父母及能憐愛一切衆生悲愍救護如已愛子能令離於生老病死以是義故菩薩摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆布施乃至成佛無上菩提慈氏當知

如是施者名為菩薩行於大施
復次第一義施者菩薩摩訶薩以清
淨心於自身手足皮肉骨髓頭目耳
鼻乃至身命以用布施心無慍惜以
此功德願與一切衆生於當來世得
佛金剛不壞之身若施手足心無慍
惜願與一切衆生於生死流轉漂溺
瀑河無救護者授正法手拔濟令出
置安樂地若施耳鼻舌時願與一切
衆生於當來世悉得諸佛清淨五根
以是妙法莊嚴衆生若以血肉施諸
衆生如是施時願與一切衆生當得
此身猶如大地與諸有情作依止處
亦如大水能除垢穢潤澤枯涸百卉
滋長又如大火能除闇冥成就一切
復如大風能鼓一切開發生長使得
敷榮若施眼時願與一切衆生而得
佛眼若施頭首及施寶冠願與一切
衆生得佛無上七覺寶冠
復次慈氏菩薩摩訶薩所有世間妙
好之物不生貪著常能惠施一切有
情所以者何以大悲心等視衆生猶
如一子願與一切衆生永息貧窮於

所求願悉令滿足而於生死曠野之中徧七聖財得佛智寶

復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患謂自手營作而行布施非嫉妬他非畏惡名非求恩德而行布施為濟貧乏惻獨困苦而行布施是名為施若為名聞而作師長行於布施如商賈人非真施也起大悲心不擇怨親財物多少而行布施名真施也

復次慈氏有二種田云何為二一者悲田謂諸孤露貧窮困苦二者敬田謂佛法僧父母師長於悲田所不應輕賤言無福田於敬田所不應求報以大悲心無所分別等施一切名真施也又布施者勿起希求而於財物不能捨離或被官逼奪而行布施或畏損失而行布施於三寶所不得輕慢應生尊重不自稱說而行布施若以重寶無所愛著不生我慢亦不貢高而行布施名真布施若於敬田不生恭敬將所獻物而施與之不名為施或為家貧無妙好物而有麁鄙耻不

施之以是田緣都不行施善男子夫
行施者不應分別隨其所有來即與
之是即名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩
不應自恃持貳多聞禪定智慧而行
布施亦不輕慢他人貪恚愚癡寡聞
破貳而行布施非淨施也菩薩摩訶
薩所行布施無不活畏無惡趣畏隨
其多少而施與之以廣大心皆得無
盡無量功德是即名為檀波羅蜜若
為布施互相嫉妬令家眷屬鬭諍不
和不名布施若為布施譏毀乞人汝
今丁壯諸根具足何不自作營理生
業而求乞耶如是施者不名布施或
施已追悔而作是言我為愚癡枉費
財物如是施者不名為施或希他讚
歎或怖惡名如是施者不名布施或
為惡願而行布施不名布施或擇日
而施謂白月一日八日十四日十五
日黑月三日八日九日十三日十四
日十五日如是日施餘日不施不名
為施或擇時施晨朝布施午時不施
日暮餘時亦復如是如此施者不名
布施或擇人施施與貧者不施富

者或貧富俱施不施病者或與病者
不施餘類或施此人不施彼人如是
施者不名布施或選知識顏貌端正
而與好物餘施惡物不名為施或見
乞者能優鼓樂善戲談笑而施與之
餘者不施如是施者不名布施夫布
施者不求果報輪王護世釋梵諸天
剎帝利家及婆羅門長者居士如是
家生而為己身自求解脫而行布施
亦不歇退生疲倦心言我已施不應
更施如是等施但名布施不得名為
檀波羅蜜

復次慈氏菩薩摩訶薩不為如上非
法布施以正解脫迴向發願無上菩
提是真布施檀波羅蜜究竟清淨於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若
能如是離諸過失行無相施所得功
德無量無邊廣大如法界究竟若虛
空菩薩摩訶薩以如是心若施一華
若施一果乃至施水一滴而於此經
受持讀誦乃至一偈一句令他聽聞
經一剎那所得功德無量無邊若復
有人從無量阿僧祇劫所行布施以

金銀七寶及餘種種上妙珍財以月布
施求轉輪王釋梵護世或求阿羅漢
果獨覺菩提及餘作業於無量無邊
阿僧祇劫受持淨戒所有功德比前
菩薩摩訶薩無住相施所得功德百
分千分万分億分俱脰分乃至鄒波
尼殺曇分不及其一而此菩薩願力
所施一滴之水投於大海海水有盡
滴水無盡何以故衆生無盡故菩薩
願力亦無有盡虛空法界亦復如是
復次菩薩摩訶薩如是漸次勤行精
進得大神通異妙高山或至大海獲
無價寶還贖部洲種種寶給施有
情或雨飲食衣服財具救病醫藥除
斷有情飢渴疾病貧窮困苦以此功
德願施有情盡未來際常無休息之
大如法界究竟若虛空若徧自利而
行布施如空片雲風吹即散豈能利
益一切衆生
復次菩薩摩訶薩如是布施同具際
等法界火不能燒水不能漂風不能
吹金剛堅寶不能破壞是故菩薩布
施願力能令衆生得大利益究竟安

樂亦令一切有情同此行願乃至無
上正等菩提捨不退轉常行是行乃
至涅槃利益有情今得解脫

復次慈氏如來在世一切有情而以
種種上妙衣服房舍卧具飲食湯藥
酥燈油燈瞻蔔油燈種種花香以奉
供養尊重恭敬歌頌讚歎於佛滅後
取佛舍利起窣堵波亦作如上種種
供養尊重讚歎如是二事功德果報
等無差別由此義利令諸有情發懇
重心虔誠愛樂以敬慕故發菩提心
聽聞正法如說修行便能趣證阿羅
漢果辟支佛果及諸菩薩成就十地
圓滿六度乃至佛果無上正等菩提
即此有情復能勸喻諸有情等同修
勝行乃至證得無上正等菩提以是
義故菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜
多乃至施水一滴所有利益同具際
等法界無有窮盡若行施時不能普
為一切有情迴向無上正等菩提設以
寶聚如妙高山而用布施利益甚少
猶如芥子易可窮盡亦如片雲風飄
即滅

復次慈氏菩薩摩訶薩修習大乘布
施行時猶如伏藏隨自身行如如意
樹隨有情意能滿彼願菩薩摩訶薩
應當更發二種勝心一者所有資財
庫藏諸物知自性空猶如陽燄夢想
幻化二者於諸有情起大悲心若見
貧窮起憐愍心發是心已應正了知
於是財寶不應慳慳手自行施願與
一切有情同證無上正等菩提如是
之財真我所有設畜財物終不為已
皆為饒益一切衆生悉皆成就檀波
羅蜜若我積聚種種財物不能自施
如是之物非是我有用不自在於同於
裸形如守藏人自無其分無常賊來
風刀解體所愛財物妻妾持去別奉
他人彼人得已倍復慳惜乃至命終亦
復如是展轉慳慳終不能捨如是等
人暫時守護以是當知如是資財定
非我物王賊水火及與惡子悉皆有
分常懼侵奪思寄親知寢息不安恒
憂散失由慳不施招此憂危
復次慈氏行此施已水火怨賊不能
侵奪寢息安隱心無憂慮若自手施

迴向發願彼諸有情方霑其分乃至
佛果恒相隨逐心常安隱離諸憂怖
若慳慳者常懷憂惱現在世中諸苦
根本於未來世當知亦然

復次慈父慳慳不施所畜財物如把
草炬逆風而行草盡燒手當受痛苦
若遠奔者則無諸苦如是知己當觀
此財猶如火炬亦如幻敎應速捨之
求真實果若慳貪有情互相讚歎汝
有點慧守護珍財莫如愚人妄行惠
施如是之人謗無因果當墮地獄餓
鬼畜生設得為人常多貧賤

復次能行施者國王大臣婆羅門居
士之所稱讚所出言詞人皆信受慳
慳之人不能惠施常懷憂惱謂施無
福當墮三塗

復次能施之人一切敬愛慳貪之輩
衆所憎嫌能布施者如僧伽藍一切
人天悉皆歸向慳貪之人如陷塚墓
一切賢聖皆悉遠之亦如涸池衆鳥
不集如是二人處大衆中若讚於施
聞之怡暢若訶慳慳赧而媿之
復次行布施者諸天賢聖樂與同處

慳不施者餓鬼畜生自然貧乏

復次行無相施住第一義得人法空能利自他究竟圓滿

復次慈父若有善男子善女人自稱菩薩修行大乘應當決定正念思惟布施功德無量無邊慳慙過失亦復無量如是知已決定斷除無有障礙見乞者來顏色和悅言無譏毀若聞乞聲歡喜慈念辭如孝子違離父母五十餘年忽聞還家不勝喜躍聞乞者聲亦復如是迎至家中瞻覩如佛發如是心此善知識今受我施除我慳貪惡趣過失無量利益莊嚴我身無上菩提瑩飾我體如是乞士著弊垢衣和顏笑語慰我而來是我良友所以者何除我身中慳貪過惡此之七者是我即主我即奴僕應受教命發是心已從座而起手自捧持所施之物右膝著地歡喜奉施願與一切眾生利益安樂迴向無上正等菩提復於乞者起利益心如是之人即是能行天如意樹若無是者如何得度生死曠野不乏資糧達於人天涅槃

學然序以是當知人天安樂無上解脫皆因乞者而得成就

復次慈氏若時乞者至菩薩所起大希聖菩薩是時家貧無物應當與語慰諭使人無今貧恨不生疑惑今悉有無以是因緣歡喜而去

復次菩薩摩訶薩行布施時應當慈悲寬其心意所有乞者任彼往來隨其所須皆不違悞

復次慈氏一切財物無常敗壞衆苦之本如身瘡疥鳥持敗肉其慳悞者不自食用功德不修復不與人堅守財寶亦復如是當知此人非行施者不名菩薩於大乘法不發勝心亦不能成不退轉位譬如大海不宿死屍大乘海中不容慳者菩薩所以修大衆行為欲遠離一切罪垢具修功德於佛法中不生疑慮於諸有情及諸財寶一切時中心無分別常行惠施利樂群生以如是行圓滿布施波羅蜜多速得成就阿耨多羅三藐三菩提是則名為第三勝義檀波羅蜜多

大集經六波羅蜜多經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別寶國藏 般若奉 詔譯

淨戒波羅蜜多品第六

今時佛薄伽梵於大眾中作師子吼
廣說布施波羅蜜多已時慈氏菩薩
摩訶薩合掌恭敬而白佛言大聖世
尊已說修大乘者興大悲心行布施波
羅蜜多以何方便而能圓滿淨戒波
羅蜜多何名淨戒防何過失云何護
持而得清淨設護淨戒現在未來有
何果報云何守護當證阿耨多羅三
藐三菩提唯願世尊分別廣說利益
安樂一切有情今時如來應供正遍
知明行圓滿善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊讚慈氏菩薩
摩訶薩言善哉善哉汝於無量百千
億劫奉持淨戒普為利益安樂有情
問如是義汝今諦聽善思念之吾當
為汝分別解說若有善男子善女人
修大乘者若欲圓滿淨戒波羅蜜多
應當如是發廣大心普為憐愍一切
眾生所謂不怖地獄不求生天不為

已身自求解脫護持禁戒復作如是
正念思惟我於昔時已發誓願若見
有情毀禁戒者當勸令堅持淨戒
以得淨戒而為瓔珞莊嚴其身若我
不能護持戒者云何以戒攝護有情
以是因緣勸令持戒若不如是云何
能置一切有情於阿耨多羅三藐三
菩提所以者何若諸凡夫自不清淨
為毀戒者雖說正法勸他持戒終不
信從反被輕呵若欲教他護持淨戒
何不自護而毀犯耶以是思之汝應
持戒汝若不持汝口雖說自耳不聞
如是種種被他譏毀何能勸人守護
淨戒以是當知先自檢身離諸放逸
堅持淨戒波羅蜜多然後為人說正
法要有情聞已便能信受既信受已
護持佛戒具足清自乃至得成阿耨
多羅三藐三菩提
復次慈氏若有衆生發菩提心普為
一切五趣四生乃至護持一禁戒者
亦得名為入佛淨戒波羅蜜多能得
無上正等菩提

復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者見

諸有情墮於惡趣應當修習淨戒波
羅蜜多拔濟今出置於涅槃然修行
時有三大障一者瞋恚二者慳貪三
者染欲其瞋恚者能退悲心大悲心
者一切菩提行之根本以悲力故於
夢寐中不生殺想沉寤寤時斷命食
肉其慳貪者不能捨施於已財物常
生慳惜於他財寶恒起貪求是故菩
薩摩訶薩見他財物如覩毒蛇不生
貪著其染欲者非清淨行應當遠離
五欲於涅槃此貪欲諸苦根本六波
羅蜜之大障也復能燒滅菩提之心
今時薄伽梵而說頌言

女性嫉妒幻惑人	如怨詐親不可近
貪欲迷其荒壤清淨	如水瀑流摧石壁
女人之性多諂曲	如水隨流性不定
恒懷異志背其夫	智者諦思應遠離
譬如靈山白鳥王	鼻有力能拔大樹
及見母為心昏醉	引入陷阱被調伏
如鹿食草飲清流	復能遠陟諸山谷
獵師能為誘鹿聲	彼鹿尋聲來就死
如魚沉潛深隱處	游泳水中難可見
為求其食吞鈎餌	貪欲喪身亦復然

譬如黑蜂貪其香 醉為汗流發香氣
貪鷄此香集為身 為耳搖動撲皆死
如燈無風焰熾然 飛蛾為明竟投赴
由斯入火自焚燒 貪愛亡軀亦如是
五塵遍觸衆生身 一害人如毒藥
受者如是諦思惟 衆苦積聚非安樂
炎火熾然猶可觸 旋嵐猛風或能繫
瞋恚毒虵易調伏 女人之心難可禁
無熱池中功德水 流入大海不堪飲
八味皆失同鹹苦 親近女人善法盡
佛告慈氏以是因緣當知女人不應
親近乃至夢中不應思想況覺悟時
而行欲事

復次菩薩摩訶薩離三障已應當修
習十種淨戒云何為十所謂身三淨
戒口四淨戒意三淨戒言身三者離
殺盜婬云何不殺若見有情被損害
時應以悲心往救其命或以資財贖
令得脫設不免者以身代之何況自
殺不偷盜者菩薩摩訶薩於他財物
乃至夢中不生盜想況於寤寤而起盜
心應於自財以清淨心無所恡惜常
行惠施亦勸他人離不與取恒行布

施波羅蜜多離染欲者菩薩摩訶薩
應當遠離五欲境界亦為有情說欲
過失復令衆生離欲邪行讚說出家
無量功德令多衆生捨家出家拔濟
有情離貪愛獄是則名為身三善也
言口四者謂離虛誑離間麤惡及無
義語云何虛誑謂不見言見見言不
見聞覺知等亦復如是於此虛誑皆
捨離之作真實語名離妄語復次言
離間者於彼說此於此說彼令生乖
諍若能離此常和合語是則名為遠
離間語麤惡語者謂出惡言令彼熱
惱所不欲聞而今聞之若能離此常
以惡語令彼適悅是則名為離麤惡
語言無義語者以染欲心戲弄談謔
乃至邪論皆無義利若能離此為益有
情實語時語是則名為離無義語菩薩
如是若能離口四過修習如來四種
善語常為有情說於妙語令聞法者
歡喜信受如水清珠能清濁水聞法
信受亦復如是

復次慈氏意不善業亦有二種謂貪
瞋癡離貪嫉者見他尊貴多饒財寶

起嫉妬心應正思惟作如是念願一切有情得大富貴無所乏少是諸有情勤苦艱難今乃獲得云何於彼生嫉妬心我於已財皆應奉彼況彼自獲我應隨喜云何乃反生嫉妬耶以是因緣於彼有情不應嫉妬但生隨喜若能如是除貪嫉者是名菩薩持心淨戒復次離瞋害者若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡誣謗無故打罵斷截支節菩薩於彼離瞋害心作是思惟我已發願於諸有情不起瞋害云何今日乃發是心又我昔願常以法藥蠲除有情瞋害之病若於衆生起瞋害者自疾不能救何能救彼一切有情復次若諸有情瞋菩薩時深自剋責以我有過福德鮮薄令他生瞋我若無過彼必不瞋

復次若菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨結怨不捨菩薩見已生悲愍心此之有情不捨瞋恨當墮地獄火燒其身受大苦惱是我之咎應持法藥療此瞋病我昔誓願願與一切衆生除瞋恚病云何今日不為斷除此等衆

生常為惡魔之所執縛不自覺知以大猛火之所焚燒既被魔執設持利刃來殺害我我知魔鬼不應生瞋當於是人生大悲愍復次離邪見者一初衆生皆有邪見極為深厚菩薩大悲以正見炬作大照明令見三寶又於佛法衆僧所有功德深生信樂一切外道一切衆魔作障礙者不能破壞正見之心於大乘行無能退屈復次慈氏菩薩摩訶薩行大乘者欲令衆生離不善行先當自身遠離十惡修行十善何以故若諸菩薩自行十善所有言教人皆信受若自不行而教人者譬如有人為水漂溺誦岸上人我能救汝無有是處造十惡者亦復如是自教十惡瀑流所漂語諸衆生我當度汝亦無是處菩薩如是於十善戒具足修習復教他人如是展轉名為修習淨戒波羅蜜多時慈氏菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是

有情除斷十惡修十善者當獲何果
爾時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子汝今諦聽善思

念之吾當為汝次第解說此十善業
一一皆感四種果報云何為四一現
在安樂二煩惱怨賊勢力羸劣三
於當來世常得尊貴無所乏少四精
勤修習當得無上正等菩提離殺四
者一者菩薩摩訶薩於一切衆生不起
害心能施無畏亦不恐怖以無怖故一
切衆生親近供養尊重讚歎菩薩於
彼生憐愍心由慈心故過去所有一
切怨恨自然心息二者瞋恚害心悉
皆羸劣以慈甘露用塗其心而能蠲除
瞋等熱惱睡眠安隱恒無惡夢以慈
心故藥叉諸鬼食血肉者捨離害心
及諸惡獸常相守護三者於未來世
獲三種果一者壽命長遠常無中大
二者所生之處常無病苦三者大富
饒財恒得自在四者以不殺故得佛
法分於五趣中所生之處於世自在
隨意能住乃至坐於菩提樹下諸魔
鬼神不能為障成等正覺無量聖衆
之所圍繞慈氏此即離殺四種果報
復次離不與取亦四果報一者於現
生中得離貪嫉身心安樂二者以離

貪嫉一切衆生之所信向委寄任用
無復疑惑與諸有情而作伏藏三者
於未來世得大富饒豪貴自在所有
珍財王賊水火無能侵奪四者能與
苑如沙等一切諸佛主功德藏所謂
十八不共法等清淨法財二乘之人
耳尚不聞何況得見慈氏當知此即
名為離偷盜業四種果報復次離欲
邪行亦四種報一者於現生中一切
人天之所稱讚亦無疑阻人所敬重
遠離惡名二者六根調善今欲火
勢力微劣三者於未來世所生之處
父母宗親妻子眷屬孝友貞順純一
無雜離於女人所有過失今諸衆生
無復愛染四者為離邪行而得馬王
陰藏之相乃至成就阿耨多羅三藐
三菩提慈氏當知此即名為離於邪
行四種果報復次離虛誑語亦四種
報一者於現在世常行實語離虛誑
語諸天憐念常共守護二者既無虛
誑一切衆生信受其語若說法時人
皆諦受無勞功力自然信行設復有
人自雖虛誑憎誑語人見實語者心

亦歡喜以自妄語不信他實若知真
實深生敬重當知實語為大利益斷
妄語者一切惡業不復造作何以故
以他問時如實答故若在閑靜不
起妄念何以故若人問我汝閑居時
生妄念不若言無者是虛誑語若言
有者羞愧他人以是因緣能令妄心
漸漸微薄三者所生之妄口中常出
青蓮花香蘇曼那香一切有情之所
愛敬自實語者不疑他人有虛誑語
亦令他人信已實語能令衆生永斷
疑網四者所出言詞人皆信受能令
衆生聞法歡喜乃至當得無上菩提
慈氏當知此即離虛誑語四種果報
復次不離間語亦四種報一者現在
世中能令自他和合無諍所在安樂
二者以和合故衆人愛敬過去所有
離間語罪惡得銷滅於三惡趣心無
憂懼三者於未來世得五種果一者
能獲金剛不壞之身世間刀杖無能
損壞二者於所生處得善眷屬無諸
乖諍不相捨離三者於所生處設不
遭遇善友知識為說法者自然覺悟

無二法門於佛法僧深生信白無有
退轉四者令諸有情一心一事歡喜
相向遠能證得慈三摩地五者而能
勸發一切有情修習大乘令不退轉
四者遠離間語常和合語得善眷屬
隨順調伏乃至但無不相捨離慈氏
當知此即名為離兩舌語四種果報
復次離麤惡語亦四種報一者現在
世中離麤染垢心常清淨若於塵境
妄起貪欲瞋恚風塵集諸藏識菩薩
摩訶薩興大悲雲降慈心雨滅妄貪
欲止恚風塵令得清淨二者更語之
人一切愛樂讚歎隨順令麤惡者漸令
調伏六根清淨三業無染三者以清
淨故於當來世所生之處永離三塗
常生善處四者漸次能得無上菩提
具梵音聲說法之時隨其類音各解
其義而生念言今薄伽梵為我說法
不為餘人所說妙法皆契我心除我
身心煩惱習氣慈氏當知此即名為
離麤惡語四種果報復次離無義語
亦四種報一者現在世中智人讚歎
心無率暴而得安樂二者所出言教

人皆信受慮惡微薄三者於未來世
所生之處恒聞種種如意音聲四者
漸次能得無上菩提獲無礙辯設彼
三千大千世界所有一切天龍人非
人等來詣佛所同於一時各各別問
自所疑事時薄伽梵於一剎那以一
言音悉能訓對皆契本心斷除疑網
慈氏當知此即名為離無義語四種
果報復次離貪嫉者亦四種報一者
現在世中見他富貴不生貪嫉作是
思惟彼人富貴皆宿福生以我貪嫉
豈能侵奪以是因緣應永斷除慳貪
嫉妬若不除斷常受貧窮無復威力
以是義故菩薩觀之除其貪嫉於他富
貴生隨喜心不捨毫釐獲大功德二
者一切愛敬身心安樂無復憂惱威
德自在能淨心中貪欲雲翳猶如夜
月衆星圍遶貪嫉之心由斯微薄三
者所生之憂常得端嚴六根圓滿財
寶豐足衆人愛敬常行惠施無尋辯
才憂衆無畏四者乃至證得無上菩
提衆聖圍繞功德最上一切衆生同
受教命慈氏當知此即名為離貪嫉

者四種果報復次離瞋恚者亦四種
報一者於現在世六根聰利儀容可
觀人所親附瞋恚之人猶如枯樹心
中火然所有枝葉悉皆乾盡衆生亦
介被瞋恚火熏習五根儀相枯槁人
所惡見二者心無瞋恚一切惱害打
罵訶責盡皆不起譬如有人持迦魯
羅咒一切諸毒無能害之以無恚怒
增長慈心以慈真言令三十六俱胝
天魔鬼神悉皆摧伏奉慈真言無所
損害三者於未來世以慈心梯上生
梵天一劫安樂今諸衆生斷惡修善
四者漸次能得無上菩提具足莊嚴
三十二相八十種好熾然炳著無量
功德蘊集其身慈氏當知此即名為
離瞋恚人四種果報復次離邪見者
亦四種報一者若離邪見修行正見
於現世中離惡知識親近善友聞法
信受未生不善今永不生已生不善
令盡除斷未生善法修習令生已生
善法修令增長此正見者一切善法
之根本也二者能閉不善行門於大
衆中名稱普聞心無疑悔三者於未

來世所生之處遇善知識得善伴侶
順於正見歸佛法僧更無異向於菩
薩行無退轉心除滅罪愆增長福聚
有漏無漏生死涅槃過患利益能善
分別了達諸法無我我所無有執著
住法性空正見力能究竟清淨四者
所有三乘勝妙功德人不能測正見
之力皆悉圓滿能為衆生作歸依處
度脫有情出生死苦悉皆安置無上
乘乃至處於法王之位慈氏當知此
即名為離邪見人四種果報

復次菩薩摩訶薩非唯護持十善淨
戒功德無盡乃至受持微細禁戒清
淨功德亦無有盡何以故凡夫衆生
受持禁戒取相果報一切有盡外道
諸仙所有禁戒失通亦盡人間十善
捨十善時戒亦隨失欲界諸天壽盡
戒失色界諸天四靜慮中無色界天
三摩鉢底捨生失定戒亦隨盡二乘
無學入涅槃時戒亦隨盡若菩薩摩訶
薩所受禁戒六十五種隨一一戒究
竟清淨功德無盡云何名為六十五
種謂不害衆生不行偷盜不侵他妻

不誑惑他不兩舌語忍惡言不作
綺語不生貪嫉見他安樂生歡喜心
不起瞋恚惡言罵辱悉能忍受不起
邪見尊重如來不師外道復次歸信佛
戒心無疑濁故歸信法戒離欲真實
故歸信僧戒和合最勝故尊重父戒
生我身故尊重母戒養育我故尊重
和尚戒生我法身故尊重阿闍梨戒教
我軌則故尊重大弟子戒成我法身
故一心戒輕重無差故無破戒於重
不犯故不歎戒於輕不毀故不習三乘
戒不求聲聞果故不習二乘戒不求
獨覺果故離惡生處戒不生邪見外
道家故增長自法戒以淨戒力隨願
生故富貴相戒智者不憊故端嚴戒
其心不乱故無毀此戒於一切處不
被譏訶故善護五根戒勤不放逸故
名稱戒善解諸法故少欲戒無所希求
故端直戒衆善隨心故如說修行戒
不違教命故大慈戒救度一切衆生
故大悲戒拔一切衆生苦故大喜戒
慶彼得樂故不捨戒離憎愛故知己
過戒省察自心故不見他過戒護彼

意故布施戒救貧乏故攝持戒攝一
切善法故忍辱戒不言衆生故精進戒
勇猛不退故禪定戒定支增長故智慧
戒聞法無厭故多聞戒求法無倦故
近善知識戒修集覺分故離惡知識
戒避險惡道故不惜身分戒剎那無
常故不惜壽命戒如救頭然故不造
悔式性本清淨故不虛假戒無變動
故無熱惱戒內外清涼故無人我戒
心謙下故不掉舉戒性安靜故不諂
曲戒常實直故知衆生心戒善識物
機故調伏心戒不濁亂故寂靜戒離
誼雜故右遠戒順理行故救拔衆生
戒行四攝法故護正法戒守護法財
故圓滿諸願戒弘擔清淨故如來戒
隨順如相故佛三昧戒圓滿一切佛
法故慈氏當知此即菩薩摩訶薩六
十種清淨戒身

佛告慈氏若諸菩薩持一一戒能得
如是無量功德乃至捨所愛命不得
毀犯佛之禁戒應持此戒如護眼睛
守慎此戒如護賢瓶不以五欲利養
而斬壞故護微小戒如五逆罪輕重

等護心若金剛不得起於貢高我慢
雖持此戒清淨如是比於無始所造
惡業如大千界所有微塵此持戒善
比彼惡業如一微塵既知如是云何
持戒而生我慢

復次慈氏菩薩見諸衆生毀破禁戒不
生輕慢而於自身更增持護復作是
念我昔誓願令諸衆生堅住淨戒雖
諸衆生難可化度我當勤加精進以
淨戒船度破戒者出生死海到涅槃
岸復次慈氏若諸衆生有此身者須
四種物云何為四一者飲食二者衣
服三者房舍四者醫藥菩薩摩訶薩
於此四事如法營求不以非法不自
矜高多求無厭應當少欲知足支身
譬如有人身患瘡苦求善良醫以藥
塗附用衣裹之覆深密室卧更敷具
但為治瘡非愛身故菩薩如是以八
苦身雖求良藥塗以飲食假以衣服
處於房舍不樂此身色力壽命為修
勝法安樂衆生除斷生死煩惱癰瘡
菩薩如是覆大衆中常省已過不毀
他人遠離名譽若有讚歎之者皆自

思之如是名聞我皆無分我今自剃
多諸愆犯功德法中我無少分衆生
妄見言我有之菩薩以大悲心而為
依止以淨戒波羅蜜多而為伴侶復
次慈氏有是淨戒非波羅蜜多取
相持戒不為最勝之所攝受但名淨
戒非波羅蜜多何以故但獲三界有
漏果報壽盡無故若普為一切衆生
護持禁戒觀第一義空無我人相而
為有情護持禁戒是則名為淨戒波
羅蜜多能令衆生速得無上正等菩
提又此淨戒波羅蜜多與諸有情而為
示導復與一切無信有情生淨信故
能與有情作伏藏故復與一切有情
作無價寶珠瓔珞嚴身故復與一切
有情作上妙塗香故復與一切有情
作大名聞故又此淨戒波羅蜜多能
與在家出家一切有情若老若少平
等端嚴故不起我慢增上慢離諸過忌
威儀清淨無諸怖畏能得阿耨多羅
三藐三菩提最勝法王云何能知戒
為第一若有衆生能持淨戒雖處卑
賤而非族姓豪貴尊嚴亦非自力能

益他人以是淨戒波羅蜜多能令一切天龍藥叉人非人等國王大臣剎帝利婆羅門長者居士悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎廝下之人受持佛戒尚得如是恭敬尊重況餘尊貴之人護持禁戒成就圓滿淨戒波羅蜜多當知護淨戒者行住坐卧及經行處其地吉祥一切人天應取其土頂戴供養以是當知持淨戒者於諸衆中而為第一最高最上是則名為淨戒波羅蜜多究竟圓滿

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別賓國三藏般若奉詔譯

安忍波羅蜜多品第七

今時佛薄伽梵顯說如是淨式波羅蜜多已時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足而白佛言世尊菩薩修行安忍波羅蜜多云何進求而得圓滿然此安忍復有幾種若修行者功用如何唯願開示我等樂聞

今時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今為欲利益安樂一切衆生能問如是甚深義趣汝今諦聽善思念之吾今為汝分別解說善男子當知生死涅槃悉皆平等以無分別是名安忍波羅蜜多復次若有愚下狂亂衆生來罵辱者安忍受之譬如醉鳥難可禁制應以鐵鉤而調伏之瞋心醉鳥亦復如是以忍辱鉤而制禦之今其調伏名為安忍波羅蜜多復次若諸有情為彼三十六俱厭天魔鬼神藥叉羅刹而來侵害菩薩

唯將安忍波羅蜜多能破彼軍乃至
八萬四千煩惱怨賊欲摧伏者亦以
安忍而除滅之非唯如是天魔大軍
煩惱怨賊乃至極下微小怨賊亦以
安忍而調伏之是名安忍波羅蜜多
復次譬如王子善習王法父王崩已
次紹王位當以正法頒告四方率土之
內悉皆奉行五種正法云何為五一
不斷生命二不行盜竊三離欲邪行
四不虛誑語五不分外賦稅財物若
王境內有犯殺者其王便獲第六分
罪偷盜邪行及以妄語亦復如是
以故若法非法王為根本於罪於福
第六一分皆屬於王菩薩摩訶薩亦
復如是心為國土大悲為王以五忍
法宣布境內所謂打罵忿恚戲弄如
是五法皆安忍之若違犯者獲大重
罪復次慈氏譬如農夫欲種植時為
引水故先理溝渠興功之次中遇山
石穿掘元由於斯便止菩薩摩訶薩
則不如是於生死流轉大曠野中欲
穿智渠引甘露水既修習次遇瞋恚
石無方除遣唯有安忍審諦觀察而

穿破之復次一切國王大臣長者居士恒以瓔珞而為莊嚴諸佛法王菩薩等常以安忍瓔珞而自嚴身若遇衆生非理欺負大悲安忍而救護之入此安忍與苾芻苾芻尼而為師範以信進念定慧而為樹林以淨戒為枝葉於此林內頭火欬起焚或枝葉無由撲滅以安忍雨而得滅除現在未來一切苦難永無憂患无安忍者於現世中行住坐卧无有安樂於未來世豈有樂耶菩薩摩訶薩以安忍力而為甲冑彼造罪人為旃荼羅以瞋恚手執妄想弓放惡語箭射安忍甲而彼弓箭自然摧折安忍甲冑一無損壞其碎弓箭變為蓮花當知菩薩如是修行是則名為安忍波羅蜜多復次譬如世間阿伽陀藥能除自他一切毒病菩薩亦尔忍伽陀藥能治目他一切瞋恚煩惱毒病是名安忍波羅蜜多譬如世間明月寶珠商主持行度大曠野砂磧之中絕無水處於夜月中持珠向月以器承之水即隨出商主飲之得度曠野菩薩亦尔持此

安忍明月寶珠度於生死曠野磧中
絕無智水煩惱之處於佛智月持忍
辱珠承佛法水菩薩飲之出於生死
至涅槃岸復次慈氏譬如大地一切
草木依之得生一切有情依之而住
安忍亦尔一切菩薩摩訶薩於十地
中修習六種波羅蜜多依之生長由
斯而住復次如有梯陞極為高大衆
生登陟直至梵天安忍之梯高大亦
尔菩薩登陟至天中天復次如巧畫
師盡種種像莊彩成就安忍盡師亦
復如是莊嚴功德圓滿成就復次譬
如虛空起大密雲降注洪雨瀑水汎
漲漂蕩一切草木花果入苑伽河轉
至大海菩薩亦尔心如虛空能起一切
大悲密雲降大法雨安忍瀑流漂蕩
一切瞋恚草木愚癡華果流入智河轉至
涅槃清淨大海復次菩薩雖見生死
流轉諸苦以安忍力代為受之經無
量劫不辭厭倦亦無棄捨而取涅槃
復次菩薩摩訶薩以安忍力能捨一
切頭目髓腦身肉手足及與身命心
无怪惜凡夫無智聞之驚怖身毛皆

堅何能捨之菩薩如是以安忍力所
生之處容貌端正一切衆生之所樂
見於大會中常為諸佛之所稱歎
復次菩薩摩訶薩安住忍力堅固不
動如妙高山旋嵐猛風所不能動忍
妙高山亦復如是瞋恚猛風所不能動
復次一切外道因惡知識生邪見心
修諸苦行裸形自餓五熱炙身投巖
赴火謂得生天不信正法菩薩見已
起大悲心示同苦行倍過於彼是諸外
道尊敬菩薩以為師範然後導之
示以正法令彼邪徒住於正見復有外
道而作是言此身有我住在心中如
大母指而無障礙亦無形相唯天眼
者方得見之而此眼根為我侍者眼
既得已尋報我知耳鼻舌身意亦如
是以此因緣若有衆生毀罵我者人
能殺之得生天上忍受罵者死墮三
塗譬如多人同事一將若毀我將衆
共殺之若不殺者衆人有罪菩薩以
安忍力聽彼邪見皆忍受之以種種
方便除彼邪見譬如時雨隨彼草木
而能滋潤增長成實菩薩安忍亦復

如是念時薄伽梵而說頌言

如天欲雨蟻出穴聚土為封作穴居
父母不律集成身妄識於中執為我
相續色力恃豪強智者諦觀如幻焰
一念之頃作微塵如鳥蹈封皆散壞
瞬息刹那速生滅行住坐卧皆為苦
若了色身苦無常智人於此何貪著
諸天梵住苦行者毒蛇視觸無能害
設有中傷咒藥解無常毒蛇誰為救
善法易修惡棄捨欲樂敗類苦貪求
智者觀之無所成猶如垢衣鬱金染
菩薩摩訶薩應為外道說無我法汝
所執我為在內耶為在外耶前際來
耶後際去耶汝言有者汝命終時應
不能救既不能救明知無我譬如忠
目一心奉主若在危難主必救之今
既不能定知無我若有我者應得自
在云何乃被無常壞耶而諸衆生被
無常鬼衆苦所逼肢節分離卒然而
逝若有我者應得免之既不免離故
知無我以是因緣汝諸外道從無始
來奉事於我造諸惡業受苦無窮當
知此我無少恩分汝久事他捨汝而

去遂將汝身付諸惡獸豺狼虎豹而
為噉食然我棄汝別覓餘身從無始
來捐棄汝等若計其數無量無邊現
在未來亦復如是復次汝若謂心即是神
我身為僮僕當知此身即是我所從无始
來受身無量莫知其數如是諸身為一我耶
為多我耶若我多者即是無常以無
常故我義不成若我是一即應常住
恒守一身不應移去以不住故一亦
不成由此因緣汝應思察多我一我義
並不成以是當知心非是我復當觀
察身非我所亦非僮僕身若屬我行
住坐卧生老病死須我處分我未教
勅相次而來明不屬我若屬我者生
應常生不應老死行住坐卧亦復如
是改易非常定非我所以此定知無
我我所復次當知所執我者汝之大
怨何以故汝於前世積集善報五欲
果報今世受盡現在造作種種惡業
以業力故付與獄卒若有我者何不
相救善薩摩訶薩以安忍力於我我
所惡鬼之中救拔有情置正見處離

我我所見一切法本性空寂是名菩薩修習安忍波羅蜜多復次慈氏猶如有人為護子故造作呪術令諸惡鬼不得侵害菩薩亦今用安忍呪護諸衆生瞋等怨賊無能損害復次慈氏譬如有人為刺刺脚欲以諸皮遍覆大地於上遊行免有憂患智者問曰汝所求皮欲作何事此人具報如上因緣智者訶云咄哉愚人不應如是但以少皮用充革屣足得行李不被損傷何用多皮覆於大地凡夫衆生亦復如是遍造怨害持刀欲殺大地怨家菩薩見之深生悲愍但以安忍而為革屣護汝身心何有衆怨持刀遍害是則名為安忍波羅蜜多譬如有人以毒惡言種種毀罵菩薩聞之不應平暴而起瞋心當觀察之如是罵者為是誰耶受毀罵者復是誰耶彼此二身各十二處眼處見色耳處聞聲鼻處嗅香舌處嘗味身處覺觸意處知法而是眼處實非是我

若非我者自他取受誰過失耶若有過者應須治罰如是觀察俱無過失既無過失誰受誰罵而瞋恚耶如是觀察乃至法處亦復如是十二處外更無一物罵者受者二俱是空以此思惟瞋心頓息若聞虛語應詳觀察如是語言何者是虛虛語二字生不同時應時非語語時非虛剎那生滅各不相待二字尚無況多毀罵以是觀察百千劫中作是虛言不成罵辱又復觀察能罵之人及所罵法二俱無常剎那不住何有瞋耶以是當知過去已滅未來未至現在不住罵法既空我身亦亦同彼无常生滅不住以不住故一切皆空作是觀時無量怨賊一時消滅若離此觀取相分別但名安忍不得名為波羅蜜多五蘊無我乃至十八界等悉亦無我如幻如化毀讚平等本性空寂亦復如是復次慈氏菩薩摩訶薩見毀罵者當生憐愍如是之人瞋魔所持煩惱所覆作是毀罵我今為欲辟除此魔應善修學忍隨羅尼不生瞋恨無令瞋

恚及餘煩惱損害衆生我若瞋者鬼
魅我身由此因緣於彼罵者生大
悲愍而安忍之雖能如是但名安
忍若離分別是則名曰波羅蜜多
復次慈氏菩薩摩訶薩行安忍時若
見有人執持利刀斷其手足當於是
人生欣慰心善知識想猶如有人施
已歡悅我於今者得大福報於彼受
者常懷恩德傍人見之皆生隨喜菩
薩亦亦見割截者生大慶慰除我罪
業施我法財由為我故受惡名稱失
於人天解脫之樂受三塗苦以是因
緣為我善友作我良伴成我安忍波
羅蜜多我於彼人應生敬重乃至菩
提不忘恩德況及生瞋若起瞋恚是
負恩德由是緣故倍生敬心作善師
想雖能如是難忍能忍由於自他未
云分別但名安忍不得名為波羅蜜多
復次菩薩住閑寂處而有人來謗害
薩言汝不與取作姪欲行打罵治罰
菩薩摩訶薩而安忍之作是思惟非
他過失是我宿世曾謗於他打罵治

罰以我餘殃招彼治責彼因害我當
墮惡趣應於是人生大悲愍復自思
惟我今此心極為姦詐畏墮地獄生
安忍心又欲自成忍波羅蜜今割截
者當墮三塗如是思惟深生慙愧苦
薩是時見已過已於割截者生媿惡
心善知識想深生尊重但名安忍非
波羅蜜多何以故由於自他有分別故
復次菩薩了瞋恚法諸苦所因知行安忍
萬行根本以是因緣而行安忍但名安忍
非波羅蜜多何以故由於善惡生分別故
復次菩薩觀五蘊身五種過失衆苦
所集剎那無常五種不淨三十六物
無我我所一切皆空外道邪見執身
安樂常住無變是清淨法有我我所
菩薩諦觀此五種法一切有情亦復
如是既知是已聞罵不瞋讚譽不喜
但名安忍非波羅蜜多
復次慈氏略說菩薩安忍三十二種
所謂無貪是安忍不害是安忍無熱
惱是安忍無瞋是安忍無恨是安忍

無念是安忍無諍論是安忍不染欲
境是安忍能護自他是安忍順菩提
心是安忍無分別心是安忍不著生
死是安忍順業果是安忍身清淨是
安忍口意清淨是安忍堅固不退是
安忍言說自在是安忍無過計是安
忍自覺聖智是安忍將護彼意是安
忍修四梵行不隨擇生是安忍於人
天樂得自在是安忍相好圓滿是安
忍梵音深妙是安忍滅除諸惡是安
忍遠離慳垢是安忍除斷嫉妬是安
忍捨諸怨賊是安忍近菩提分是安
忍離諸不善是安忍樂處寂靜是安
忍獲諸佛法是安忍慈氏如是三十
二種安忍波羅蜜多菩薩修行能得
無生法忍速成阿耨多羅三藐三菩提
復次慈氏云何名為安忍波羅蜜多
若人惡罵當觀此聲猶如谷響若被
打時當觀此身猶如鏡像若被瞋時
當觀此心猶如幻化若見忿怒當觀
此心性無誼動若得利養當觀此心
自性調伏不生歡喜若失利養當觀

此心善妙寂靜不生瞋恚若遭毀謗
當觀此身猶如虛空不應加報若遇
讚譽當觀自身性無我慢而不高舉
若得侍歡當觀心性本來空寂不生
忻慰若被譏嫌當觀本心性離怖畏
不生憂慮若遇苦時當觀法性本無
逼迫不見苦相若受樂時當觀實性
常住不變無苦樂相菩薩摩訶薩住安
忍時如是八風不能動轉何以故以菩
提心住真實相離於彼我見法身故復
次有不安事皆忍受之為欲降伏諸魔
怨故當行一切難行苦行為調外道諸邪
見故慈氏當知我今略說安忍波羅蜜多
復次慈氏若觀無常離彼我相心得
安忍非真實忍若觀諸法善不善相
心得安忍非真實忍若復諦觀十二
處忍於諸根塵離恚罵相而得安忍
非真實忍若觀恚罵以為顛倒忍為
真正辯邪正忍非真實忍復次見忍
有理義焉無理此取相忍非真實忍
復次住八正忍離八邪忍道非道

忍非真實忍復次不觀諸法無常
無我不淨苦忍唯觀諸法常樂我
淨無生法忍此相違忍非真實忍
復次於空法忍諸見不忍無相法忍
有相不忍無願法忍有願不忍無行
法忍有行不忍無煩惱法忍有煩惱
不忍諸善法忍非善不忍出世法忍
世間不忍無過法忍有過不忍無漏
法忍有漏不忍但樂法忍生死不
忍如是諸忍是對治忍非究竟忍
今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
如是忍者既非究竟云何名曰究
竟忍耶唯願如來分別解說今時
薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善
男子真實忍者以正智慧了一切
法本性皆空即此空性與一切法本性
無二故一切法性空性正智本性清
淨無二無二分無別無漸故以是當
知世間法即是空空即是世間法二
法本性不相離故如是忍者名究竟忍

復次以正智慧了一切法性即無相性無相性即一切法本性無二故一切法性本無相性正智本性清淨無二無二分無別無斷故以是當知一切法即無相無相即一切法二法本性不相離故如是忍者名究竟忍復次以正智慧了一切法性即無願性無願性即一切法性本性無二故無願性一切法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故是以當知一切法即無願無願即一切法二法本性不相離故如是忍者名究竟忍復次以正智慧了一切法性即無行性此無行性與一切行性本性無二故一切行性無行性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了煩惱性即無煩惱性無煩惱性則煩惱性本性無二故煩惱性無煩惱性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了一切善性即不善

性不善性即一切善性本性無二故
善性不善性正智本性清淨無二無二分
無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍
復次以正智慧了出世法性即世間
法性世間法性即出世間法性本性無
二故出世法性世間法性正智本性
清淨無二無二分無別無斷故乃至
如是忍者是究竟忍復次以正智慧
了無過失性即過失性過失性即無
過失性本性無二故無過失性過失
性正智本性清淨無二無二分無別
無斷故乃至如是忍者是究竟忍
復次以正智慧了無漏法性即有漏
法性有漏法性即無漏法性本性無
二故無漏法性有漏法性正智本性
清淨無二無二分無別無斷故乃至
如是忍者是究竟忍復次以正智慧
了涅槃性即生死性生死性即涅
槃性本性無二故涅槃性生死性
正智本性清淨無二無二分無別
無斷故乃至如是忍者是究竟忍

佛告慈氏如是真實究竟安忍於一切法非自非他非有非無非生非不生非滅非不滅獲此忍者名真究竟無生法忍是名安忍波羅蜜多佛說此安忍波羅蜜多時慈氏菩薩而為上首與無量諸大菩薩摩訶薩衆及此大會異口同音讚薄伽梵言善哉善哉希有善逝甚奇世尊即以無量珍妙供具而供養之所謂種種妙香瞻蔔花香燒香塗香末香種種花鬘衣服繒絲幢幡寶蓋擲虛空中以為供養種種音樂而為娛樂種種歌頌讚歎如來是諸衆生聞佛說此安忍波羅蜜多不驚不懼不怖不畏悉得如來真實法忍所散香花種種供養在虛空中遍滿三千大千世界

今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝應安置如是種種花香衣服乃至幡蓋時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我已安置如是香花種種衣服各各置在諸菩薩等天龍衆會本身之中而為處所今時慈氏菩薩

說是語已即入一切色身三昧入是
定已所有三千大千世界遍滿虛空
種種花香衣服繒綵乃至幡蓋以定
力故悉入慈氏齋輪之中不相障礙而
諸供具亦不減小菩薩之身亦不廣大
今時無盡藏菩薩摩訶薩問慈氏菩
薩摩訶薩言善男子此三昧名字何
等住此定中能令如是諸供養具悉
入齋中汝身不增衆物不減慈氏菩
薩言善男子此三昧名普入一切色身
三昧無盡藏菩薩復言大士此三昧
神變境界其事云何慈氏菩薩言仁
者三千大千世界一切所有入我
齋輪我身不增彼像不減何以故
法性如是今時會中或有菩薩天
龍鬼神人非人等竊作是念我等
欲見是三昧境界神變不知云何今
時薄伽梵知諸菩薩天龍大衆心
之所念告慈氏菩薩摩訶薩言善男
子汝當現此三昧神變今衆同知時
慈氏菩薩久已修習如是三昧善得
純熟無諸障礙今諸菩薩他方大衆

及在此會諸苾芻僧及佛世尊一切
悉入慈氏身中而諸有情亦無驚怖
得未曾有身心安樂譬如東方過無
量阿僧企耶世界有世界名寶瓔珞
莊嚴而彼衆生所受用物皆以種種珍
寶而為莊嚴受諸快樂而此身中天人
大衆所受快樂如彼世界等無有異此
諸大會皆悉了知在慈氏身都無障礙
今時慈氏菩薩還攝神力時諸大衆
及佛世尊各復本座儼然而住是諸
大衆一切有情都不覺知有往來相
今時無盡藏菩薩白慈氏菩薩言希
有大士此三摩地神變之事得未曾
有昔所未見慈氏菩薩言仁者非但
此會一切大衆入我身中設以三千
大千世界諸妙高山及十寶山大鐵
圍山大海江河日月星辰天宮龍宮
諸尊神宮五趣四生人非人等悉內
身中亦無妨礙我身不增彼亦無減
是諸衆生亦不覺知有往來相法性
如是況此會耶時薄伽梵說此安忍
波羅蜜多及現大神變時會中有七

十六那庾多人天皆發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩皆得無生法忍佛告慈氏若有善男子善女人暫聞此安忍波羅蜜多名能生信心是人更定不墮地獄鬼趣傍生於阿耨多羅三藐三菩提永無退轉我今說是安忍波羅蜜多究竟圓滿利益安樂一切衆生

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

桓

別寶國三藏 般若奉

詔譯

精進波羅蜜多品第八

尔時薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
大聖世尊已說安忍波羅蜜多應當
廣說精進波羅蜜多菩薩摩訶薩應
云何住云何降伏云何修行云何圓
滿精進波羅蜜多唯願世尊分別廣
說尔時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩
言善男子汝今諦聽善思念之吾當
為汝分別解說所謂修餘五種波羅
蜜多皆精進力而能成就精進波羅
蜜多謂身口意此三善業皆因精進
方得發生於三業中意業最勝菩薩
摩訶薩修習意業有二種心一者精
進二者退轉所謂發起菩提心是精
進止息菩提心是退轉云何發起於
諸有情起大悲故云何止息住我空
故云何發起攝取一切衆生故云何
止息捨一切衆生故云何發起於生

死中無疲倦故云何止息求出三界
故云何發起一切悉捨故云何止息
輕心不施故云何發起堅持淨戒故
云何止息毀犯禁戒故云何發起善
住安忍故云何止息不修忍辱故云
何發起修集善根故云何止息懈怠
慳慳故云何發起住禪定故云何止息
散亂故云何發起智慧相應故云何
止息無明相應故云何發起多聞善
說故云何止息不聞正法故云何發
起積集智慧故云何止息取相分別
故云何發起觀蘊如幻故云何止息
於蘊生厭故云何發起知處如夢故
云何止息永滅根境故云何發起觀
界無生故云何止息滅身滅智故云
何發起增長梵行故云何止息捨實
智慧故云何發起五通自在故云何
止息厭離有漏故云何發起正觀念
處故云何止息不修念住故云何發
起正斷相應故云何止息不行正斷
故云何發起神足自在故云何止息
神足不具故云何發起勤習五根故
云何止息不增五根故云何發起樂

修五力故云何止息不修五力故云何
發起圓滿覺支故云何止息不具七
覺故云何發起勤修正道故云何止
息不修八正故云何發起修奢摩他
故云何止息不善修止故云何發起
正觀緣生故云何止息厭患緣生故
云何發起聞所未聞故云何止息以
有所聞故云何發起以戒嚴身故云
何止息厭患蘊身故云何發起辯說
無尋故云何止息無學默然故云何
發起修習三解脫門故云何止息不
修三解脫門故云何發起降伏魔怨
故云何止息樂著涅槃故云何發起
善修方便故云何止息愛樂寂靜故
云何發起進求不息故云何止息所
作已辦故云何發起了俗諦故云何
止息證滅諦故

佛告慈氏如是種種精進行法皆精
進力而能圓滿無增無減方能利益
一切衆生所以者何以能遠離一切
相故皆由智力而能圓滿精進波羅
蜜多云何菩薩摩訶薩修習事業所
謂修習大慈大悲不捨有為證真無

為不退不轉乃至無上正等菩提慈氏當知此即菩薩摩訶薩意業清淨精進波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶薩有四種精進云何為四所謂未生不善能令不生已起不善速令除滅未生之善當令速生已起之善能令增長慈氏當知此即菩薩摩訶薩四種精進若無此四云何圓滿精進波羅蜜多菩薩摩訶薩所起精進乃至布施持戒安忍精進難捨能捨難作能作如是種種難事精勤勇猛心無懈怠所修勝行一切諸天釋梵護世所不能作何以故菩薩摩訶薩廣度衆生出生死海而無度相皆精進力之所成辦是則名為精進波羅蜜多復次慈氏懈怠衆生所修事業功力微少猶如水滴不至大海懈怠之人亦復如是不能得至無上菩提譬如有人手足俱無行住坐臥不得隨心乃至微小作業皆不成就如是之人豈能越渡江河大海懈怠衆生無精進足亦復如是此懈怠人於家事業尚無所成豈有慈悲具修戒慧能度

有情出於火宅修行菩薩六波羅蜜
菩提資糧菩薩摩訶薩以精進波羅
蜜多而為船筏三無數劫福智所成與
諸有情同乘此船超越生死大海彼
岸復次世間衆生抱有三種一者懈
怠二者非勤非惰三者精勤勇銳言
懈怠者於已家務悉亦棄捨況能為
他營肆事業非勤非惰者於大事業
都不能作設欲進求遇緣便退勤精
進者恒為有情受大勞苦但利益彼
無念已身竊惰之人為懈怠是常所
拘執惑亂身心譬如有人入於大海
至七寶山於是山中寶珠無量方欲
採取為鬼所著欬然之間徒步而返
不獲一寶裸露而歸懈怠衆生亦復
如是此瞻部洲福德之地十善業力
來生其中菩薩觀之無量無邊十善
珠寶遍滿大地而諸衆生為懈怠鬼
之所魅著狂亂失心設見妙寶都無
取心如妙高山不可移動若精進人
取斯寶物不足為難如舉一毛菩薩
摩訶薩為欲圓滿精進波羅蜜多普
為衆生從無量劫生死長夜不惜軀

命勤行精進方至菩提菩薩觀之心
無懈怠猶如食頃復更思惟過去諸
佛行菩薩行為欲滿足六波羅蜜經
無量劫亦如食頃菩薩摩訶薩復觀現
在未來無量無邊一切諸佛行菩薩
行經無量劫方成正覺如是劫數難
可校量譬如有城極為高廣四面高
下各百由旬於此城內滿中油麻經
百千劫除去一粒如是劫數漸漸除
一乃至城空為一大劫如是大劫積數
滿三阿僧企耶菩薩摩訶薩經如是
劫常為五趣一一有情勤行精進受
諸苦惱方至菩提譬如大地末為微
塵如是微塵寧為多不慈氏白佛言
甚多世尊佛告慈氏假使衆生如彼
塵數菩薩為彼一一有情如上劫中
勤行精進不惜身命受諸苦惱然後
乃成無上菩提菩薩摩訶薩復應如
是思惟我於過去如前劫數勤加精進
具足圓滿六種波羅蜜多得不退轉
方至菩提作是思惟如是長遠勇猛
精進況於人間年月劫數而比於彼
如剎那頃而成正覺何不進求菩薩

摩訶薩應勤精進堅固其心所捨頭
目隨腦手足支節無所恡惜如是忍
已一心精進恒無懈怠此即名為善
薩摩訶薩精進波羅蜜多時薄伽梵
而說頌言

世間諸果實皆由精進生 大地水火風
根塵由彼有 貪患癡疑惑 皆由懈怠生
菩薩於世中 常懼如毒箭 如人有技藝
懶惰無所成 懈怠諸男女 慈母不所見
有智勤精進 菩薩行成就 是人開覺花
能成佛果位 智人常勇猛 了達深義趣
愚疑懶惰人 世所不稱讚 若人無精進
亦無世名稱 無善法資糧 如棄去鐵木屑
如草及磚石 猶堪世所用 懈怠懶惰人
一切無堪用 譬如衣垢弊 亦如花鬘萎
人若無精進 端正不任用 如人有名籍
由精進安忍 無忍無精進 非女亦非男
懈怠之資財 累多驕慢 常懼他人語
家務悉不成 如是無精進 雖有眾技藝
恒被人所輕 如地無毒氣 雖無諸技藝
唯有勤精進 佛果大菩提 決定皆成就
一切修福業 皆由精進力 如欲受使者
專待王教勅 精進尊貴本 應當勤勇猛

菩薩樂修行 必成無上果 恒住於精進
智者所稱讚 無智執由天 邪見生死本
智者住正見 捨天而精進 應當勤勇猛
能度於彼天 愚劣无精進 捨勤而事天
智者樂精進 遠離於天教 天命及精進
愚智有差殊 信天邪見因 精進招勝果
如有地無種 耕墾何所益 無勤亦復然
天命何所獲 譬如風吹火 隨小漸成大
精進亦復然 善法而增廣 能行諸難行
而獲增勝果 身命無怯惜 當紹於法王
今時佛告慈氏菩薩摩訶薩求菩提
時探精進甲以大擔願而為器仗日
夜精勤增長功德猶初白月漸漸圓
滿譬如有人聞彼遠方有佛舍利寧
諸波落及有善說正法之人此人聞
已歡喜踊躍不待資糧車乘伴侶徒
跣而往詣彼塔廟所經道路唯是猛
火及布利刀是人勇銳其心不退決
定前進達於彼所瞻禮佛塔聽聞正
法於火刀中舉足下足步步思惟而
發是願我於今日刀火中行得聞正
法願我當於生死大苦之中拔濟有
情置於涅槃安樂之處菩薩摩訶薩

發是願已雖踐刀火如履蓮花足下
柔軟如須臾那花復似拈檀香水而
洒其上清涼芬馥無以為喻復作是
願我從今日乃至無上正等菩提於
是中間身口意業常作佛事若行餘
事願我此身如枯槁木口說餘言願
我瘖瘵意思餘法願我狂亂除正法
外自餘音教無所樂著如是三業所
修諸善皆悉迴向無上菩提復願一
切衆生成成正覺功德无盡廣大如
法界究竟若虚空窮未來際无有休
息譬如虚空密雲弥布降注大雨若
至陸地砂鹵之處不久便乾若雨一
滴入大海中海水未竭其雨無盡菩
薩所作功德亦復如是若為自身求
於解脫如陸地雨不久還乾若為法
界一切有情修於善業投涅槃海以
大悲願衆生無盡善亦無盡復次慈
氏譬如菩薩壽命無量往於東方經
過无量俱胝三千大千世界所經國
土衆生之類悉皆今得大般涅槃安
樂之處如是無量阿僧祇劫廣度衆
生我今觀之如爪上土其未度者如

大地上如是東方世界未度既然南
西北方四維上下亦復如是雖有如
是無量有情菩薩摩訶薩亦不厭捨
而生退轉勤行精進終無休息菩薩
摩訶薩能發如是廣大之心無有少
法難修行者於三界中所有福智尊
貴自在無勞功力自然得之佛告慈
氏菩薩摩訶薩於諸世間所有過去
現在未來一切衆生學無學人及辟
支佛如有有情精勤修集無量無邊
所有功德比於如來一毛功德百千
万分不及其一如是所有一一毛端
皆從如來無量功德之所出生如來
之身一切毛端所有功德共成如來
一髮功德如是佛髮八萬四千一一
髮中各具如上毛端功德如是合集
共成如來一隨好功德如是隨好具
八十種一一好中各有如上佛髮
功德如是合集共成如來一相功德
如是諸相具三十二各具如上隨
好功德如是合集至百千倍成佛眉
間毫相功德其相圓滿宛轉右旋如
頗脰迦寶明淨鮮白夜闇之中猶如

明星毫相舒之上至色界阿迦膩吒天
卷之如舊復為毫相於眉間住以此
毫相所有功德至百千倍成佛頂上
肉髻之相所有功德無有人天能見
頂者如是肉髻千倍功德不及如來
梵音聲相所有功德其聲下徹阿鼻
地獄上至色界究竟天中如有所說
無量功德皆是如來大悲化現如是
化身皆由無量功德集成無比無喻
無與等者如是化身十倍功德成佛報
身如是報身所有功德百千萬倍成
佛法身所有功德莫知其量若有善
男子善女人聞說諸佛如來無邊功
德不驚不怖不畏者當知是人成就
精進波羅蜜多應發如是廣大之心
佛身功德無量福聚我今觀之誓當
修證勤行精進不惜身命為一切衆
生於無量劫受三塗苦心不生悔皆
今圓滿具足成就六種波羅蜜多得
成無上正等菩提

佛告慈氏菩薩摩訶薩善男子應當
諦觀佛之智慧汝今諦聽當為汝說
如舍利弗諸聲聞中智慧第一此瞻

部洲北廣南狹如類車廂周匝七千
踰繕那量東勝身洲形如半月周匝
八千踰繕那量西牛貨洲形如滿月
周匝九千踰繕那量北拘盧洲地形
(曼)方周匝十千踰繕那量妙高山王
其相四方入水八万踰繕那量四寶
合成出水量等四寶合成同圍四面
各有八萬踰繕那量次外即有金山
七重周匝圍繞有八海水最外復有
大鐵圍山如是四洲及諸山王用為
紙素八大海水以為其墨一切草木
用為其筆一切入天一劫書寫比舍
利弗所得智慧十六分中不及其一
又於此三千大千世界其中衆生所
有智慧如舍利弗等無有異菩薩摩
訶薩了達布施波羅蜜多所有智慧
過彼百倍又此三千大千世界所有
衆生皆具布施波羅蜜多智慧不及
一菩薩摩訶薩所得淨戒波羅蜜多
智慧乃至般若波羅蜜多亦復如是
又此三千大千世界所有衆生皆具
如是六種波羅蜜多智慧不及一初
地菩薩摩訶薩所得智慧乃至十地

菩薩摩訶薩所得智慧展轉倍增亦復如是又此十地菩薩所得智慧比汝慈氏一生補處菩薩摩訶薩所得智慧百千分中不及其一時慈氏菩薩聞佛語已而作是念今者如來在大衆中作是稱讚衆生悚慄今時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽於此三十六千世界一切衆生所有智慧皆如慈氏等無有異如是等菩薩摩訶薩詣菩提樹坐於道場降伏魔怨將成正覺所有智慧於佛如來所得智慧百千万分不及其一慈氏當知如來智慧甚深無量不可思議亦非譬喻之所校量若菩薩摩訶薩聞是諸佛甚深智慧不驚不怖不畏者應加精進成就波羅蜜多懈怠之人世間小善尚不成就況於如來大智彼岸而能廣度一切衆生復次慈氏有三種精進云何為三一者聞此甚深如來廣大智慧心不傾動二者能隨過去諸菩薩摩訶薩大悲之行三者所行之行設逢苦難心不退轉又以精進力觀察一切世

出此間情非情境皆悉是空以觀如是勝義空故無一衆生有相可得雖知無相而為衆生於無數劫修諸苦行不辭勞倦常以四攝布施愛語利行同事攝取有情教以三乘令得解脫次復安置於最上乘得不退轉一切行願皆悉成就具足圓滿精進波羅蜜多諸佛如來與受記別近無等等無上菩提猶如白月十四日夜漸向圓滿菩薩亦於佛菩提漸向圓滿得無功用自然獲得十種勝事云何為十一者諸佛正法不由聽習而悉現前能為有情宣說妙法二者不思議力自然能發堅固誓願能令一切衆生發菩提心三者而得自在身口意業隨願現生一切無碍四者能現種種神通變化随心自在無所障碍五者能作希奇未曾有事皆得自在六者受生自在於五趣中隨機利益而能生彼七者寶藏隨生賙給無盡八者常為心師不師於心無有卒暴如調伏象九者自然覺悟生死涅槃二皆平等不由師訓十者得無上智

利樂有情方生死中拔濟令出置於
三乘涅槃正路究竟無上正等菩提
復次精進之人於生死中說諸過患
顯大涅槃無量功德大悲般若常所
輔翼由斯不住生死涅槃利樂有
情窮未來際是即精進波羅蜜多
復次精進之人聽聞正法摠持自在
以精進力身無疾病一切怨害慈心
相向微那夜迦作障者無所能為
菩薩言教悉皆承順復次精進之人
一切諸天恭敬愛念危難之中一切
善神之所擁護復次精進之人小
有所施而能圓滿檀波羅蜜多復
次精進之人護持淨戒不為懶惰
之所攝受遠能圓滿淨戒波羅蜜多
復次精進之人善能安忍怨親平等
無有二心速能圓滿安忍波羅蜜多
復次精進之人勇猛不退被精進甲
大慈大悲恒不捨離速能圓滿精進波
羅蜜多復次精進之人勤修靜慮於三
摩地安住不動速能圓滿禪波羅蜜多
復次精進之人多聞智慧諷誦無倦

而無懈怠速能圓滿般若波羅蜜多
然此般若波羅蜜多甚深大海一切
聲聞獨覺及諸菩薩無有方便而能
測量唯有精進波羅蜜多而能究盡
復次精進之人日夜增長無量功德
如青蓮花生淤泥中日夜增長漸舒
出水其華開敷香氣芬馥見者咸悅
取以作鬘置佛頂上若天魔梵國王
大臣長者居士一切人民皆悉愛樂
精進之人亦復如是於彼生死淤泥
之中生菩提芽出二乘執開真實相
顯示涅槃種種智數榮香氣芬馥遍十方
界利益人天如青蓮花人皆愛樂是則
名為精進波羅蜜多復次懈怠之人
猶如春杵有二種事一者不能自使
日益損壞二者不能自立弃地即臥
漸不堪用以火焚之頽墮之人亦復
如是一者不自策使色力日減二者
不能勤理家業常臥睡眠身壞命終
地獄火中焚燒受苦精進之人如如
意樹在於生死曠野之中與諸有情
作歸依處飢渴之者為作飲食裸露
之者而作衣服乃至能度生死險難

盡此形壽無所乏少今一切衆生安
隱快樂以精進力速能成就阿耨多
羅三藐三菩提時薄伽梵說此精進
波羅蜜多時會中七十八俱胝那庾
多若人若天皆發阿耨多羅三藐三
菩提心三萬二千菩薩摩訶薩皆得
無生法忍至不退轉佛告慈氏此即
名為精進波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

丙午歲高懸國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

桓

彌盧國三藏般若奉

詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之一

尔時佛薄伽梵處種種摩尼寶王師
子之座為無量無數大菩薩摩訶薩
衆之所圍遶是諸菩薩或現天身天
衆圍遶或現龍身龍衆圍遶乃至或
現非人身非人衆圍遶或現菩薩身
菩薩衆圍遶光明晃耀普及大會靡
不周遍時慈氏菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言大聖世尊以大慈悲利益安
樂諸菩薩衆已說精進波羅蜜多唯
願哀愍宣說靜慮波羅蜜多令諸有
情起大乘行云何思惟云何修習如
是靜慮波羅蜜多而得圓滿唯願宣
說我等樂聞

尔時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善哉善哉善男子汝今能問如是深
義利益安樂一切有情汝等諦聽善
思念之吾當為汝分別解說若善男
子善女人發阿耨多羅三藐三菩提

心應作如是諦念思惟佛道懸遠無人能到唯有一法饒益有情所謂正定若諸菩薩未獲此定其心未得清淨不動生死涅槃無有二相由此義故為度衆生以巧方便精勤修習相應靜慮無相正智猶如虛空清淨無垢常住不變復觀此定猶如滿月一切妄想猶若浮雲又此正定如清涼風能除虛空一切雲翳朗然清淨光明照耀一切有情見皆生喜如是滿月光明莊嚴能施有情清涼安樂如是靜慮清涼之風能除性空妄想雲翳正定滿月出現世間大悲光明能除有情諸煩惱熱使得清淨安樂涅槃今時薄伽梵而說頌言

靜慮能生智 定復從智生 佛果大菩提
定慧為根本 供養讀誦持 施戒及安忍
正智見不二 無二何可得 靜慮為親友
究竟不相離 世間一切法 身段皆相捨
未來無善伴 父母不能救 況餘諸眷屬
唯靜慮能護 捨此身命時 如棄於土木
親戚皆相離 唯禪定隨逐 此身不堅固
散亂造諸惡 若不修禪定 死墮三惡趣

如人理家務事畢應止息如牛踐穀時
被搥猶應食如盲還本處慣習不失路
若人樂修定必歸空寂舍衆生妄心起
如翳見空花唯定慧能治諸佛說如是
衆生心躁動猶如旋火輪若欲止息時
無過修靜慮若於一念中不勤修靜慮
如人遭賊劫身命難保全捨定修餘業
雖獲大果報猶如雜毒藥智者不應食
財寶如塵穢盛色方駛流若不勤修定
甘露門難啓如薪火所燒壯年老所逼
愚不修靜慮爲欲之所害一切無常吞
皆由貪五欲禪定棄不修云何得常住
如人煮少米惜薪燒旃檀捨定不修行
散亂亦如是愚人耽睡眠流轉生死海
犛牛自愛尾貪惜重其軀輪王壽盡時
七寶皆散失大目及妃后一切無隨者
唯有修靜慮隨還不相離智者樂修行
必到涅槃岸

復次慈氏若菩薩摩訶薩欲修靜慮
彼羅蜜多先當親近大善知識復應
遠離諸惡知識世間不善及惡名聞
由惡友生諸善法利名聞福德皆因
善友之所生起以依善友受持淨戒

莊嚴法身破戒之人如燬穀種一切
善法皆不得生況能滋長無漏深定
如是知已應當一心奉持淨戒乃至
小罪應生怖畏寧墮身命不毀禁戒
如淨戒中已廣分別復次喜薩摩訶
薩欲修靜慮先應捨離一切世間治
生販賣種植根栽何以故若不捨離
擾亂其心何能安住甚深禪定以是
因緣喜薩摩訶薩於四威儀斷除妄
想善攝其心設聞衆聲亦無動亂譬
如毒蛇置竹筒內其身自直喜薩亦
令妄想迴曲置靜慮中正見端直不
住生死不入涅槃離諸邪曲若能如
是善攝六根不令放逸眼雖見色而
不取相安住甚深寂靜解脫耳鼻舌
身意亦如是恒以正智觀察思惟而
此三業所作善根為是自利為是利
他為益現在為益未來若無如是利
益事者喜薩觀察決定不為猶如世
間安立石像身口意業不動亦然設
遇瞋罵應起慈心或侵利養不生忿
恨或被打罵應捨本居自求寂靜無
患難處結跏趺坐正念觀察以大悲

心而為屋宅智慧為殿以觀見悟杖而扣
擊之告諸煩惱汝等當知諸煩惱惑
從妄想生我法身家有善事起非汝
所為汝宜速出若不時出當斷汝命
如是告已諸煩惱賊尋自退散次於
自身善起防護不應放逸以大悲真
言令諸有情所求滿足以方便慧而
為大將用四念處以為守護本覺心
王在第一義禪定宮闕安處不動猶
若金剛以智慧劍斬煩惱賊破生死
軍摧伏魔怨荷負一切今諸衆生皆
得解脫今時菩薩復語其心汝於昔
時已發誓願今當自勉令其圓滿過
去如來已記別汝當得菩提廣度一
切汝於今時對十方佛三乘賢聖作
是誓願拔濟一切五趣有情咸令解
脫今諸有情無依無祐無救無歸若
入涅槃捨於生死違本誓願凡諸世
間濡行忠信言尚無二况汝苦願而
不依行汝於今者應當正念一心不
動拔濟有情出生死獄安置無上大
般涅槃如是思已住於大乘不退轉
定是即名為菩薩摩訶薩修習諸德

波羅蜜多

佛告慈氏有十六種靜慮波羅蜜多
一切聲聞獨覺所不能知一者了達
生死而無生死是菩薩靜慮安住如
未清淨禪故二者於諸禪定不生味
著是菩薩靜慮不住一切定亂相故
三者起大悲心是菩薩靜慮除諸有
情二重障故四者增長正定是菩薩
靜慮不如三界見三界故五者成就
神通是菩薩靜慮能了有情諸心行
故六者善調伏心是菩薩靜慮不住
調伏不調伏故七者依無相智得淨
解脫超諸禪定是菩薩靜慮於色無色
界得自在故八者寂靜極寂靜是菩
薩靜慮勝出一切聲聞獨覺諸禪定
故九者無能燒亂是菩薩靜慮了心
清淨本無動故十者對治毀禁是菩
薩靜慮除諸有情煩惱習故十一者
入智慧門是菩薩靜慮善達世間如
幻夢故十二者知衆生心是菩薩靜
慮了諸有情本性空故十三者紹三
寶種是菩薩靜慮能現如來出世間
故十四者得法自在是菩薩靜慮了

一切法皆佛法故十五者常住不壞
是菩薩靜慮普門示現用恒寂故十
六者徧照一切是菩薩靜慮法界平等
無不鑒故慈氏當知此即名為菩薩
摩訶薩十六種靜慮波羅蜜多一切
聲聞獨覺所未曾有復次慈氏菩薩
摩訶薩於此勝三摩地如是發起如
人要火取木作燧以手鑽搖勤求不
懈方得火生若數休息終難得火菩
薩摩訶薩亦復如是求種智火以定
為燧安忍為手精勤不息便能發生
一切智火是火生已燒煩惱薪以布
施水沐浴清淨用持戒香塗摩其身
與大悲座受法王位雨大法雨利樂
有情至大涅槃安樂解脫復次慈氏
若諸菩薩心未純熟於三摩地心有
動轉猶如惡馬難可調伏當知是人
退失禪定應於如是勝三摩地四威
儀中無暫放捨若諸菩薩三種心
生一者懶惰二者精進三非勤惰
如是知已應善調伏勤加精進當
除懈怠懶惰睡眠及世緣務治生
艱難若離勤惰其心正直湛然寂
靜如人遠行速即疲極緩即不至

遙疾劇中任運能達菩薩摩訶薩亦復如是應以中道安止其心設身火然安處不動住三摩地亦無味著以大智力常住寂靜於生死海拔濟有情令得解脫應以十六種三摩地印記別其心於剎那中有少動念應當觀察以正智鉤制令止住精勤不息修行靜慮波羅蜜多

復次慈氏菩薩摩訶薩修靜慮者有五種障一切有情皆被覆翳所謂五蓋一者貪欲二者瞋恚三者掉悔四者昏眠五者疑蓋除此五蓋方得禪定身心不動是故菩薩而觀察之何因而起云何遠離菩薩應當先觀色欲猶如水月水動月動心生法生貪欲之心亦復如是念念不住速起速滅復觀色欲猶如蟒蛇在曠野中瞋毒發時頭如蔭蓋行人熱逼投此蓋下為毒所觸因致命終貪欲之人亦復如是行於生死曠野磧中妄見欲境生染著心欲想纔起即失禪定是即名為貪欲障蓋復次觀於欲性如地獄火燒炙有情如水瀑流漂沒一

切無有慈悲猶如羅刹損害有情亦
如獄卒損人手足猶如利刀復如魁
膾斷衆生命又如砒毒犯必命殄如
墜高山受大苦惱如夜黑闇無所知
見如白癩病不可療治又如大海難
使乾竭貪欲深廣過於巨海五欲爲
重如妙高山如緊波果端正可觀若
人執之觸便墮命如屠羊柱懸者必
亡如熱金符戴之燒死猶如過去轉
輪聖王釋提桓因四天王等及諸力
士那羅延天一切有情皆因貪欲興
真相伐所積身骨如毗富羅山過去
既然現在未來亦復如是復次世間
之人於已親屬父母兄弟極相憐愛
乃至身命無所吝惜爲貪欲故更相
憎嫉起毒惡心互相殺害貪色之人
有二苦因一者富貴爲貪色欲受諸
卑賤種種輕欺二者爲貪欲刀挑智
慧眼無所分別猶如盲人爲此因緣
死墮地獄受無量苦復次貪欲之人
心無厭足如火添薪亦如國王貪於
土境亦如商主貪其財利如求慧解
貪於聽聞如諸菩薩樂度衆生如是

等人各於已事皆無厭足貪欲之人亦復如是無有厭足求於欲境憂苦艱難得已守護纏縛倍增死墮地獄受大劇苦求靜慮者常於如是色欲怨家不應想念况親近之以是名為貪欲重蓋復次瞋恚蓋者如耽酒人飲已色變瞋恚亦令顏容改變作種種相身心戰掉或行毀謗損惱自他嗔火燒心何能修定劫功德賊無過瞋恚修靜慮者應當遠離

復次掉悔蓋者猶如狂人身心錯亂或緣親里國邑壽命苦樂等事妄起尋求生善惡念追悔所作如是躁動不能寂靜覆弊行捨障奢摩他如是名為掉悔重蓋復次昏眠蓋者疲極憂憎瞋卑由之味昏昧不在能覆輕安障觀慧品修靜慮者應當除棄是則名為昏眠重蓋復次疑惑蓋者常懷疑惑理事不决障礙施戒安忍精進禪定智慧三世因果三寶性相皆不顯現如何能生微妙靜慮是名疑蓋由此五蓋學行難成戒定慧門不能顯了如是知已審諦思惟修定之人

應當遠離精勤修習能除欲苦猶淨
禪定而不味著由此靜慮起五神通
云何為五所謂天眼天耳他心宿住
神境智證通云何名為天眼智通以
天眼力微見十方無量無邊諸佛世
界所有的一切衆生之類若卵生若胎
生濕生化生有色無色有想無想非
有想非無想等一切有情如觀掌中
阿摩勒果如是有情皆被諸苦之所
纏縛苦薩觀已起大悲心此等有情
墮生死海真微大坑我今云何放捨
不救以是應當勤加精進身心無倦
便能發起念佛三昧以定力故能見
十方一切諸佛遍滿虛空坐金剛座
成等正覺或見諸佛初轉法輪或見
諸佛住於天上或見如來從寶階下
或見如來入里乞食或見如來隨扃
說法或為國王大臣長者居士婆羅
門身如應說法或為長者婆尼信
男信女如應說法或現天龍藥叉阿
蘇羅健闍婆如嚕囉緊持羅摩呼洛
迦人非人等群萌多羅舍迦鵝群毗
拏迦那迦吒拏那閻摩羅子或鬼

傍生各隨本音皆言如來為我說法
悉得解悟歡喜踊躍或見諸佛為諸
菩薩說六波羅蜜或為緣覺說十二
因緣或為聲聞說四諦法或勸有情
安十善道或見諸佛現梵王身如應說
法或現帝釋身如應說法或現護世
四王身如應說法或現大自在天身
如應說法或現那羅延天身如應說
法或現日天子身如應說法或現月
天子身如應說法或現龍神藥叉諸
仙婆羅門等身如應說法或有應見
轉輪王身國王宰官諸男女身和上
阿闍梨及佛如來尊重弟子皆為現
之如應說法或現地獄餓鬼傍生異
類之身而為說法各各聞已離諸苦
難及離飢渴不相殘害慈心相向或
有應見娑羅樹林入般涅槃而為現
之如應說法或有應見般涅槃後分
布設利起諸塔廟而為現之令申供
養而得解脫如是諸佛現種種相皆
令得度生老病死如是諸相遍滿虛
空皆佛神通自在變現種種奇特諸
希有事菩薩雖見如是種種神通變

化但名靜慮所起天眼不得名為寂
羅蜜多

復次菩薩摩訶薩所得天眼勝於一
切天龍八部有學無學聲聞獨覺所
得天眼最上最勝最妙最尊最極明
淨最大勢力以此天眼能見過去無
量無邊諸佛菩薩行住坐卧種種威
儀種種行門禪定解脫十地妙智陀
羅尼門無尋辯才善巧方便悉令圓
滿如是菩薩天眼清淨見諸色像無
有障礙無染無著不取一切色像之
相能離一切隨眠執見然其眼根本
性清淨亦不依止一切境界又此眼
根不從一切隨眠煩惱習氣所生亦
無染著不迷不乱亦無翳障無復分
別不為一切諸煩惱障及所知障之
所纏縛於一切法而得自在又此眼
根能了一切諸法平等住真解脫能
知一切差別根性無能壞相於一剎
那能見一切有情之類又此天眼體
性明淨能離一切獨亂之法而能覺
知慈悲之性不捨有情亦無縛著無
貪無害又此天眼勝義境界從真諦

生智為先導住於大悲了達諸法及甚深義離諸戲論如所見聞能如實說遠離一切諸不善法趣向無上正等菩提心無障礙見怪怪者勸令捨施見毀禁者生悲愍心見多嗔者令住安忍見懈怠者今起精進見散亂者今修靜慮見愚癡者今學智慧行邪徑者亦以正道扶劣心者示以大乘令諸有情入一切智發勝神通圓滿菩提一切智智慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起眷淨天眼智通

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起天眼通所謂以天耳力勝於一切天龍八部聲聞獨覺菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝最妙最尊最極明淨有大勢力何以故由此功德迴向無上正等菩提菩薩摩訶薩以此天耳能聞十方無量世界諸佛如來獨覺聲聞天龍八部人與非人乃至地獄餓鬼畜生情非情等所有音聲悉皆得聞彼諸有情若干種心三業差別所出音聲如是

菩薩皆如實知凡所發言作善惡因
起貪著語迷惑之聲亦如實知或有
言音理雖真正言詞麤獷或有言音
理雖不正言詞柔順或有言音二俱
妙好或有言音二俱麤鄙以此天耳
皆如實知又此天耳能聞一切凡聖
之聲於凡不默於聖不忻於賢聖境
起愛樂心於凡夫境起大悲心如足
一切前中後際所有音聲皆如實知
不生執著又此天耳普聞十方無量
無邊所有世界一切諸佛說法音聲
皆如實知心無錯亂亦不志失隨根
為說了知法性無堅不堅非虛非實
聞一如來所說正法無邊諸佛所有法
門一時悉聞不錯不亂不相妨礙悉
能領受文字章句義理性相皆如實
知又聞如來為諸衆生各隨類音而
為說法令諸有情了真實相皆得解
脫以此功德迴向如來清淨天耳願
於未來不聞一切聲聞獨覺二乘之
名慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩
修行靜慮所起清淨大耳智通
復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩他心

智通所謂一切有情過去未來現在之心善惡無記皆悉能知復知過去一切有情所作諸業因果差別又知衆生大心小心非大小心有欲無欲有垢無垢心愚心智心廣心略心定亂縛脫勝劣差別上心下心皆悉知之又知有情布施持戒忍辱精進禪定智慧有相無相慈悲喜捨相應之心聲聞獨覺大乘菩薩相應之心此諸有情能具如是善根之田或復有情生於貴族所為下劣或生下賤心性清淨或心性不善所為清淨或二俱清淨或二俱不善如有有情過去所有心行差別皆如實知隨其所應而為說法此即名為了知過去一切有情他心智通復能了知未來有情現在布施能生未來淨持戒因復知有情現在持戒能生未來安忍之因又知現在安忍因緣能生未來精進之因又知有情現在精進能生未來靜慮之因又知有情現修相善能生未來無相慧因又知有情現修小善能作未來大乘之因如是諸心田緣相貌菩薩摩訶薩皆如實知隨緣救拔心無勞倦

今諸有情深入佛慧無有增減如是
說法無有斷絕未曾於法生慳悋心此
即菩薩能知未來他心智通復知現
在一切有情有貪欲心無貪欲心有
過失心無過失心愚心智心廣心略
心定心亂心動心不動心縛無縛心
垢無垢心廣大心無量心上下心皆
如實知一一有情無量煩惱之所繫
縛皆如實知如是知已隨根差別如
應說法了心無心不著自他以善方
便禪定智慧決擇有情根性利鈍永斷
生死煩惱根源了本性空圓滿無缺
無染無著亦無過失無淨無穢亦無
廉澀了知諸法如幻如化能知有情
心行差別慈氏當知此即名為菩薩
摩訶薩修行靜慮所起清淨他心智
通

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修
行靜慮波羅密多起宿住隨念智證
通所謂住不動地得法平等善能了
知諸法實性清淨智慧住奢摩他毗
鉢舍那止觀相應於一切事心無忘
失智為先導三業清淨福德智慧二

種莊嚴自然覺悟不由師教到於涅槃常樂彼岸菩薩摩訶薩以如是智慧憶過去一生二生若十二乃至一劫百千萬億那由多劫若成若壞皆悉憶知我諸劫中如是有情生如是家如是父母如是種族如是姓字如是相貌色力壽量苦樂等事無不明瞭又諸有情此滅彼生種種家族自身他身無量劫生悉皆憶念及彼生處所有善根及相勸發憶念知己悉皆迴向無上菩提又觀過去生死之身無常苦空無我不淨如是知已於諸色相壽命脩短富貴自在不生我慢不求釋梵護世四王人天果報但以大悲利樂有情隨願受生又知過去無量生中所造惡業深生愧悔於現在世能捨身命不造諸惡於無量世所有善業悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提普施法界一切有情不求世間最上果報紹三寶種盡未來際無有斷絕永無休息慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨宿住智通

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行

靜慮波羅蜜多起神境智通利樂無盡所謂菩薩住不動地得真寂靜除去憂苦尋伺喜樂出入息等不生不滅住真法界能現種種神通變化或身如火聚放大光明遍滿三千大千世界或身上出水如注大雨捫摹日月威光自在或現大身上至梵天或現小身猶如芥子或震動大地如水濤波或以一身而現多身或以多身還復一身或隱或顯說種種法或沒山石或復直過若上若下如電流光往還自在行坐空中如鳥飛翔或履地如水履水如地出沒自在無所障礙如是神力皆為利樂一切有情復以大悲普門示現或現佛身或菩薩身聲聞獨覺釋梵等身及諸異類種種之身隨其根性皆悉為現隨其樂欲而為說法或諸有情恃其力勢而起貢高隨彼所應而為現身調伏說法或為釋梵護世四王那羅延等諸大力士為降伏故舉妙高山擲置他方無量世界猶如擲彼阿摩勒果還置本處而諸天人無往來想菩

薩神力亦無損減又復於此三千大千世界上至色究竟天下至水際以其右手掌此世界住經一劫行住坐卧而無妨礙還置本處而諸有情水性之屬亦無燒害都不覺知往來之想如是菩薩示現自在神通力時令諸有情驕慢之心悉皆調伏而為說法

復次菩薩以神通力隨意所欲皆得自在如如意寶所求皆得或變大海而為牛跡或以牛跡而為大海或現火災至於初禪或現水災至於二禪或現風災至於三禪或變水作火變火為水如是種種上中下法隨心變化而得自在更無有人能動轉者除佛世尊餘無能壞菩薩以此廣大神變隨其根緣說廣略法令諸有情而得解脫如是菩薩自在神力一切天魔及煩惱魔所不能障以是菩薩過彼天魔及煩惱魔入佛境界隨其根緣拔濟有情得大自在常不斷絕無能動轉慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起神境智通化用

無盡如是五通但名靜慮不得名為
波羅蜜多

復次慈氏若諸菩薩得此通已精勤
修習靜慮波羅蜜多於無上菩提得
不退轉譬如貧人掘一伏藏未見異
相猶懷懈慢穿掘不已漸見少相勇
銳精勤無有休息以不息故便能得
之菩薩摩訶薩亦復如是未得阿耨
多羅三藐三菩提日夜精勤修真靜
慮不休不息乃至證得無上菩提
復次慈氏如是靜慮一切有情發心
非難長時不懈能成就者是則為難
譬如勝軍侵奪他國取之不難得已
善守是則為難外道邪師修定亦介
不近善友不聞正法邪求解脫獲無
色定謂得涅槃盡盡之時趣地獄報
復如癡人畜養毒蛇常飲牛乳所以
者何世醫皆言牛乳除毒蛇飲乳已
眼毒轉盛如是癡人謂蛇毒盡而摩
拔之為蛇所螫中毒而死一切衆生
亦復如是日夜畜養如是毒身為求
安樂常供飲食無常忽至死魔毒發
失諸善法趣向三塗

復次慈氏聲聞獨覺所得靜慮斷煩惱障無大悲心而入涅槃非真靜慮凡夫有情身口意業恒為八万四千煩惱之所纏縛不得自在譬如有人供養怨家羅刹惡鬼供給不已漸得調伏煩惱怨家惡羅刹鬼則不如是供給色香煩惱轉熾難可調伏何能修習禪定解脫既無禪定何有智慧既無正智十善亦無當墮地獄餓鬼傍生以是因緣菩薩摩訶薩應修梵行四無量心起無緣慈普遍法界何以故菩薩大慈無有齊限不可思量無邊際故一切有情遍十方界菩薩大慈亦復如是譬如虛空無有邊際菩薩大慈亦復如是以是當知有情無盡菩薩大慈心亦無盡真空無盡慈亦無盡以是因緣菩薩大慈真實無盡

今時慈氏菩薩白佛言世尊菩薩普於如是有情起大慈悲頗有譬喻得宣說者願為開示今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子不可以少因緣譬喻而得宣說慈氏當知譬如東

方有犹如沙等世界南西北方四維
上下亦復如是如是十方犹如沙數
世界合為一海滿中海水如是十方
犹如沙數世界滿中有情一一有情
各持一毛取大海水滴於餘處至滿
一劫是海有竭復諸有情尚未窮盡
吾男子如有有情遍於十方犹如沙
數世界菩薩於彼一一有情起大慈
心善男子於意云何如是慈心有邊
際不慈哉菩薩自佛言世尊假使虛
空尚可測量此大慈心不可窮盡

佛告慈氏若菩薩摩訶薩聞是慈心
無邊無盡不驚怖者當知是人亦得
如是慈心無盡其慈心者能讓自他
滅除一切諍訟諸惡能覆有情所有
過失令諸衆生三業調善常得安樂
離諸恐怖多瞋恨者令其慈忍息諸
戰陣刀兵等苦悉能救護一切有情
離諸欺誑名聞十方釋梵四王恭敬
供養慈心瓔珞以自在嚴為諸有情
解脫導首能令二乘迴心向六積集
一切善提資糧不為世福之所覆伏
恒以相好在嚴其身能除一切諸根

殘缺捨離八難得生人天行八聖道
涅槃正路菩薩修慈不貪五欲但於
有情起平等心行布施時心無分別
護淨尸羅救犯禁者示安忍力令離
嗔恚所行精進皆順正法住三摩地
慈救一切發大智慧出離世間煩惱
菩提無有二相無緣大慈降魔軍衆
而能安樂一切有情此生來生常不
捨離行住坐卧恒勸修持我慢銷除
離諸放逸又慈心者慙愧衣服淨戒
塗香能斷世間煩惱習氣饒益有情
施一切樂聲聞慈心唯求自利菩薩
大慈救護一切
復次慈氏慈有三種一衆生緣慈二
法緣慈三無緣慈云何衆生緣慈若
初發心遍觀有情起大慈心云何法緣
慈若修行時觀一切法名法緣慈云
何無緣慈得無生忍無有二相名無
緣慈慈氏當知此即菩薩摩訶薩住
真法界大慈心也

大宋理趣法苑珠林卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅開造

法苑珠林

卷第八

七

靜志居雜錄

佛告慈大菩薩摩訶薩。行淨憶彼
羅漢多應當修習大悲無量。以六
悲於諸善業。名為導首。譬如命根於
出入息而為其光輪王七寶鬘。以為
先大樂。不有大悲為先。譬如長者唯
有一子。父母鍾念。散放於外。隨著墮大
悲亦復如是。欲善者。備住持極愛一
子之過云何。人慈大菩薩摩訶薩。為
幾我。以大悲到海。有智識者。大慈大
賢者名德自彰。大慈慈濟。普救眾生。
是數教者。大慈入眾。解苦。名譽已分。
一施百福。我德發顯。故名大慈。又迦
黎等讚歎。今世人得某便。或名慈大
慈父。夫大慈哉。猶作女使。受縛一宮。
助事提婆。以此大慈。慈母無窮。目次
知故。以此大慈。能除一切日月。種種
遺願。有情為競益故。

復次慈大菩薩摩訶薩。十難所可
大慈。非謂說故。云何大慈。起心求
故。云何大慈。無虛誑故。云何大慈。信

實際故云何大悲不退轉故云何大
悲了本覺故云何大悲無詐偽故云何
大悲自性清淨故云何大悲行質直
故云何大悲住正性故云何大悲求
諸身故云何大悲求佛壽故云何大
悲不起一切過故云何大悲護有情
故云何大悲所度有情無有量故云
何大悲同虛空故云何大悲不捨貧
窮諸衆生故云何大悲拔諸苦故云
何大悲自性不動荷負一切故云何
大悲行清淨行不誑自他故云何大
悲能作自利諸善業故云何大悲普
與樂故云何大悲不生疲倦故云何
大悲能除重擔亦勝義故云何大悲
堅持施是續勤行故云何大悲能忍
下劣所輕慢故云何大悲不懷一切
瞋恨故云何大悲作無上醫故云
何大悲以大衆慈攝下劣衆等無二
故云何大悲善覆自德讚他善故云何
大悲能與無漏眞法樂故云何大悲
能捨所愛心無怯故云何大悲為諸
有情必無悔故云何大悲善持淨戒
護毀禁故云何大悲能忍己苦令諸有

清得佛樂故云何大悲成就有情住法身故云何大悲不惜自身捨支節故云何大悲樂修功德不求報故云何大悲能調有情修辭慮故云何大悲了三界空不染著故云何大悲積集善根離不善故云何大悲能滿一切有情所求願故云何大悲不捨普願住無為故云何大悲捨有為法故云何大悲慳貪有情今行捨故云何大悲能令有情住忍故云何大悲懈怠有情今精進故云何大悲散亂有情今住定故云何大悲愚癡有情今智慧故佛告慈氏如是大悲能令自他一切善根皆得成就是則名為大悲無量

復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多云何修習大喜無量所謂憶念一切佛法愛樂恭敬不住生死不壞喜心除諸邪見離五欲蓋能安有情住真實際恒求如來三十二相八十種好聽聞正法順第一義恒樂修行達於彼岸圓滿具足喜慶心生辭如出閤大歸會曰一切親族善友集

會勝妙五欲歡娛喜悅菩薩亦不起
大神變遊戲之時八部龍天四眾雲
集戒定智慧解脫知見悅樂其心是
名大喜又此喜者於諸有情無損害
心勤求一切諸佛妙法已得未得心
無暫捨於大乘法心恒正解於二乘
法不生取著捨離慳慳增長擅那見
乞者來心樂惠施於他持戒生淨信
心見毀禁人極懷憐愍於已尸羅清
淨圓滿離三惡怖迴向法身設有毀
罵安忍受之於軌範師奉順言教頂
戴尊重勤而行之於諸有情善言舍
笑遠離嗔憾先意問諄住真寂定無
諂無誑不誑不曲常讚人善不說他
過樂與眾同行六和敬作大法師開
示涅槃顯真實相於尊重所起父母
想等視眾生猶如一子於親教師尊
重如佛於修行者猶海導師諸波羅
蜜如無價寶於說法人如如意珠無
漏法林自在遊戲教授我者深自慶
喜聞說過非如醫示病聞說正法如病
獲藥是名為喜了苦無常無我不淨
隨順涅槃常樂我淨一相一味故名

為喜又大喜者體真勝義性無生滅
不沉不舉無去無來常介一心名真
喜悅又大喜者如聞善言身心適悅
安住不動猶若須弥又大喜者明了
因果無迷謬故又大喜者如地不動
為所依故又大喜者如威德人無能
敵故又大喜者如勝義諦不毀壞故
又大喜者如佛法僧功德圓滿求無
厭故慈氏當知此即名為菩薩摩訶
薩大喜無量

復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波
羅蜜多云何修習大捨無量菩薩摩
訶薩修捨無量捨有三種云何為三
一者煩惱捨二者護自他捨三者時
非時捨云何名為煩惱捨者遇恭敬心
不高舉設遇輕慢不鄙卑賤得利不
喜失利不憂毀罵不瞋讚亦無喜稱
揚不依聞識不恚遭苦難時觀空無
我悅樂事至恒觀無常於所變境心
無貪著設見嫉恨亦不生瞋於怨於
親持戒破戒其心平等作善作惡若
愛若憎都無二相聞善惡言正不正
法亦復如是於諸有情其心平等於

身命財不生慳悞是則名為煩惱大捨云何名為護自他捨菩薩摩訶薩若有人來節節支解菩薩於彼無瞋恨心如是菩薩於身語中未嘗變易是名為捨復次乞又^二聲多者是名雙義及瘡痕義謂眼及色如有二人於菩薩所一人打罵一則杳塗菩薩觀之等心無二瘡痕義者菩薩觀之第一義中誰為打者誰為塗者不見損益亦無彼我不害自他是名為捨眼根色境雙義既然耳聲鼻香舌味身觸意法寂滅平等亦復如是於毀讚者及我六根第一義中無傷無害故名為捨設被傷害亦不損他是名為捨或護自他俱無傷損是名為捨於利非利常令一心無害自他故名為捨常自覺察護他人心中離於諍訟亦名為捨復深觀察無有是非是名為捨如是名為護自他捨云何名為時非時捨若諸有情不受教誨非法器者菩薩不瞋名非時捨於聲聞人觀四聖諦獲苦法忍趣羅漢果菩薩不障名非時捨行布施時且止持戒修淨戒

時且止於施忍辱精進禪定智慧亦復如是名非時捨若於諸法應成就事決定應作精進勇猛長時無倦無暇無退不辭勞苦乃至事畢方可故捨是名時捨如是名為時非時捨如是修習慈悲喜捨但名靜慮不得名為波羅蜜多

今時慈氏白佛言世尊如是修習靜慮為因悉能具足神通智慧云何名為神通智慧今時薄伽梵告慈氏言善男子是神通者能以通力見極微色是名神通以淨法眼知色性空亦不取著是名智慧復次聞諸世間極微小聲是名神通於諸音聲悟無言說離諸譬喻是名智慧復次能知一切有情心行是名神通了諸有情妄心非心是名智慧復次於過未際悉皆憶念是名神通了佛土空是名智慧復次了知根性差別之相是名神通了勝義空是名智慧復次能知諸法是名神通了俗如幻是名智慧復次力能超彼釋梵四王是名神通超過一切聲聞獨覺是名智慧慈氏當

知如是名為菩薩摩訶薩修真靜慮
得不思議神通果報

復次慈氏一切衆生恒為無量煩惱
擾亂其心菩薩摩訶薩得真三昧隨
彼有情煩惱品類現如是等諸三昧
門今其解脫菩薩摩訶薩勤加精進
住是三昧令諸有情安住如是平等
法中所謂得心平等行平等相應平
等布施持戒忍辱精進禪定智慧悉
皆平等即一切法普皆平等是名法
性三昧

復次慈氏此三昧平等即菩提平等菩
提平等即一切有情平等一切有情
平等即一切法平等得如是平等法
已是名住真三昧

復次慈氏此菩提平等即虛空平等
虛空平等即一切有情平等一切有
情平等即一切法平等得如是平等
法已是則名為住真三昧

復次慈氏一切世間性平等即清淨
性平等清淨性平等即一切有情平
等一切有情平等即一切法平等得
此一切法平等是則名為住真三昧

復次慈氏若知自心平等即知一切有情心平等是則名為住真三昧復次慈氏若諸有情能於我身作於饒益及不饒益我於彼等心如大地普皆平等其心不動所以者何由住是三昧平等性故以住三昧無散亂語無率介語了達諸法解第一義善知時節隨順而說八風不動菩薩能住如是平等法性不捨三昧不離世間自在無碍是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多

復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行出世方便智慧若菩薩修靜慮時於諸有情起慈悲心名為方便觀法寂滅是名智慧復次修靜慮時歸依於佛是名方便了無取著是名智慧求一切法是名方便了法性空是名智慧觀佛色身是名方便觀佛身空是名智慧觀佛梵音是名方便了無言說是名智慧若正觀時是名方便觀照亦空是名智慧拔濟有情是名方便了眾生空是名智慧知眾生根是名方便根性亦空是名智慧觀佛土淨

是名方便了。佛土空是名智慧得佛。
菩提是名方便了。本寂滅是名智慧。
請轉法輪是名方便。法無轉相是名。
智慧觀七覺支是名方便了。真本覺。
是名智慧。菩薩摩訶薩如是相應修。
習靜慮波羅蜜多一切天魔不得其。
便即能成就無上菩提。

今時傳伽梵說此靜慮波羅蜜多時。
會中三萬二千菩薩得日燈三昧。此。
日燈三昧亦名一莊嚴三昧云何名。
為日燈三昧。如日出時一切燈燭星。
月無復光明。菩薩得此三昧者亦復。
如有學無學聲聞獨覺諸有情智映。
蔽不現是故名。為日燈三昧。復次云何。
名一莊嚴三昧。所言一者即是無生。
無生者即是法空。又一者名遍一切。
處譬如油麻油遍麻中無生法者亦。
復如是。體遍一切是名一莊嚴三昧。
此一莊嚴亦名一增長三昧。一者即。
婚姻。即法界所謂契經。今法界現前。
法界現前已所有諸法神通增長明。
了現前是故名。為一增長三昧。此一。
增長亦名一法界三昧。所言一者即。

是法界法界亦空以定力故其空現
前是名一法界莊嚴三昧此一法界
亦名一空三昧所言一者猶如虛空
一切萬物生長空中菩薩真空現在
前時信等善法悉皆增長是故名爲
一空三昧

復次慈氏菩薩摩訶薩住此靜慮波
羅蜜多時能入俱胝那庾多百千三
昧今爲汝說小分名字所謂電光三
昧月光三昧善增長三昧毗盧遮那
三昧增長不思議三昧如如光照三
昧無垢三昧海德三昧能自在轉一
切法輪三昧成就禁戒三昧無憂三
昧堅固三昧蘇迷盧三昧法炬三昧
法勇三昧轉法智自在三昧散積聚
法三昧持一切法三昧持白法三昧
知他心三昧莊嚴寶幢三昧滅煩惱
三昧壞四魔三昧發起十力三昧無
著三昧斷縛著三昧燈手三昧聞施
名三昧持地三昧安住心三昧須弥
燈三昧摧伏怨敵三昧智炬三昧發
生智三昧教授三昧自在轉無邊法
門三昧令心堪任三昧知勝妙善三

昧震日月音三昧無所行三昧壞魔
三昧無種種想三昧善調伏心三昧
釋師子三昧念佛三昧念法三昧念
僧三昧不退轉三昧不瞋三昧最勝
無我三昧似空處三昧常覺悟三昧
除煩惱緣三昧如虛空三昧入功能
三昧念慧覺三昧無盡辯三昧大悲聲
三昧現真諦三昧不毀壞三昧善行
三昧有情歡喜三昧知愛樂三昧生
愛樂三昧勝慈三昧性靜三昧大悲
三昧大喜三昧無所捨著三昧法義
三昧法悲三昧慧炬三昧智海三昧
無動三昧善調伏身三昧解脫智自
在三昧金剛幢三昧勝蓮花道場三
昧離世間法三昧勝智三昧佛觀行
三昧威光三昧威焰三昧與解脫智
三昧佛身莊嚴三昧光明普遍三昧
剎土遍淨三昧入有情性三昧滿一
切願三昧順菩提路三昧波羅蜜莊
嚴三昧寶髻三昧覺花三昧與解脫
果三昧甘露音三昧無滯三昧疾風
行三昧寶冠三昧截海流三昧金剛
峯三昧大神通三昧出生義三昧見

無邊佛三昧憶持一切所聞三昧與
剎那智三昧清淨無邊功德三昧如
是無量俱脰三昧若諸菩薩摩訶薩
得是三昧者是則名為靜慮波羅蜜多
時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時會
中七十八那庾多人天發阿耨多羅
三藐三菩提心三萬二千菩薩證無
生法忍

般若波羅蜜多品第十之一

尔時薄伽梵處於種種摩尼寶王師
子座上現種種相純以菩薩摩訶薩
衆而共圍遶時慈氏菩薩摩訶薩即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬而白佛言大聖世尊已為利益安
樂諸菩薩故說靜慮波羅蜜多唯願
世尊為諸菩薩說般若波羅蜜多又
此般若波羅蜜多復有幾種修何方
便而能得之唯願如來分別解說
尔時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子汝今諦聽善思念之吾當為
汝分別解說若諸菩薩修行布施波
羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多皆從般
若波羅蜜多本母所生而為根本譬

如眼等五根發生五識能取五塵皆有作用如是一一皆以識心而為根本若離其心無所成辦菩薩摩訶薩修前五種波羅蜜多恒以智慧而為其母若離智慧無所莊獲亦如有情身有命根能有所作命根謝已無復堪任修行諸度若無智慧亦復如是譬如國境無有智臣陰陽失序一切人民皆不安樂法王國土若無智慧亦復如是修行布施乃至靜慮波羅蜜多皆不成就解脫涅槃終不能得亦如商主入海採寶要得船師方達寶所隨意而取菩薩亦於生死海以五波羅蜜多而為舟舡載功德寶要因般若波羅蜜多無上舡師至於彼岸今時薄伽梵而說頌言

智慧為根本

能生善法芽

佛果大菩提

無非智所作

如人遭苦難

智者能救護

愚者造諸惡

如石投深水

若無真智慧

多聞妄分別

斯人不解義

如器安知味

所謂長老相

不必在耆年

雖少有智慧

是為真長老

如世有德人

正直無邪曲

不能辯邪正

寧知理是非

正智聞深法

智與理相應	隨順於大乘	是名真智者
於得失無著	憂喜不能動	安住如須彌
是名真智者	恭敬不生喜	輕慢無瞋恚
智慧如大海	是名真智者	不說他人過
亦不稱己德	智照無自他	當獲大名稱
勇猛勤精進	遠離一切相	我慢悉皆除
是名真智者	常當正觀察	不見他人過
深信善惡報	是名真智慧	智者在衆中
不說自功德	若人所傳讚	愧心無取著
成就諸功德	虛已常謙下	如果樹敏衆熟
枝條自低屈	福智生衆族	雖貴無憍慢
愚者自矜高	智者應觀察	智慧為善伴
遠離惡知識	斷滅諸煩惱	自然得解脫
樂將護惡人	亦當常遠離	崇重於賢善
是名真智慧	菩薩多悲智	損惱猶慈愍
如所梅檀樹	沉香普芬馥	不念他人惡
常思其善事	智慧離分別	人中最第一
智者住空寂	被毀心無惱	諸惡不能燒
如火燭大海	大悲離分別	見惡常憐愍
如日放光明	不棄旃荼舍	智人雖小過
為益應同住	如入鰲背林	自然皆蒙重
正智離分別	如日無私照	亦如清涼月
能淨諸雲翳	智者多慈悲	常濟於貧乏

凡乞不輕賤 應生歡喜心 如樹初生長
日夜無休息 智者樂修行 增長亦如是
智者遇大怨 慈悲猶不捨 如折蓮花莖
藕絲恒不斷 生死如毒樹 悟即空身果
生死與涅槃 本性皆平等 淨慧賢聖行
大非常利物 不擇於怨親 恒離於分別
耆年多智慧 淨戒志圓滿 親近如是人
速成女樂行 智慧無垢人 三業恒清淨
應親近是人 尊重過父母 無智難親近
能壞善人心 如火燒枯木 應當常遠離
供給於惡人 欲益反招損 如人飼猛獸
無不傷害者 供養智慧人 小善獲多福
如人飲甘露 永得安隱樂

佛告慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅
蜜多皆從善友聞正法生邪見之人
是智慧怨讎等應當親近善友遠惡
知識此般若波羅蜜多非唯出生一
切善法過去未來現在諸佛皆從此
生當知此經即是一切諸佛之母
復次慈氏菩薩摩訶薩行布施時有
二種智一者小智二者大智小智施
者為求人天二乘解脫如是施者但
名布施不得名為波羅蜜多大智施

者心無所得無所得故得佛菩提如是施者名檀波羅蜜以是故知檀波羅蜜從智慧生尸波羅蜜亦有二種一者小智二者大智小智持戒怖三惡道求生人天二乘解脫如是持戒心不清淨不得名為尸波羅蜜大智持戒普為利樂一切有情不住於相而無所得起大菩提如是持戒是則名為尸波羅蜜以是故知戒波羅蜜從智慧生忍辱波羅蜜多亦從般若波羅蜜多生一切有情本智如日無明覆蔽忍光不現修安忍者除斷無明聖智現前佛日斯照譬如國邑無有智臣識用不均人民流散設有智者亦當迴避無忍慧者亦復如是又此智慧如明眼人遙見毒蛇即便遠避有智慧眼避瞋恚蛇亦復如是無慧眼者謂於過去無量劫中修行諸善無安忍力及智慧眼一念瞋火燒滅無餘如乾草積颺火八中焚燒皆盡智慧之人有安忍力設遇惡人打罵訶責正智安忍能調伏之譬如香象既已調伏臨陣駘策能破敵軍菩薩

摩訶薩亦復如是住無相忍不起瞋
恚無緣大悲廣度一切以是當知安
忍波羅蜜從般若波羅蜜生精進波
羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生
何以故若無般若波羅蜜多一切所
作皆不成就大菩提果無邊法門安
住最勝巧便大智周遍觀察要精進
力方能圓滿六波羅蜜以是當知精
進波羅蜜皆從般若波羅蜜生禪波
羅蜜亦從般若波羅蜜生所以者何
意業微細難可測量身口所作則易
除滅妄心所起難可割伏如風飄火
猛燄可制如海濤波亦可息之唯有
妄心甚難調伏何以故無始無明迷
心性故譬如世間多思覺者妄起尋
求而伺察之如是妄想設入定門心
猶取著無智慧故經百千劫終不能
得三昧現前亦如愚人妄執諸見或
執我常或執我斷見不清淨云何能
得三昧現前有智慧人觀察二事一
者見其自身多有疾病苦樂等事皆
由先世妄想顛倒造作諸業而今受
之若無癡愛何有病耶身本自空因

緣幻有無造無作誰受苦耶二者復應重更觀察雖無我相所作福業皆不唐捐當願法界一切有情無盡福德繚令清淨悉得成就六波羅蜜戒定智慧以為莊嚴以是故知一切万行皆以般若波羅蜜而為其母猶如大地皆依虛空而得安立而被虛空無有所依般若波羅蜜亦復如是以是故知禪波羅蜜智慧為母非唯五度從智慧生一切世間福德名聞人天果報乃至出世無漏善根皆以智慧而為生處猶如大地皆依虛空而得安立一切衆生執我取相有五怖畏一不活畏常積資財恐不活故二惡趣畏造不善業恐墮三途恒怖畏故三者死畏愛惜身命恐喪失故四者惡名畏恒作諸惡以自覆藏恐人間知常怖畏故五者大衆威德畏於大衆中所發言詞懷怖畏故菩薩摩訶薩智慧觀察具證一空能益自他無不活畏除斷邪行具淨尸羅必至涅槃無惡趣畏深入緣起了本無生則無死畏住無相理身心寂靜無自

他相離惡名畏成就微妙四無尋辯
處眾無畏猶師子王是故名為無大
眾畏

復次慈氏一切眾生根性差別慳貪
者今惠施瞋恚者今慈忍我慢者令
謙下愚癡者得智慧開示涅槃顯真
實相無量功德皆從般若波羅蜜生
一切諸佛及諸菩薩天龍八部咸皆
讚歎尊重恭敬猶如父母譬如慈母
唯有一子鞠育誨示漸漸成長今得
尊貴菩薩亦令憐愛有情等如一子
般若甘露而為法食五波羅蜜為大
妙功德莊嚴法身成就無上法王之
位

復次慈氏有十種事能障智燈掩蔽
光明不能顯了增長癡闇無所覺知
一者懶墮於世事業皆不成就豈能
修行出世妙善二者近惡知識造諸
惡業增長無明三者耽著睡眠身心
昏昧不能修習無上菩提四者聽聞
大乘尋復忘失五者樂習世間一切
技藝不知如幻而生執著六者我慢

覆藏雖遇善友不能諮問無上正法
七者於大乘教微妙深理不能解悟
我慢自高便生退屈八者耻已愚昧
不能親近有智之人九者攻乎異端
詐謂知見有所論難皆涉邪徒十者
於最上乘不生信樂設有所聞師心
邪解由是十事障尋大乘正法不聞
淪溺生死離此十事有十勝法便能
悟入無上菩提一者精勤樂習禪定
二者親近善友聽聞正法三者損減
睡眠恒自覺悟四者於大乘法所聞
不忘五者順世事業常觀如幻無所
著故六者無所藏隱決衆疑故七者
不輕已身勤修行故八者常樂法施
興大會故九者恒自謙下不誑衆生
故十者不自師心深入佛慧故菩薩
摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅
蜜成就法身清淨解脫
復次慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅
蜜多不與十六種法而為相應一者
不與十二因緣相應所謂無明乃至
老死二者不與無明滅乃至老死滅
而為相應菩薩摩訶薩離分別心無

二相故三者不與身見邊見乃至六十二見而為相應四者不與世間八風相應所謂利養僥讚毀苦樂衰損等事而為相應五者不與隨煩惱等忿恨相應六者不與我慢增上慢等相應七者不與根本貪瞋癡等而為相應八者不與煩惱魔死魔等而為相應九者不與我相人相作者受者養育士夫補特伽羅意生儒童業障報障煩惱等障而為相應十者不與妄念分別見聞覺知而為相應十一者不與四顛倒法而為相應無常計常常計無常無樂計樂樂計無樂無我計我我計無我不淨計淨淨計不淨如是妄計名顛倒法有情心行乃至諸塵勞門而為相應十二者不與慳恚犯戒瞋恚懈怠散亂愚癡而為相應亦不與有相行施持戒忍辱精進禪定智慧相應十三者不與不善等法性罪遮罪有漏有為而為相應亦不分別世出世善法有漏無漏而為相應十四者不與二十二根相應所謂眼耳鼻舌身根相應亦不與

苦樂憂喜捨受相應亦不與男女等
根意根命根信等五根三無漏根而
為相應十五者不與三界五趣種種
有情而為相應亦不分別大乘小乘
佛法僧寶差別之相而為相應十六
者不分別真諦俗諦有為無為有智
無智有識無識作意無作意有體性
無體性有相無相心意差別而為相
應慈氏當知摩訶般若波羅蜜多無
終無著離諸分別平等清淨一相一
味不與如是差別等法而為相應
復次慈氏菩薩摩訶薩善巧方便行
深般若波羅蜜多時住奢摩他毗鉢
舍那住身寂靜了因緣法如幻如化
順勝義諦離有離無非斷非常隨順
因果無我人相真實不動不壞威儀
住三解脫門而不取證無動無靜是
如來禪遊戲神通深入實際不住生
死不入涅槃不盡有為不住無為雖
觀無相不捨大悲雖住三界而恒出
離知真無染而不修證離於戲論常
樂宣說

復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多應於善友聽聞正法具足八
十四種勝上之心方能發生般若波
羅蜜多微妙勝慧所謂住真實相最
極微妙相般若相應相善知識相離
憍慢相恭敬相右遠相無量相善言
相至誠相善作意相無亂相無定相
妙寶相妙藥相除病相法器相示導
相入智慧相聞法無厭相增長捨相
善調象馬相敬事多聞相樂聞深法
相觀身寂滅相清淨適悅相聞法無
倦相聞義相聞法相隨說修行相為
他說法相聞所未聞相聞神通相不
求餘乘相樂聞般若相樂聞菩薩藏
相樂聞善巧方便相四攝法相聞梵行
相念正定相能生善巧無生相大慈
悲心相緣起相無常相苦相空相無我
相不淨相寂靜相空相無相相無願
相無不善行相勝義諦相不壞相自
在相護自心相不捨精進相思惟妙
法相對治煩惱相宗重正法相對治
耶見相獲聖財相除斷貧窮相智者
稱讚相智人極喜相智者所樂相崇
重賢善相見諦相觀遠過失相有為

過患相依法相依義相依智相依了
義經相不依不了義經相不作諸惡相自
利益相利益他相善作業相無熱惱相
勝行相獲一切諸佛法門相慈氏當
知聽法之人具足如是勝妙之心能
善聽聞甚深般若波羅蜜多知一切
法無我無人本來清淨生死涅槃平
等無二復次菩薩摩訶薩觀於眼等
五根苦樂等受男女老幼等能起煩惱
生死根本信等五根三無漏根能捨
煩惱是涅槃因知煩惱性從本以來
不生不滅性相常住如是修習是名
般若波羅蜜多

復次慈氏菩薩摩訶薩所修勝行與
智慧相應及不相應無有分別二智
平等不捨衆生恒起大悲普覆一切
清淨不動如是修習是則名為般若
波羅蜜多

佛告慈氏此般若波羅蜜多句義不
可思議是相應句如理句如量句佛
語句了緣句無尋句無滅句大捨句
不動句一切不動句無依止句平等
句無難句無高下句實際句不變易

句無著句無住句無所住句對治句
寂靜句極寂靜句遍寂靜句無戲論
句無起句即真句不缺句無餘句無
際句無對治句最勝句真實句如如
句絕言句不別異句無彼此句三世
平等句無三世句不住五蘊句不住六
界句不住十二處句不住十八界句
依法句依義句依智句依了義句如
是句義是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多不可思議離言說故真勝義
故不可思議故無因喻故無比量故
無有上故自利利他故大希有故唯
佛與佛能證能說餘無測知何以故
般若波羅蜜多無性無相無比無喻
唯佛如來方能究盡

復次慈氏此般若波羅蜜多非即蘊
處界無依無止不生不滅不內不外
不在中間是故般若波羅蜜多不可
思議今時慈氏菩薩聞是般若波羅
蜜多歡喜踊躍以偈讚曰

大雄世尊智無量 十力無畏真解脫
神通廣大無邊際 一切無能測量者
昔曾侍觀無量佛 獲得甚深微妙智

難行苦行恒沙劫
佛證自然一切智
唯佛如來自證知
法性真常離二邊
煩惱業苦悉皆除
菩提道場成正覺
清淨湛然無去來
涅槃無比無能喻
等覺見菩薩不能知
佛會一切聲聞衆
漏盡皆住最後身
一切辟支佛利智
百千万劫共思惟

是故能成調御師
住真寂滅難思議
能現無邊佛境界
寂滅無為出三有
法身清淨真解脫
唯有諸佛能證知
無相無行無說示
凡夫二乘莫能測
唯佛世尊獨明了
逮得已利如來讚
此等不知佛境界
遍滿十方如稻麻
不能測知佛智慧

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

桓

國寶三藏般若奉

詔譯

般若波羅蜜多品第十之餘

佛告慈氏菩薩摩訶薩有七種事能
得如是不可思議無盡法門謂因無
盡有情界無盡大悲無盡妙用無盡
法門無盡壞生死魔故智無盡故如
是般若波羅蜜多無行無相無生無
滅菩薩於一切法應如是知佛說是
甚深般若波羅蜜多時會中有一外
道名微末底即從座起而白佛言世
尊佛說一切諸法本來不生自性清
淨此義不然自在天常而是一切万
物父母能生諸法能造能作安立世
間復有說云神我能生一切諸法
然此我者住於心中猶如拇指復有
說云一切諸法從和合生云何今者
乃說無生今時薄伽梵告微末底汝
所問者隨汝意答斷汝疑心應當諦
聽如汝所說自在天常能生一切所
生万物應同一性悉亦是常若謂所
生前後變易非常住者理亦不然用
不離體應是常住體不離用應非常

故自在常者生應常生云何有時或
生不生既不常生云何是常以是
義故同彼所生定是無常所生既
多亦非是一若是一者應無差別
万類區分如何是一又自在天能
生一切無有慈悲若有慈悲應令
有情悉生人天常受快樂云何令
諸有情受於八苦生三惡趣受種
種苦若有慈悲云何自生自立自害
若自在天是一是常所生一切應無
變易云何異類生滅無常五趣之中
受茲不淨譬如見果即知其因當知
自在非常非一若言妙好是自在作爲
鄙不善畢舍遮為如是之言亦不應
理善由自在惡由舍遮善惡相違何
名自在又諸有情作惡人多修善者
少即畢舍遮鬼勝自在天又諸有情
所作善事自在靈分所作諸惡鬼所
教者汝諸弟子恒作是言為善生天
惡墮地獄若生天墮獄由造善惡云
何言彼自在作耶譬如國王使人宣
令賜財授職但言王賜終不言是宣
教命人又如國王使人斷命但言王

殺不言魁贍是即造善歸自在天若
造諸惡畢舍遮受有情何故受苦樂
耶以是當知大自在天決定不能造作
一切若言一者有情何故能生無量
善惡心耶以是故知亦非是一若言
一切由自在天即應純善何有惡耶
如人有時於多人所作諸惡事即是
惡人若衆生惡由自在者世間咸謂
地獄罪人自作惡業汝獨云何推自
在耶又如有人謗他作惡得無量罪
汝謗自在獲罪亦然

復次微末底自在造作過失如前神
我過失信過於彼若我是常能造作
者此身去住應得自由無人能言云
何號哭而懼死耶若我是常應能憶
念過去造業受諸苦報故於今生不
應造惡又我常者即應自在捨於
衰老恒受少壯如脫故衣更著新好
云何而有老病死耶以是當知我非
作者

復次微末底我觀諸法亦非和合因
緣所生所以者何因無生性因若有
生不應待緣緣無生性亦復如是若說
因緣我能和合此亦不然如二盲人

亦然當知神我和合因緣亦不能生
若能生者應是無常有作用故如所
生果定是無常以是當知離所生外
無別能生或說五大極微是常能生
諸法此亦不然猶如水米和合成酒
飲即令醉如是醉力不從外來非水
中出亦非米出水米和合轉變而生
一切諸法無有作者亦無有我而為
因緣所以者何大地虛空水火風界
當知亦尔豈無情物生有情耶一切
諸法假有實無非自在天亦非神我
非和合因緣五大能生是故當知一
切諸法本性不生從緣幻有無來無
去非斷非常清淨湛然是真平等尔
時薄伽梵而說偈言

一切有為法 如乾闥婆城 衆生妄心取
雖現非實有 諸法非因生 亦非無因生
虛妄分別有 是故說唯心 無明妄想見
而是色相因 藏識為所依 隨緣現衆像
如人目有翳 妄見空中花 習氣攝攝心
從是三有現 眼識依賴耶 能見種種色
譬如鏡中像 分別不在外 所見皆自心
非常亦非斷 賴耶識所變 能現於世間

法性皆平等 一切法所依 意識恒不斷
末那計為我 集起說為心 思量性名意
了別義為識 是故說准心 心外諸境界
妄見毛輪花 所執實皆無 咸是識心變
色具色功能 皆依賴耶識 凡愚妄分別
謂是實寶有 睡眠而昏醉 行住及坐卧
作業及士用 皆依藏識起 有情器世間
非由自在作 亦非神我造 非世性微塵
如木中火性 雖有未能燒 因燼方火生
由此破諸闇 展轉牙為因 賴耶為依止
諸識從彼生 能起漏無漏 如海遇風緣
起種種波浪 現前作用轉 無有間斷時
藏識海亦然 境界風所動 恒起諸識浪
無間斷亦然 如酪未鑽搖 其酥人不見
施功既不已 醍醐方可得 賴耶妄薰習
隱覆如來藏 修習純熟時 正智方明了
諸識隨緣轉 不見本覺心 自覺智現前
真性當不動 猶如金在礦 處石不堪用
銷練得真金 作眾莊嚴具 賴耶性清淨
妄識所薰習 圓鏡智相應 如日出雲翳
若有修空者 順空而取空 觀空真色殊
不名真觀者 觀色即是空 色空不可得
此即勝義空 是真解脫者 客塵無自性

無明妄分別 實相非有無 衆生虛妄見
猶如日月明 流光能普照 如來清淨藏
具足諸功德 真妄不相熏 猶如二鳥聞
弱音去無迴 妄盡無來去 蓮花性無染
出水離淤泥 蓮華開敷時 見者皆歡喜
如來無垢識 永斷諸習氣 清淨智圓明
賢聖所歸趣 猶如最勝寶 無復諸瑕翳
輪王為寶冠 常置於頂上 如來清淨藏
永離諸分別 體具恒沙德 諸佛之法身
住真無漏界 清淨解脫身 寂滅等虛空
法性無來去 佛現三界中 不生亦不滅
此界及他方 湛然常不動 平等真法界
佛與衆生如 非斷亦非常 大悲恒不盡
諸佛法性身 本覺自然智 是真勝義諦
唯佛方證知 自性體無生 牟尼本寂靜
流轉諸三有 畢竟歸依處 法無來去相
三世常寂然 住真三昧者 見彼法界身
清淨不思議 恒沙衆德備 此即無漏界
諸佛之所依 佛具三種身 體相用平等
甚深廣大性 勝義無差別 無漏無變易
遠離一切相 煩惱及所知 本性恒清淨
無垢無染著 是真調御師 性淨即涅槃
亦是法身佛 體備恒沙德 無垢不思議

六度常圓滿 此即薩婆若 廣大無邊際
永斷於思想 斷習成菩提 具恒沙功德
於諸法自在 普現諸色像 大悲清淨果
常利一切衆 無漏無分別 願力皆圓滿
猶如摩尼珠 隨色皆能現 譬如玉面師
能畫種種相 所現諸境界 皆是識心變
衆生諸性欲 如來悉能知 法身恒不動
願力隨緣現 示現兜率天 降神乘白象
生處於三宮 出家修苦行 即詣菩提樹
降伏諸魔怨 成佛轉法輪 或現涅槃相
示現有生滅 真身恒不動 鉢槃樂小法
方便說涅槃 真如法界中 無有涅槃相
大悲樂饒益 引導於衆生 猶如大商主
誘進諸愚少 菩薩廣大心 咸令入涅槃
余時微末底 聞佛說已 身心適悅歡
喜無量從座而起 整理衣服 右膝著
地 合掌恭敬 以妙伽他而讚歸曰
墮在生死河 邪見所纏縛 如此微野蠻
迦那仙外道 凡愚被昏弊 邪見由是生
十力善逝尊 慧日朗明照 或聞邪羅延
自在天等教 增長於貪著 令心致狂亂
正見破諸暗 是真如來教 我當至心聽
歸依大聖尊 大梵身四臂 四圍蓮花生

演說四遠地 增長於邪見 唯佛薄伽梵
慧目大聖尊 能破我等疑 真實歸依處
時微末底讚歎佛已而白佛言大聖
此尊我於今者得大善利蒙佛慧目
正智光明邪見疑心一切都盡我今
歸依大聖世尊復白佛言世尊我今
所以名微末底為求異道心轉疑惑
今於佛前獲正法眼滅疑惑心名蘇
末底我及弟子同於今日歸佛法僧
修行大乘願無退轉所得善利迴施
有情皆向佛道今時薄伽梵為微末
底說是法時會中無量衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心六十二那由多
菩薩證無生法忍

復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多應修八法云何為八所謂蘊
善巧處善巧界善巧諸善巧緣起善
巧三世善巧一切乘善巧一切法善
巧云何蘊善巧謂觀色猶如聚沫
愚人見之謂是白甕入水而取其沫
散滅不可揀摩菩薩摩訶薩以正智慧
見第一義了色性空猶如聚沫以是因
緣名正知見復觀受蘊如水上的泡速

起速滅刹那不住菩薩摩訶薩以正
智慧見第一義了受性空猶如水泡
以是因緣名正知見復觀想蘊猶如
陽焰如人熱渴遠見陽焰謂之為水
馳走尋覓近之則無菩薩摩訶薩以
正智慧見第一義了相性空以是因
緣名正知見復觀行蘊猶如芭蕉中
無有堅束之不已竟無所得菩薩摩
訶薩以正智慧見第一義知行性空
以是因緣名正知見復觀識蘊猶如
幻化如世幻師幻作金銀珠寶真珠
璣瑠求其實體了不可得菩薩摩訶
薩以正智慧見第一義了識性空猶
如幻化以是因緣名正知見作是觀
已於諸有情起大悲心興拔濟意如
是觀察名蘊善巧復觀五蘊猶如幻
夢皆從妄想顛倒心生無我無人無
界生無壽命非養育非士夫非補特
伽羅意生孺童作者受者以善巧方
便了蘊性空猶如夢想都不可得是
名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次菩
薩摩訶薩觀蘊如響無我無人乃
至無作者受者如是蘊性如空谷

響屬諸因緣如實了知等無二相
是則名為菩薩摩訶薩蘊善巧智復
次觀蘊如影從業緣現無我無人乃
至受者如是影性了不可得等無二
相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次觀
蘊如鏡中像無我無人乃至受者如
是鏡像非內非外了不可得平等無
二是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復次
觀蘊從緣而有如幻如化無我無人
乃至受者以善巧智如實了知等無
二相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智復
次觀蘊是變壞相無常苦空無我不
淨性本空寂非壞非不壞如實了知
名蘊善巧智

次云何名為處善巧謂觀眼處耳
鼻舌身意處內法皆空次觀色處聲香
味觸法處外法亦空以正智慧觀第
一義非內非外名正知見是則名為處
善巧智復有處善巧所謂了眼耳鼻
舌身意處皆悉是空亦無見聞覺知
之相名法處智復有了法處智了色
聲香味觸法處自性空寂非眼耳鼻
舌身意處境界相名了法處智復有

處善巧謂眼處耳鼻舌身意處法性
空寂無我我所色處聲香味觸法處法
性皆空無我我所非相應非不相應
非善法非不善法不增不減無有二
相本來空寂是名菩薩摩訶薩處善
巧智復有處善巧智眼處色處本來
清淨無染無著眼處堅固寂然常住
如是耳聲鼻香舌味身觸意法性本
常住不變是名菩薩處善巧智復次
云何名為處善巧所謂聖人處非凡
夫處能生聖道是名為處凡夫邪行
生於惡道名為非處菩薩摩訶薩住
八聖道起大悲心令諸有情入正定
聚是則名為處善巧智

復次云何名為菩薩界善巧智謂觀
眼界色界眼識界無我亦不屬我亦
非眼界色界眼識為緣而起乃至意
界法界無我亦不繫屬於我乃至意
識界無我亦非意識為緣而起如是
菩薩以正智慧觀第一義知十八界
性即是空無我無人法界平等清淨
不動是名菩薩摩訶薩界善巧智復

有界善巧所謂了法界智了知地水火風界性是空堅濕暖動皆不可得同實際等法性是名菩薩摩訶薩了法界智復有了法界智了眼界乃至意識界性空色界乃至法界性空眼識界乃至意識界性空亦無見聞覺知分別之相是則名為了法界智復次云何名為諦善巧所謂四諦苦集滅道觀此五蘊苦苦行苦壞苦名苦聖諦智了知無明增長五蘊名集諦智不起貪欲滅盡諸苦名滅諦智為此滅故修八聖道名道諦智是名菩薩摩訶薩諦善巧智復有諦善巧所謂知苦無生名苦諦智知集不起名集諦智了本不生今則無滅名滅諦智於不二相修中道觀名道諦智是則名為諦善巧智復次菩薩摩訶薩了知苦受空無自性能觀正智亦復皆空名苦中苦智觀集緣起從緣幻有能觀正智亦皆是空名集中集智知合愛滅既本性空正智現前清淨平等名滅中滅智知出苦道了不可得正智觀察自性皆空名道中道智

如是正智離諸分別故名菩薩摩訶
薩諦是巧智復次能知生苦體即無生
名苦中真智知生集起集無和合名
集中真智知生本無即無有滅名滅
中真智知出苦道離有離無是名道
中真智菩薩摩訶薩如實了知名諦
善巧復有諦善巧所謂三諦世俗諦
勝義諦實相諦世俗諦者謂一切世
間語言文字見聞覺知勝義諦者謂心
行處滅無復文字離於一切見聞覺
知實相諦者所謂一切相即無相如
是無相即是實相菩薩摩訶薩於俗
不染觀真不住一相平等是則名為
菩薩摩訶薩諦善巧智復有二諦所
謂世諦真諦世諦者所謂一切世間
色心等法如實而見稱實而知真諦
者謂二空理清淨湛然究竟寂滅化
之不狀知真無取無法可得是名菩
薩摩訶薩諦善巧智復有一諦謂即
真如清淨法界無生無滅非斷非常
遠離二邊究竟安樂於生無生心無
二相是名菩薩摩訶薩諦善巧智復
次云何名緣起善巧菩薩摩訶薩觀察

緣起流轉不斷無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱菩薩以正智慧如實了知緣起無性無生無滅法性現前無心無作無主無攝是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次所有善因不善因動因不動因生死因涅槃因如此因等皆如實知所有衆生剎根銀根如是根性如是因如是緣如是果報如是本末皆如實知隨其因緣生善修集而無所失是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次妄想滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死愁歎苦憂惱滅菩薩摩訶薩以正智慧了知緣起無生無滅無主無攝是名緣起善巧智復次慈氏一切因緣皆假和合無有自性不從我人衆生壽命而得生長為是有情說如是法無量無邊無有窮盡如實了知是名緣起善巧智復

次菩薩摩訶薩了知一切緣生之法
無生無滅無盡之相此無盡相即菩
提相是名菩薩摩訶薩緣起善巧智
復次云何三世善巧謂念過去所有
善法如實修行不善之法常當遠離
如實知已悉皆迴施一切有情是名
菩薩摩訶薩過去善巧智復念未來
所有善根菩提資糧皆悉迴向一切
智智是名菩薩摩訶薩未來善巧智
復次現在所有正念相應善法不起
邪念相應不善是名菩薩摩訶薩現
在善巧智復次觀於過去皆悉是空
現在未來亦復皆空三世平等住第
一義是真解脫復觀過去現在未來一
切諸佛福德智慧生隨喜心是名菩
薩摩訶薩三世善巧智復觀過去已
滅未來未至現在不住三世善法所
修勝行悉願迴向無上菩提現在善
法剎那不住而恒發起菩提之心是
名菩薩摩訶薩三世善巧智復次過
去已滅未來未至現在不住如是生
滅念念不住心常覺悟是名菩薩摩
訶薩三世善巧智復次菩薩不思議

在所修諸善未來覺心當願圓滿
願皆迴向無上菩提是名菩薩二
世善巧智復次為欲成就諸有情
故憶念過去所有善根一切有情
隨彼彼根依願成就所有供養未
來諸佛一切有情隨彼彼根當來
成就所有現在一切有情神通說
法種種教化隨根成就如是三世利
益自他圓滿菩提勝妙之行是名菩
薩三世善巧智

復次云何名三乘善巧謂聲聞乘獨
覺乘菩薩乘依此三乘而求出離
云何菩薩摩訶薩於聲聞乘善巧智
慧遙佛出世聞四諦法因聲悟理生
正見故是名聲聞修淨戒故圓滿戒身
得禪定故圓滿定身見諸理故得智慧
解脫解脫知見身是名菩薩摩訶薩於
聲聞乘得善巧智復有聲聞乘善巧
於三界中生疲倦想於有為法深觀
無常見一切法悉皆無我涅槃寂靜
歡喜愛樂復觀五盛如怨賊觀諸界
如毒蛇觀內六處如空聚常願出離
樂於涅槃起依怙想是名菩薩摩訶

薩於聲聞乘而得善巧復次云何善
薩薩訶薩於獨覺乘善巧謂厭諸有
為樂於出離少欲知足離諸戲論樂
居閑寂於諸因緣自然覺悟諸法無
常而得解脫是名菩薩摩訶薩於獨
覺乘善巧智復次云何菩薩摩訶薩於
大乘而得善巧大乘功德無量無邊
悉令有情咸皆悟入彼最上乘無有
障礙無生無滅得大智慧積集一切
福德善根一切有情所受用故成就
諸波羅蜜令諸心行善調伏故增長
無上大菩提故有大威力詣菩提樹
坐於道場觀衆生根大悲不捨無障
無礙普於一切悉皆憐愍等如一子
能越一切惡道諸怖畏故能令一切
佛法皆現前故摧伏外道諸魔怨故
建立菩提勝法幢故能除斷常諸結
使故得佛如來無尋智故盡益佛法
諸珍寶故隨利益無錯失故養育
有情大悲成故十力無畏不共佛法
相好功德瓔珞莊嚴無過失故如是不
有一切善巧是名菩薩摩訶薩大乘
善巧智復次一切諸佛之所乘故具

足七法佛為大乘如轉輪王具七
寶云何為七所謂大觀察故大隨順
故大智慧故大精進故大方便故大
證悟故大事業故大觀察者菩薩摩
訶薩親近善友聽聞正法於一剎那
悟一切法實相現前大隨順者菩薩
摩訶薩成就大智大定大悲利益自
他故大智慧者菩薩摩訶薩見真實
相我法皆空大精進者菩薩摩訶薩
於無量阿僧祇劫大慈万行能成辦
故大方便者菩薩摩訶薩得平等悉
不住生死不證涅槃大證悟者菩薩
摩訶薩證力無畏不共佛法無量無
邊大功德故大事業者菩薩摩訶薩
於生死中得大菩提成就圓滿恒沙
萬億佛事業故具足如是七種勝法
而為法王是名菩薩摩訶薩大乘菩
巧智

復次云何一切法善巧謂有為無為
菩薩於此二法巧便最勝於身善行
口善行意善行清淨增長迴向無上
正等菩提是名菩薩有為善巧菩薩
薩於身口意具三無作清淨是名

向無上正等菩提是名菩薩無為善
巧智復有善巧謂菩薩摩訶薩於布
施持戒乃至靜慮增長修習迴向無上
正等菩提是名菩薩有為善巧智復以
般若波羅蜜多離一切相修諸波羅
蜜多迴向無上正等菩提是名菩薩摩
訶薩無為善巧智復有善巧以方便
智行四攝法攝取衆生是名菩薩摩
訶薩有為善巧智復有善巧住第一
義雖攝衆生而無取著迴向菩提是
名菩薩無為善巧智復有善巧了知
煩惱增長生死苦提分法斷絕生死
是名菩薩有為善巧智復次知空無
相無願三解脫明證於無上正等菩
提決定平等無二無別無有退轉是
名菩薩無為善巧智復次有為善巧
行於三界不著三界是名菩薩有為
善巧智了知三界性皆是空知幻知
化而不取著是名菩薩無為善巧智
復次知是了知法性清淨無相無名
具一切智名為寶智為實智云假名
方便如是分別是名權智菩薩摩訶
薩於此八法三寶自在名爲具足

羅塞多復次悉能了知一切法性名
為智慧所有觀察善不善法名為方
便隨順解脫離諸分別聖智現前名
為般若彼羅塞多復能如是善巧分別
諸見結使以奢摩他毗鉢舍那如是
拔除是名方便而能圓滿無上大願
是名智慧除彼熱惱使得清涼是名方
便能解煩惱性不可得是名智慧除
身心苦得輕安樂是名方便遊法園
苑得念提持理智現前是名智慧與
諸有情作依止處是名方便能依所
依無住無著是名智慧攝三十七菩提
分法是名方便應常離念而與實相智
慧相應得大法樂是名智慧復能生長
五波羅蜜是名方便隨所樂乘同歸
佛慧自性照明是名智慧能度一切
生死瀑流是名方便實無眾生得滅
度者是名智慧建立正行是名方便
見本性空是名智慧除客煩惱是名
方便善能覺悟智性無染是名智慧行
無所行是名方便悟於法空是名智
慧不著三界是名方便令諸菩薩了
第一義故名智慧攝諸眾生行於万

善是名方便一切賢聖同一法界是
名智慧隨其根性除妄分別是名方
便見本清淨寂滅無生是名智慧能
起方便斷滅癡闇是名方便深入禪
定不住禪定是名智慧誘道三乘是
名方便除斷法執入佛知見是名智
慧隨衆生根令生勝解是名方便了
根性空是名智慧超妄境界是名方
便示勝義諦是名智慧擢說四諦是
名方便於諸修行了不可得是名智
慧勤求功德悲願無盡是名方便了
應非真不來不去法界平等是名智
慧隨緣普示教化一切是名方便了
煩惱性本來解脫是名智慧了知結
使虛妄分別是名方便了衆生心本
來寂靜是名智慧勸令修斷隨眠習
氣是名方便一切衆生心行差別八
万四千諸塵勞門即佛慧門是名智
慧聲聞緣覺善巧勸修漸入佛道是名
方便菩薩修行如是般若波羅蜜多疾
證阿耨多羅三藐三菩提是名般若波
羅蜜多佛說此摩訶般若波羅蜜多
時會中三十二俱胝菩薩摩訶薩得

無生法忍七十八千衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心此會大衆各以
種種妙花寶幢幡蓋諸莊嚴具時有
花香供養般若波羅蜜多於如來及
慈氏菩薩摩訶薩等諸菩薩上一切諸
天於虛空中作天妓樂種種歌頌讚歎
如來於無量劫成就菩提無邊功德
今時佛告一切大衆慈氏菩薩摩訶
薩汝等能問甚深般若波羅蜜多大乘
功德無盡法門不可思議彼諸會衆
聞是經者亦當圓滿如是功德若聞
是經生信解心受持讀誦書寫解說
如是等人利益無量不可思議亦非
譬喻等數之所能及今時薄伽梵解
絡掖衣授與慈氏而作是言善哉善
哉善男子汝能問此甚深般若波羅
蜜多一切十方諸佛如來悉皆隨喜時
慈氏菩薩受佛衣已頂戴尊敬而作
是言此次即是如來真身制底一切
天龍人非人等皆應作礼右遶恭敬
種種供養今時大衆忽見無量雜花
寶鬘幡蓋從十方來住佛頂上在虛
空中須臾之間遍覆大會慈氏菩薩

大衆之上又於幢蓋供養其中出大
音聲讚言善哉善哉慈氏菩薩摩訶
薩快問斯義我等深心隨喜供養尔
時舍利弗白佛言世尊此等花鬘幡
蓋從何而來出是音聲讚歎隨喜尔
時薄伽梵告舍利弗言善男子此慈
氏菩薩於過去世行菩薩行度脫無
量百千万億諸衆生等于今有住菩
薩不退地者或在聲聞獨覺人天之
中彼諸衆生以宿因緣於十方界各
以種種寶花鬘蓋供養般若波羅蜜
多經及佛如來讚歎慈氏如是功德
有是音聲說此語已一切衆會於慈
氏菩薩摩訶薩所深生尊重咸作是
言我等今日得大善利得見是人親
近供養於如來所得聞是經世尊此
諸衆生得聞佛名及慈氏菩薩摩訶
薩名尚得無量無邊功德何況親於
佛前得聞是經信解受持
今時世尊告舍利弗若有善男子善
女人於一劫中種種布施金銀琉璃
珊瑚碼碯真珠摩尼頭目髓腦無所
吝惜護持禁戒安忍精進修諸禪定

若聞此經一四句偈我說此人成就
大乘般若波羅蜜多而此功德勝前功
德若離此法諸波羅蜜悉不成就舍
利弗以是因緣若善男子善女人聞
此經典信解受持思惟修習我說是
人速能成就無上菩提當知是人則
為已得諸佛如來菩提法印舍利弗
若有菩薩說此經時應發是願我今
應當誦誦此經廣為人說能生此念
即名圓滿檀波羅蜜何以故一切施
中法施最勝若持此經守護法身即
是圓滿戒波羅蜜順無生忍亦即名
為忍波羅蜜如理不懈此即名為精
進波羅蜜安住寂滅此即名為靜慮
波羅蜜得自然慧不由他悟是即名
為般若波羅蜜舍利弗若復有人受
持此經四句偈等速能圓滿無上菩
提若諸菩薩持此法要讀誦書寫或
持經卷所在之處則為有佛當知是
人已得如來一切法藏若有受持此
經典者形雖差別而菩提心無有二
相何以故舍利弗此經則是不退菩
提實相法印以是當知若諸菩薩隨

順此經當知是人得不退轉無上菩
提若諸菩薩隨順此經當知則是隨
順一切佛法今時護世四天大王及
諸眷屬悉皆合掌尊重恭敬一心正
念而白佛言世尊我等四王今為如
來作護正法眾若善男子善女人持此
經者即是法師我當承事供養恭敬
如佛無異何以故一切諸佛及大乘
法皆從此經出故今時天帝釋白佛言
世尊我雖從佛得聞餘經未曾得聞
如是甚深最勝經典我今堪任與諸
天眾隨此經典所在國土城邑聚落
山林樹下空閑之處有受持讀誦書
寫解說我等諸天為作聽眾以是經
故令彼國王后妃眷屬色力增盛永
無憂患大臣卿相一切人民及說法
師我等常當共作擁護令無衰患令
諸國界陰陽順序無諸愆失一切怨
敵無能侵害稼穡成熟人民安樂增
彼法師色力辯才自在無礙又令法
師處大眾中得大無畏如師子王廣
為他說
今時薄伽梵告天帝言善哉善哉憍

尸迦沙於此經及說法師如是擁護
令無衰患汝今當知若護法師則是
護法若護法者則護國土及一切衆
生今時索訶世界主大梵天王白佛
言世尊我與梵衆天等捨禪定樂
隨此經典及說法師所在之處我當往
彼為現四相令彼法師知我等來云
何為四一者見大光明二者聞有異
香三者令彼法師辯才無礙四者令
諸聽衆專念一心以此四相知我在
會聽聞正法為作擁護今時魔王波
旬白佛言世尊佛說此經令我宮殿皆
無光色震動不安力勢衰損所以者
何以諸菩薩摩訶薩聽此經故若此
經典在在處處有善男子善女人等
受持此經乃至一偈一句一經於耳
信解受持當知此人已受阿耨多羅
三藐三菩提記當紹佛位今時魔王
波旬白佛言世尊彼善男子善女人
以受持是經令我眷屬威德勢力悉
皆摧滅若有人受持讀誦書寫解說
此經典者所在之處我等誓願常作
擁護不起一念障礙之心

尔時薄伽梵告舍利弗汝當於未來
世受持讀誦流布此經為今正法得
久住故舍利弗言唯然世尊我當受
持復告阿難言汝當受持讀誦流布
此經阿難隨言唯然世尊我當受持
我等雖能奉行不得如諸菩薩廣宣
流布

佛告阿難勿憂此經不能流布無量菩
薩摩訶薩盡在此會悉願傳通會中有
六十俱胝菩薩摩訶薩為欲護持此經
典故從座而起白佛言大聖世尊我等
誓當於十方界流通此經此索訶世
界自有慈氏宣布是經不令斷絕若
佛滅後後五百歲有諸衆生於此經
典暫得聽聞一經於耳當知此人佛
所記別受持此經一偈一句當知皆
是慈氏菩薩摩訶薩威神之所建立
尔時薄伽梵告諸菩薩言善哉善哉
善男子汝等今於我所護持此經當
於無量阿僧祇劫亦護是經時慈氏
菩薩摩訶薩長跪合掌而白佛言大
聖世尊我問此經觸犯如來今於佛
前至誠懺悔唯願慈悲哀恕我過及

諸菩薩亦當受我如是悔過

佛告慈氏汝於是經得深理趣般若
波羅蜜多於大乘法無有疑惑於身
口意無有誤失一切諸佛共印可汝
我亦如是汝所說法如我無異今時
阿難白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持時薄伽梵告阿難言此經
是過去現在未來菩薩摩訶薩大乘
理趣亦為一切衆生眼目亦為諸佛
本母所以此經名大乘菩薩理趣六
波羅蜜多無量無邊無盡義經以是
名字汝當奉持

佛說是經已具壽阿難陀等諸大聲
聞慈氏菩薩摩訶薩等諸大菩薩一
切世間天龍藥叉阿蘇羅健闍婆迦
嚕羅緊捺羅摩怛洛迦人非人等及
不眴世界無盡藏菩薩摩訶薩等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大花嚴長者問佛卮羅延力經

經

罽賓國三藏般若共利言譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏悉
底國逝多林給孤獨園時大花嚴長
者從座而起整理衣服長跪合掌而
白佛言大德世尊一切有情施飲食
者當得何報
尔時薄伽梵告長者言若施食者得
如來力時大長者復白佛言世尊其
如來力頗有譬喻而能宣說令我聞
不

佛告長者言有善男子不可以少因
緣而能說之復告長者如十凡牛力
等一犍牛力十犍牛力等一犀牛力
十犀牛力等一只爲力十只爲力等
一設臘婆力若如麋面似犀牛身有
八時四在背上一四踞地
行下是若困翻上總令上十設臘婆
力等一鬪戰爲力十鬪戰爲力等一
醉爲力十醉爲力等一野爲力十野
爲力等一羯黎釋迦爲力十羯黎釋
迦爲力等一拘牟頭花爲力十拘牟
頭花爲力等一塢鉢羅花爲力十塢

鉢羅花爲力等一寧盧鉢羅爲力十
寧盧鉢羅爲力等一大香爲力十大
香爲力等一五色師子王力十師子
王力等一人中力士力十力士力等
一諾拘羅力十諾拘羅力等一過主
那力十過主那力等一毗摩細那力
六十毗摩細那力等一那羅延力六百
六十三那羅延力等卅卅尊一毛孔
力八万四千毛孔之中一一皆具如
是那羅延力八万四千毛孔之力等
薄伽梵一節之力

佛告長者以是當知諸佛如來一一
即中皆具八萬四千六百六十三種
那羅延力
佛說此經已大花嚴長者聞佛所說
歡喜奉行

大花嚴長者問佛那羅延力經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

般若波羅蜜多心經

桓

寫賓國三藏般若共判言等

譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆及菩薩衆俱時佛世尊即入三昧名廣大甚深余時衆中有菩薩摩訶薩名觀自在行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空離諸苦厄即時舍利弗承佛威力合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言善男子若有欲學甚深般若波羅蜜多行者云何修行如是問已

尔時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言舍利子若善男子善女人行甚深般若波羅蜜多行時應觀五蘊性空舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無无明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故

菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故心無
罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒
夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波
羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多是太神呪是大
明呪是無上呪是無等等呪能除一
切苦真實不虛故說般若波羅蜜多
呪卽說呪曰

薩婆薩婆波羅薩婆波羅僧薩
誦菩提婆薩訶反婆訶

如是舍利弗諸菩薩摩訶薩於甚深
般若波羅蜜多行應如是行如是說
已卽時世尊從廣大甚深三摩地起
讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子如是如是如汝所說甚深般
若波羅蜜多行應如是行如是行時
一切如來皆悉隨喜卽時世尊說是
語已具壽舍利弗大喜充遍觀自在
菩薩摩訶薩亦大歡喜時彼衆會天
人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

般若波羅蜜多心經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第一 公

大唐三藏法師玄奘譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住伽耶城去城不遠菩提樹下與大比丘衆七千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱已作所作已辦所辦心善解脫慧善解脫猶如大龍得宿住智已捨重擔建得已利盡三有結無復後有於一切法得真實智深入法性到於彼岸於法善巧從法化生於順於達心無染著發言和悅先意問討梵行清淨正念明潔於解脫道已得圓滿唯有阿難住於學地復有菩薩摩訶薩八萬四千人皆於一生當得菩提於一切智任運深入至於源底十方諸佛常現在前得無染著陀羅尼門住首楞嚴諸三昧門得大白在遊戲神通諸解脫門已離一切煩惱障礙以大慈悲普覆十方一切世界遍遊法界無邊刹海以無住相入虛空性常勤利益一切衆生於佛境界已得

善巧心意智慧廣大無量猶如虛空
甚深無際猶如大海安住不動如須
彌山無所染着猶如蓮華內外清淨
如摩尼寶光明熾盛如鎔真金具如
是等無量無邊諸功德聚其名曰普
賢菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普
觀菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普燭
菩薩摩訶薩勝意菩薩摩訶薩增長意
菩薩摩訶薩無邊意菩薩摩訶薩方廣
意菩薩摩訶薩廣大意菩薩摩訶薩無
盡意菩薩摩訶薩持地意菩薩摩訶薩
持眾生意菩薩摩訶薩得勝意菩薩摩
訶薩善分別意菩薩摩訶薩施羅尼自
在王菩薩執寶炬菩薩摩訶薩寶印手
菩薩摩訶薩寶冠菩薩摩訶薩寶鬘菩
薩摩訶薩寶積菩薩摩訶薩寶生菩薩
摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩寶幢菩薩摩
訶薩金剛藏菩薩摩訶薩吉祥藏菩薩
摩訶薩無垢藏菩薩摩訶薩清淨藏菩
薩摩訶薩如來藏菩薩摩訶薩智藏菩
薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩三昧藏菩
薩摩訶薩蓮華藏菩薩摩訶薩蓮華解
脫月菩薩摩訶薩普月菩薩摩訶薩大
勢至菩薩摩訶薩普見菩薩摩訶薩蓮
華眼菩薩摩訶薩廣嚴眼菩薩摩訶薩
普威儀菩薩摩訶薩普端嚴菩薩摩訶
薩智慧菩薩摩訶薩智慧意菩薩摩訶
薩法意菩薩摩訶薩金剛意菩薩摩訶
薩師子遊戲菩薩摩訶薩大雲自在王
菩薩摩訶薩師子威猛菩薩摩訶薩廣
大深妙

菩薩無染著菩薩離諸垢菩薩月
光焰菩薩日光焰菩薩智光焰菩薩
智吉祥菩薩月吉祥菩薩蓮花吉祥
菩薩賢吉祥菩薩寶吉祥菩薩妙吉
祥童子菩薩觀自在菩薩弥勒菩薩
等而為上首皆於賢劫當得菩提與
如是等菩薩摩訶薩八万四千人
復有無量四大王衆天四天天王而
為上首復有無量初利天子釋提桓
因而為上首復有無量須夜摩天子
夜摩天王而為上首復有無量兜率
天子兜率天王而為上首復有無量
化樂天子妙化樂天王而為上首復
有無量他化自在天子他化自在天
王而為上首復有日光天子滿月天
子商主天子各與無量天子眷屬俱
復有大梵天王與無量梵衆俱復有
淨居諸天摩醯首羅天王各與無量
眷屬俱如是無量天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽各
與無量百千眷屬俱復有無量比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各與眷屬俱
如是無邊一切衆會各至佛所頂禮
佛足退坐一面恭敬圍遶

爾時如來處於衆會坐金剛座威德
巍巍超過一切如須彌山出于大海
光相炳曜映奪一切譬如朗日高昇
虛空見者清涼如秋滿月身心寂靜
如大梵王衆所敬畏如天帝釋具七
聖寶如轉輪王吏定宣說法空無我
如師子吼光明照徹一切世界如夜
暗中而然大火放種種光普照十方
一切世界如天摩尼及衆寶聚無所
分別降伏魔怨摧諸異見如大鳥王
於順於違心無垢濁如清淨池衆衆無
畏猶如師子智慧深廣無量無邊無
能至底能生一切功德寶聚猶如大
海普雨法雨潤洽一切生長成熟猶
如大龍具如是等無量功德
爾時一切衆會一心合掌瞻仰如來
生難遭想如來大悲慈眼普觀身光
普照當爾之時菩提樹王於其四面
各七由旬地上虛空天龍八部一切
衆會周匝遍滿無有微塵毛端量處
而無聖衆如來所處金剛之座高一
由旬縱廣正等各半由旬以無量種
百千萬億微妙天衣而敷其上懸衆
寶蓋垂諸網繹衆寶繒綵以為幢幡

羅列建三周而垂掛於座四周皆以
金剛而為其地平坦如掌清淨潤澤
香潔柔而踏則沒足舉則還復衆生
見者欣樂無厭

爾時諸天為供養佛雨天妙花所謂
瞻博迦花阿提目多伽花婆利師迦
花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙
花摩訶曼殊沙花以如是等種種天
花而散佛上及諸大衆遍覆其地微
風吹動出殊妙香飄靡諸穢忽於其
地涌出無數百寶蓮花大如車輪真
金為葉各百千万以吠瑠璃而為其
莖帝青摩尼以為其臺阿羅摩竭磨
寶以為其鬚發衆妙香出過諸天其
花柔麗光淨細滑衆生見者情无厭
足若有觸者能除熱惱身心清涼如
是皆為供養如來故現斯瑞當念之
時去金剛座於其四隅不近不遠各
有寶樹從地涌出其樹各以七寶所
成樹身高聳二由旬半枝葉周布覆
一由旬

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩
於衆會中瞻仰如來處金剛座威德
特尊光明炳著蔽於大衆逾百千日

映餘光輝一切衆會觀無厭足發清
淨心即從座起踰跪合掌以妙伽他
而讚佛言

如來威容不可量
譬如滿月澄空界
佛處慈悲大海中
譬如須弥出巨海
常住解脫禪定中
功德智慧以嚴心
如帝釋光及智慧
大慈悲意自在嚴
如四天王能護世
佛日恒放法光明
譬如千日光明照
佛面圓滿相端嚴
譬如中霄圓淨月
大仙恒放智光明
如夜高山大大聚
佛說無我諸法空
如山屈中師子吼
佛身如鎔紫金山
亦如摩尼寶光曜
福德智慧方便門

超出人天及衆聖
一切星宿集光曜
放百千光而照曜
諸天依住放光明
自在光明照一切
寂靜光超諸梵天
實相嚴身光普照
超過一切初利天
安立衆生於聖道
慰喻教化諸衆生
普照衆生滅邪見
映奪摩尼火等光
見者歡悅心清淨
衆生樂見得清涼
滅除一切無明暗
無遠不照發光耀
一切外道皆驚怖
百獸聞者喪精光
光明映蔽於大衆
超奪一切寶光明
精勤一切皆善巧

遍觀世界無倫匹

況復能過於世尊

我見大雄哀世間

智慧忘大海光明照

五體投於佛足下

踊躍歡喜難自持

我讚如來世間燈

能生功德最勝智

以此福聚利合識

一切速證大菩提

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩說
此伽他稱讚佛已合掌恭敬瞻仰如
來目不暫捨一心思惟如來所住微
妙法性甚深難入非可見相難見難
解非是凡愚外道境界微妙寂靜不
可思議能生諸佛無等等智不可思
議流出法界差別教法不可思議唯
有如來究盡明了住無所住虛空境
界現證諸法本性清淨真實之際得
於諸佛無礙解脫常住不變安樂寂
靜其身充滿一切剎土普現一切衆
生之前入於三際平等源底非是心
識稱量境界於無量劫思惟宣說不
可窮盡文殊師利如是審諦微細觀
察深法性已默然而住
守護國界主經陀羅尼品第三之一
爾時世尊常住三昧平等法性而入
三昧名普隨順衆生心行以三昧力
於時會中所應調伏一切大衆各各

見佛種種不同所謂或有衆生見於
如來相好之身或有衆生見聲聞身
或有衆生見菩薩身或有衆生見梵
天身或有衆生見大自在天身或有
衆生見那羅延天身如是乃至天龍八
部人非人等種種差別其無信者都無
所見猶如生盲不見日月其得見者隨
其種類而見其身種種威儀隨其類
音聞種種聲隨其所樂聞種種法隨
其力能生種種解雖隨衆生如是知
見而如來身一味無二所謂一解脫
味猶如虛空難於一切微細分別及
無分別亦如大地能為一切出處
聞天龍八部依持而住生長成熟而
無厭倦又如火大能燒衆生諸煩惱
薪無有厭倦亦如風大能飄一切煩
惱塵垢亦無厭倦又如水大悉能滋
長一切衆生所有善根除煩惱熱得
清涼樂亦無厭倦
爾時世尊忽於頂上肉髻之中膚骨
毛孔放大光明其光鮮白復以無量
百千光明而為眷屬普照世間下至
阿鼻地獄上至阿迦尼吒天一切所
有皆同白色其中衆生皆見一切山

於河海情非情物皆同鮮白猶如乳
色亦如靈山又從口中放大光明如
帝青色亦以無量百千光明而為眷
屬照於東方從金剛座東盡恒河沙
世界其中所有山河石壁草木叢林
一切如帝青色復於右肩放大光明
如鎔金色亦以無量百千光明而為
眷屬照於南方從金剛座南盡於南
方恒沙世界其中所有皆鎔金色彼
諸衆生亦見一切皆鎔金色復於背
上放大光明紅頗梨色亦以無量百
千光明而為眷屬照於西方從金剛
座西盡於西方恒沙世界其中所有
皆紅頗梨色彼中衆生亦見一切皆
頗梨色復於左肩放五色光所謂青
黃赤白及於綠色亦以無量百千光
明而為眷屬照於北方從金剛座北
盡於北方恒沙世界其中所有悉皆
五色彼中衆生亦見一切皆具五色
如是所照一切世界一一下至阿鼻
地獄上至阿迦尼吒天照諸世界作
佛事已收光歸本其白色光還從上

下來至佛所右邊如來經三匝已從
佛頂入帝青色光還從東方來至佛
所右繞三匝從佛口入鎔金色光還
從南方來至佛所右繞三匝入佛右
肩紅頗梨色光還從西方來至佛所
右邊三匝入如來背五色光明還從
北方來至佛所右繞三匝入佛左肩
雖此光明展照還收而如來身體無
增減譬如月光遍照虛空無有增減亦
如油木反以融酥投沙聚中亦無增
減又如雪山騰出浮雲遍滿虛空須
臾卷攝還歸雪山纖毫無跡而其雪
山體無增減

爾時世尊復入三昧而此三昧無有
名字無言無說不可思議即一切智
智諸佛境界入三昧已時此大地六
種震動所謂東涌西沒西涌東沒南
涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中
沒

爾時會中有一菩薩摩訶薩名一切
法自在王承佛神力即從座起整身
威儀偏袒右肩頂禮佛足跏趺合掌
而白佛言世尊何因何緣放大光明

地六震動

爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子汝今善能啓發斯問吾當為汝分別解說善男子有四因緣放斯光明大地震動何等為四一者三卅諸佛皆因入此昧三昧故得阿耨多羅三藐三菩提我亦如是三無數劫具修諸度六年苦行不證菩提由入此定便得無上正等菩提以是因緣故現斯瑞二者由此三昧既無言說體性寂滅不可宣示欲以方便善巧力故為衆生說故現斯瑞三者我昔於此菩提樹下得是三昧成等正覺為報恩故今於是處說此三昧三卅諸佛亦復如是皆於此處說此三昧故現斯瑞四者欲為十方恒沙世界無數諸來菩薩摩訶薩及摩伽陀國主阿闍世王比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉此諸衆會及與法界一切衆生說此三昧以是因緣故現斯瑞

爾時大眾聞此說已踴躍歡喜身心清涼悲感欣慕不能自持譬如有人

毒箭中心更無所思唯思良醫拔除毒
箭令我安樂諸菩薩衆亦復如是不思
議法唯希如來說此三昧拔諸有情
生死大夜無明黑暗無所知見破諸
煩惱開正法眼得智光明時此衆會
雖生此念佛威德故不敢諮問
爾時一切法自在王菩薩摩訶薩承
佛神力五體投地頂禮佛足跏趺合
掌而白佛言世尊彼不可思議一切
智智諸佛境界三昧為以何法而為
其因復以何法而為根本云何修習
云何究竟

今時世尊告一切法自在王菩薩摩
訶薩言善哉善哉善男子汝今善能
諮問斯義於未來世多所利益多所
安樂一切衆生諦聽諦聽善思念之
當為汝說善男子此深三昧以菩提
心而為其因以大慈悲而為根本方
便修習無上菩提以為究竟善男子
此中何者名為菩提善男子欲知菩
提當了自心若了自心即了菩提何
以故心與菩提真實之相畢竟推求
俱不可得同於虛空故菩提相即虛

空相是故菩提無所證相無能證相亦無能所契合之相何以故菩提畢竟無諸相故善男子以一切法即虛空相是故菩提畢竟無相

今時一切法自在王菩薩復白佛言世尊若此菩提相同虛空一切智體當何所求云何證得菩提現前一切智智當於何生

佛告一切法自在王菩薩言善男子一切智體當於心求一切智智及與菩提從心而生何以故心之實性本清淨故善男子此心之性不在內不在外不在中間善男子一切如來說此心相非青非黃非赤非白非紅非紫亦非金色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非非男女亦復非是亦男亦女善男子此心非欲界性非色界性非無色界性非天非龍非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽人非人等一切同類善男子此心不住於眼亦復不住耳鼻舌身意於三世中亦不可見何以故此心同於虛空相故以是

義故遠離一切塵細分別何以故也
虛空性即心性故如其心性即菩提
性如菩提性即陀羅尼性善男子是
故此心虛空菩提陀羅尼性無二無
二分無別無斷如是一切皆以大慈
大悲而為根本方便波羅蜜之所攝
受善男子是故當知我今於此諸善
薩等大眾之中說如是法為淨廣大菩
提心故為令一切了自心故是故一切
法自在王若有善男子善女人欲知
菩提真實性者當了自心如其心性
即菩提性云何而能了知心性謂此
心性於一切相若形若顯若復色蘊
受想行識若復色塵聲香味觸若有
執受若無執受若十二入若十八界
如是等法觀察推求竟不可得善男
子若諸菩薩如是了知即得成就第
一清淨法光明門住此門已任運得
此不可思議一切智智諸佛境界甚
深三昧菩薩獲得此三昧已與一切
佛平等平等及得一切眾生語言陀
羅尼三昧復得隨順諸眾生心陀羅尼
門常能無間利益眾生於無為界具

足圓滿遠離斷常六十二等一切邪見正見圓明善男子若諸菩薩住是三昧一切佛法不作功用任運成就善男子我今略說若有能住此三昧者無量無邊無數功德皆悉圓滿爾時一切法自在王菩薩復白佛言世尊如佛所說如虛空性即是心性如於心性即菩提性如菩提性即陀羅尼性無二無別者如是之義甚深甚深難可通達難得趣入不可思議超過心地非是凡愚劣解所知於此會中有二種人一者滿足菩薩位人則得利益二者未得成就菩薩功德謂摩伽陀國主阿闍世王及比丘比丘尼優婆塞優婆夷等無量衆生則無利益此諸凡愚猶如生盲不見燈光又如聾人不聞細語如砂鹵地不生蓮華世尊如有國王大臣長者於飢饉世食衆甘美天諸珍膳昇高樓閣告於無量飢餓衆生作如是言我食如是種種上味雖作是言於諸飢人都無所益今佛所說於此衆會未成就

者亦復如是都無利益

爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子善能諮問如是深法多所利樂一切衆生諦聽諦聽善思念之吾當為汝及此衆會以諸方便示教汝等令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧善男子若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者若欲善能知自心者若有欲以大慈悲手於生死泥拔衆生者應先發起大慈悲心普為衆生歸依三寶受菩薩戒發菩提心至誠懺悔作如是言唯願十方一切諸佛及真住地得金剛智諸大菩薩當證知我當憶念我某甲等發菩提心未住妙道今將身命歸依十方一切三寶唯願諸佛諸大菩薩起慈悲心哀愍攝受我某甲等自從無始流轉已來處在三界生死輪中沉溺惡趣入苦籠檻顛墜諸惡無明羅刹有大力勢諸煩惱怨長夜逼迫無主無救無歸無依無有所趣無有教導住於邪見險惡道中趣向生死背捨涅槃入三惡道

不能自出墮於險惡廣大深坎追逐
惡友隨順惡教遠離一切諸善知識
都不覺知何者為損何者為益何者
是善何者是惡為不善法繫着不捨
棄背一切三乘聖人長夜常為生老
病死憂悲苦惱種種惑業之所羅網
憂迫恐怖恒失本心自性寂靜遠離
種種三摩地門陀羅尼門諸地諸忍
般若波羅蜜多甚深住處亦復遠離
慈悲喜捨諸善菩薩戒四無礙智六通
十力四無所畏無忘失法無住涅槃
一切隨眠我身具足一切功德我身
空無七菩提分八聖道分如是等法百
千萬種悉皆遠離無數苦惱障礙留
難恒所惱害唯願諸佛諸大菩薩起
大慈悲哀慈護念與我為主為救為
歸為依為趣願令我等速得圓滿大菩
提道及於無量菩提眷屬如來十力四
無所畏四無所解十八不共四攝三
昧解脫摠持六通諸度福德智慧如
是一切諸功德海願令我等皆得滿
足又復十方一切諸佛諸大菩薩當
證知我當哀愍我受我供養願令供

具猶集圓滿及與我身充遍十方一
切世界及攝十方無有主宰廣大莊
嚴無量供具現前供養諸佛菩薩所
謂種種妙寶諸天宮殿各以妙寶而
為莊嚴衆寶欄楯分布行列寶樹寶
山以為映帶寶座寶蓋寶幢寶幡寶
器寶珠寶鈴寶網寶光寶焰及寶功
德一一無量無數寶洲摩尼寶聚充
滿其中諸寶燈樹種種妙寶間錯莊
嚴金焰發輝寶網羅覆復有無數妙寶
蓮花間浮檀金以為其臺真金為葉
蓋若敷榮與天寶雲雨天寶雨降天
寶樹散天寶花發衆寶光開衆寶藏
復有無數閻浮檀金諸天宮殿衆寶
莊嚴妙寶庫宇金剛為牆衆寶欄楯
周而圍繞種種天仙衆妙園苑花林
香草芥敷布覆無數能宮阿脩羅宮
各有種種林木殿堂香花寶器以如
是等無量無邊曾未受用衆寶供具
悉將迴向供養十方諸佛菩薩復攝
十方一切世界種種妙藥及天甘露
天諸珍饈色香美味皆悉具足又攝
十方一切世界諸妙香樹龍腦香樹

梅檀香樹隨時香樹大葉香樹其樹四
時花敷相續香氣美妙若有嗅者沉
寂虛凝如是無量種種香樹芬芳郁
烈能奪人心復有種種無有主宰如
慈等樹隨心所願皆得滿足大海之
中種種摩尼及如意寶復有種種寶
迷盧山摩訶迷盧山羯邏斯山健默
耒陀山摩羅耶山尼你耶山民陀羅
山摩訶民陀羅山目真隣陀山摩訶
目真隣陀山金剛山等如是山頂種
種寶莊嚴種種寶樓閣種種寶巖窟種
種寶帳蓋種種寶堂宇種種寶階陛種
種寶窓牖種種寶塗飾種種寶梁柱種種
寶庫藏吠瑠璃等種種寶牆復有奇妙
種種色類無有主宰諸天宮殿復有種
種俱蘇摩等天諸妙花見者無厭清涼
悅樂復有種種諸妙音聲能令聞者身
心安樂無諸熱惱而得清涼斷伏貪瞋
散滅癡毒摧壞惡業令無有餘所謂天
帝釋聲梵天王聲種種天聲諸大仙
女歌詠之聲天諸樂器不因拊擊出
微妙聲簫笛笙篴琵琶琴瑟螺貝等
聲切利天鼓聲半陀羅鼓聲復有種

種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲所謂白鶴孔雀鳬鴈鴛鴦拘翅羅鳥命之鳥迦陵頻伽種種好鳥鳴轉之聲及鹿王等諸妙音聲復有種種雲聲地聲水聲火聲風聲大海波濤聲如是等聲若人聞者悉能解了愛樂無厭耳根安靜其聲深遠諦實清徹能生善根文字名句悉皆具足與義相應契深法理善合時宜所謂三乘平等聲演說三明聲莊嚴檀那波羅蜜聲清淨尸羅波羅蜜聲能生羣提波羅蜜聲勤修精進波羅蜜聲成就禪那波羅蜜聲廣大般若波羅蜜聲與心和合大慈聲與覺和合大悲聲光影和合大喜聲同於虛空大捨聲出生三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲清淨三空聲觀察四諦聲觀察智慧聲智者不毀聲聖者稱讚聲量等虛空聲出如是等清淨音聲迴向供養諸佛菩薩復有種種花樹發妙花香種種鬘樹垂諸鬘帶種種幢樹高顯建立種種幡樹接影連輝持如是等一切妙物以撫我心迴向供養一切諸佛

諸大菩薩復以一切佛眼所見十方
無邊一切世界大供養雲以為供養
所謂種種花雲種種香雲鬘雲帳雲
塗香雲末香雲寶蓋雲寶座雲寶幢
雲寶幡雲妙寶衣服雲眾寶資具雲
天諸上味雲摩尼寶聚雲如是種種
無量色類諸寶供雲迴向供養一切
諸佛諸菩薩等復當願以小千世界
為一燈盞滿中香油百須弥量以為
其炷然以寶焰發大光明供養一切
諸佛菩薩如是供養無有窮盡復當
勸請一切如來往菩提樹降伏眾魔
成等正覺轉妙法輪久住大劫莫般
涅槃復應以此種種善根迴向眾生
願諸眾生速證阿耨多羅三藐三菩
提如是迴向時不見能迴向心不取
所向之境不着所迴善根三輪清淨
復次一切如來一切菩薩一切眾生
如是等類所有功德我皆隨喜復作
是願以此善根願令我等一切諸障
極重惡業皆得消滅今時世尊即說
迴向陀羅尼曰
唵 娑婆 二合 囉婆麻 二合 囉 二微

摩訶般若經卷第三 娑引囉四 摩訶訖迦囉
王縛上呼長聲

佛言如上所說種種供具以此迴向
陀羅尼力於諸佛前悉得成就真實
供養一切諸佛皆悉攝受若善男子
及善女人有能於此大迴向輪陀羅
尼門若時非時若晝若夜默念一遍
觀察運想以前供具恭敬供養諸佛
菩薩由此力故五無間等極重罪業
皆得消滅何況輕罪而不除滅一切
煩惱皆得輕微如前所說十力無畏
諸功德等皆悉具足若人暫於此陀
羅尼思惟一遍便得百轉生帝釋宮
復得百轉生梵王宮於夜夢中見佛
菩薩為說妙法無諸惡夢於諸掇持
皆得成就執金剛菩薩護念攝受隨
願往生諸佛淨土

守護國界主陀羅尼經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

寶藏國界主陀羅尼經卷第二

八

寶藏國三藏沙門般若持牟尼室利

譯

陀羅尼品第二之二

爾時世尊如象王迴普觀大眾復告
一切法自在王菩薩摩訶薩言善男
子此會之中有二種人一者成就二
未成就我今重為未成就者以善方便
隨順世諦譬喻言詞說一乘法如世
有法名迦樓羅欲修此法應先圖畫
迦樓羅像審諦觀察觀行純熟然去
畫像手結印契想其自身成迦樓羅
作五大觀一者觀地作白色觀二者
觀水作綠色觀三者觀火作黃赤色
觀四者觀風作黑色觀五者觀空作
青色觀此觀成已一切諸毒皆成非
毒謂若有情毒若非情毒或令迴手
或取或捨縱任自在善男子菩薩摩
訶薩亦復如是若欲入觀先當默念
此前迴向陀羅尼門然後當入毗盧
遮那如來三昧謂觀此身體成金剛
堅不可壞當以身作金剛結跏謂以
右腳壓左膝上端身正坐舌根微動

層齒相合作金剛語金剛語者譯無
言聲但心默念以堅牢智諦觀自心
以為月輪當於鼻端不令馳散清淨
圓滿色如凝雪牛乳水精而此月輪
為菩提心此菩提心本無色相為未
成就諸衆生故說如月輪應以右手
作金剛拳當心握於左手頭指此名
能與無上菩提最尊勝印即是本師
毗盧遮那如來之印今時世尊即說
陀羅尼曰

唵吽惹護 手安

云何觀察此陀羅尼當以唵字安前
所觀月輪之中置於頂上觀此唵字
色如珂雪此想成已即見自身坐月
輪中便得成就毗盧遮那以如是等
無量無邊微塵數智成就此身是即
名為具一切智亦得名為具金剛智
是修觀者瑜伽之智亦是般若波羅
蜜多亦即名為諸菩薩果此果能得
三種真實何等為三一者得前真實
不可思議一切智智諸佛境界三昧
二者得前真實秘密真言三者得前
真實秘密印契前觀成已便想頂上

出白光明復以百千万億光明而為
眷屬下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒
天其中所有一切衆生無始生死無
明黑闇盲無智眼以此般若波羅蜜
燈開彼佛眼如深山谷幽闇之處日
月光明所不能照若然一燈久遠闇
暝一切皆除何以故法如是故毗盧
遮那如來三昧放白色光亦復如是
復次善男子行者從此三昧起已次
復入於不動三昧面向西方亦作如
前金剛結跏端身正坐應以左手所
披衣服兩角交過繞其手腕以拳執
之上出兩角右手按地此即名為能
摧伏印一切衆魔及諸外道諸惑業
等皆不能動即是阿闍如來之印次
亦默誦如上所說毗盧遮那如來真
言應以呼字處月輪中置於頂上觀
此呼字以為青色觀想成已次觀遍
身皆作青色此身即成阿闍如來此
觀成已即從頂上放青色光亦以無
數百十億光而為眷屬一一光中皆
有無量青色金剛菩薩而現合作此
印光照東方恒河沙數世界之中其

中衆生遇斯光者所有欺奪殺害惡心皆悉捨離寂靜不動

善男子行者從此三昧起已復於南方面向北坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右手仰掌名滿願印此即寶生如來之印次亦誦前毗盧遮那如來真言作惹字觀當以此字處月輪中置於頂上如融金色觀想成已漸觀遍身皆融金色此身即成寶生如來此觀成已即從頂上放金色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量金色金剛菩薩而現各為此印一一菩薩各各手中雨如意寶光照南方恒沙世界其中衆生遇斯光者所有願求皆得滿足復於西方面向東坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手仰掌當於臍上右手仰掌重左手上以大母指令頭相拄此印名為第一最勝三昧之印能滅狂亂一切妄念令心一境即阿彌陀如來之印亦誦如上毗盧遮那如來真言作護平聲字觀當以此字處月輪中置於頂上如紅蓮華

色觀想成已漸觀遍身皆紅蓮華色
此身即成阿彌陀如來此想成已即
從頂上放紅蓮華色光亦以無數百
一億光而為眷屬一一光中皆有無
量紅蓮華色菩薩而現各為此印入
深三昧光照西方恒沙世界彼中衆
生遇斯光者皆入三昧

復於北方面向南坐亦作如上金剛
結跏端身正坐左手如前執衣兩角
右手展掌豎其五指當肩向外名施
無畏此印能施一切衆生安樂無畏
一切惡人不能惱害即不空成就如來
之印次亦誦上毗盧遮那如來真言
作婆上字觀當以此字處月輪中置
於頂上具於五色觀想成已漸觀徧
身皆作五色成於不空成就如來此觀
成已即從頂上放五色光亦以無數
百千億光而為眷屬一一光中皆有
無量五色光明菩薩而現各作此印
皆施無畏光照北方恒沙世界其中
衆生遇斯光者悉得無畏
佛復告一切法自在王菩薩言如上
所說自證之法唯自證知非言能說

離諸見相為未成就諸衆生故於無相中以相顯示於無言說假以言宣譬如空中輒闍婆城非實現實

爾時佛復告一切法自在王菩薩及諸大衆言諸佛子十方一切諸世界中無量無數百千萬億異類衆生或有衆生諸根不具或復具足五無間業屠兒魁膾搗陀羅等於一切智不可思議三昧之中修習趣入悉皆有分除五種八何等為五一者不信二者斷見三者常見四者邪見五者懷疑此五衆生不能趣入何以故此深三昧以大慈悲而為根本如是五人無慈悲故善男子若復有人能暫修習此三昧者身心輕安即能生於五種三昧何等為五一者剎那三昧二者微塵三昧三者漸現三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名為剎那三昧謂觀月輪剎那剎那暫時相應尋復還失是故名為剎那三昧云何名為微塵三昧謂於三昧少分相應譬如有人不識蜜味得微塵許在其舌根愛樂安樂都忘飢渴疾病之

念但更專心希求多得此三昧心亦復如是少分相應悉忘一切煩惱飢渴心得安樂轉更求之云何名為漸現三昧謂由少得愛樂安樂漸漸增勝身毛皆豎悲泣流淚如黑物中見一白縷此亦如是由觀月輪得少分住於無明闇煩惱之中見少定心微分顯現云何名為起伏三昧謂觀行未純或起或滅如秤低昂觀成或滅觀失或生云何名為安住三昧由前四定心得安住悉能守護一切善法增長新善身心安樂如盛夏中遠步砂磧熱渴日久忽得雪山清冷美水所有熱渴憂苦皆除此亦如是得此三昧業惑皆盡一切皆遣是為無上菩提芽生善男子如上所說諸強不具五無間業諸惡眾生尚於此中修入有分何況一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷而不趣入善男子今此大眾無數眾生聞此法已皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉神通十力四無所畏念念增進無數三昧皆悉現前所謂厭離一切法三昧超過

一切法三昧一切法平等三昧離諸見縛林三昧遠離無明闇三昧一切法離相三昧解脫一切著三昧離一切懈怠三昧甚深法發光三昧如須彌山三昧永無失壞三昧摧壞魔軍三昧不著三界三昧出生光明三昧常見如來三昧以如是等而為上首無數三昧皆現在前復有無量種種衆生得於無數陀羅尼門所謂觀諸法性陀羅尼門發菩提心陀羅尼門生菩提芽陀羅尼門了金剛性陀羅尼門得佛平等陀羅尼門一切法本性清淨陀羅尼門一切法本性攝受陀羅尼門一切法本性不可得陀羅尼門一切法出生智慧陀羅尼門一切法皆悉成就陀羅尼門一切法轉變自在陀羅尼門一切法大光普照陀羅尼門一切法遠離癡闇陀羅尼門一切法心智清淨陀羅尼門一切法皆不可得陀羅尼門普散一切衆寶妙花陀羅尼門本性顯現出生諸法陀羅尼門遠離一切諸幻化法陀羅尼門如鏡圓明出生影像陀羅尼門

出生一切衆生音聲陀羅尼門令諸
衆生最極歡喜陀羅尼門巧順一切
衆生音聲陀羅尼門出生種種音聲字
句陀羅尼門無有障礙陀羅尼門本性
巧便陀羅尼門解脫煩惱陀羅尼門離
一切塵陀羅尼門分別字義陀羅尼門
解了諸法陀羅尼門一切法無礙際陀
羅尼門猶如虛空陀羅尼門猶如金剛
陀羅尼門近色光王陀羅尼門得最尊
勝陀羅尼門不退轉眼陀羅尼門法界
出生陀羅尼門常施安慰陀羅尼門如
師子吼陀羅尼門起衆生福德陀羅尼
門離諸憂惱陀羅尼門離諸過惡陀羅
尼門妙花莊嚴陀羅尼門破諸疑網
陀羅尼門諸法順如陀羅尼門出現
諸法陀羅尼門大聲清淨自在王陀羅
尼門無盡寶篋陀羅尼門無邊旋復
陀羅尼門海印陀羅尼門蓮花莊嚴
陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸
深入四無礙智陀羅尼門一切諸佛
護持莊嚴陀羅尼門如是等法而為
上首無量無數陀羅尼門皆悉現前
爾時一切法自在王菩薩摩訶薩白

佛言世尊如是無數陀羅尼門何等
陀羅尼門能令菩薩總持諸佛所說
妙法而不失壞何等陀羅尼門能令
菩薩說此法時辯才無盡何等陀羅
尼門能令菩薩說此法時一切衆生
愛樂歡喜

佛告一切法自在王菩薩言善男子
有八陀羅尼門若受持者能令菩薩
總持佛法辯才無盡衆生樂聞何等
為八所謂大聲清淨自在王陀羅尼
門無盡寶篋陀羅尼門無邊漩渦陀
羅尼門海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀
羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深
入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持
莊嚴陀羅尼門菩薩若能於此八種
陀羅尼門受持修習即能總持一切
如來所說妙法辯才無盡亦令衆生
愛樂歡喜

爾時一切法自在王菩薩白佛言世
尊唯願如來哀愍我等廣分別說如
此八種陀羅尼門菩薩得聞則能於
此勤求趣入

爾時世尊告一切法自在王菩薩言

善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念
之今當為汝廣分別說令諸菩薩得
入此門

善男子云何名為大聲清淨陀羅尼
門若有菩薩脩習於此陀羅尼門應
以無著清淨妙念安住真實心絕動
搖威儀疑靜以決定心說微妙法令
一佛刹所有衆生隨其類音普聞其聲
悉解其義如是或二佛刹或三佛刹或
十佛刹或百佛刹或千佛刹二千百千
乃至十方無量無邊俱脰那由他百千
佛刹其中衆生亦各隨類普聞其聲
悉解其義善男子若此菩薩於衆會
中處師子座其座量高一俱盧舍以
師子王威力所持衆寶嚴飾如是或
復半由旬量一由旬量千由旬量或
復量等須弥山王或復其量高至梵
天隨諸衆生心之所樂令其各見身
座大小而為說法正說法時十方諸
佛悉現其前為止菩薩演說妙法菩
薩聞已即能以此陀羅尼力一時聽
聞總持不忘深入義理現證相應身
心怡暢一一法中成一境性一一字

句聞無所聞即於如是聽聞法時而
常演說無有障礙若諸菩薩深入如
是一字聲門一切諸法悉入此門即
從此門出生演說一切諸法且初第
一說阿_{上聲呼下}字門出生無邊無
數法門所謂阿者一切法無來以一
切法體無來故又阿字者一切法無
去以一切法體無去故又阿字者一
切法無行體無行故又阿字者一切
法無住體無住故又阿字者一切法
無本性體本清淨故又阿字者一切
法無根本體初末生故又阿字者一
切法無終體無初故又阿字者一切
法無盡體無去處故又阿字者一切
法無生體無行故又阿字者一切法
無出體無作者故又阿字者一切法
無求體無相故又阿字者一切法無
礙體相涉入故又阿字者一切法無
滅體無主宰故又阿字者一切法無
行處體無願故又阿字者一切法無
生死體離分別無分別故又阿字者
一切法無言說體極聲入故又阿字
者一切法不可說體無聲故又阿字

者一切法無差別體無處所故又阿
字者一切法無分別體清淨故又
阿字者一切法無心意體不可求故
又阿字者一切法無高下體本平等
故又阿字者一切法不可解體如虛
空故又阿字者一切法不可說體過
言道故又阿字者一切法無限量體
無處所故又阿字者一切法無生體
無生處故又阿字者一切法無本淨
體本無相故又阿字者一切法無我
體即我性故又阿字者一切法無衆
生體本清淨故又阿字者一切法無
壽者體無命根故又阿字者一切法
無補特伽羅體離所取故又阿字者
一切法無本空體性寂靜故又阿字
者一切法無相體性實無際故又阿字
者一切法無和合體性無生故又阿
字者一切法無行體本無為故又阿
字者一切法無為體過行無行故又
阿字者一切法不共體無能解人故
又阿字者一切法無聚會體無積集
故又阿字者一切法無出體無出處
故又阿字者一切法無本性體本無

身故又阿字者一切法無相體相本
淨故又阿字者一切法無業體無作
者故又阿字者一切法無果體無業道
故又阿字者一切法無種植體無種
子故又阿字者一切法無境界體不
可取故又阿字者一切法無地界體
無諸結故又阿字者一切法無縛體
本散滅故又阿字者一切法無聚散
體本無為故又阿字者一切法無漏
體或不生故又阿字者一切法無自
生體初無生故又阿字者一切法無
濁體無有對故又阿字者一切法無
對體本無作故又阿字者一切法無
色體無大種故又阿字者一切法無
受體無受者故又阿字者一切法無
想體過諸相故又阿字者一切法無
行體離有愛故又阿字者一切法無
識體無分別故又阿字者一切法無
界體空平等故又阿字者一切法無
入體過境界門故又阿字者一切法
無境界體無去處故又阿字者一切
法無欲體離分別故又阿字者一切
法無色體無根本故又阿字者一切

法無無色體難思見故又阿字者一
切法無亂體無可亂故又阿字者一
切法不思議體不可得故又阿字者
一切法無意體本無二故又阿字者
阿字者一切法無阿賴耶體無目緣
故又阿字者一切法無常體本無因
故又阿字者一切法無斷體不礙因
故又阿字者一切法無名體無相貌
故又阿字者一切法無難體不相入
故又阿字者一切法無住體無住處
故又阿字者一切法無熱惱體無煩
惱故又阿字者一切法無憂惱體無
惡業故又阿字者一切法無習氣體
本无垢故又阿字者一切法無垢體
本清淨故又阿字者一切法無本清
淨體無形質故又阿字者一切法無
體體無依止故又阿字者一切法無
依止體無動作故又阿字者一切法
無動體離執著故又阿字者一切法
無障礙體同虛空故又阿字者一切
法同虛空體無分別故又阿字者一
切法無色相體無境界因故又阿字

者一切法無顯示體皆相似故又阿
子者一切法無相似體無境界故又
阿字者一切法無境界體如虛空常
平等故又阿字者一切法無闇體無
明故又阿字者一切法無明體無對
故又阿字者一切法無過體妙善故
又阿字者一切法無是體無妄故又
阿字者一切法無開解體無動故又
阿字者一切法無見體無色故又阿
字者一切法無聞體無聲故又阿字
者一切法無覺體無香故又阿字者
一切法無嘗體無味故又阿字者一
切法無觸體無所觸故又阿字者一
切法無知體本無法故又阿字者一
切法無念體離心意識故又阿字者一
切法不思議體性菩提平等無高
下故又阿字者一切法寂靜體本不
生亦不滅故善男子菩薩如是得此
大聲清淨陀羅尼門入第一阿字時
演說諸法或經一年或復十年百年
千年或百千年或一小劫或一大劫
乃至無量無數大劫說此法時不離
阿字如說阿字義無有盡說餘諸字

不復如是不可窮盡如是律立開示
法照其義深遠其語巧妙具足清白
又善男子菩薩住此陀羅尼故得身
清淨威儀寂靜故得語清淨辯才無
礙故得意清淨慈悲觀察故得施清
淨財法無怯隨喜他施故得戒清淨
無破無穿無缺漏故得忍清淨無忍
無對無障礙故得勤清淨於妙事業
無退轉故得禪清淨無著無慢亦無
味故得慧清淨開智慧眼決癡膜故
得業清淨普修一切勝善業故得眼
清淨天眼遠見一切色故得耳清淨
天耳遠聞諸佛法故得鼻清淨普嗅
如來淨戒香故得舌清淨獲得隨心
清淨味故得身清淨雖現處胎胎不染
故得意清淨善能分別微細法故得
色清淨所有色相妙莊嚴故得聲清
淨所聞皆是順法聲故得香清淨施
戒聞香之所熏故得味清淨獲大丈
夫上味相故得觸清淨身手所觸妙
柔軟故得法清淨所知皆獲法明門
故得念清淨所聞憶持無疑忘故得
心清淨超越一切魔境界故得行清

淨出過所解甚深法故善男子菩薩
得此取勝不共大聲清淨陀羅尼故大
聲普遍十方世界光明普照為彼一
切世界衆生分別演說一切如來所
說妙法令彼一切法眼開明善男子
我今略說此大聲清淨陀羅尼初入
次第一門之中少分之德若廣說者
復有無數無量無邊不可說義如說
於此一阿字門無量無邊不可窮盡
餘一一字亦復如是皆以無著智慧
之門漸漸修入

復次善男子云何名為無盡寶篋陀
羅尼門善男子謂一字中說一切法
皆無窮盡何等一切法無有窮盡所
謂說色無盡故如是說色無常無盡
故說色是苦無盡故說色無我無盡
故說色寂滅無盡故說色寂靜無盡
故說色如聚沫無盡故說色如幻無
盡故說色如焰無盡故說色如水中
月無盡故說色如夢無盡故說色如
響無盡故說色如鏡中像無盡故說
色無本性無盡故說色本無無盡故
說色無緣會無盡故說色空門無盡
故說色無相無盡故說色無願無盡

故說色無行無盡故說色生法無盡
故說色無生無盡故說色前際無盡
故說色中際無盡故說色後際無盡
故說色寂滅無盡故說色親近寂靜
無盡故說色無心行處無盡故說色
無言語道無盡故說色不可思議
無盡故說色不可度量無盡故說色
無我無盡故說色無衆生無盡故說
色無壽者無盡故說色無養育者無
盡故說色無補特伽羅無盡故說色
無知無盡故說色無造作無盡故說
色如草木瓦礫石壁無盡故說色無
求得無盡故說色大種所生無盡故
說色無聲無盡故說色無表無盡故
說色不可說無盡故說色本味清淨
無盡故說色從因緣生無盡故說色
無斷無盡故說色無常無盡故說色
無造者無盡故說色無受者無盡故
說色無業果無盡故說色法界平等
無盡故說色住真如無盡故說色作
實際無盡故說色無我所無盡故說
色無主宰無盡故說色無執受無盡
故說色不可思無盡故說色不可稱
無盡故說色不可量無盡故說色無

有邊無盡故說色即菩提性無盡故
說色如空平等無盡故說色即涅槃
性無盡故如是廣說界處等法名句
文身一切佛法皆悉入於此一字聲
智慧之門如以四大同一身篋此亦
如是一字聲聞包攝出生無盡智寶
甚深法門是故名為無盡寶篋我上
略說此一門中少分之義如地一塵
若廣說者無量無邊阿僧祇劫不可
窮盡

復次善男子云何名為無邊旋復陀
羅尼門善男子所言邊者謂斷及常
十二因緣謂無明緣行行緣識識緣名
色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老
死憂悲苦惱言無邊者即祕密界無
斷常等趣入甚深名為旋復是故名
為無邊旋復陀羅尼門又復邊者說
名取捨所言旋者說不取捨故又復
邊者說有生滅旋者說無生滅故又
復邊者煩惱生死旋者本性清淨故
邊者有相無相旋者都無所行故邊
者麤細思惟旋者無尋無伺故邊者
因及諸見旋者智了因見故邊者謂

名及色旋者無有表示故邊者有為
無為旋者三輪清淨故邊者說內及
外旋者識體無住故邊者謂業及果
旋者無業果體故邊者善及不善旋
者無有行體故邊者過及無過旋者
體無有二故邊者謂業煩惱旋者體
性光明故邊者我及無我旋者體性
清淨故邊者生死涅槃旋者諸法本
性即涅槃故善男子如是略說若廣
說者說邊有無量門說旋亦無量門
若諸菩薩住此旋復陀羅尼門隨順
無邊一切深法智無窮盡或字或義
亦無窮盡漸次趣入無邊旋復陀羅
尼門以能隨順智光明故隨順覺性本
清淨故開智慧明決癡膜故隨順解
脫覺體性故

守護國界主陀羅尼經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第三

公

劉賓國三藏沙門般若共牟尼室利

譯

陀羅尼品第二之三

復次善男子何等名為海印陀羅尼
門善男子如大海水印現一切謂四
天下所有色相或衆生色相或非衆
生色相山澤原阜樹木叢林藥草百
穀日月星辰摩尼雲電村營聚落城
邑王都及與諸天男女宮殿一切資
具香林池沼渠河泉流綺麗嚴飾如
是等類上中下品一切色相於大海
中平等印現故說大海為第一印最
勝妙印希奇殊特無等無過菩薩摩
訶薩亦復如是住此海印甚深三昧
得與一切衆生身平等印得與衆生
語平等印得與衆生心平等印十方
世界諸佛語業轉妙法輪菩薩皆從
海印所流於口門中平等演說隨有
所說皆與諸佛法印無違亦無疑惑
能令法界一切衆生皆悉悟解故說
此印諸印中上所謂阿耨多羅三藐
一切法性無生故囉字印者以一切
法無染著故跋字印者勝義諦門不

可得故者字印者眼及諸行皆清淨
故娜字印者名色性相不可得故擢字
印者憂支因緣連續不斷皆不現故
拏^上字印者悟入清淨十力門故摩
字印者力及菩提分皆清淨故拏^上字
印者離諸怨敵及憂惱故灑字印者
六通圓滿無罣礙故噤字印者不二
之道言語斷故多^上字印者悟一切
法真實義故也字印者稱如實理而
演說故瑟吒^合字印者制伏任持不可
得故迦^上字印者遠離世論無作者
故婆^上字印者悟四真諦皆平等故
恭^平字印者悟一切法清淨道故談
字印者入甚深法無行取故娑他^上
字印者顯示勢力不可得故惹字印
者超過老死能所生故濕縛^合字印者
煩惱所行皆遠離故駄字印者法界
體性不雜亂故捨字印者入深止觀
皆滿足故佉字印者悟如虛空無盡
法故乞叉^合字印者入於盡智無生
智故娑^上多也阿^合字印者遠離昏
沉懈怠障故枳穰^合字印者一切衆
生智慧體故賀字印者摧惡進善體
皆離故婆^上字印者慣習觀察覺悟

體故老聃

合上二字

印者遠離貪瞋癡

覆性故娑婆

合上二字

印者念不散動無

忘失故訶婆

合上二字

印者可以呼召

請命體故娑婆

合上二字

印者勇猛驅逐

諸惑體故伽

合上字

印者散滅虛雲無

明翳故娑

合上字

印者積集諸行窮盡體

故波羅

合上字

印者隨順最勝寂照體

故頗字

合上字

印者周遍圓滿果報體故娑

伽

合上二字

印者悟解一切蘊聚體故

也娑

合上二字

印者能除老死一切病故

室者

合上二字

印者現前覺悟未曾有故

吒

合上字

印者斷生死道得涅槃故瑟

姪

合上二字

印者悟解無邊無盡體故善

男子

合上字

菩薩以如是等種種法相分別

演說諸字

合上字

印門善男子是名深入海

印三昧陀羅尼門

復次善男子云何名為蓮華莊嚴陀

羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門

隨彼無量大會之中說妙法時即有

廣大妙蓮花座涌現其前種種色相

殊妙莊嚴其有見者情無厭足此座

纔現身便安處即於空中雨眾寶花

種種花中出種種聲種種聲中說種

種法所謂或說甚深無量法或說善

守慧定生法第一

卷第二

第二

第二

第二

第二

第二

第二

第二

第二

第二

第二

第二

巧名句法或說種種諸辟喻門如是或說偈多羅祇夜和伽羅那伽他搥陀那尼陀那本事本生方廣希法優波提舍說如是等十二分教及種種門皆為斷除一切衆生諸煩惱故而菩薩心安住大捨寂然正受即能等引如是音聲說法不斷滅衆生苦作諸佛事又於菩薩遍身毛孔出種種光一一光中出生種種妙寶蓮花一一花上有一菩薩遍往十方無量無邊諸世界中而作佛事是為初入蓮花莊嚴陀羅尼門若廣說者不可窮盡復次善男子云何名為能入無著陀羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門於一法門心無所著如是若二若三若十若百若干若百十若俱脰若那由他乃至阿僧祇無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說法門皆心平等而無所著或恒河沙法門亦皆平等心無所著如是閻浮提微塵數法門四天下微塵數法門三千大千世界微塵數法門亦無所著若一佛刹若十佛刹若百若干若恒河沙佛刹微塵數法門乃至一切佛刹微

塵數法門亦皆平等心無所著若說
一門攝如上說一切佛剎塵數法門
皆入一門一時演說如於一門若二若
三乃至無量無邊法門亦皆如是一
一門中攝一切門一時演說如是說
時心無所著亦無所住利益安樂一
切衆生其義深遠稱如實理次第無
亂文義具足善男子是名能入無著
陀羅尼門

復次善男子云何名為漸漸深入四
無礙智陀羅尼門善男子若諸菩薩
安住於此陀羅尼門得微細差別法
門無盡智得微細甚深義門無盡智
得微細詞門無盡智得微細無邊辯門
無盡智得是智故東方所有一切衆生
同一道場各隨類音善巧方便而問其
法南方所有一切衆生同一道場各
隨類音善巧方便而問其義西方所
有一切衆生同一道場各隨類音善
巧方便而問其詞北方所有一切衆
生同一道場各隨類音善巧方便而
問其辯如是四方一切衆生一時發
問種種法門菩薩一念悉能領受心
無錯亂明記無失於一語業出種種

音一一音聲談一切法隨諸衆生種類不同所樂各異皆得領解踊躍歡喜心願滿足善男子是為菩薩漸漸深入四無礙智陀羅尼門

復次善男子云何名為諸佛護持莊嚴陀羅尼門善男子菩薩得此陀羅尼故於大會中處大法座於其肉髻最處中心頂骨交際忽現如來身鎔金色相好莊嚴而以右手摩菩薩頂即時菩薩便得色身相好莊嚴具足圓滿與佛平等又得如來語業莊嚴具足圓滿又得如來意業莊嚴具足圓滿得如是等種種佛法具足圓滿既得是已隨此大會一切衆生心界不同欲樂差別所疑有異說種種法或一日夜或二或三半月一月一年百年或百千年隨其心樂久近多少常說妙法無有窮盡如是說時不飲不食不羸不瘦身心無倦以是如來威德護持難思力故菩薩又得四種大智云何為四所謂微細了知衆生心行各差別智微細分別一切諸法無窮盡智善能分別三乘修行諸次第智具足圓滿隨順堪任演說法智善男子是

名略說諸佛護持莊嚴陀羅尼門若
廣說者無量無邊等虛空界無有窮
盡與如來等皆為利益諸衆生故善
男子是為八種陀羅尼門若有菩薩
安住此八陀羅尼門則能摠持一切
如來及諸菩薩所說妙法令諸菩薩
辯才無盡一切衆生若有聞者愛樂
歡喜情無厭足爾時一切法自在王
菩薩聞此法已心懷踊躍以偈讚曰
善逝說八摠持法 決定令得微妙乘
演百千億脩多羅 於義及文無所著
大聲清淨無邊際 百千無量刹皆聞
能成衆生寂靜心 是名大聲清淨義
一字演說一切法 多劫無有窮盡時
一一字門亦復然 此住寶篋真言地
遠離諸邊得清淨 平等無著同如來
剎那正念煩惱除 是名法義漩澗處
四天下中諸色相 大海印現並無遺
說此無思無盡門 是名海印真言德
具大人相處大衆 坐蓮花座雨天花
花演俱胥妙法門 蓮花莊嚴摠持用
入一句法無所著 億刹微塵句亦然
句句演暢難思門 無著摠持皆自在
具足法義及詞辯 四方衆生齊啓疑

自他疑網皆斷除 此是四辯摠持力
菩薩昇於大法座 頂上現佛如金山
卽卻右手相端嚴 愍重摩於菩薩頂
獲微妙辯同於佛 此名護念佛莊嚴
得八最勝摠持門 便獲難思無盡德
如蓮不染於三界 五塵不動等須彌
得此最勝陀羅尼 無等智超三界轉
能師子吼無所畏 摧諸外道碎邪山
得此最勝陀羅尼 遠離受生諸業果
如地生長諸善法 如水滌垢淨無餘
如火焚燒不擇薪 如風飄散無所住
如盤善知於法藥 除衆生病得安寧
得此最勝陀羅尼 智演諸法無傾動
如月圓明淨無點 流光普照等無私
得此最勝陀羅尼 衆會見者無厭足
如日光輪平等照 破生死闇覺群迷
得此最勝陀羅尼 能除有情諸渴愛
如轉輪王教十善 如毗沙門富法財
得此最勝陀羅尼 慈念衆生降法雨
如龍興雲現威德 震雷曜電並無思
得此最勝陀羅尼 寂靜無心無執著
莊嚴微妙如帝釋 大智隨機演法門
得此最勝陀羅尼 猶如牛王處大衆
如大梵王住愍定 遍觀世界盡超過

得此最勝陀羅尼 常得五通無退轉
遍遊法界難思刹 如梵天王遍梵宮
得此最勝陀羅尼 供養十方諸佛海
諸佛共親如長子 同時稱讚德難思
得此最勝陀羅尼 不久獲佛諸功德
辯才廣博無窮盡 演說深廣脩多羅
得此最勝陀羅尼 妙辯如響無斷絕
智慧聰明無妄念 無邊方便同虛空
得此最勝陀羅尼 憍慢諂詐皆除斷
定慧雙流無新絕 慈悲俱起不相離
得此最勝陀羅尼 永斷世間諸過失
善知衆生語言法 心行根欲悉無餘
得此最勝陀羅尼 說法纖毫無誤失
念處正斷及神足 根力覺道定皆圓
得此最勝陀羅尼 便獲殊妙淨法智
隨順諸度到彼岸 通達四攝無有餘
得此最勝陀羅尼 能知善逝諸境界
自然近佛深寂靜 建三万行調衆生
得此最勝陀羅尼 於一切時無錯亂
獲得無垢薩界入 處胎不染不無知
得此最勝陀羅尼 見佛如蓮心不著
三業恒隨智慧轉 動寂無礙利衆生
得此最勝陀羅尼 說法常蒙諸佛護
大智能作衆生主 多劫讚歎不能窮

爾時世尊稱讚一切法自在三菩薩
言善哉善哉善男子汝能讚說此陀
羅尼如諸佛說等無有異我今隨喜
善男子今此會中有六十億那由他
出家菩薩及與無數百千万億在家
菩薩聞此陀羅尼門皆得無生法忍
無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比
丘尼優婆塞優婆夷等皆於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉

守護國界主陀羅尼經卷悲胎藏出諸品第三
爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地為佛作礼合
掌恭敬而白佛言世尊如佛所說心
及虛空陀羅尼菩提無二無別皆以
大悲為其根者而此大悲復以何法
而為根本

佛告文殊師利菩薩言善哉善哉善
男子快發斯問為欲利樂多眾生故
諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別
解說善男子此大悲根復以眾生受
苦為本

文殊師利復白佛言世尊眾生受苦
復以何法而為其本佛言從煩惱生

又問煩惱以何為本佛言從於種種顛
倒邪見而生又問種種顛倒邪見以
何為本佛言從虛妄分別生又問虛
妄分別以何為本佛言此妄分別無
有根本無有色相難知難斷善男子
以是義故菩薩摩訶薩為諸衆生起
大悲心勞謙忘倦譬如甘蔗及以胡
麻以物壓之漿油便現菩薩亦爾大
悲深重複起十六大悲之心作是念
言傷哉衆生常為身見之所繫縛種
種邪見以為窟宅我當為彼演說妙
法悉令除斷傷哉衆生於斷於常執
著肆立文殊師利白佛言世尊云何
名為斷見常見佛言善男子言斷見
者布施供養皆無果報善行惡行此
世後世皆無有果父母變化皆悉斷
無何以故譬如燒木已成其灰終無
生理是名斷見言常見者王常為王
貴常為貴貧富男女端正醜陋象馬
等類常無改易何以故譬如種子隨
其本類各別生芽終無雜亂善男子
此等衆生作如是見皆無果報菩薩
為彼起大悲心開示演說緣起之門
令其信入因緣果報菩薩復念傷哉

衆生起四顛倒無常計常無樂計樂
無我計我無淨計淨我當為彼說甚
深法令除顛倒傷哉衆生於其無我無
我所中計我我所我當為說微妙之法
令其除斷我我所見傷哉衆生為諸
盖障之所覆蔽貪瞋中心瞋火熾盛
身心俱焚昏沉睡眠之所迷醉掉舉
惡作纏繞不捨於甚深法常懷疑惑
我當為說微妙之法令其隨裂諸盖
之網傷哉衆生戀著六處眼纔見色
隨色名相而生執著耳聞音聲鼻嗅
香臭舌嘗滋味身觸細滑意分別法
皆隨名相而生執著我當為說深妙
之法令不樂著六處空聚傷哉衆生
多起諸慢為慢過慢及慢過慢我慢
增上慢卑慢邪慢云何為慢謂於下
劣衆生計我勝彼言過慢者於已等
者言我過彼慢過慢者於他勝已計
我勝彼言我慢者於色計我乃至於
識亦計於我令心高舉言增上慢者
增上聖法曾未獲得向他人說我得
聖法言卑慢者於彼多分勝已之人
言我少劣言邪慢者於已邪見無德
之中謂已為正翻詔他人以之為邪

如是等慢我當為彼說甚深法令其
除斷住於平等傷我衆生趣向邪道
遠離聖道我當為說正道之法令遠
邪徑傷我衆生為恩愛奴受其駢策
妻妾男女以為枷鎖杻械繫縛染著
耽味不能捨離令身口意不得自在
我當為彼說離貪法令其三業動止
無羈傷我衆生更相鬭諍瞋恚結恨
爭為惡讎當為說法令其除斷傷我
衆生遠善知識隨逐惡友不相捨離
如指與甲和合相依造諸惡業無暫
休息當為說法令捨惡友近善知識
傷我衆生貪求名利無有厭足如海
吞流得之彌盛如火益薪遠離無垢
實相智慧我當為說真實之法令斷
名利獲清淨智傷我衆生無明黑闇
無我法中橫起我見衆生壽命補特
伽羅當為說法斷除如是種種邪見
令去瞋膜開淨智眼傷我衆生生死
牢獄輪迴禁繫五蘊怨賊之所殺害
當為說法令出三界傷我衆生為魔
爾索之所繫縛五欲纏繞不得出離
我當為說起魔之法令絕魔爾斷五
欲纏傷我衆生閉涅槃門開生死路

當為說法今聞三惡八涅樂門善男
子是慈菩薩摩訶薩起十六種大悲
之心

爾時世尊復告文殊師利童子菩薩
言善男子此大悲門即是一切菩薩
之母菩薩住是大悲之中即能建立
三十二種不共事業日夜勤修速得
圓滿云何名為三十二種不共事業
所謂菩薩若見一切愚癡重闇長眠
大夜無智衆生便以智慧先自覺察
復以智慧覺悟一切愚癡衆生是名
菩薩第一不共事業若見衆生愛樂
二乘其心狹劣菩薩便起廣大之心
令其安住大乘法中是名菩薩第二
不共事業若見衆生愛樂非法縱恣
三業無善法欲菩薩自住正法園苑
復令衆生住正法中是名菩薩第三
不共事業若見衆生邪命自活矯詐
貪求先以自身住於正命復令衆生
安住正命清淨法中是名菩薩第四
不共事業若見衆生撥無因果及一
切法起大邪見自住正見復令衆生
安住無垢正見法中是名菩薩第五
不共事業若見衆生無知惡念積集

煩惱自以智眼安心正念復令衆生
住於正念破無知闍開智慧明是名
菩薩第六不共事業若見衆生棄捨
正法住不正法先自安住正法之中
復令衆生解了正法是名菩薩第七
不共事業若見衆生慳慳所覆菩薩
自身起無慳心一切皆捨復令衆生
勤修捨行是為菩薩第八不共事業
若見衆生毀犯淨戒於表無表不能
遵行便以淨戒莊嚴其身復令衆生
堅持淨戒是名菩薩第九不共事業
若見衆生瞋恨熾然蘊積諸惡以慈
忍力而自莊嚴復令衆生安住此法
是名菩薩第十不共事業若見衆生
身心懈怠遠離精進自以精進甲冑
嚴身復令衆生捨懈怠心勤勇不惰
是名菩薩第十一不共事業若見衆生
散亂妄念菩薩自住三摩四多寂靜
觀察亦令衆生捨亂住定是名菩薩
第十二不共事業若見衆生愚慧無
智便以智慧而自莊嚴復令衆生捨
離愚慧具足般若波羅蜜多是名菩
薩第十三不共事業若見衆生非理
作意行於世道菩薩即以善巧方便

如理思惟亦令衆生捨於非理安住
正道是名菩薩第十四不共事業若
見衆生昏亂無知煩惱所害菩薩自
住隨念分別種種分別微細分別一
切境界遠離煩惱復令衆生斷除煩
惱住正法中是名菩薩第十五不共
事業若見衆生身見有見牢獄所繫
而以智慧了達自身不為見縛復令
衆生遠離身見不計於有住正智慧
是名菩薩第十六不共事業若見衆
生諸根縱蕩馳流境界不能制伏而
自柔和心無放逸復令衆生安住律
儀善守根門三業調順是名菩薩第
十七不共事業若見衆生無慙無愧
不知恩報斷滅善根便以慙愧而自
莊嚴知恩知報修諸善根復為衆生說
法開示令具慙愧能知恩德圓滿善根
是名菩薩第十八不共事業若見衆
生為大瀑水波浪所沒隨業漂溺不
能勉出菩薩自現起渡漂溺到於彼
岸復令衆生斷除惡業越生死流到
涅槃岸是名菩薩第十九不共事業
若見衆生剛強難化而以自身謙卑
仁讓承順師長復令衆生安住謙敬

是名菩薩第二十不共事業若見衆生心懷嫉妬於修善者多生障礙便以善根自嚴其身復令衆生捨離猜忌障礙之心安住正法是名菩薩第二十一不共事業若見衆生貧窮困苦復無法財菩薩示有資生無量具七聖財復令衆生無所乏少住聖財中是名菩薩第二十二不共事業若見衆生長嬰病苦四大毒虵互相違反傷害身心菩薩即以無病功德而自莊嚴復置衆生無諸病惱安樂法中是名菩薩第二十三不共事業若見衆生愚癡無智遠智光明菩薩便以智慧光明自嚴其身復令衆生安住無癡智慧法中是名菩薩第二十四不共事業若見衆生樂著三界穢惡深坑輪迴五道菩薩巧能自出三界復以善巧出三界道運諸衆生是名菩薩第二十五不共事業若見衆生違背正道行於邪徑自安正法復令衆生住正法中是名菩薩第二十不共事業若見衆生愛著身命嚴飾資養與其長存不知此身無常不

淨無有慚愧不知恩德菩薩便現獸
惡自身棄捨榮好復令衆生觀察無
常生厭離想是名菩薩第二十七不
共事業若見衆生遠佛法僧菩薩自
身紹三寶種復令衆生紹佛法僧使
不斷絕是為菩薩第二十八不共事
業若見衆生退失善法菩薩便以善
法嚴身復令衆生住善法中是名菩
薩第二十九不共事業若見衆生遠
離師長不行六念菩薩則以六念自
嚴復令衆生常修六念如實觀智是
名菩薩第三十不共事業若見衆生
業煩惱網之所縈覆菩薩便現裂業
惑網亦令衆生絕生死因安住正法
是名菩薩第三十一不共事業若見
衆生具諸不善遠離善根菩薩便自
蠲除諸惡具諸莊嚴復令衆生具足善
根遠離不善是名菩薩第三十二不
共事業善男子是為菩薩三十二種
不共事業若諸菩薩安住此業一切
善法恒自增長具足圓滿
復次善男子菩薩復有無量事業何
以故謂衆生無邊衆生煩惱亦復如

是無量無邊菩薩隨彼一切衆生煩惱差別亦說無邊解脫門改善男子假使恒河沙數世界滿中衆生所有之行或聲聞行或緣覺行所有事業比此菩薩最初所發菩提之心所有事業百分不及一十分不及一如是百千分俱脰分百俱脰分千俱脰分等分歌羅分數分喻分優波尼沙陀分皆不及一何以故二來自為斷除煩惱菩薩事業不為自身普為除斷一切衆生諸煩惱故是故菩薩所有事業比於二乘最為殊勝所得功德無量無邊何以故凡夫衆生所修事業皆與一切顛倒相應二乘所作其心狹劣菩薩事業遠離顛倒無量無邊是故菩薩所得功德亦復如是無量無邊以是義故超過一切凡夫二乘

今時文殊師利菩薩聞是法已踊躍歡喜遍身怡暢心得清涼而作是言希有世尊希有世尊善能分別甚深微妙菩薩種種陀羅尼門大悲之門及與不共事業之門我聞佛說歡喜

頂受如法奉行

守護國界主陀羅尼經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主經卷第三

第千張 公

守護國界主陀羅尼經卷第四

公

大唐西夏國三藏般若共手尼室利

譯

入如來大悲不思議品第四

爾時文殊師利童子即從座起偏袒
石肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
世尊唯願如來應正等覺為我宣說
諸佛如來於諸衆生大悲隨轉世尊
如來大悲為有幾種以何為相以何
為因以何為緣為何所住善哉世尊
唯願為我具足宣說及說如來一切
智智現證事業

爾時佛告文殊師利童子言善哉善
哉善男子善能諮問如是深義諦聽
諦聽善思念之吾當為汝分別解說
諸佛如來大悲海門一帝之相善男子
一切如來於諸衆生所有大悲不生
不滅何以故如來大悲常恒不斷無
時不轉已於無量阿僧祇劫積集圓
滿諸功德故無去無來常恒不捨一切
衆生皆悉護念而攝受故如來大悲無
量无边無有窮盡甚深甚深不可思議
堅固猛利難解難入非是語言所能宣

說何以故善男子譬如如來得大菩提於諸衆生起大悲心亦復如是云何如來得於菩提善男子佛得菩提無有根本無有住處云何根本云何住處身見為根本妄想為住處而身見妄想及與菩提平等平等故說菩提無有根本無有住處依於此義佛得菩提一切衆生不覺不知無有根本無有位處為欲令其如實覺悟是故如來普緣衆生而起大悲

復次善男子菩提寂靜親近寂靜言寂靜者即是於內親近寂靜即是於外何以故眼空我空我所亦空性如是故名為寂靜耳空鼻空舌空身空意空我空我所亦空性如是故名為寂靜由眼空故不行色境是故名為親近寂靜由耳鼻舌身意空故不行聲香味觸法境是故名為親近寂靜如是寂靜親近寂靜衆生不知欲令其知是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提本性清淨光明何以故心之實性本清淨故云何清淨性無合故猶如虛空性清淨故亦如

虛空無有相故亦如虛空性平等故是故菩提名為最極清淨光明此淨光明童蒙凡夫不能覺知客塵煩惱之所覆故欲令衆生如實覺悟是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無取捨何以故捨生死岸橫截瀑流至於彼岸名為取捨如來深入第一義諦不見此岸不見彼岸以一切法無彼此故是故菩提無有取捨凡夫不知無取無捨欲令其知是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無相亦無觀察云何無相所謂眼識不可得故云何名為無有觀察眼識於色無分別故如是耳識不可得故名為無相耳識於聲不分別故名無觀察鼻識不可得故名為無相鼻識於香不分別故名無觀察舌識不可得故名為無相舌識於味不分別故名無觀察身識不可得故名為無相身識於觸不分別故名無觀察意識不可得故名為無相意識於法不分別故名無觀察如是無相無有觀察是聖者境出過三界

故非凡小之所能知為欲令其如實
知覺是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提非過去非現在非
未來故三際平等斷絕三輪云何名
為斷絕三輪於彼過去心不起故於
彼未來識不行故於此現在意不作
故此心意識無有住處云何名為三
際平等過去之事不可思量未來之
識不可宣示現在之意不可說故如
是甚深三際平等三輪清淨衆生不
知為欲令其如實覺悟是故如來於
諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無身菩提無為云
何無身所謂眼識不可知故如是耳
鼻舌身意識不可知故云何無為無
生無滅亦無住故故說無為遠離二
相如無為相有為之相亦復如是
以故一切諸法性如是故無性之性
此性不無此二無二是菩提性如是
無身及無為相童蒙凡夫不覺不知
欲令知覺是故如來於諸衆生大悲
隨轉

復次善男子菩提不可壞無所證跡

云何所證及不可壞所謂真如是所
證跡由無住處故不可壞法界是所
證由無種種故不可壞實際是所證
由不可動故不可壞空門是所證由
不可得故不可壞無相是所證由无
分別故不可壞無願是所證由不可
求故不可壞無衆生是所證由無本性
故不可壞虛空是所證由不可取故
不可壞無生是所證由無有滅故不
可壞無爲是所證由無諸行故不可
壞菩提是所證由於寂靜親近寂靜
故不可壞涅槃是所證由本無生故
不可壞如是所證跡及不可壞衆生
不知欲令覺悟是故如來於諸衆生
大悲隨轉

復次善男子菩提不可以身得不可
以心得何以故身無知故心如幻故
如是正知名得菩提隨順世諦說有
菩提當知菩提體不可得無能說者
於何不可得若身若心若理非理若
無若有若實若虛皆不可得云何不
可說一切諸法種種方便無能顯說
此菩提故無有少分而住於法以無

住故非是文字言說境界譬如虛空
無有住處不可宣說菩提亦亦無住
無說如來如是如實觀察一切諸法
皆不可說何以故一切法中無有語
言諸語言中亦無法故如此妙法一
切衆生不覺不知欲令覺知是故如
來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提不可取無有依處
云何不可取云何無依處如來如實
知見法故所謂眼不可得故不可取
色不可得故無依處耳不可得故不
可取聲不可得故無依處鼻不可得
故不可取香不可得故無依處舌不
可得故不可取味不可得故無依處
身不可得故不可取觸不可得故無
依處意不可得故不可取法不可得
故無依處如來如是無取無依故於
菩提現正等覺由眼無取色無依處
故識無所依由耳無取聲無依處故
識無所依由鼻無取香無依處故識
無所依由舌無取味無依處故識無
所依由身無取觸無依處故識無所
依由意無取法無依處故識無所依

由無所依故識無住處一切衆生虛妄橫執識有住處云何衆生識心住處此有四種所謂色蘊受想行蘊即是衆生識之住處如來了知衆生住處即無住處窮無住際一切衆生不覺不知欲令覺知是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子言菩提者名體性空由體空故則菩提空由體空故一切法空如來如是如其體空於一切法現正等覺以是義故不以空覺而覺於空此即名一三菩提智謂若空若菩提少分無二空與菩提不可分別與一切法亦復如是無二無二相審諦觀察一切諸法無名無相無有能行亦無所行無所趣向無言無說無執無取是名為空第一義中空亦叵得但有言說如說虛空但有空言空非言境如是說空名不可說是名為入一切法門謂一切法無有名字於無名中強以名說如是名字於一切法無有住處何以故依一切相假立其名相本性空名依何立如來如是以

如實智知一切法此云何知知從本
來不生不出不起不滅無障無礙無
相無為離心意識無有名字無有音
聲如是知見而得解脫如是解脫不
縛不解何以故性平等故而諸凡夫
不覺不知欲令於彼如實知覺是故
如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提虛空平等平等而
其虛空無等無不等菩提亦亦無等
不等何以故諸法如實無生無滅故
一切法無等不等如來如是如實知
見無等不等故於諸法現等正覺是
故於中無有少法說等不等於一切
法如實而知當云何知知一切法無
有根本無生無滅一切諸法本無今
有已有還無彼無生者亦無滅者如
是生滅從因緣生從因緣轉此中無
有少法可轉如來為斷生死長遠危
險道故故說如是如實之法一切衆
生不覺不知斷生死道亦復不知法
性平等及不平等欲令於彼如實知
覺是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提所證即是如如如

菩提如色亦如是於第一義不即不離如菩提如於受想行識如亦不即不離如菩提如於地界如水火風界如亦不即不離如菩提如於眼界色界眼識界如亦不即不離如菩提如於耳界聲界耳識界如乃至意識界法界意識界如亦不即不離如是諸蘊及界處等一切諸法不離於如如來稱如知一切法是故現前成正覺稱於性相等正覺故如現在如過去未來亦復如是前際不生後際未至中際寂靜如是平等即是菩提真實所證如是所證一法不異一切法一切法不異一法以如實中若一若二若復多法俱不可得如是所證凡夫衆生不覺不知我當今覺是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無相善入諸相云何為相云何無相此中相者謂始修起一切善法言無相者謂一切法皆不可得又復相者是無住心所住之處言無相者即是無相三昧解脫又復相者心心所法稱量觀察一切諸

法言無相者過於稱量隨識作業又復相者於有為法審細觀察言無相者於無為法現證相應如是甚深相無相門凡夫不覺我當今覺是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提無漏無煩惱蘊此中云何為漏無漏漏有四種謂欲漏有漏無明漏見漏於此四漏皆悉遠離故名無漏云何名為無煩惱蘊遠離四種煩惱蘊故所謂遠離欲蘊遠離邪見蘊遠離我見蘊遠離戒禁取蘊此四煩惱皆為無明黑暗所覆盲無智眼欲貪渴愛使令乾焦積集建立故名為蘊如來知此我見等惑無有根本本來清淨亦隨順知衆生清淨若我清淨若衆生清淨無二無二相此無二相即無生義此無生義即無滅義於此無生無滅之中心意識等皆悉不轉此心意識不轉之處分別不生若有分別即生死法生若無分別即解脫法生若解脫法生即無明不起若無明不起即十二有支不生若十二有支不生即是無生若無生

者即是解脫若解脫者即是了義了
義即是第一義諦云何名為第一義
諦所謂無我若無我者即不可說若
不可說即是因緣和合之義如是因
緣和合之義即一切法義一切法義
即如來義以是義故若見因緣和合
之法即見諸法若見諸法即見如來
如是真見第一義中審諦觀察不見
少分云何少分所謂觀察隨觀察心
見其真實名真實見如是而知諸法
平等是故如來現等正覺此之無漏
無煩惱蘊凡夫衆生不覺不知我當
令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提清淨無垢無有處
所此中何法名為清淨云何無垢云
何復名無有處所謂空即清淨無
相即是無垢無願即無處所無生即
是清淨無行即是無垢無起即無處
所諸法本性即是清淨窮究清淨即
是無垢本性光明即無處所體不可
說即是清淨體無分別即是無垢離
言寂默即無處所真諦清淨法性無
垢真實之際即無處所知蘊清淨知

界本性即是無垢知入遠離即無處所知於過去盡智清淨知於未來無生之智即是無垢知於現在法界住處即無處所有如是等清淨無垢無處所義皆悉入於一所證中言所證者即是寂靜寂靜者即是寂滅寂滅者即是親證親證者即是無相無相者即勝義諦勝義諦者即虛空相如虛空相則菩提相亦復如是如菩提相一切法相亦復如是如一切法一切衆生亦復如是如諸衆生一切佛刹亦復如是如一切刹大般涅槃亦復如是是故我說一切諸法即涅槃相此為究竟實際之相無對之相無始清淨本來無垢從本已來無有處所如來如是於如是等種種色相見無色相故於諸法現等正覺等正覺已遍觀十方見諸衆生住不清淨起於垢穢執著處所便於衆生普皆發起遊戲大悲以善方便欲轉法輪而念梵王未來誠請

爾時尸棄大梵天王知佛所念與梵眷屬八十億天前後圍繞於梵宮沒

現如來前頂禮佛足而白佛言在願
世尊轉於法輪唯願善逝轉於法輪
即說偈言

如來所證最寂靜	清淨無垢妙光明
不可宣說無名言	佛淨智慧方窮究
為此經於多億劫	難行苦行靡不經
無始癡愛我隨眠	顛倒衆生令覺悟
此會衆生多善利	昔於佛所已修因
唯願廣開甘露門	轉最勝輪利含識
彼當覺悟最上法	摧破魔軍無有餘
引導邪徑諸衆生	令住如來真正道
如來大悲為最上	為利一切不思議
我今勸請天人師	轉於最上微妙法
如拘留孫佛所轉	亦如拘那含牟尼
迦葉善逝轉法輪	今請世尊如是轉
譬如大雲降甘雨	藥草卉木皆發生
願佛興大慈悲雲	遍降難思妙法雨
如來初生師子吼	誓普解脫諸有情
願澍法水應其時	以滿人天深渴仰
善男子尸棄梵王說偈請已我於今	
時受梵王請不捨如來遊戲大悲於	
波羅奈城仙人墮處施鹿林中最初	
轉於無上法輪若沙門若婆羅門若	

天魔梵一切世間所不能轉轉法輪
時其無常聲普聞三千大千世界時
阿若憍陳如最初聞法悟解得果我
於今時而說偈言

不可說甚深 勝義無文字 我說非無果
陳如初悟解

善男子我轉法輪時復有無量無數
衆生皆於如來遊戲大悲而得調伏
復有無量無數衆生發菩提心是故
如來於諸衆生大悲常轉

善男子是為如來具足圓滿十六大
悲常住其中不假功用任運恒轉為
一衆生經恒沙劫於大地獄具受衆
苦而此衆生或有調伏或未調伏要
令調伏置於如來正法之中如為一
衆生為一切衆生悉亦如是如是經
於無量劫中受地獄苦無有疲厭大
悲之心亦無減少是故如來於諸衆
生大悲深重不可思議二乘之悲如
割皮膚菩薩悲心如割脂肉如來大
悲深徹骨髓又復隨順佛智是聲聞
悲勸諸衆生發菩提心是菩薩悲授
當佛記是如來悲因慈心起是聲聞

悲因化衆生是菩薩悲因於究竟成
熟衆生是佛大悲求斷生死是聲聞
悲運度衆生至於彼岸是菩薩悲普
能度脫一切生死一切煩惱至於彼
岸是佛大悲是故當知如來大悲最
為尊勝為欲調伏諸衆生故或經一
劫或復百劫或百千劫久住於世不
入究竟無餘涅槃

善男子乃往久遠過阿僧祇劫今時
有佛出現於世名栴檀舍多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀世界名有香
劫名最勝香佛壽十六八萬四千歲
聲聞弟子其數十六八萬四千之所
集會彼如來身諸毛孔中恒流妙香
遍滿三千大千世界一切普熏無諸
穢惡垣牆舍宅樹木山河種種色相
無不皆香故此世界名為有香其中
衆生遇斯香者三業清淨具足衆善
捨家修道深入四禪此世界中一萬
如來相續出現皆同一号名栴檀舍
是故此劫名最勝香栴檀舍如來作
佛事已涅槃時至復以出過一切人
天淨妙天眼遍觀衆生何等衆生餘

佛調伏何等衆生我當調伏乃見非
想非非想天有一衆生過去世中曾
種善根樂聞大乘心得清淨我應調
伏而此衆生尚經八萬四千劫住彼
天中過是已後方從天下生於人間
未知五欲聞讚大乘便發阿耨多羅
三藐三菩提心於大菩提永不退轉
爾時梅檀舍如來方便大悲遍觀察
已告諸比丘我於今夜當入涅槃便
入大悲憐愍三昧入三昧已示現涅
槃佛滅度後分布舍利十方人天恭
敬供養正法住世八萬四千歲利益
安樂無量衆生純以正法一味化人
無復像法流行於世彼佛世尊雖示
涅槃以其大悲憐愍三昧神通力持
復住於世八萬四千劫隱相好身世
無能觀過於八萬四千劫已彼一衆
生住非想者方生人中大豪貴家年
始八歲時彼如來從三昧起至童子
家現相好身住童子前唯此童子及
萬二千天子應調伏者得見如來餘
無能觀時彼如來先為童子發起大
乘復為演說五欲過患而告之言善

男子五欲過惡甚可怖畏譬如高大
五聚毒蛇隨一毒蛇即便害人況於
五聚亦如積集五聚毒藥若嘗少分
便能害人況食五聚是故汝應勿生
貪著爾時童子聞是語已觀其舍宅
資生之具若男若女一切所有皆如
毒蛇深生厭離便於阿耨多羅三藐
三菩提發深重心得不退轉佛知童
子身心澄淨具足衆善便與授記告
諸天子言今此童子過七十二阿僧
祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提名
最勝寶如來應正等覺出現於世佛
授記時餘人不聞唯此童子及萬二
千天子堪住法器皆悉得聞時諸天
子皆發阿耨多羅三藐三菩提心作
是願言彼最勝寶如來若成佛時我
等當生彼佛國土時梅檀舍如來告
諸天子當得往生彼最勝寶如來皆
當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記
今時梅檀舍如來與彼菩薩授記別
已然後究竟入於涅槃一切人天供
養舍利善男子以是義故一切如來
大悲深重具足圓滿非諸聲聞緣覺

境界善男子如是法門能令汝等佛
種不斷若有衆生聞此法門受持讀
誦書寫解說乃至一字一句一偈所
得善根未入涅槃相續不斷何以故
因不斷故如來於此衆會之中說是
大悲深法門時有一恒河沙數衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心二恒河
沙菩薩得隨順忍三恒河沙菩薩得
於如來十六大悲及一切佛灌頂法
忍今時一切大衆聞此法門踊躍歡
喜清涼悅澤傾竭身心合掌向佛而
白佛言善哉如來善哉善哉快說斯
義即以人天種種供具以申供養或
以種種妙寶瓔珞或以種種上妙衣
服或以種種珍膳飲食或以法服幢
幡傘蓋持如是等種種供具恭敬尊
重供養於佛

守護國界主陀羅尼經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界正陀羅尼經卷第五

公

寶藏國藏沙門般若共半尼室私

八如來不思議其深事業品第五之一

余時世尊復告文殊師利童子言善男子當云何知如來應正等覺現證事業善男子如來有三十二種正覺事業何等名為三十二種善男子如來於處非處如實而知善男子云何為處云何非處言非處者謂諸衆生無有方便身口意業造不善行若得可意愛樂隨心遂求果者斯有是處

復次善男子言非處者若諸衆生無有方便心懷慳慳得大富貴破於淨戒得人天身常有瞋恚獲端正報身心懈怠得於智慧散亂之人能得解脫惡慧衆生能斷習氣諸煩惱者無有是處若諸衆生具有方便修行布施得大富貴護持淨戒得生人天常修忍辱得端正報勤行精進獲得智

慧心不散亂得正解脫善修智慧能
斷習氣諸煩惱者斯有是處

復次作王逆罪得心安樂斯有是處

淨持禁戒得心安樂斯有是處

復次若有衆生執著有見得順忍者

無有是處愛樂修空得隨順忍斯有
是處

復次若諸衆生多住悔心得心安樂

或得帝釋大梵天王成佛出現无有
是處若捨女人得男子身作轉輪王

王四天下或作帝釋大梵天王及成

佛者斯有是處

復次若轉輪王非法治化無有是處

若轉輪王正法治化斯有是處

復次若諸帝王貪猥驕奢能理國政

無有是處若諸帝王無貪簡易能理

國政斯有是處若諸人王執斷常見

今國政理無有是處若諸人王明信

因果國政乃理斯有是處若諸人王

心不埒平能治國政無有是處若諸

人王無私平等能治國政斯有是處
復次北拘盧洲捨報身後墮三惡道
無有是處若言北洲死後生天斯有
是處

復次若行[○]熱害而得長壽乃至邪見
受行邪法得聖道者無有是處若不
教生得壽命長乃至正見受行正法
得聖道者斯有是處

復次阿羅漢向不定得果無有是處
若羅漢向定得果者斯有是處

復次須陀洹人受第八生無有是處
若須陀洹無第八生斯有是處

復次若斯陀含受第三生無有是處

若斯陀含無第三生一生人天能盡

苦際斯有是處

復次若阿那含還生欲界無有是處

若阿那含不生欲界能盡苦際得涅

槃者斯有是處

復次若阿羅漢受生死身無有是處

若阿羅漢不受生死入涅槃者斯有

是處

復次若有人言除佛大師更有聖人
超過佛者無有是處若言唯佛是天

人師更無過者斯有是處

復次若有人言得無生忍有退轉者
無有是處若得無生不退轉者斯有
是處

復次若有人言坐菩提場不成正覺
無有是處若坐道場成正覺斯有
是處

復次若有人言諸佛猶有煩惱習氣
無有是處若言諸佛無煩惱習斯有
是處

復次若有人言一切如來智有障礙
無有是處若言如來智無障礙斯有
是處

復次若有人言如來頂相有能見者
無有是處若言如來無能見頂斯有
是處

復次若有人言佛不加威能知如來
心之所住元有是處若言佛加方知如
來心所住處斯有是處

復次若有人言如來亦不住三昧三
摩四多無有是處若言如來常在三
昧等引功德斯有是處

復次若有人言一切如來言有虛妄

及誤失者無有是處若言如來言無
虛妄亦無誤失斯有是處

復次若有人言如來作業有錯誤者
無有是處若言如來諸所作業無錯
誤者斯有是處善男子以如是等說
於如來知處非處有無量門非言所
及如於實諦無有變異此是如來第
一正覺事業今時世尊欲重宣此義
而說偈言

大地可使行 虛空可搖動 如來終不說
非處以為處 虛空可為身 同土夫五色
如來終不說 非處以為處 一切處差別
上中下不同 如來已宣說 決定無別異
一切非處別 上中下不同 如來已宣說
決定為非處 若處若非處 如來如實知
隨報生樂欲 具足而宣說 沙門婆羅門
不知處非處 虛妄馳諸境 佛智無不知
衆生種種執 非處求解脫 具得世所尊
為說真實處 彼執非法器 故佛捨衆生
機執解脫時 復當為宣說 此為佛第一
最勝事業門 遠離諸過非 能脫衆生苦
是處非處法 無量無有邊 難屈無不摧
斯名大仙力

復次善男子如來於過去世現在未來所作行業誓願不同種種處所種種因緣種種事相種種異熟無量差別皆如實知云何而知善男子此中過去行業誓願善根為因遠離不善未來得果若有過去行業誓願以不善根而為其因遠離善根未來得果如是種種如來一一皆如實知

復次若有行願未來漸減若有行願未來漸增若有行願現在漸減未來漸減若有行願現在未來皆漸減少若有行願現在未來皆漸增長如是種種皆如實知

復次若有行願現在小因來世廣大或現在廣大未來微小或初起微細後漸增勝或初廣大後漸微細如是種種皆如實知

復次若有行願當得聲聞若有行願當得緣覺若有行願當成佛因皆如實知

復次或有行願因苦果樂或有行願因樂果苦或有行願因果俱苦或有

行願因果俱樂皆如實知善男子如是過三現在未來種種行業所感異熟因果相順猶如影響如來一一皆如實知如是知已隨其所應而為說法是為如來第二正覺事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

如來善巧智 知眾生業果 三世悉無遺
智眼皆無著 善因當得樂 異熟處人天
惡是感苦因 如來悉知見 善業不善業
各各果當成 善逝悉能知 如摩尼在掌
有業甚微細 當成廣大因 初大後微細
如來悉見知 有業聲聞行 有業緣覺因
有業成如來 善逝悉知見 或因樂果苦
因苦果樂殊 因果皆皆同 因果俱安樂
業與於法性 因果不相違 如來如實知
性相皆窮究 一切眾生界 三世業輪迴
二無有差 如來悉明了
復次善男子一切眾生無數樂欲種種差別如來一一皆如實知佛云何知或有眾生住貪欲行樂於瞋恚或有眾生安住安住瞋恚樂於婬欲或有眾生安住愚癡樂於婬欲及與瞋恚如來一一皆如實知或有眾生住善法

中樂欲不善皆如實知或有衆生所作微小樂欲廣大或有衆生所作廣大樂欲微小或有衆生初於因中樂欲微小至於果中樂欲廣大或有因中樂欲廣大至於果中樂欲微小如是種種皆如實知或有衆生樂邪見等因中不定當成決定或有樂欲正中不定當成決定或有樂欲正因決定當得解脫彼彼差別如來悉知或有樂欲當起欲界或有樂欲當起色界或有樂欲當起三界如是一一如來悉知或有樂欲日日減少後當漸得增勝廣大或有樂欲最勝廣大後漸減少得不可意如是種種皆如實知或有樂欲受種種生得種種色受目種種資生之具如是差別如來悉知或有樂欲履人天上或有樂欲當得解脫如是差別如來一一皆如實知如是知已隨其所應而為說法是為如來第三正覺事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

衆生種種欲 意樂無數量 如來一切智
如實悉能知 彼彼諸衆生 住貪樂瞋嗔

住瞋樂癡具 一一如實知 住癡樂欲貪
住善樂不善 其心種種變 善逝悉能知
下劣因衆生 心恒樂廣大 住廣樂廣大
住勝劣中求 或復有衆生 因劣果超勝
因勝果中劣 如來如實知 住邪不定中
後時當決定 住正脫三界 如來如實知
或樂種種生 色相及資具 處於人天上
解脫欲相應 三世諸衆生 樂欲佛皆了
隨心為說法 是第三業門
復次善男子如來於無數世界種種
界別皆如實知佛云何知謂知此世
界其中衆生修諸功德此界衆生造
諸惡業此界衆生修解脫業此界衆
生當得出世如是種種悉如實知
復次善男子如來知眼界色界眼識
界當云何知有三因故謂知內空外
空內外空故如是通知乃至知意界
法界意識界內空外空內外空故
復次知於地界水界火界風界皆如虛空
復次知欲界色界無色界從於妄想
分別所起
復次知有為界行相現前有窮盡故
知無為界無行相故知煩惱界客塵

相故了煩惱流可斷絕故達其本性
光明相故知諸行界妄念無明為其
相故知涅槃界智慧相故正念相故
善男子如是如是世界安立初現在
前世界轉滅至於他世生起因緣依
住作業如是差別如來一一皆如實
知知已隨應而為說法此是如來第
四正覺事業今時世尊欲重宣此義
而說偈言

佛於界善巧 及住轉滅時 少善大果成

人師子能了 有福無福界 福開解脫門

解脫界不同 一切智明見 如來知眼界

色識界俱空 耳界鼻舌身 意法空亦尔

地水火風界 如實了皆空 三界妄念心

人師子能了 煩惱客塵相 諸法性皆無

行不行如空 斯涅槃三相 眾界不善起

成已壞滅同 此界及他方 無念皆知見

十方空無際 有界佛能知 佛智勝無涯

眾生不能測 此是清淨主 第四調生門

修此不退還 史證菩提果

復次善男子如來於諸眾生諸根勝
劣精進懈怠若利若鈍皆如實知云
何能知善男子鈍根愚闇下劣眾生

中根勝根皆如實知

復次隨如是根分別生貪隨如是根分別生瞋隨如是根分別生癡及託

外境生貪瞋癡如來悉知

復次隨根分別生貪瞋癡展轉增長或復隨根分別所生少貪瞋癡更不

增長如來悉知

復次此根是善根因此根即是不善根因此根即是解脫道因此根是出生死道因如是種種如來悉知

復次善男子佛如實知眼耳鼻舌身意六根男女命根苦根樂根憂喜捨根信根進想念定慧根未知當知根已知根具知根如是種種如來悉知復次因於眼根心住耳根不住鼻舌身等三根因於耳根心住鼻根不住餘根因於鼻根心住舌根因於舌根心住身根因於身根心住眼根如是種種如來悉知

復次若有衆生有布施根現持淨戒如來知其從無始來諸根展轉有多差別是故為說檀波羅蜜若有衆生有淨戒根現行布施如來知其從無

始來諸根展轉有多差別是故為說
尸波羅塞或有衆生有忍辱根現行
精進如來知其從無始來諸根展轉
有多差別是故為說忍波羅塞或有
衆生有精進根現行忍辱如來知其
從無始來諸根展轉有多差別是故
為說勤波羅塞或有衆生有禪定根
現修智慧如來知其從無始來諸根
展轉有多差別是故為說禪波羅塞
或有衆生有智慧根現住禪定如來
知其從無始來諸根展轉有多差別
是故為說甚深般若波羅塞多令其
修習一切廣大菩提分法

復次知此衆生有聲聞根現修緣覺
所行之行如來知其從無始來諸根
展轉有多差別堪任聲聞是故為說
聲聞乘法若有衆生有緣覺根修聲
聞行如來知其從無始來諸根展轉
有多差別堪聞緣覺是故為說緣覺
之法或有衆生有大乘根修二乘行
如來知其從無始來諸根展轉有多
差別堪聞大法為說大乘復有衆生
有下劣根現修大乘如來知其從無

始來諸根展轉有多差別而為說法
今捨下劣修習大衆復有衆生不在
法器如來知其從無始來諸根展轉
有多差別久未堪任故且棄捨待
根熟時堪任法器發願重心如來當
為慇懃說法善男子如來如是知諸
衆生若根已熟若根未熟欲出三界
或不欲出如是種種如來悉知當云
何知知其根本云何修習云何性云
何相云何因云何緣云何思云何果
云何報云何究竟如來一一皆如實
知此是如來第五正覺事業今時世
尊欲重宣此義而說偈言

佛知根智到彼岸 隨順衆生種種殊
上中下品悉了知 勝業能招解脫果
了煩惱際唯虛假 厚薄輕重悉皆知
善知諸惑對治門 惡招生死善解脫
知眼至意男女命 苦樂憂喜及捨根
信進念定慧當知 已知具知根悉了
知因眼根唯住耳 乃至因身住眼中
施根持戒為說檀 戒根行施為說戒
忍根修勤為說忍 進根修忍為說勤
定根修慧說諸禪 慧根住定說般若

聲聞根修緣覺行

以知根故說聲聞

緣覺根住聲聞行

知根為說於緣覺

下劣遠離上乘法

大悲為說諸度門

相熟未熟佛皆知

是器為說捨非器

諸根行相修習性

隨其因緣及與思

果報究竟如是知

是佛第五真實業

復次善男子如來於遍趣行皆如實
知當云何知知正定衆生界知不定
衆生界知邪定衆生界云何而知正
定衆生謂此衆生有大因力宿植多
福聰敏利根智慧將開如來如實知
昔善已或為說法或不說法稱其法
器皆令解脫云何而知不定衆生謂
彼衆生有大緣力根將成熟若隨其
心得聞正法即得解脫若不聞法不
得解脫如來為此不定衆生說於因
緣和合之法彼諸衆生隨機聞法心
得清淨各證道果如來為此不定衆
生出興於世云何知於邪定衆生謂
此衆生愚癡覆心非是法器更無方
便可以化誘譬如盲者對於日光若
為說法及不說法俱無利益無解脫
分如來知其非是法器便置捨之為

彼眾生是故菩薩探大悲甲

復次善男子如來善知眾生三毒遍
趣之行知貪欲行有其三種云何為
三謂或有貪欲從妙境生或有貪欲
從愛想生或有貪欲從宿習生知其
瞋行亦有三種云何為三謂或有瞋
毒從恚而生或有瞋毒從違境生或
有瞋毒從於過去隨眠所生知愚癡
行亦有三種云何為三謂或有愚癡
從無明生或有愚癡從身見生或有
愚癡從疑心生如是種種如來悉知
復次如來知其苦行速疾通達知根
利故又知苦行遲緩通達知根鈍故
知安樂行速疾通達知根利故知安
樂行遲緩通達知根鈍故復知有行
遲緩通達遠正念故復知有行速疾
通達能堅持故又復善知有速疾行
遲鈍通達數息觀故有速疾行速疾
通達心不著故又復善知擇法之行
謂或復有行慧多定少或復有行定多
慧少或有定慧俱不具足或有定慧
二俱圓滿如來悉知或復有行心力
具足身力不具或復有行身力具足

心力不具或復有行二俱不具或復有行二俱具足如來一一皆如實知或復有行今身業淨口意不淨或復有行今口意淨身業不淨或今三業俱得清淨或今三業俱不清淨如是諸行或是三界生死之因或解脫因如來皆以無礙智眼一切隨轉是為如來第六正覺事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

一切處行佛盡知	正定衆生大因力
不定衆生根熟相	邪定非器空有悲
貪行衆生三種因	瞋恚愚癡亦三種
種種無邊煩惱界	遍行因起佛皆知
苦行疾得因剎根	鈍根遲緩不能達
樂行速疾由根利	鈍根劣弱佛皆知
有行遲鈍漸澄清	復有遲鈍頓清淨
有速疾行得微劣	超過速疾無著因
有行智增擇法生	有行定增成法器
有行俱少非法器	定慧和合勝道生
有行心力具非身	有身力具心不具
大威德故身心具	一切見者悉皆知
有行不能淨語心	或有能令身語淨
或有不能心永淨	有行但能清淨心

或有不能淨語言 有行能令心語淨
或有不能身永淨 有行三業淨無瑕
有行建立生死因 有行為因招解脫
如是通行佛皆了 是第六業最勝門
復次善男子如來於一切靜慮解脫
等持等至伏滅煩惱生起因緣皆如
實知佛云何知謂知衆生煩惱生起
以何因生以何緣生滅惑清淨何因
能滅何緣能滅此中煩惱生因緣者
謂不正思惟以為其因無明為緣無
明為因行為緣行為因識為緣識為
因名色為緣名色為因六處為緣六
處為因觸為緣觸為因受為緣受為
因愛為緣愛為因取為緣取為因有
為緣有為因生為緣生為因老死為
緣煩惱為因業為緣見為因貪為緣
隨眠煩惱為因現行煩惱為緣止是
煩惱生起因緣云何衆生滅諸煩惱
所有因緣有二種因有二種緣云何
為二一從他聞隨順法聲二者內心
起於正念
復次有二種因有二種緣能令衆生
清淨解脫謂奢摩他心一境故毗鉢

舍那能善巧故復次有二種因有二種緣不來智故知來智故復有一種因緣微細觀察無生理故近解脫故復有二種因緣具足行故智慧解脫現在前故復有二種因緣謂盡智故無生智故復有二種因緣隨順覺悟真諦理故隨順獲得真諦智故此是衆生除滅煩惱清淨因緣如來悉知復次善男子煩惱因緣無有數量解脫因緣亦無有量或有煩惱能與解脫以為因緣觀實體故或有解脫能與煩惱以為因緣生執著故如是廣大無障礙行如來悉知善男子如來禪定智慧皆悉具足謂離欲惡及不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮初靜慮起滅尋伺等隨順次第入八解脫三摩鉢底逆次入住諸三摩地或復超聞擴堅無礙住於等至顯示三昧如來了知三摩鉢底與三昧門無少差別如來三昧三摩鉢底不從因緣入一三昧一切三昧皆悉現前三昧起而能即入一切三昧如來終不作如是念我今能入如是三昧而

常三昧無不定心一切無能測知如
來所有三昧緣覺三昧超過聲聞菩
薩三昧超過緣覺如來三昧超過菩
薩而佛三昧無能過者如來智慧亦
一切處無障礙轉無能過者隨順教
化一切聲聞生聲聞定緣覺菩薩亦
復如是如來如是種種知己隨其所
應而為說法此是如來第七正覺事
業今時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛法王真實智 知諸衆生深淨因
如是因緣煩惱生 如是因緣得解脫
邪思為因無明緣 無明為因行為緣
識與名色六處等 有支因緣悉如是
煩惱為因業為緣 諸見為因貪為緣
隨眠結惑以為因 現行煩惱以為緣
衆生解脫二因緣 從他聞聲起隨順
內心正念觀空法 解脫有海得起昇
止觀和合牙相資 無少去來而可得
諦觀無生亦無滅 親近解脫得清涼
住三種行長三明 修習解脫不放逸
盡無生智得實諦 由此因緣清淨心
佛入正定三昧門 出入滅定念具足
法王禪定無等等 入八解脫多等持

逆順次第超聞遊 一定顯示無邊定
心無迫隘無分別 雖常住定無定心
聲聞緣覺三摩提 菩薩億千種種定
佛三摩地過諸定 此善巧業智難量
復次善男子如來以宿住智知於自
身及諸衆生過去無數宿住生事所
謂一生二生十生百生千生万生億
百千生成劫壞劫成壞劫無數成劫
無數壞劫無數成壞劫我及衆生如
是名字如是種姓如是飲食如是形
相如是色類如是苦樂如是處所如
是壽命如是生死於某處歿而生某
處無數種種宿住之事皆悉憶念復
知彼彼衆生過去以如是因生此世
界如來知已隨其所應而為說法又
如實知一切衆生過去心行如是前
念次第因滅相續引起如是後念或
復緣闕後念不生如是種種如來悉
知如一衆生如是心滅如是心生輪
轉不斷無量無邊恒河沙劫說不能
盡如一衆生一切衆生亦復如是念
念生滅心心相續說不可盡如來一
一皆如實知假使盡於未來際劫說

於如來所知宿住不可窮盡故說如
來宿住智慧不可思議不可稱量難
知邊際說不可盡

今時如來出大悲聲猶如牛王普告
衆生汝等應當念念思惟往世久近
曾種善根或於佛所曾種善根或二
乘所種諸善根彼諸衆生以佛威力
皆念昔善如來知已隨應說法彼諸
衆生得聞法已如昔善根各於自乘
得不退轉是為如來第八正覺事業
今時世尊欲重宣此義而說偈言

佛世間燈念往劫 無邊億數那由他
諦了自己及衆生 如掌觀五阿摩勒
如是姓名色分別 壽命住處生死殊
以是因緣此處生 善知時故為說法
又知過去無邊劫 衆生心心所不同
無量種類各生心 如來大智皆明了
過去所注心不斷 一一衆生佛悉知
劫數量等恒河沙 說彼無邊行無盡
盡未來際所有劫 不能說佛宿住因
智慧無等無有邊 猶如大海無涯際
佛住利智勝通力 念昔所修白淨因
及彼衆生種善根 過去或曾供養佛

佛威神力令憶念

如先所作白法因

念已示教住三乘

清淨解脫恒無退

善逝過去因無量

一切衆生難測量

以此第八業為因

無數衆生悉調伏

復次善男子如來天眼清淨過於人
眼見諸衆生死此生彼所謂下劣最
勝善色惡色若好若醜如是種種隨
業受生或有衆生具身惡行或有衆
生具口惡行或有衆生具意惡行或
謗賢聖及邪見等業因緣故捨此身
已墮於地獄復有衆生具身善行或
有衆生具口善行或有衆生具意善
行不謗賢聖及正見等業因緣故捨
是身已生於天上如來天眼皆悉知
見如是十方盡於法界極虛空界無
量無邊超過數量所有世界於其中
間或有世界劫火洞然空無所有或
有世界種種衆生死此生彼或諸菩
薩遊行諸剎或諸如來趣於道樹證
大菩提轉正法輪應盡晦跡示入涅槃
各各聲聞現得解脫或入涅槃彼
彼緣覺現種種通能今過者功德增
長如是種種佛皆明見如對目前復

見世界無有身相諸衆生等非外五
通天眼所見亦非二乘及菩薩眼之
所能見唯有如來天眼明見或有其
地量如車輪其無身相諸衆生等充
滿其中多於三千大千世界所有人
天佛皆明見以淨天眼微細觀察一
切世界所有衆生堪調伏者今其一
一各見佛身而現其前彼彼衆生等
不相知是為如來第九正覺事業今
時世尊欲重宣此義而說偈言

如來光明淨天眼 威德照見劫无邊
十方一切刹難思 衆生受生各何相
或有已現當生別 有色無色種種殊
或人天趣或三塗 下中上品生非一
垂歿將生種種異 一切見者見無遺
造罪惡趣所沉淪 修福超處人天上
或有修行菩薩行 入出種種菩提根
或坐道樹摧衆魔 覺悟最勝菩提道
轉妙法輪皆自在 人天解脫量難思
作佛事已示涅槃 如來天眼皆明見
或從師聞獲正念 履踐寂滅得清涼
或起有海不由師 解脫安樂如來見
或有無數聲聞衆 或復修行緣覺衆

彼衆生界無有邊

佛淨天眼皆明見

或有衆生無色相

等車輪量有衆多

過三千界內人天

如是微細如來見

佛見一一衆生界

流轉五道無有邊

一切智了無衆生

以大慈悲故調伏

或有刹應度者

各見如來現在前

為說勝法恆其心

此佛第九天眼業

復次善男子如來

一切諸漏已盡無

復煩惱心善解脫

慧善解脫自覺現

前具足圓滿作師

子吼發如是言我

生已盡梵行已立

所作已辦不受後

有如來知此究竟

煩惱極無垢染清

淨光明一切習氣

無不永滅聲聞斷

惑有盡有量習氣

不除緣覺盡惑亦

有分量遠離大悲

闕無礙辯唯有如

來一剎那心平等

相應一切煩惱諸

相煩惱根本煩惱

習氣煩惱永盡無

餘大悲善攝辯才

無畏皆悉圓滿一

切世間無能過者

何以故諸佛如來

永滅一切諸業習

氣煩惱習氣威儀

誤失諸習氣故譬

如虛空本性清淨

一切煙塵無所依

住如來亦尔得於

煩惱究竟盡之智

諸業煩惱一切習

無所依住而如來心以無住相煩惱
盡處智平等中微妙安住為斷眾生
一切煩惱有漏五蘊而說妙法作如
是言哀哉眾生於無事中橫生煩惱
汝等應當如實思惟揀擇觀察復為
眾生種種善巧種種譬喻說煩惱性本
無所有披諸眾生如實觀已不見少
法而可執持種種煩惱任運永滅入
於涅槃此是如來第十正覺事業今
時世尊欲重宣此義而說偈言

十力世尊力圓滿 成就廣大甚深門
煩惱障盡智相應 得勝菩提最寂靜
聲聞滅惑得盡智 有量習氣猶未除
緣覺斷惑得菩提 大悲辯才皆不具
佛為世主人中勝 惑習俱滅德皆圓
盡煩惱際大悲增 辯才無量皆成就
佛住究竟盡煩惱智 知眾生惑妄非真
愍行邪道諸有情 不履如來正法跡
大悲猛利為物說 無常苦空無我門
以等思惟本性空 常得最勝妙寂靜
不得眾生數取趣 作者及與摩訶婆
為著邪見諸眾生 大覺與悲說解脫
於一切時無厭倦 未曾一念捨眾生

常住三昧無動搖 為利衆生演妙法
如是等相佛事業 十力住於力地中
轉無等等最勝輪 能摧怨敵難傾動

守護國界正陀羅尼經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界菩薩羅尼經卷第六

公

經卷第三藏沙門般若共字尼室利

譯

入如來不思議甚深事業品第五之二

復次善男子如來安住四無所畏能
作種種諸佛事業謂知自身即是無
上正等正覺一切世間若天若人無
有能作如理說言如來世尊非正覺
者以何因緣說諸如來是正等覺謂
諸如來於一切法平等正覺無有高
下何等一切法所謂凡夫法有學法無學法
緣覺法菩薩法諸佛法如是諸法皆
等正覺復有世間法出世間法善法
不善法有漏法無漏法有為法無為
法如是諸法如來正覺體平等故云
何平等謂空平等見一切法本性空
故無相平等相本性故無願平等三
界性故無生平等生本性故無行平
等行本性故無出平等出本性故無阿
賴耶平等心本性故如是真諦平等
三世人故解脫平等無明有愛本體
性故涅槃平等生死輪轉本體性故
如是一切諸平等法如來正覺以是

曰緣故說如來真是無上正等覺者
成於如是正等覺故以大悲心出妙
言詞為諸衆生說種種法示解脫道
今出苦際餘諸衆生實非大師自言
我是正等覺者如來為此諸衆生故
自唱德号作如是言唯我如來是正
等覺今非法器皆成法器是為如來
第十一正覺事業今時世尊欲重宣
此義而說偈言

自然覺悟者 覺諸法平等 是故号如來
正覺平等見 一切凡夫法 與佛法平等
有學及無學 緣覺法亦然 世及出世法
此二亦平等 善及不善法 與涅槃平等
空法無相法 無願無生法 無行等諸法
平等而顯示 佛大悲廣說 覺悟諸衆生
聞法得解脫 是佛最勝業

復次善男子如來自知諸漏煩惱已
究竟盡一切世間若天若人無有能
作如是說言如來諸漏煩惱未盡云
何如來諸漏煩惱已究竟盡所謂於
欲煩惱心得解脫一切欲行習氣煩
惱證滅諦故於有煩惱心得解脫一
切瞋行習氣煩惱證滅諦故無明煩

惱心得解脫諸愚癡行習氣煩惱證
滅諦故於見煩惱心得解脫諸煩惱
行及與習氣證滅諦故以是義故隨
順俗諦說於如來諸漏煩惱究竟永
盡聖者慧眼稱於真諦觀察現證無
有少法而可得者所謂若能滅智若
所滅惑若思若修乃至現證俱不可
得何以故彼自性盡無不盡時不從
因緣待對說盡如是盡者是真實盡
此真實盡不與餘法而作因緣故此
盡者即是無為即此法中無生無滅
亦無有住此無生滅若佛出世若不
出世法界常住如法界常此智成就
亦復如是如此成就即非成就若能
如是如所教住得無煩惱非斷煩惱
得煩惱無如來大悲隨順俗諦為衆
生說滅煩惱法是為如來第十二正
覺事業今時世尊欲重宣此義而說
偈曰

佛無欲習氣 故無欲煩惱 瞋恚習氣盡
有煩惱不生 善逝離无明 由滅癡根本
諸惑習氣盡 見惑則不生 佛依俗諦門
故說煩惱盡 真中不可得 無滅亦無增

盡智不對緣 聖知本自盡 由無三相故
此盡即無為 法界常不遷 知此到彼岸
知已如是說 此業佛能窮

復次善男子 如來平等於諸障礙無
障礙法如實了知一切世間若天若
人無有能作如理說言如來所說障
礙之法非障礙者此中云何為障礙
法謂有一法能為障礙即濁亂心復
有二法能為障礙謂無慚無愧復有
三法能為障礙謂身惡行口惡行意
惡行復有四法能為障礙謂以貪故
而行非法或以瞋故而行非法有以
癡故而行非法有以怖畏而行非法
復有五法能為障礙謂殺生偷盜邪
行妄語及飲諸酒復有六法能為障
礙謂不尊敬佛不尊敬法不尊敬僧不
尊敬戒不尊敬定不能尊敬諸善知識
復有七法能為障礙謂慢過慢及慢過
慢我慢增上慢卑慢邪慢復有八法能
為障礙謂邪見邪思惟邪語邪業邪命
邪精進邪念邪定復有九法能為障礙
云何為九謂已惱害我現惱害我當
惱害我過去憎我善友現在憎我善

友未來憎我善友過去愛我怨家現在愛我怨家未來愛我怨家於此九種憶念對境增不善心名為障礙復有十法能為障礙云何為十所謂殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見是名為十如是乃至起不善念樂著因緣安住一切煩惱結使常與顛倒障礙相應愛見煩惱堅執不捨凡有所作身口意業皆與名利諸欲相應如是一切皆名障礙如來悉知亦為衆生如實說於無障礙法今其障礙永斷不生是為如來第十三正覺事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛覺障礙法 不能證解脫 謂心不清淨 無慚及無愧 身語意業中 無有無表戒 貪欲瞋癡怖 起惡行無邊 殺盜及邪淫 妄言飲諸酒 六不敬七慢 八邪道常行 九惱十惡因 佛說皆障礙 修習不善念 不得解脫門 佛知顛倒源 無中堅執著 慈悲為說法 今離障礙因

復次善男子如來如實宣說能盡苦道一切衆生依此修習皆得解脫於

此義中一切世間若天若人無有能作如理說言如來所說非解脫道云何名為真解脫道所謂一道是解脫道於諸衆生起清淨心復有二道是解脫道謂奢摩他毗鉢舍那復有三道是解脫道謂空無相無願法門復有四道是解脫道謂四念處云何為四謂身受心法云何身念處謂觀內身循身觀心得安住觀外身循身觀心得安住是名身念處云何為受念處謂觀內受外受內外受循受觀心得安住云何為心念處謂觀內心外心內外心循心觀心得安住云何為法念處謂觀內法外法內外法循法觀心得安住復有五道是解脫道云何為五所謂信根進根念根定根慧根復有六道是解脫道云何為六所謂念佛念法念僧念戒念捨念天復有七道是解脫道云何為七所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分定覺分捨覺分復有八道是解脫道云何為八所謂正見正思惟正語正業正命正精

進正念正定復有九道是解脫道謂
初禪二禪三禪四禪空處識處無所
有處非想非非想處滅受想定復有
十道是解脫道謂不殺生不偷盜不
邪行不妄語不兩舌不惡口不綺語
不貪不瞋不邪見是名為十如是所
有一切諸善善提分法或戒蘊相應
定蘊相應慧蘊相應解脫蘊相應解
脫知見蘊相應或聖諦相應皆解脫
道復有解脫道所謂真正中道無少
可得不得增不減不取不捨不攝不散
得真實道二念不生以一切法本無
二故如來於此解脫道中真實知見
亦為衆生如是宜說有修習者能盡
苦源此是如來第十四正覺事業介
時世尊欲重宣此義而說偈言

修習清淨道增益無量樂能趣甘露徑
佛智自然知 所有衆善因是佛菩提分
修者得解脫 無能說為非 正念滅塵勞
能與善和合 遠非不執著得安樂涅槃
善巧觀因緣 如空無有所如幻亦如夢
能脫生死流 依定起悲心 脫諸有輪轉
此是大仙業 世間無等倫

復次善男子如來身無誤失一切凡
夫若勝智者求得如來少分過失無
有是處何以故如來身業儀範端嚴
行無顧盼被僧伽梨著衣持鉢行住
坐卧進止迴旋入出村坊往來城邑
如是一切審諦安祥足不履地而今
於地千輻輪相出現分明復有蓮花
香潔殊妙而承其足凡諸蠢動觸如
來跡七日七夜安隱泰然後生人天
受勝妙樂如來袈裟離身四寸而不
墮落旋嵐猛風不能飄動身常光明
凡所照觸乃至下濟阿鼻地獄離苦
清涼由如是等故說如來身業無失
復次善男子如來語業無有誤失一
切凡夫若愚若智求得過失無有是
處何以故善男子如來知時而發言
故時語真語實語義語如說而行無
有錯誤言不再發一切衆生聞皆歡
喜以緣字義莊嚴語言一音說法異
類等解以是義故說於如來語無誤
失
復次善男子如來意業無有誤失一
切凡夫若愚若智求得過失無有是

處何以故如來常住三摩呬多行諸
佛行常無散亂以無著智知一切法
是故如來意業無失善男子如來自
住無誤失法亦為衆生說如是法令
得如來無誤失法是為如來第十五
正覺事業今時世尊欲重宣此義而
說偈言

世尊內無煩惱非

身口意業淨無瑕

世尊內無煩惱非

普能利益諸含識

欲斷衆生諸過失

為說最勝寂靜門

今無誤失同世尊

此第十五如來業

復次善男子如來無有異相苦樂等
聲是故一切人天外道若魔若梵無
能說佛聲有過失無何等聲所謂如
來无憂喜聲何以故離愛恚故一切
衆生種種供養恭敬讚歎不生歡喜
心亦不高一切衆生不修敬養毀謗
罵辱不生瞋恚心亦不下如來無悔
恨聲何以故所作事業無少艱難已
究竟故如來無諍論聲何以故往昔
常樂住阿蘭若離我我所無取無求
已脫煩惱諸結縛故善男子如來自
住無異相聲亦為衆生說如是法令

離如是異相之聲是為如來第十六
正覺事業今時世尊欲重宣此義而
說偈言

恭敬讚歎心不高

輕慢毀訾心不下

遠離愛患非法故

先世妙行無譏嫌

佛阿蘭若昔修持

我所取結皆無有

任如是法如是說

此最勝業唯如來

復次善男子如來無忘失念故無少

法而不明記於何無忘謂諸靜慮解

脫三昧三摩鉢底如是法中皆無忘

失又知衆生心行起動願覩往來隨

宜說法亦無忘失法義詞辯無所畏

中亦無忘失如來自住無著智慧三

世法中念無忘失亦為衆生說如是

法令得於念無有忘失是為如來第

十七正覺事業今時世尊欲重宣此

義而說偈言

最勝法王無忘失

禪定法智等无遺

衆生心行悉皆知

隨宜為說無所畏

三世諸衆一切法

無著知覺念並無忘

隨無忘失說亦然

最勝丈夫之事業

復次善男子一切如來無不定心謂

行住坐卧飲食語默如是時中常住

其深三摩四多入諸三昧至於彼岸
於諸禪定無有障礙一切世間人天
之類無一能觀如來所住三摩四多唯
除世尊威德所被如來自住無不定
心亦為衆生說如是法今捨散亂此
是如來第十八正覺事業余時世尊
欲重宣此義而說偈言

如來常住三摩地

行住坐卧一切時

飲食語默利衆生

恒處三昧無搖動

十方世界衆生類

無能測佛三昧心

亦為衆生說此門

是佛難思之事業

復次善男子一切如來無種種想以
離種種諸異想故心無高下云何如來
無種種想所謂於諸佛刹無種種想
佛刹體性同於虛空無有盡故於諸
衆生無種種想衆生本性同無我故
於諸佛中無種種想同平等智證真
法界一相無雜無破壞故於佛法中
無種種想一切諸法性無染故見持
戒者不生愛念見毀禁戒不生瞋恚
自他得利心不增高自他失利心不
減少於正見者亦不尊重於邪見者
亦不輕賤何以故如來住於平等性

故如来自住諸法平等無種種想亦
為衆生說如是法令離諸想此是如
來第十九正覺事業今時世尊欲重
宣此義而說偈言

善逝等無諸異想

謂利衆生佛法中

如是諸想永皆無

大名稱者之所住

持戒破戒及得失

易調難調皆等心

兩足尊為諸衆生

說法令脫諸邪執

復次善男子如來正覺無不擇捨何
以故如來修習諸善道捨非不修習
而有所捨所謂修習身戒心慧如是而
捨如來捨者與智相應非是無知是出
世道聖解脫捨非是世間非聖解脫
而有所捨如是捨者不捨大悲能轉
梵行利益衆生自然成就非是待對因
緣和合而得成就是如來捨無有高
下平等安住得不動搖體無有二遠
離二相有量無量悉皆超越待時而
捨不過於時非心意識動念境界非
假安立非有分別非是積聚非差別
見如是捨者是真勝義常恒不變此
是如來圓滿大捨亦為衆生說如斯
法令得如是圓滿大捨是為如來第

二十正覺事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

如來無有不擇捨
身戒心慧次第修

修最勝道善因緣
人中最勝無愛著

非假分別無分別

非積集捨共相應

真實不變大捨中

廣為衆生如是說

復次善男子諸佛如來樂欲無減謂
善法欲云何名為善法之欲所謂如
來大慈欲無減大悲欲無減說法欲
無減調伏衆生欲無減成熟衆生欲
無減樂處寂靜欲無減勸諸衆生發
菩提心欲無減今諸衆生紹三寶種
欲無減如來無有随心惡欲凡有善
欲智為先導自滿善欲亦為衆生說
如是法今得如來最勝圓滿一切智
欲此是如來第二十一正覺事業今
時世尊欲重宣此義而說偈言

佛善法欲已圓極

慈悲常轉度衆生

成熟勸發菩提心

紹三寶種不斷絕

不順貪欲瞋癡怖

凡有所欲智為先

最勝智者如是知

哀愍衆生多懈怠

無善法欲多惡欲

教令善欲正勤修

無等智業利衆生

有情因此皆調伏

復次善男子如來所有精進無減如
來於何精進無減所謂調伏衆生審
諦觀察精進無減若有衆生專心聽
法而為演說不憚劬勞精進無減若
有衆生一劫聽法身心無倦佛亦一
劫或過一劫不起于座不飲不食說
法無斷若復過於恒沙剎外有一衆
生堪任調伏即往教化令修正行而
佛身心無有懈怠安樂寂靜自行精
進得聖解脫亦為衆生讚歎精進是
為如來第二十二正覺事業今時此
尊欲重宣此義而說偈言

精進出生人師子 是故常讚於精進
念念勇悍無減時 有堪聞法恒宣說
善逝精進無休息 身口意業不疲勞
自然堅猛離諸非 亦勸衆生起精進

復次善男子如來正覺於一切時遍
一切處正念無減云何時處正念無
減善男子如來始從無聞道後得阿
耨多羅三藐三菩提即觀三世一切
衆生心行相續生滅流注如是知已
念念不忘不求不退故常無減如來
昔能觀察三聚正念無減所謂深入

衆生諸根心行雖無動念尋伺分別而為說法无有錯亂是故如來念無減少亦為衆生說如斯法令念無減是為如來第二十三正覺事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

佛念非思常不減 知衆生界盡無餘
自從覺悟大菩提 三世遍知無再念
善知衆生心行別 諸根樂欲各不同

住無功用業常恒 亦為衆生說勝法

復次善男子如來所有三昧無減云何如來三昧無減如來三昧於一切法平等無二無高無下如一切法真實義諦何以故謂三昧平等即是諸法體性平等此性平等即三昧平等三昧平等即是如來以是義故說佛三昧得於諸法平等之性云何諸法平等之性謂深欲際平等即離欲際平等瞋恚際平等即離瞋際平等愚等即無為際平等生死際平等即涅槃際平等入此平等是故說名如來所有三摩四多三昧無減何以無減與此平等無增減故又佛三昧不與

眼合不與耳合不與鼻舌身意和合
如來無有分別根故如來三昧又亦
不與地界和合亦不合於水火風界
亦不合於三界三世此不和合體性
平等不增不減是故說言如來三昧
不增不減亦為衆生說如斯法皆今
得此三昧无減此是如來第二十四
正覺事業今時世尊欲重宣此義而
說偈言

如來三昧無增減

常在等引利衆生

體性平等無高下

不與諸法而和合

觀察地水火風界

欲色無色界亦然

恒說無減無合門

是故如來定無減

復次善男子如來智慧無減云何名

為智慧無減所謂現證一切諸法自

體之智普為一切差別衆生開示演

說一切法智善巧無礙微細甚深無

盡智慧分析一句入無數句百千億

劫受持演說無窮盡智別別諮問各

各斷疑於一切處皆無著智能說三

乘差別次第相續之智能知衆生八

万四千心行差別亦以八万四千法

蘊隨機說智調伏衆生不失時智以

是義故說於如來智慧無邊無際無
盡有無量門此是如來智慧無減亦
為衆生如是宣說令得如來無盡智
慧是為如來第二十五正覺事業今
時世尊欲重宣此義而說偈言

一切教中智現前 無礙自在到彼岸
自然說法利含識 隨根一句入無邊
解衆生行難稱量 為說八万四千法
智慧無邊不可減 最勝十力業難思
復次善男子如來世尊解脫無減云
何如來解脫無減謂聲聞解脫隨順
聲得緣覺解脫悟因緣生如來解脫
遠離一切執著所起不緣前際不入
後際不著現在於眼於色不著二相
耳聲鼻香舌味身觸意法亦不著二
相故名解脫復有微細若執著若意
分別遠離此三即得解脫見心自性
智慧光明故此解脫即是智慧是故
說言一剎那心與智相應即得阿耨
多羅三藐三菩提如來如是等正覺
已亦為衆生說如是法今得解脫此
是如來第二十六正覺事業今時世
尊欲重宣此義而說偈言

聲隨隨順聲解脫

辟支佛悟因緣生

善逝解脫如虛空

無垢無著最尊勝

了知過去心流注

本性解脫得無羈

於無繫縛如寶知

故說解脫不可減

復次善男子如來身業智為先導隨智慧行所謂如來身業具足圓滿或有衆生纔見佛身而調伏者或聞語言而調伏者或見默然而調伏者或受飲食而調伏者如是或四威儀或觀相好或不見頂或復顧視或放光明舉足下足入出城邑聚落之時衆生見者皆得調伏故佛威儀無有少分不能調伏一切衆生是故說言如來身業智為先導隨智慧轉此是如來第二十七正覺事業今時世尊欲重宣此義而說偈言若見最勝身威儀或出或入或相好或見烏瑟尼沙相皆置衆生調伏中最勝尊或放光明無量衆生悉安樂光所觸者皆調伏兩足等業勝難量復次善男子如來所有一切語業智為先導隨順智行云何名為隨順智行如來說法無有障礙能具足說文義無缺所發言聲入衆生心發生智

悲謂不高聲不下聲正直聲不怯怖
聲不寒澀聲不麤獷聲無稠林聲極
柔更聲有堪任聲不嘶破聲恒審定
聲不太疾聲不太遲聲無差手聲善
分析聲妙言詞聲妙深遠聲妙廣大
聲涌泉聲不斷聲潤熟聲深美聲和
合聲莊嚴聲利益聲清徹聲無塵聲
無煩惱聲無垢染聲無愚癡聲極熾
盛聲無所著聲善解脫聲極清淨聲
無委曲聲無下劣聲無堅硬聲無慢
緩聲能生安樂聲令身清淨聲令心
歡喜聲熙怡先導聲先意問訊聲能
淨貪欲聲不起瞋恚聲能滅愚癡聲
能吞衆魔聲能摧惡業聲能燒外論
聲隨順覺悟聲如擊天鼓聲智者聞
喜聲釋提桓因聲大梵天王聲大海
波潮聲雲雷普震聲大地震動聲迦
陵頻伽聲拘呾羅鳥聲命命之鳥聲
鹿王聲牛王聲鴈王聲鶴唳聲孔雀
聲篳篥聲箏聲篳篥聲琵琶聲箏聲笛聲
琴聲鼓聲易解聲分明聲可愛聲樂
聞聲甚深聲無厭聲令耳安樂聲能
生善根聲字句圓滿聲妙詞句字聲

利益和合聲與法和合聲善知時節
聲一切時合聲無有非時聲說昔諸
根展轉相續聲莊嚴布施聲能持
淨戒聲能生安忍聲猛利精進聲堪
任靜慮聲廣大智慧聲大慈和合聲
無倦大悲聲光明法喜聲深廣大捨
聲安住三乘聲不斷三寶聲分別三
聚聲淨三脫門聲修習諸諦聲修習
諸智聲智者相應聲聖者讚歎聲隨
順虛空聲無有分量聲諸相具足聲
善男子如來語業具足如是无量音
聲故說如來一切語業智為先導隨
智慧轉是為如來第二十八正覺事
業今時世尊欲重宣此義而說偈言
佛語無等淨無瑕 一切功德皆圓滿
一音普遍無邊刹 各各得聞隨類音
或有得聞聲聞聲 或有得聞緣覺法
或聞如來大威德 便發無上菩提心
文字句義悉皆圓 次第安布俱無礙
而心無有異分別 能說難思妙法門
如是人中最勝聲 所出音聲如谷響
無功無心而普應 無聲之聲悅物心

平護國界主陀羅尼經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第七

公

釋迦國藏沙門般若共牟尼室利

譯

入如來不思議甚深事業品第五之三

爾時世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言善男子如來意業智為先導隨智慧轉云何意業隨智慧轉善男子如來無有心意識過何以故如來心意識俱不可知但從佛智而顯現故如來智慧而為主故善男子如來智慧隨順一切衆生心轉隨順趣入諸衆生意隨順解了諸衆生識出生諸法及諸三昧是故如來心意識等無能知者超過因地遠離緣生非三有道解脫諸慢諸魔事業詭詐幻惑我我所執愚癡無明黑闇翳障妙修道品而無散亂無所分別入平等性猶如虛空有如是等無量事業一皆以智為先導是為如來第二十九正覺事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

兩足尊心不可量
淨智因緣世中勝
佛智慧同於法界
隨順普入衆生心

禪定解脫悉皆圓

心意分別無搖動

起過魔境及魔業

無垢無變如虛空

復次善男子如來正覺見過去世無
著無礙智慧隨轉智云何轉所謂過
去種種佛刹顯現成壞無量無數如
來悉知彼諸刹中卉木叢林藤蘿藥
草如來悉知彼刹所有衆生之類如
生胎生濕生化生有色無色有想無
想非有想非無想如是一切如來悉
知彼諸刹中有情非情種種音聲如
來悉知彼刹所有如來出現說種種
法種種衆會比丘比丘尼優婆塞優
婆夷一切衆生於三乘中各得調伏種
種壽量種種法住如來悉知彼諸衆
生出息入息種種飲食種種資具種
種相貌種種根器種種行解種種心
性死此生彼刹那流注生滅相續如
來悉知如是一切現量所得非比量
知云何現量謂不動念如實而知非
流注心入於過去如是知時智慧具
足隨衆生心種種說法是名如來第
三十正覺事業爾時世尊欲重宣此
義而說偈言

佛智無量無所著

知過去剎佛衆生

說法大會名相殊

心行根欲多差別

各依三乘得調伏

究竟同歸解脫源

及知生滅流注心

一切見者真實覺

復次善男子如來智慧見未來世無

著無礙如見現在此云何見謂所有

未來種種衆生種種諸法種種剎土

留生當滅曾住當住如是一切如來

悉知所有剎劫當燒當盡當成留住

剎中當成所有諸地樹木叢林百卉

藥草麋色細色日月星宿乃至微塵皆

如實知一一剎中諸佛當現當有聲聞

當成緣覺當成菩薩當有資具出息入

息往來進止取捨威儀如來悉知種種

剎中如是衆生當得解脫於三乘中

解脫差別如來悉知又彼剎中一切

衆生所有諸蘊諸入諸界心心所法

當生當滅如來悉知雖於一切皆如

實知而如來心亦不流注入於未來

為令衆生悟未來性說如是法是為

如來第三十一正覺事業爾時世尊

欲重宣此義而說偈言

佛未來世無垢眼 遍見所有已當成

一切諸佛及剎中

無有纖毫知不盡

彼彼事中無錯亂

復細觀見未來因

隨衆生心說法門

此兩足尊超勝業

復次善男子如來知見現在無著無
障礙轉此云何轉謂於十方現前所
有一切佛剎以三種因微細知見謂
知其相若生若滅知何等法謂一切
諸佛一切菩薩一切聲聞一切緣覺
一切細色一切麁色如來悉知一切
地界微細分拊各以若干微塵所成
一切水界以毛滴之知其數量一切
火界燄之起滅悉知其數一切風界
色相飄擊若干微塵十方虛空以一
毛端周遍度量知其邊際如是等境
盡知其相亦知其生亦知其滅亦以
三種知衆生界知地獄界生地獄因
出地獄因知畜生界生畜生因捨畜
生因知焰摩界焰摩生因焰摩滅因
知於人界生人趣因失人趣因知諸
天界生天之因天退沒因如是一切
如來現前皆悉了知知諸衆生心之
流注有煩惱心無煩惱心若干衆生
諸根調伏若干衆生諸根不調如來

悉知如來如是於現前境無二智轉
不二現行亦為衆生如是宣說是為
如來第三十二正覺事業爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

如來境界無邊際 不可思議不可稱

無有等等如虛空 一切衆生豈能測

十方所有衆生類 現前境界事業殊

如來一切悉能知 最勝自然之智業

善男子此三十二如來甚深事業諸

佛皆悉具足圓滿為欲調伏一切衆

生今其悟入略說少分而實如來所

有事業無量無邊非可宣說善男子

如來復有真實事業無有分量不可

思議一切世間所不能測一切文字

所不能宣一切心識不能解了一切

智慧不能趣入周遍一切安立剎土

隨順一切佛平等智超過一切世間

事業種種施為而無所作體性平等

猶如虛空法界現前無有分別何以

故善男子諸佛世尊顯示法界無二

性故種種諸法種種衆生種種剎土

種種心識種種解脫種種涅槃如是

諸法若體若相畢竟空故善男子如來

如是自覺法界一味無相離因緣法欲令衆生平等悟入猶如虛空無礙法故為諸衆生轉不退轉無上法輪善男子譬如巧正善能磨瑩摩尼妙寶善知寶性採之山石以乞又羅藥用水塗磨以殺羊毛綫以瑩拭瑩拭不已又以別藥名利醋味和水潤之更木揩拭功猶未已復用摩訶薛舍遮藥以微細物而瑩拭之尚未有光便入熾火焚燒七日餘石礦穢一切消除知非假寶名為無價摩訶琉璃摩尼妙寶善男子諸佛如來亦復如是知諸衆生愛樂生死不淨垢穢為說無常苦空無我不淨之法令生厭離入於聖法調伏身心如是如來精進未息次為說空無相無願故令其知見覺悟佛眼如來精進亦復未已次復為轉不退法輪如來精進亦未休息最後為說三輪清淨如來境界令諸衆生明了因緣見法本性乃至普入一切如來平等法體善男子是故汝等應如是解不可思議如來事業若諸菩薩安住於此不可思議如來事

業雖於諸法心得平等而隨順知一切諸法離諸過失雖能隨順三世平等而不斷絕三寶種性雖知身性猶如虛空本無搖動而於十方一切佛剎普現其身雖知諸法體不可說而以語言出隨類音說一切法雖隨衆生心行不同說諸因緣而離衆生及諸法相善男子諸佛如來為欲清淨菩薩心故出興於世而實如來無有變異常住於此難思事業不捨精進授菩薩記說法不斷

爾時世尊說此如來難思事業深法門已十方無量阿僧企耶出過算數諸佛剎土地六震動放大光明雨衆天花此大會中諸大威德無量菩薩欲色諸天南閻浮提十六大國及諸小王龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門心淨歡喜踊躍無量以諸供具供養於佛所謂種種妙花種種名香塗香末香衣服瓔珞幢幡鬘蓋以為供養或以種種微妙音聲歌詠讚歎恭

敬供養或以頂上髮中明珠額上明珠耳璫頸珠而用供養或以摩尼妙寶瓔珞真珠瓔珞月形瓔珞嚴諸身分種種瓔珞寶鎖寶印寶釧寶環寶鏡寶帶寶蓋寶冠衆妙衣服種種嚴具諸妙鈴鐸俱散道場恭敬供養或以種種妙寶供養所謂吠琉璃寶閻浮洲寶阿濕摩葉磨寶室利摩寶因陀羅尼羅寶紅頗脰迦寶如火色寶火焰光寶無邊色寶如是等寶奉獻於佛以為供養復有衆生以金銀等種種寶末而為供養或以沉香多伽樓香隨時之香妙栴檀香龍花鬚香赤真珠香以如是等種種香末而為奉散或復有散種種天花以為供養所謂波利耶怛羅迦花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼珠沙花摩訶曼珠沙花盧遮迦花摩訶盧遮迦花薩他上羅花摩訶薩他上羅花斫羯羅花無垢斫羯羅花百葉花千葉花百千葉花普光花普香花光焰花最勝花無邊色花大普遍花愛樂見花而以供養或有衆生散陸生花所謂縛哩色

栴檀花蘇曼那花拘蘇摩花阿提目多
迦花瞻博迦花阿輸迦花馱努色迦
哩迦花波叱羅花目真隣陀花摩訶
目真隣陀花或有衆生以水生花奉
散供養所謂優鉢羅花波頭摩花拘
物頭花芬陀利花散如是等種種妙
花供養於佛一切諸天於虛空中奏
諸天樂清雅寥亮微妙音聲以為供
養所謂簫笛篳篥琵琶螺貝種種天
鼓美妙聲鼓種種歌儼恭敬稱歎供
養於佛復雨種種天諸妙花種種末
香種種妙寶種種瓔珞種種衣服如
是微妙諸天供具供養於佛
爾時十方所有世界諸大菩薩摩訶
薩衆俱來集會及此衆中諸菩薩等
為供養佛皆昇虛空各各變身作天
形像繞變身已菩薩力故以衆寶網
遍覆大會其網周匝遶菩提樹於其
四面各四由旬皆厚八步種種真珠
瓔珞周垂懸衆網鐸寶鈴和鳴衆寶
蓮華以為校飾其珠瓔珞一一珠中
皆有無量無數菩薩俱時出現現已
恭敬遶佛七匝遶佛畢已為諸菩薩

一一各化衆寶蓮花師子之座

爾時十方無量佛刹一一如來皆以自在威神力故各各令如意寶樹寶網及諸希有殊特供具平等普至娑婆世界菩提樹下羅列寶樹周匝圍遶分布供具莊嚴道場為欲供養釋迦如來及此經故作此莊嚴供養之時此會無量無數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量菩薩得無生法忍

爾時世尊普觀一切菩薩大衆作如是言諸佛子等誰能發起廣大誓願以大威德能留於此不可思議種種妙寶莊嚴道場瓔珞網覆菩薩住處及十方衆諸如意樹花果間列發焰含輝常無變易待彌勒佛下生之年方十六坐於道場正覺始圓說此守護國界主經開示演說此陀羅尼當爾之時以申供養乃至賢劫千佛出現亦復如是以為供養說是語時於此會中有一菩薩名神通自在王於蓮花座擎身威儀右膝著於蓮花之臺恭敬合掌而白佛言世尊我能如

是如佛教勅記此道場供養慈氏乃
至賢劫一切如來應正等覺

爾時會中有神通魔名妙建立住四
大洲聞此語已即自神通自在王菩
薩言聖者以何等器安置於此衆寶
璽瑤莊嚴道場經兩所時今不損壞時神
通自在王菩薩語彼魔言仁者當知一切
器物速疾破壞多諸障礙虛空為器不
可損壞無有障礙一切器中此為最
勝汝勿瞬目諦觀我身自當見我廣
大之器魔如其教諦觀菩薩見菩薩
身齋輪之中有一世界名永光王謂
此世界大水彌漫猶如大海故立其
名於此界中有一如來名吉祥寶蓮
花如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊唯有清淨大菩薩衆於其水中彌
漫生於衆寶蓮花吉祥如來坐寶花
王諸菩薩衆俱坐寶花恭敬圍遶時
彼如來於大衆中說深妙法示教利
善時神通魔見是事已即起合掌恭
敬禮拜神通自在王菩薩爾時菩薩
而告之言仁者見於菩薩如是廣大

器不魔言已見奇哉大士能辨是事
如是大器百千俱脰那由他却不
可壞故此大寶莊嚴道場任持無缺
無垢清淨無有變異于何不可時神
通魔說此語已頂禮佛足而白佛言
世尊我自思惟於過去世未曾見此
神通自在王菩薩神通之事未曾聞
此法門之時於聲聞乘歎行精進欲
出三界自求涅槃我於今日見聞是
已便於阿耨多羅三藐三菩提發起
決定極深重心世尊設令我於恆河
沙劫處大地獄受種種苦然後得成
阿耨多羅三藐三菩提我其此苦終
不捨於菩提之心

爾時世尊稱讚魔言善哉善哉汝大
丈夫能於阿耨多羅三藐三菩提被
大甲冑不久亦如神通自在王菩薩
具足圓滿一切功德

守護國界王陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六之二
爾時十方種種佛刹諸來菩薩及此大
會天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等及比丘比丘
尼優婆塞優婆夷美心生渴仰欲聞妙法

余時卅尊知此衆會心之所念樂
聞深法堪持法藏歡喜怡暢復欲重
為開示顯說守護國界主陀羅尼經
放大人相無見頂光此光名為不捨
精進光遍繞此菩薩大會經七帀已
復繞文殊師利童子百千萬帀作是
事已入文殊頂其光入已今文殊身
及其所處師子之座威德光明過於
大衆百千萬倍猶如滿月映奪衆星
爾時文殊師利童子蒙佛威神即從
座起偏袒右肩跏趺合掌讚佛功德
而說偈言

佛放身智大光明 普眼見盡無餘義
本性自然諸善巧 不思議德悉皆圓
丈夫牛王放大光 普照遍淨於三業
遶我經於百千帀 繞已從頂入身心
我昔智慧及辯才 恆持光照皆微劣
人天主光繞爾我 超過千倍勝於前
清涼我身淨我心 踊躍歡喜皆平等
佛智妙辯無邊際 悉皆流入我身中
如來威德量難知 少力不能持念此
承佛智力今請問 為欲利樂諸衆生
為人菩薩諸行門 復令諸佛出興世

神通放光灌頂智

願成此德問如來

此眾集會廣无邊

最上乘中已修入

餘未得者傾心念

為利樂彼問如來

願無等智順時機

開妙法藏利含識

魔王眷屬當摧殂

於如來教善修行

大雄智慧無有邊

善巧無窮無際限

而我智慧不能了

是故諮問於如來

世尊智慧如實知

於無量劫長時轉

曠劫勤修今自在

願開佛智示眾生

爾時文殊師利菩薩說此偈已白佛

言世尊如來境界不可思議非是菩

薩稱量境界而佛智慧說法無倦大

悲憐愍不捨眾生故我承佛力敢欲

諮問世尊云何名為菩薩瓔珞云

何菩薩瓔珞莊嚴云何菩薩得殊勝

行云何菩薩得不思議妙法光明遠

離愚闇及諸疑惑云何菩薩得於如

來大法明門悉能清淨善哉世尊唯

願為我決定宣說諸菩薩眾出生法門

若諸菩薩得聞此已能破眾魔煩惱

惡敵入一切法永無疑惑現前了知

如來境界漸次深入諸菩薩境復能

漸入一切智境知眾生心淨眾生行

遊諸佛刹摧伏魔軍速能攝受一切
佛教於一切法自在而轉

爾時世尊告文殊師利菩薩言善哉
善哉善男子汝能發起大勇猛心作
師子吼問於如來如是妙義汝已能於一
切如來無量境界明了通達能問斯
義善男子諦聽諦聽善思念之吾當
為汝分別解說如是境界及餘無量
諸功德法皆令汝等速得圓滿於一
切法自在而轉文殊師利唯然受教
佛告文殊師利言善男子一切菩薩
皆悉具有四種瓔珞云何為四所謂
戒為瓔珞定為瓔珞慧為瓔珞陀羅
尼門以為瓔珞是名為四善男子云
何名為戒為瓔珞善男子菩薩有一
淨戒瓔珞謂於衆生起無瞋恚無障
礙心令諸衆生見皆歡喜無有厭足
復次善男子菩薩有二淨戒瓔珞所
謂閉惡趣門開人天路

復次善男子菩薩有三淨戒瓔珞謂
身口意皆悉清淨

復次善男子菩薩有四淨戒瓔珞謂
所欲皆遂所願皆成所樂皆得始終

究竟

復次善男子菩薩有五淨戒瓔珞謂具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足大般涅槃

復次善男子菩薩有六淨戒瓔珞謂不破戒終無悔故不穿漏戒無餘過故不雜戒無和合故清淨戒長白法故自在戒隨意所往體具足故自在轉戒於一切時智自在故

復次善男子菩薩有七淨戒瓔珞所謂施得清淨忍得清淨勤得清淨定得清淨慧得清淨方便得清淨不放逸得清淨

復次善男子菩薩有八淨戒瓔珞各別圓滿所謂十地圓滿不悔圓滿不懈怠圓滿不嫌恨圓滿供養佛圓滿離八難圓滿修布施圓滿得善友圓滿復次善男子菩薩有九淨戒瓔珞云何為九所謂得無所畏得無驚怖得決定心得近寂靜得調伏心得無貪心得勇悍心得知一切衆生心念得寂靜地是名為九

復次善男子菩薩有十淨戒瓔珞云

行為十所謂身瓔珞圓滿相好為莊嚴故語瓔珞如說修行為莊嚴故意瓔珞以無煩惱為莊嚴故刹土瓔珞以圓滿願為莊嚴故利他瓔珞能清淨心為莊嚴故生處瓔珞不造諸惡為莊嚴故菩薩行瓔珞隨學佛行為莊嚴故智慧瓔珞了一切法皆悉幻化為莊嚴故菩提場瓔珞一切善根皆悉迴向為莊嚴故力無所畏佛不共法以為瓔珞不捨淨戒根本體性為莊嚴故是名為十善男子云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴善男子菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴云何為一謂於一切衆生界中發起慈心善男子菩薩復有二種三昧瓔珞莊嚴謂質直心及柔軟心菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴所謂非幻非誑非假菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴謂不隨順欲不隨順瞋不順於癡不順於怖菩薩復有五種三昧瓔珞莊嚴所謂斷於五種障礙一者愛欲二者瞋害三者昏沉四者掉悔五者疑心斷此五蓋以為莊嚴菩薩復有六種三昧瓔珞莊嚴謂念佛念法念僧念

戒念捨念天菩薩復有七種三昧瓔珞莊嚴謂不忘失菩提之心隨順修學七菩提分謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分定覺分菩薩復有八種三昧瓔珞莊嚴謂八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定菩薩復有九種三昧瓔珞莊嚴云何為九善男子此菩薩心無有忘失大悲威力不捨衆生修習津立九次第定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入於初禪得圓滿住除成尋伺內淨一心無尋無伺定生喜樂入第二禪得圓滿住離喜住捨有念正知身受樂諸聖所說能捨有念受樂入第三禪得圓滿住斷樂先除苦憂喜已滅不苦不樂捨念清淨入第四禪得圓滿住超一切色想滅有對想不念種種想入無邊虛空於空無邊處得圓滿住超過一切空無邊處入無邊識於無邊識處得圓滿住超一切識無邊處入無少所有於無所有處得圓滿住超過一切無所有處入非想非非想處於非想

非非想處得圓滿住超過一切非想
非非想處入滅受想定於滅受想定
得圓滿住如是善巧方便力故實際
現前由先減力於此安住然後利樂
一切衆生隨諸法門令得成熟是名
菩薩九種三昧瓔珞莊嚴善男子菩
薩復有十種三昧瓔珞莊嚴何等為
十所謂法性無亂故妙定圓滿故不
捨精進故常樂寂靜故不斷善根故
心不散亂故身得安樂故觀察諸法
故得心自在故得聖種性故善男子
此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴善男
子云何名為菩薩智慧瓔珞莊嚴善
男子菩薩摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴
云何為一所謂一切法中斷除疑惑
復次善男子菩薩復有二種智慧瓔
珞莊嚴謂遠離惡作現起煩惱菩
薩復有三種智慧瓔珞莊嚴謂斷除
愚癡破無明藏除去黑暗菩薩復有
四種智慧瓔珞莊嚴謂知苦智慧斷集智
慧證滅智慧修道智慧菩薩復有五種
智慧瓔珞莊嚴謂戒蘊清淨戒體如
空不可得故定蘊清淨發勝智慧起

動念故解脫。觀清淨一切諸法。隨無
二故。解脫知見。隨清淨了知三止。隨
平等故。法隨清淨。諸法體性無染著。
故菩薩復有六種智慧。現玲莊嚴。謂
布施波羅蜜多。三輪清淨。謂我輪清
淨。知我如幻體。平等故。眾生輪清淨。
了所化生皆如夢。故菩提心輪清淨。
不求世間異熟果。故淨戒波羅蜜多。
三輪清淨。謂身輪清淨。猶如鏡像體。
平等故。語輪清淨。猶如谷響。體平等。
故意輪清淨。了心如幻體。平等故。安
忍波羅蜜多。三輪清淨。謂離瞋清淨。
忍受能忍。忍加毀辱。故離愛清淨。斷於
稱讚敬養等。故斷支節清淨。觀察法
身體無二。故精進波羅蜜多。三輪清
淨。謂無功用清淨。觀察生死。猶如夢。
故堅固清淨。心如金剛。不可壞。故取
捨清淨。超過諸相。無取捨。故靜慮波
羅蜜多。三輪清淨。謂本性清淨。無轉
智。故妙觀清淨。無執著。故因緣清淨。
主神通。故方便波羅蜜多。三輪清淨。謂財
清淨。淨成熟一切眾生。故持持清淨。受
持一切妙法。門故。大願清淨。莊嚴種種淨。

佛剎故菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴所謂無念智慧住於離念四念住故無生滅智住正斷故身心寂靜住神入故具知根智住諸根故摧破四魔住諸力故知法本性住亡覺故知去來智住入聖故菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴謂知妙正智入寂靜故知深觀智無罣障故知諸蘊智悟法蘊故知諸界智空平等故知諸處智了空聚故知目緣智住無我故知真諦智心無亂故知默離智如實觀察真實法故菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴云何為九謂知過去智前際清淨故知未來智後際清淨故知現在智中際清淨故知正定智因無滅故知不定智緣和合故知邪定智邪業成故佛平等智法身德故法平等智法無染故信平等智無為德故是名為九菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴何等為十所謂知如幻智精集相故知如夢智分別相故知如焰智輪轉相故知如像智不住來故知如影智因緣合故知如響智緣起相故知法界智不

可壞故知真如智無住相故知真際
智湛然淨故知有為智無為性故是
名為十善男子是名菩薩十種智慧
瓔珞莊嚴善男子云何名為一切善
薩陀羅尼門瓔珞莊嚴善男子菩薩
有一陀羅尼門瓔珞莊嚴云何為一
所謂正念不忘

復次善男子菩薩有二陀羅尼門瓔
珞莊嚴謂文持義持菩薩有三陀羅
尼門瓔珞莊嚴謂於義善巧於文善
巧分析善巧菩薩有四陀羅尼門瓔
珞莊嚴謂不著語不寒澁語分明辯
語無雜亂語菩薩有五陀羅尼門瓔
珞莊嚴謂知所聞義隨順行故知諸
文身隨順行故知了義經隨順行故
知於一切補特伽羅音聲法智隨順
行故知諸世間出世間法隨順行故
菩薩有大陀羅尼門瓔珞莊嚴所謂
如所說理而修行故證真起說隨宜演
故所言誠諦無誑詐故言常威德不
捨大悲說正法故善知根器巧能演
說無增減故得世間智知時而說
不非時故善薩有七陀羅尼門瓔珞

莊嚴所謂是疾辯捷利辯如意辯無
著辯威德辯無錯謬辯一切世間最
上妙辯菩薩有八陀羅尼門瓔珞莊
嚴所謂善知天語龍語夜叉語乾闥
婆語阿脩羅語迦樓羅語緊那羅語
摩睺羅伽人非人等乃至一切衆生
語言菩薩有九陀羅尼門瓔珞莊嚴
何等爲九所謂處衆無畏摧諸異學
說法無畏善答問難知廣大說知隨意
說行正直行顯金剛力示現却燒破
著常想說諸乘法成就衆生是名爲
九菩薩有十陀羅尼門瓔珞莊嚴云
何爲十所謂善能除斷一切疑難善
知一切廣大法門善得無師自然智
慧善說無盡字句法門善說一切圓
滿深義善能開示無邊佛法善說無
邊煩惱過患善說無量深解脫門善
能深入衆生根性善人如來無著無
礙辯才智慧是名爲十善男子是名
菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴

守護國界主陀羅尼經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第八

三藏沙門般若若菩牟尼室利 譯

菩薩瓔珞莊嚴品第六之三

爾時世尊欲重宣此四瓔珞義而說
偈言

大智慧者四瓔珞

莊嚴最上第一乘

淨戒三昧智慧門

勝妙真言決定說

無瞋衆生皆愛樂

關閉一切惡趣門

能令智者處人天

此圓滿戒為瓔珞

身口意業皆清淨

所有願欲悉皆圓

正精進行堅固求

此戒瓔珞莊嚴體

成就定慧及解脫

解脫知見亦復然

及證無上大涅槃

此戒瓔珞莊嚴體

不破尸羅清淨戒

淨淨無雜及清涼

得身自在法亦然

此戒瓔珞莊嚴體

若得具於清淨施

安忍精進淨亦然

諸禪智慧方便門

及不放逸皆清淨

不動堅固妙安立

甚深教證無退心

遠離煩惱知足修

此戒清淨莊嚴體

聖者讚歎或勤精進

彼人憂惱永不生

所作衆善無悔心

此即淨戒莊嚴體

寬大無畏無驚怖

得極決定寂靜心

三有牢獄不能羈
既自調伏知他意
以諸相好莊嚴身
如說而行能等語
得無煩惱莊嚴心
最勝大願嚴佛刹
不造一切惡業因
學佛能嚴菩薩行
力無畏法盡莊嚴
慈定瓔珞能遍覆
已絕幻偽諂誑心
斷除五蓋為瓔珞
七覺八道三摩提
稱性懃修於止觀
正念不斷諸善根
智於諸法無疑惑
無明癡闇悉皆除
苦集滅道智清淨
超過念慧清淨禪
智見不著於三世
亦無能念清淨心
由依智慧為瓔珞
以無住相施眾生

得大名稱堪任力
此即淨戒所莊嚴
即是淨戒莊嚴體
即具足智語莊嚴
即是淨戒之瓔珞
成就眾生第一乘
令所生處皆嚴飾
善根迴向嚴道場
亦復莊嚴變化智
柔和質直智皆圓
愛患癡怖無隨轉
懃修六念所莊嚴
九次第定常修習
樂住寂靜諦思惟
得聖種性心自在
現行惡作永不生
於諦智中光普照
不可得故淨尸羅
二相兼忘淨解脫
法蘊清淨無染成
智慧莊嚴皆具足
能淨施戒等三輪
便得布施三輪淨

衆生苦十二因已
以智慧戒戒莊嚴
身語及心如鏡像
以智慧故忍莊嚴
智達無高亦無下
以智慧故勤莊嚴
其心任運能堅固
以智慧故定莊嚴
本性深觀因緣淨
以智慧故方便嚴
善攝具三願精進
常住念處無念心
欲勤心觀神通足
安住諸力摧衆魔
無去無來道亦介
深入寂靜奢摩他
了知法蘊成蘊智
諸處空取亦善知
知四真諦無散亂
三際智淨無著心
知三寶體同一相
知積聚相如幻成
輪轉無實如陽焰

知如夢幻無所求
便能得戒三輪淨
如響音如幻淨無瑕
彼忍三輪盡清淨
常觀淨妙真法身
精進三輪亦清淨
無取無捨相皆空
禪定便得三輪淨
無動無著起神通
彼得三輪盡清淨
化生妙法剎莊嚴
正斷之中心不二
知諸衆生根性殊
正念覺知諸法性
此名智慧瓔珞嚴
毗鉢舍那無不照
知界平等如虛空
法本無我因緣起
觀法真實厭世間
為安衆生了三聚
皆智瓔珞所莊嚴
分別根本皆如夢
無往無來鏡像身

因緣和合如影生
法界真常性無壞
真際湛然不動搖
此深廣智為瓔珞
得無忘念惣持門
一切字義微細了
執著審訥語皆亡
隨所聞法常求義
依了義經之所行
善知世法出世法
隨真諦轉如說行
說此法者無空過
獲得速疾妙辯才
具德無錯妙分析
善知天龍諸語言
迦樓緊那摩睺等
處衆無畏如牛王
說法無畏如師子
說廣大法摧慢山
兇惡為現金剛像
隨機所樂說三衆
顯示覺悟廣大法
說無盡字智無餘

但從緣起猶如響
真諦無住始能知
有為無為無二體
莊嚴菩薩證菩提
所聞語義持無失
善巧分析智常通
詞理分明無錯亂
於文具足智超勝
知法體中無我相
皆是惣持之所嚴
知時說法人敬受
順時無缺無悔心
捷利如意無所著
如瓊巧飾妙莊嚴
夜叉乾闥阿蘇洛
一切衆生諸語言
摧諸外道如香象
問難皆答若泉流
隨心樂說皆如意
劫火焚燒五欲心
是義非義皆明斷
自然智現不從師
解微細義皆圓滿

說諸佛法無邊際

知煩惱過亦無邊

解脫功德難稱量

知衆生根元不盡

得佛所說四無畏

祕密瓔珞作莊嚴

彼諸瓔珞莊嚴身

已說未說諸功德

設復精勤經劫演

所有功德不能窮

爾時文殊師利菩薩聞是法已即從

座起合掌恭敬頂禮佛足而白佛言

希有世尊佛出世間說勝妙法多所

利樂一切衆生皆稱根性今其歡喜

於未來世能生菩薩一切善根能令

一切初發心者生清淨心趣向菩提

行一乘道得不退轉受佛灌頂即於

此生得菩提分一生當證無上菩提

顯此菩薩因果不滅正定衆生為說

其因邪定衆生示現大悲久今趣入

不定衆生各隨其心差別安處樂三

乘者各隨其根今願滿足乃至天人

阿脩羅等一切世間悉令莊嚴所以

者何若佛出世則如是等種種希有

奇特之法皆悉出現大菩薩衆寶座

寶帳種種寶樹微妙莊嚴大會道場

悉皆出現一切聲聞及辟支佛於百

千劫不能思量況能顯示世尊如我

惟忖無智衆生甚為可愍佛說如是甚深大乘顯示如是奇特道場不能發起大菩提心而反希求二乘涅槃人天安樂故為可愍何以故菩薩初發菩提之心所有功德無量無邊一切二乘不能及故卽尊辟如有人棄捨無價吠瑠璃寶乃取假偽瑠璃之珠一切衆生亦復如是棄捨大乘乃求聲聞緣覺菩提人天安樂卽尊若善男子善女人等聞此法門或已發起大菩提心或當發起不久皆得無上菩提及前所說殊勝功德具足圓滿說此瓔珞法門之時於此會中三十俱胝那由他百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經大光普照莊嚴品第七

爾時世尊普觀菩薩人天大衆知其於法深生渴仰心未滿足告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩有於八種大光普照莊嚴法門彼光照故心開明了遠離愚闇以大丈夫菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生於此行中何等為八所謂念光普照

意光普照解光普照法光普照智光
普照諦光普照神通光普照修行光
普照是為八種光照莊嚴善男子云
何名為念光普照善男子菩薩有八
念光普照莊嚴云何為八所謂一者
憶念普善常不忘失二者已修善根
當今增長三者隨所聞法憶持不忘
四者於甚深義微細解了五者其心
不隨六塵境轉六者恒以正念守護
根門七者為斷一切不善法故為令
善法得圓滿故常念諸佛八者為欲
守護諸佛法城念為先導得大光明
善男子是名菩薩八種念光普照莊
嚴善男子菩薩有八意光普照莊嚴
云何為八所謂依於義意不依語意
依於智意不依識意依於法意不依
煩惱意依於理意不依非理意依菩
提心意不依二乘意依廣大意不依
狹劣意依於佛意不依眾魔意依大
悲意不依損害眾生之意是名菩薩八
種意光普照莊嚴善男子菩薩有八
解光普照莊嚴能知諸法何等為八
所謂知一切法知眾生行知眾生心

知四無礙知法體性本有光明知於廣大莊嚴之法知於了義不了義法知一切佛深廣妙法是名菩薩八種解光普照莊嚴善男子菩薩有八法光普照莊嚴云何為八所謂世間法間法光照莊嚴為求解脫諸衆生等說般若故無過染法光照莊嚴修習妙智及聖道故無煩惱法光照莊嚴不起欲有無明見故為無為法光照莊嚴無作解脫常現前故聖煩惱法光照莊嚴觀察煩惱客塵相故無煩惱法光照莊嚴知心本性淨光明故大涅槃法光照莊嚴知一切法本寂滅故是為菩薩八種法光普照莊嚴善男子菩薩有八智光普照莊嚴何等為八所謂八人智光照莊嚴須陀洹智光照莊嚴斯陀含智光照莊嚴阿那含智光照莊嚴阿羅漢智光照莊嚴辟支佛智光照莊嚴諸菩薩智光照莊嚴佛菩提智光照莊嚴是名菩薩八種智光普照莊嚴善男子菩薩有八諦光普照莊嚴何等為八所

謂修習真諦能得解脫現前覺故是
為菩薩第一諦光普照莊嚴修習真
諦得須陀洹是為第二光照莊嚴修
習真諦得斯陀含是為第三光照莊
嚴修習真諦得阿那含是為第四光
照莊嚴修習真諦得阿羅漢是為第
五光照莊嚴修習真諦得辟支佛是
為第六光照莊嚴修習真諦得菩薩
忍是為第七光照莊嚴修習真諦悟
佛菩提是為第八光照莊嚴是名菩
薩八種諦光普照莊嚴善男子菩薩
有八神通大光普照莊嚴何等為八
所謂光明大光普照莊嚴天眼見盡
種種色故微細智慧光照莊嚴天耳
遠聞種種法故隨順正念光照莊嚴
憶念過去无量劫中宿住事故本性
智慧光照莊嚴微細善觀衆生心故
知虛空性無有障礙光照莊嚴無邊
剎自在行故清淨智慧光照莊嚴
無煩惱智得圓滿故大福德聚光照
莊嚴養育慈念諸衆生故大智慧聚
光照莊嚴斷諸衆生種種疑故是名
菩薩八種神通光照莊嚴善男子菩

謹有九修行因得光照莊嚴何等為
九所謂從修行因得智光照以為莊
嚴從修行因得於般若光照莊嚴從修
行因得於覺悟光照莊嚴從修行因得
於正見光照莊嚴從修行因得奢摩他
光照莊嚴從修行因得深妙觀光照莊
嚴從修行因得知他心光照莊嚴從修
行因得不退動及正解脫光照莊嚴從
修行因得極究竟光照莊嚴是名菩薩
九修行因得普光照以為莊嚴今時世
尊欲重宣此義而說偈言

過去世淨業 利生念不忘 定慧積善根
為物皆迴向 隨聞正憶念 深義微細知
正念守根門 塵境居然靜 惡法不應作
善法要當修 圓滿念莊嚴 自得佛加護
法城能善守 勝法利眾生 離闇慧光圓
能益人天眾 得此念光照 疑惑悉皆除
自然念智中 速證菩提果 以義莊嚴意
不隨聲及文 依智清淨修 不依分別識
法智莊嚴意 破惑離愚癡 般若教智圓
菩提無錯亂 求勝菩提意 不難於二乘
廣大無劣心 順佛達魔教 大悲莊嚴意
不難是惱眾生 所知法無疑 不了義善巧

知衆生無畏 無礙智無邊 作者本來空
了法因緣起 善巧廣大說 勝要其深門
諸佛法無邊 解了皆窮盡 以世法光照
衆生業悉知 出世法光明 般若虛空相
有過及無過 自在智皆知 智契聖道修
利物皆招果 有漏及無漏 法光無不知
永斷煩惱源 能作人天益 有為無為法
智慧常順知 垢穢並皆無 諸行得決定
遠離生死法 無礙智常行 知煩惱根源
性淨光明體 解脫涅槃法 生起本來如
無邊法光明 莊嚴大乘體 第八人地智
須陀洹亦然 及與斯陀含 阿那含亦介
羅漢辟支佛 菩薩及如來 智於此法中
一一皆隨轉 光照具足 勇健妙修行
乘因得果同 緩其勝義 修習諸聖諦
入解脫果明 不次第成 緣覺菩薩忍
能摧諸異 不如師子王 覺悟佛菩提
皆由諦光 神通天眼見 微細色無遺
天耳分明 十方聲普了 念昔那由劫
法界諸心本 善知衆生心 自然智光照
自在遊法剎 智光照无遺 色相如虛空
無漏光嚴體 具足無邊福 遍云諸衆生
無著智莊嚴 有情疑網斷 因修得智慧

覺悟無造正見止觀心 究竟無造
知教行具足 心念法智圓 諦光及神通
光照慈嚴法 八種皆清淨 是大威德光
雖未得菩提 能作諸佛事

爾時世尊說此神通大光普照莊嚴
法已十方佛刹諸來菩薩及諸人天
比丘比丘尼優婆塞優婆夷種種供
養恭敬禮拜無量無數無邊衆生皆
發阿耨多羅三藐三菩提心無量菩
薩得無生法忍

守護國界主臨羅尼經般若根本事業莊嚴品第八
爾時會中有一菩薩名般若峯承佛
神力即從座起偏袒右肩禮佛雙足
右膝著地恭敬合掌而白 言世尊
如佛所說諸大菩薩迴向莊嚴隨羅
尼門諸佛菩薩大悲事業菩薩瓔珞
大光普照莊嚴法門云何修得彼一
切法為以何法而為根本云何得已
永不忘失慈念養育一切衆生
爾時世尊告般若峯菩薩摩訶薩言
善男子菩薩若時能於甚深般若根
本安住不動又能作於般若事業則得
如前迴向抱持乃至光照莊嚴功德

得已不失即是生長養育一切衆生之處時般若峯菩薩復白佛言善哉世尊願為我說云何名為般若根本聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子般若根本能生般若即般若母般若事業即是所生善男子若諸菩薩聞所未聞一切法門即是般若根本之母如其所聞廣為他說即是般若所作事業隨所聞法審諦思惟即是般若根本之母若思惟已為他顯示即是般若所作事業正念觀察是般若母安置衆生於正念中是般若業所作精進是般若母正修行時是般若業自心明了是般若母顯示他人是般若業樂住寂靜是般若母知本寂靜是般若業樂於獨處是般若母一道清淨是般若業修行妙亂是般若母得慧解脫是般若業修三昧脫門是般若母三智現前是般若業修習念處是般若母離念清淨是般若業修習正斷是般若母知法性斷是般若業修習神足是般若母無

功以行是般若業能信因緣是般若
母如之諸著是般若業精純無雜是
般若身心安樂是般若業常念善
法是人若母不住念相是般若業知
定次是般若母得性等引是般若
業修習舌根是般若母善知過去展
轉根性人般若業堅住五力是般若
母能摧鬼是般若業順忍七種苦
提分法若母知諸法性隨順覺
悟是般若業集聖道分是般若母知
如筏喻既悟法體不住於法及與非
法是般若業善能修行苦集滅道是
般若母滅諦現前是般若業微細觀
察不了義經是般若母依了義經隨
順修行是般若業隨所聞法摠持不
忘是般若母隨義修行是般若業依
智觀察是般若母隨順智行是般若
業不執我人是般若母依法修行是般
若業觀察諸法皆悉無常是般若母
知一切法本不生滅是般若業觀察
諸行悉皆是苦是般若母了一切法
本无有行是般若業微細觀察諸法
無我是般若母知諸衆生本自淨智

是般若業微細觀察涅槃寂靜是般若母知一切法本自涅槃是般若業聞甚深義心不驚怖是般若母得義無礙是般若業聞勝義諦心不驚怖是般若母得法無礙是般若業聞妙言詞分析句義心不驚怖是般若母得詞無礙是般若業聞佛辯才而不驚怖是般若母得辯無礙是般若業因於衆生及法緣慈是般若母無緣之慈是般若業為自他悲是般若母遠離自他二種大悲是般若業思惟法喜是般若母無取無捨是般若業離貪瞋捨是般若母無二種捨是般若業常念諸佛是般若母解了法身是般若業常念於法是般若母於法無染是般若業專心念佛是般若母觀無為性是般若業常念於捨是般若母捨諸煩惱是般若業常念淨戒是般若母知無行戒是般若業常念於天是般若母法體清淨是般若業具足多聞是般若母處衆無畏是般若業修勝喜業是般若母知無業報是般若業知佛變化是般若母得大

智慧是般若業為自利已是般若母
自利利他是般若業能於八万四千
法蘊平等受持是般若母得於八万
四千法智是般若業知說法智是般
若母知說不空是般若業教令衆生
發菩提心是般若母安置衆生般若
波羅蜜多方便善巧不退地中是般
若業怖畏三有因業受生是般若母
不捨生死隨意受身是般若業忍受
音聲是般若母修行性忍是般若業
若得盡智是般若母得無生智是般
若業得隨順忍是般若母得無生忍
是般若業住不退地是般若母得灌
頂地是般若業坐菩提樹是般若
母知無不盡遍覺細念現證如如剎
那心滅與智相應得阿耨多羅三
藐三菩提此是菩薩般若事業究
竟莊嚴今時世尊欲重宣此義而
說偈言

聞法不放逸 淨持般若母 慈力為他說
勤修般若業 正念善思惟 此是般若母
思已為他說 即般若事業 若正念修習
此是般若母 修已令他住 即般若事業

若修正精進 此是般若母 若修已演說
即是般若業 若心與智俱 此是般若母
若能說心智 即般若事業 若獨寂靜行
此是般若母 若無有身心 即般若事業
若遠離煩惱 此是般若母 若獨住正念
即般若事業 若愛樂深觀 此是般若母
若得智解脫 即般若事業 若修三解脫
此是般若母 三智現在前 即般若事業
若修習念住 此是般若母 無念現在前
即般若事業 捨惡修善業 此是般若母
此法本性淨 即般若事業 修習四神足
此是般若母 神足無功用 即般若事業
深信解脫門 此是般若母 遠離心無著
即般若事業 常精進無減 此是般若母
若身心安樂 即般若事業 善念不放逸
此是般若母 不任一切處 即般若事業
妙定隨覺悟 此是般若母 本性等引行
即般若事業 若住妙慧根 此是般若母
知衆生諸根 即般若事業 若修習五力
此是般若母 得無摧伏智 即般若事業
順忍七覺分 此是般若母 隨覺諸法性
即般若事業 修習聖道支 此是般若母
能捨法非法 即般若事業 知苦惡集生

此是般若母 寂滅現在前 即般若事業
觀察不了義 此是般若母 依於了義經
即般若事業 聽法持無忘 此是般若母
隨教能奉行 即般若事業 不依識修禪
此是般若母 依智而奉行 即般若事業
無少人我執 此是般若母 依法而修行
即般若事業 知諸行無常 此是般若母
知法本不生 即般若事業 信諸行是苦
此是般若母 若知無有行 即般若事業
於空義觀察 此是般若母 順義無二邊
即般若事業 無我義斷疑 此是般若母
此法本清淨 即般若事業 信涅槃寂靜
此是般若母 衆生本性寂 即般若事業
隨順觀深義 此是般若母 隨覺義無礙
即般若事業 若深信法性 此是般若母
得法無礙解 即般若事業 聞諸聲無怖
此是般若母 分析詞無礙 即般若事業
心不怖辯才 此是般若母 得無礙辯才
即般若事業 因生法起慈 此是般若母
若得無緣慈 即般若事業 為自他起悲
此是般若母 為無二利悲 即般若事業
於法愛樂喜 此是般若母 無喜憂無憂喜
即般若事業 若能無愛恚 此是般若母

於二得解脫 即般若事業具足念諸佛
此是般若母 若隨順法身 即般若事業
恒時能念法 此是般若母 若知法無著
即般若事業得具足念僧 此是般若母
於無為隨覺 即般若事業智者恒念捨
此是般若母 若捨諸煩惱 即般若事業
若念清淨戒 此是般若母 住無煩惱戒
即般若事業念大威德天 此是般若母
恒念於寂靜 即般若事業隨求聽聞法
此是般若母 更無法可求 即般若事業
能作妙善業 此是般若母 更無業可為
即般若事業智示現涅槃 此是般若母
得大智威德 即般若事業得自利具足
此是般若母 能多利衆生 即般若事業
受持妙法蘊 此是般若母 知已悟衆生
即般若事業若知他心智 此是般若母
住三乘出離 即般若事業今起利他行
此是般若母 若能平等利 即般若事業
怖諸有焚燒 此是般若母 不捨於生死
即般若事業隨順音聲忍 此是般若母
修行於性忍 即般若事業若得於盡智
此是般若母 若得無生智 即般若事業
若修隨順忍 此是般若母 若得無生忍

即般若若事業若至不退地此是般若若母
若得灌頂地即般若若事業若坐菩提樹
此是般若若母若得一切智即般若若事業
此諸般若若業由發菩提心若得心解脫
成諸般若若業若於菩提心常安住不動
則成般若若母常作諸事業如是諸善業
及佛諸勝義神力無礙辯由勝菩提心
若讚菩提心所有諸功德經於多億劫
稱讚不能盡以生三世佛一切諸功德
故說菩提心十方諸佛母若有欲供養
無量寂靜尊當發菩提心福過供養佛
世尊說此般若若波羅蜜母事業莊嚴
法門時十方無量無數佛刹六種震動此
衆妙寶莊嚴道場亦復震動今時般
若峯菩薩白佛言世尊以何因緣此
十方界無量無數諸佛刹土六種震
動此衆寶網莊嚴道場住在虛空亦
六震動佛告般若峯菩薩言善男子
由此般若若波羅蜜母般若事業莊嚴法門
過去諸佛已說未來諸佛當說現在
諸佛今說若諸菩薩得此般若心如
虛空無有住著我今為汝及此大衆
說此法門以是因緣今諸世界大地

震動

爾時衆中有一菩薩名無畏辯才即
從座起前白佛言世尊以何因緣而
此菩薩名般若峯佛言善男子乃往
古昔有佛出現名吉祥守護如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊世界名
妙有劫名無垢彼界衆生受種種樂
壽命半劫無中天者彼世界中所有
人天色相飲食宮殿樓閣受用資具
皆等無異但人地居天處虛空以分類
別彼世界中唯佛法王更無別王不
事餘天亦不礼事餘諸神祇不作餘
業不起餘念唯歡供佛聽聞妙法不
處胎藏而皆化生無女人名亦無罪
名無犯戒名其中衆生唯常勤修此
般若母般若事業莊嚴法門彼吉祥
守護如來有四萬二千諸菩薩衆八
萬四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩
皆有廣大無量無邊辯才智慧今時
彼佛惣集一百俱脛難問普告一切
菩薩衆言汝大衆中誰能勇猛發起
出世大丈夫心於我惣集百俱脛難

能於幾時一一難中各以百千俱脛
法門而解釋者時此會中或有菩薩
前白佛言我於一日當能解釋或有
菩薩言七日夜當能解釋或言半月
或言一月或言六月或言一年當解
釋者是時會中有一菩薩名日念意
前白吉祥守護佛言世尊我當不起
于座不易威儀對於如來及大眾前
悉能解釋如是諸難說此語已即於
此時作師子吼現自在力今三千大
千世界六種震動放大光明普照世
界今其警覺時會大眾及四天王三
十三天蘇夜摩天兜率陀天樂變化
天他化自在天乃至淨居如是諸天
蒙光警覺悉來集會及諸龍神夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人與非人在家出家無量品類
蒙光警覺悉來會坐如是經於一剎
那頃未及須臾今此道場縱廣正等
十千由旬今時念意菩薩見此大眾
悉已雲集以福德力及智慧力念力
法力陀羅尼力妙辯才力大無畏力
佛威德力以是力故於彼惣集百俱

解難聞已受持對彼如來及於大衆
於前難中一一各以百千俱胝法門
解釋圓滿無缺無能摧壞隨其
流類應其根器而演說之相續不斷
字句義理微妙分析說此法時其聲
遍滿三千大千世界從四天王天乃至淨
居一切諸天悉聞其聲悉解其義是
諸天衆發如是言奇特希有念念菩
薩乃能如是善男子念念菩薩說此
法時會中有六十千俱胝那由他衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心四十千
俱胝那由他菩薩得無生法忍
爾時吉祥守護如來稱讚念念菩薩
言善哉善哉真大丈夫釋迦牟尼佛告
無畏辯才菩薩言善男子於汝意云何
尔時念念菩薩豈異人乎今般若峯
菩薩是也善男子以是菩薩有於如
是無量辯才智慧高勝名般若峯因
此菩薩辯才智慧今此般若波羅蜜
母般若事業莊嚴法門出現世間佛
說是已尔時十方無量無數不可數
不可稱不可量種種佛刹諸大威德
菩薩摩訶薩及大威德無量諸天龍

袪衣叉乳圍婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人比丘比丘尼優
婆塞優婆夷等一切大衆聞佛說此
般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門
踊躍歡喜以種種花香塗香末香及
諸瓔珞鬘帶衣服幢幡傘蓋及種種
音樂所謂箏篳篥琵琶鼓笛歌吹美妙
樂音以用供養佛及大衆無量衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心三十六俱
胝那由他菩薩皆得無生法忍

守護國界主陀羅尼經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第九

公

爾時國王藏沙門般若其牟尼室利 譯
陀羅尼功德軌儀品第九

爾時會中有一菩薩摩訶薩名祕密
主金剛手即從座起偏袒右肩右膝
著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言
世尊如佛所說陀羅尼門如是一切
陀羅尼門云何名為陀羅尼門何等
陀羅尼能為一切陀羅尼母何等陀
羅尼普能利樂一切眾生何等陀羅
尼能令有情速得阿耨多羅三藐三
菩提

爾時世尊告祕密主金剛手言善哉善
哉善男子能問如來如是深義我今為
汝分別解說善男子有一陀羅尼即
是一切陀羅尼母名守護國界主若
有菩薩受持證得此陀羅尼則得其
身同如意寶眾生見者所願滿足亦
能速得無上菩提

爾時金剛手聞是語已而白佛言善
哉世尊願為我說此陀羅尼少分功
能軌儀法則我等聞已精勤修習便

能證得此陀羅尼佛告秘密主言善
男子此處還那世尊色究竟天為天
帝釋及諸天眾已廣宣說我今於此菩
提樹下金剛道場為諸國王及與汝
等略說於此陀羅尼門以當諦聽善
男子陀羅尼母所謂以唵字所以者
何三字和合為唵字故謂以娑字為
又恭一娑字者是菩提心義是諸法
門義亦無二義亦諸法果義亦是性
義是自在義猶如國王黑白善惡隨
心自在又法身義二烏字者即報身
義三恭字者是化身義以合三字共
為唵字攝義無邊故為一切陀羅尼
首與諸字義而作先道即一切法所
生之處三世諸佛皆觀此字而得菩
提故為一切陀羅尼母一切菩薩從此
而生一切諸佛從此出現即是諸佛一
切菩薩諸陀羅尼集會之處猶如國
王住於王城臣佐輔翼姝女圍遶或
出遊巡狩還歸皇居必嚴四兵導從
千萬但言王住王之往來雖不說餘
而無不攝此陀羅尼亦復如是雖說
一字無所不收

尔時祕密主金剛手復白佛言世尊
如佛所說諸佛常住平等三昧等視
衆生猶如一子今者云何但言守護
國界主耶諸有貧窮孤惻困苦無依
無歸無救無護何不愍念而守護耶
尔時如來無上調御告祕密主金剛
手言善男子諦聽諦聽當為汝說諸
佛如來非不住於平等三昧由平等
故守護國王善男子譬如良醫見小
嬰孩身繫疾病不勝醫藥乃以良藥
令母服之由母服藥力及於乳其子
飲乳疾病皆除諸佛如來亦復如是
哀愍一切守護國王若護國王獲七
勝益何等為七所謂若能守護國王
即是守護國之太子若守護太子即
守護大臣若守護大臣即守護百姓
若守護百姓即守護庫藏若守護庫
藏即守護四兵若守護四兵即守護
隣國若能如是一切皆安善男子是
故國王與諸衆生為日為月為燈為
眼為父為母若諸有情無眼無燈無
日無月無父無母身命可存若無國
王不可安立又善男子如大龍地龍

若住時水常盈滿龜鼃魚鼈水族皆
安龍若去時水便枯涸水性之屬皆
滅無餘國王亦尔若諸國王受持於
此陀羅尼門能令无量無數衆生現
在安樂長守尊貴身壞命終得生善
道是知國主善能開閉諸惡趣門開
示人天涅槃正路故我偏說守護國
王

尔時世尊復告秘密主金剛手言善
男子如汝所問軌儀法則諦聽諦聽
我今為此陀羅尼故說金剛城大曼
荼羅軌儀法則善男子若欲建立曼
荼羅時金剛阿闍梨先擇其地若山
若野其地若有種種果木軟草名花
平坦可樂或有清淨池沼澄潭泉流
盈滿諸佛稱讚可以建立曼荼羅場
或大河側或近龍池蓮華莊嚴所謂
優鉢羅花拘勿頭花波頭摩花芥藍
利花復有鳬鴈鷺鷥日鷄孔雀鸚鵡
舍利拘翅羅等諸妙鳥王翔集莊嚴
或是諸佛及諸菩薩獨覺聲聞曾所
止住寂靜可讚諸天龍等所守護處
及餘城邑聚落僧房舍宅堂閣塔廟

天祠牛所住處閑靜園苑空舍之中
並可埽立此曼荼羅若無如是稱法
之處不復簡擇隨所便宜以用安置
但隨心地作曼荼羅復次善男子若
阿闍梨選擇地時其地若有沙石瓦
礫樹根株杙髮毛爪齒糠粃灰炭骸
骨塚墓蛇窟蟻穴如是等地不堪埽
立曼荼羅場既擇地已阿闍梨當選
好宿直日於清旦時吉祥相時五體
投地禮如來足隨其力分隨心廣狹
以埽壇場量極大者一千由旬或復
九百七百五百三百一百一由旬量
或七肘量五肘三肘或一肘量或一
手掌乃至一爪甲量我今當說作金
剛城勝曼荼羅量之儀則當受方作
面開一門上安閼闔以為莊嚴一面
各自有三十二磔手之量四周欄楯盡
成三重共十二角以種種寶用作花
鬘而為莊嚴於壇中心畫毗盧遮那
如來之像并畫四波羅蜜菩薩四方
四佛各四菩薩或安種子一一菩薩
各有一拘脰那由他菩薩以為眷屬
次安十二供養菩薩最外一院安置十

天彼一一算各有真言五佛真言已
如上說

唵一薩怛縛二合縛入日哩二合娑
引三

縛二合賀引四
唵一囉怛曩二合縛入日哩引二合娑

縛二合賀引四
唵一達摩二縛入日哩引二合娑縛合二

引賀引四
唵一羯摩二縛入日哩引二合娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合薩埵縛引二合娑

縛二合賀引四
唵一折囉二合囉佐三娑縛引二合賀引四

唵一縛入折囉引二合囉識三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合娑度三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合囉怛曩三合娑

縛二合賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

引賀引四
唵一縛入折囉引二合計觀三娑縛合二

唵一縛入折囉二合悉蜜多三娑縛二

二合賀四引

唵一縛入折囉二合達摩三娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合底乞史那三娑

縛二合賀四引

唵一縛入折囉二合系觀三娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合磨麗三娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合羯磨三娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合囉乞灑二合娑

縛二合賀四引

唵一縛入折囉二合藥乞灑二合娑

縛二合賀四引

唵一縛入折囉二合珊第三娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合揮洗三娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合摩咻三娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合佉諦三娑縛二

引賀

唵一縛入折囉二合你哩一合誦三娑

縛二合賀四引

唵一縛入折囉二合努閉三合娑縛二合

引賀四引

唵一縛入折囉二合補歷閉二合娑

縛二合賀四引

唵一縛入折囉二合阿嚕計三合娑縛

二合賀四引

唵一縛入折囉二合嶽第三娑縛二合

引賀四引

唵二縛入折囉二合阿慶舍三合娑縛

二合賀四引

唵一縛入折囉二合波引舍三娑縛

二合賀四引

唵一縛入折囉二合娑普二合吒三合

娑縛二合賀四引

唵一縛入折囉二合嚩吒三合娑縛二合

引賀四引

唵一因達囉二合也二合娑縛二合賀三引

唵一阿化通二合喬上合娑縛一合引

賀三引

唵一閻魔也二合娑縛二合賀三引

唵一泥上以伍二娑縛二合引賀三引

唵一縛上醫那也二娑縛二合引賀三引

唵一麼那平吠上二娑縛二合引賀三引

唵一拘米羅也二娑縛二合引賀三引

唵一伊舍娜二娑縛二合引賀三引

唵一陀羅拏二娑縛二合引賀三引

唵一未囉二合沒泥二娑縛二合引

賀三引

爾時佛告祕密主言依此軌儀次第
安布皆周畢已其阿闍梨為入壇者
先當授與三昧耶戒以為先導然後
灌頂既灌頂已然後教其念誦真言
唇齒相合其舌微動勿使出聲量力
記數及時多少以為常限要當要期
得勝境界若無尅獲不出道場如是
精勤以求悉地我今當說用珠差別
而說偈言

佛部紹佛種 當用菩提子 金剛部中珠

亦用金剛子 寶部之中用 金等寶為珠

真珠為念珠 諸佛所稱讚 蓮花部中用

蓮花子為尊 羯磨部中珠 種種和合作

五部指珠法 用大姆指同 佛部頭指承

金剛部中指 寶部無名指 蓮花部合三

羯磨四指承 皆用於初節 金珠兩倍福
其珠得俱服 金剛蓮子珠 百千俱服福
若持菩提子 及以和合珠 無數福莊嚴
諸佛之所說 珠有一百八 攝亂心不馳
毗盧遮那印 當置於胸前 為除煩惱等
增長三摩提 當想於本尊 護摩勤念誦
先觀月輪淨 想自坐輪中 發焰光熾然
天光嚴自體 十方現在佛 五色青白珠
莊嚴極可尊 常觀現前住 三千塵數佛
悉來入我身 我身等虛空 肩底迦能養
想菩薩歡喜 是增長護摩 忿怒入我身
內外究竟滅 美色菩薩入 想敬愛相成
瑜伽內護摩 過去諸佛說
爾時此尊說此偈已告秘密主金剛
手言善男子諦聽諦聽此一字陀羅
尼門即是一切陀羅尼母無邊俱旺
陀羅尼門以為眷屬若有觀察此陀
羅尼無邊俱旺三昧現前過去現在
一切諸佛由觀察此陀羅尼故得阿
耨多羅三藐三菩提善男子我今為
諸國王略說一字今得受持若諸國
王得一字觀一刹那頃便得五種三
昧現前所有煩惱不復現起善男子

此大金剛城是荼羅所有功能不可思議若善男子善女人有能入此曼荼羅者則為已見一切諸佛一切菩薩何以故此曼荼羅即是一切諸佛賢聖集會議論甚深法處若能入者則為諸佛一切菩薩證知護念為諸如來法王真子能為一切衆生之父紹三寶種斷三惡趣開人天門住不退地遠一切罪得三十七菩提分法十力無畏以為瓔珞而自在嚴善男子隨其城邑有此道場受持修行四天王帝釋諸天八部擁護於此國土常無飢饉亦無死敵一切人畜無諸災疫諸國小王欽德歸化於諸王中殊勝第一遠離一切憂患苦惱隨其壽命安隱快樂乃至夢中常見一切諸佛菩薩轉身受生常得安樂有大名稱富有財寶好行惠施能修安忍具足智慧愛樂善法生生常得宿住智慧於百千世作轉輪王那由他劫作天帝釋百俱胝世常作人王秘密主若有善男子善女人以恒河沙世界滿中七寶持用布施若復有人

為欲利樂一切衆生發菩提心入此
金剛曼荼羅者其福勝彼今時世尊
欲重宣此義而說偈言

諸佛曼荼羅 已說三身法 法身及報化
相續次第成 修佛菩提中 最勝微妙法
不久當成佛 三身皆得圓 十方諸世尊
共證知護念 當成法王子 持佛種當全
已斷惡趣因 復遠諸苦果 隨順不退轉
修行趣菩提 常安住勤修 三十七道品
又住四梵住 無畏十力中 若見此道場
遠離一切罪 應受人天等 敬養尊重心
現世成如來 報生癡闇滅 諸天恒見佛
常護道場門 金剛道場中 若得灌頂者
法王子灌頂 不久必當成 千世為輪王
那由他帝釋 億劫四王位 無數世人王
十度悉皆圓 安住於十地 成就十種智
十自在皆通 趣三解脱門 建立三乘法
隨順成佛地 相好以莊嚴 轉生所受身
得樂大名稱 能脫諸煩惱 智慧更無疑
富貴施舍窮 安忍愛樂善 生生知宿住
世世盡端嚴 世界如恒沙 滿中皆七寶
淨心將布施 緣覺及聲聞 若發菩提心
為利諸含識 入此道場者 此福勝過前

從發菩提心 生佛及菩薩 從菩薩流出

緣覺與聲聞 及色究竟天 刹利諸族姓

并餘諸善業 凡夫之所行 菩提心出生

菩薩不退地 故修諸勝行 先發菩提心

今時祕密主 金剛手聞 說此已白佛

言世尊我今聞此 大金剛城曼荼羅

一切陀羅尼 母一切如來成正覺法

心得清淨歡喜 踊躍隨其所在國土

城邑若有肆立 此曼荼羅我祕密主

以陀羅尼而為 供養即說陀羅尼日

曩謨一羅怛曩 合二怛囉 合也耶 二曩

謨縛折囉 合二播曩曳 三摩賀 四藥乞

又 合二犀部鉢戴曳 五摩賀 引麼囉 六

鉢囉 合二訖囉 合摩也 七摩賀縛折囉 八

誑囉縛也 九唵 十阿沒栗 合二多 十一軍

吒梨 二十呼 三十受 四十翳系 五十翳系 六十阿

劫臘摩 七十阿劫臘摩 八十阿迦哩灑 合二也

九阿迦哩灑 合二也 十縛 八質哩 合二曩

上鼻音乃也 薩縛訶瑟吒 合二那伽

難 上二室囉斯 上二頰那頰那 二十

縛 八折囉 合二曩 也 又 廿六跋吒 上也跋吒

上也 也 十縛 八折囉 合二曩 也 又 廿八呼

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩 咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

轉入折囉合二囊也上鼻反音乃莊縛努瑟

吒
十二
二合
二
娜
律
難
四三
十
吐
灑
耶
毗
灑

耶^三_五乞囉^二_合娑^二_合婆^三_六麼娑麼

七辛
彌勒多
合二
入
嚩
合二
囉
八三
十
摩哩那

見二
 十
 轉入
 折哩
 合二
 娜
 四乃
 十也
 及
 那賴也
 耶

賴也
戸
嘯
戸
嘯
叫
叫
叫
阿

沒哩
合二
多
四四
十
縛入
哩
癯
合二
你
五四
十

噉入
 哩殺
 覩六四
 十
 祢上
 噉上
 娑上
 滿伍

𤇗 𤇘 𤇙 𤇚 𤇛 𤇜 𤇝 𤇞 𤇟 𤇠 𤇡 𤇢 𤇣 𤇤 𤇥 𤇦 𤇧 𤇨 𤇩 𤇪 𤇫 𤇬 𤇭 𤇮 𤇯 𤇰 𤇱 𤇲 𤇳 𤇴 𤇵 𤇶 𤇷 𤇸 𤇹 𤇺 𤇻 𤇼 𤇽 𤇾 𤇿 𤈀 𤈁 𤈂 𤈃 𤈄 𤈅 𤈆 𤈇 𤈈 𤈉 𤈊 𤈋 𤈌 𤈍 𤈎 𤈏 𤈐 𤈑 𤈒 𤈓 𤈔 𤈕 𤈖 𤈗 𤈘 𤈙 𤈚 𤈛 𤈜 𤈝 𤈞 𤈟 𤈠 𤈡 𤈢 𤈣 𤈤 𤈥 𤈦 𤈧 𤈨 𤈩 𤈪 𤈫 𤈬 𤈭 𤈮 𤈯 𤈰 𤈱 𤈲 𤈳 𤈴 𤈵 𤈶 𤈷 𤈸 𤈹 𤈺 𤈻 𤈼 𤈽 𤈾 𤈿 𤉀 𤉁 𤉂 𤉃 𤉄 𤉅 𤉆 𤉇 𤉈 𤉉 𤉊 𤉋 𤉌 𤉍 𤉎 𤉏 𤉐 𤉑 𤉒 𤉓 𤉔 𤉕 𤉖 𤉗 𤉘 𤉙 𤉚 𤉛 𤉜 𤉝 𤉞 𤉟 𤉠 𤉡 𤉢 𤉣 𤉤 𤉥 𤉦 𤉧 𤉨 𤉩 𤉪 𤉫 𤉬 𤉭 𤉮 𤉯 𤉰 𤉱 𤉲 𤉳 𤉴 𤉵 𤉶 𤉷 𤉸 𤉹 𤉺 𤉻 𤉼 𤉽 𤉾 𤉿 𤊀 𤊁 𤊂 𤊃 𤊄 𤊅 𤊆 𤊇 𤊈 𤊉 𤊊 𤊋 𤊌 𤊍 𤊎 𤊏 𤊐 𤊑 𤊒 𤊓 𤊔 𤊕 𤊖 𤊗 𤊘 𤊙 𤊚 𤊛 𤊜 𤊝 𤊞 𤊟 𤊠 𤊡 𤊢 𤊣 𤊤 𤊥 𤊦 𤊧 𤊨 𤊩 𤊪 𤊫 𤊬 𤊭 𤊮 𤊯 𤊰 𤊱 𤊲 𤊳 𤊴 𤊵 𤊶 𤊷 𤊸 𤊹 𤊺 𤊻 𤊼 𤊽 𤊾 𤊿 𤋀 𤋁 𤋂 𤋃 𤋄 𤋅 𤋆 𤋇 𤋈 𤋉 𤋊 𤋋 𤋌 𤋍 𤋎 𤋏 𤋐 𤋑 𤋒 𤋓 𤋔 𤋕 𤋖 𤋗 𤋘 𤋙 𤋚 𤋛 𤋜 𤋝 𤋞 𤋟 𤋠 𤋡 𤋢 𤋣 𤋤 𤋥 𤋦 𤋧 𤋨 𤋩 𤋪 𤋫 𤋬 𤋭 𤋮 𤋯 𤋰 𤋱 𤋲 𤋳 𤋴 𤋵 𤋶 𤋷 𤋸 𤋹 𤋺 𤋻 𤋼 𤋽 𤋾 𤋿 𤌀 𤌁 𤌂 𤌃 𤌄 𤌅 𤌆 𤌇 𤌈 𤌉 𤌊 𤌋 𤌌 𤌍 𤌎 𤌏 𤌐 𤌑 𤌒 𤌓 𤌔 𤌕 𤌖 𤌗 𤌘 𤌙 𤌚 𤌛 𤌜 𤌝 𤌞 𤌟 𤌠 𤌡 𤌢 𤌣 𤌤 𤌥 𤌦 𤌧 𤌨 𤌩 𤌪 𤌫 𤌬 𤌭 𤌮 𤌯 𤌰 𤌱 𤌲 𤌳 𤌴 𤌵 𤌶 𤌷 𤌸 𤌹 𤌺 𤌻 𤌼 𤌽 𤌾 𤌿 𤍀 𤍁 𤍂 𤍃 𤍄 𤍅 𤍆 𤍇 𤍈 𤍉 𤍊 𤍋 𤍌 𤍍 𤍎 𤍏 𤍐 𤍑 𤍒 𤍓 𤍔 𤍕 𤍖 𤍗 𤍘 𤍙 𤍚 𤍛 𤍜 𤍝 𤍞 𤍟 𤍠 𤍡 𤍢 𤍣 𤍤 𤍥 𤍦 𤍧 𤍨 𤍩 𤍪 𤍫 𤍬 𤍭 𤍮 𤍯 𤍰 𤍱 𤍲 𤍳 𤍴 𤍵 𤍶 𤍷 𤍸 𤍹 𤍺 𤍻 𤍼 𤍽 𤍾 𤍿 𤎀 𤎁 𤎂 𤎃 𤎄 𤎅 𤎆 𤎇 𤎈 𤎉 𤎊 𤎋 𤎌 𤎍 𤎎 𤎏 𤎐 𤎑 𤎒 𤎓 𤎔 𤎕 𤎖 𤎗 𤎘 𤎙 𤎚 𤎛 𤎜 𤎝 𤎞 𤎟 𤎠 𤎡 𤎢 𤎣 𤎤 𤎥 𤎦 𤎧 𤎨 𤎩 𤎪 𤎫 𤎬 𤎭 𤎮 𤎯 𤎰 𤎱 𤎲 𤎳 𤎴 𤎵 𤎶 𤎷 𤎸 𤎹 𤎺 𤎻 𤎼 𤎽 𤎾 𤎿 𤏀 𤏁 𤏂 𤏃 𤏄 𤏅 𤏆 𤏇 𤏈 𤏉 𤏊 𤏋 𤏌 𤏍 𤏎 𤏏 𤏐 𤏑 𤏒 𤏓 𤏔 𤏕 𤏖 𤏗 𤏘 𤏙 𤏚 𤏛 𤏜 𤏝 𤏞 𤏟 𤏠 𤏡 𤏢 𤏣 𤏤 𤏥 𤏦 𤏧 𤏨 𤏩 𤏪 𤏫 𤏬 𤏭 𤏮 𤏯 𤏰 𤏱 𤏲 𤏳 𤏴 𤏵 𤏶 𤏷 𤏸 𤏹 𤏺 𤏻 𤏼 𤏽 𤏾 𤏿 𤐀 𤐁 𤐂 𤐃 𤐄 𤐅 𤐆 𤐇 𤐈 𤐉 𤐊 𤐋 𤐌 𤐍 𤐎 𤐏 𤐐 𤐑 𤐒 𤐓 𤐔 𤐕 𤐖 𤐗 𤐘 𤐙 𤐚 𤐛 𤐜 𤐝 𤐞 𤐟 𤐠 𤐡 𤐢 𤐣 𤐤 𤐥 𤐦 𤐧 𤐨 𤐩 𤐪 𤐫 𤐬 𤐭 𤐮 𤐯 𤐰 𤐱 𤐲 𤐳 𤐴 𤐵 𤐶 𤐷 𤐸 𤐹 𤐺 𤐻 𤐼 𤐽 𤐾 𤐿 𤑀 𤑁 𤑂 𤑃 𤑄 𤑅 𤑆 𤑇 𤑈 𤑉 𤑊 𤑋 𤑌 𤑍 𤑎 𤑏 𤑐 𤑑 𤑒 𤑓 𤑔 𤑕 𤑖 𤑗 𤑘 𤑙 𤑚 𤑛 𤑜 𤑝 𤑞 𤑟 𤑠 𤑡 𤑢 𤑣 𤑤 𤑥 𤑦 𤑧 𤑨 𤑩 𤑪 𤑫 𤑬 𤑭 𤑮 𤑯 𤑰 𤑱 𤑲 𤑳 𤑴 𤑵 𤑶 𤑷 𤑸 𤑹 𤑺 𤑻 𤑼 𤑽 𤑾 𤑿 𤒀 𤒁 𤒂 𤒃 𤒄 𤒅 𤒆 𤒇 𤒈 𤒉 𤒊 𤒋 𤒌 𤒍 𤒎 𤒏 𤒐 𤒑 𤒒 𤒓 𤒔 𤒕 𤒖 𤒗 𤒘 𤒙 𤒚 𤒛 𤒜 𤒝 𤒞 𤒟 𤒠 𤒡 𤒢 𤒣 𤒤 𤒥 𤒦 𤒧 𤒨 𤒩 𤒪 𤒫 𤒬 𤒭 𤒮 𤒯 𤒰 𤒱 𤒲 𤒳 𤒴 𤒵 𤒶 𤒷 𤒸 𤒹 𤒺 𤒻 𤒼 𤒽 𤒾 𤒿 𤓀 𤓁 𤓂 𤓃 𤓄 𤓅 𤓆 𤓇 𤓈 𤓉 𤓊 𤓋 𤓌 𤓍 𤓎 𤓏 𤓐 𤓑 𤓒 𤓓 𤓔 𤓕 𤓖 𤓗 𤓘 𤓙 𤓚 𤓛 𤓜 𤓝 𤓞 𤓟 𤓠 𤓡 𤓢 𤓣 𤓤 𤓥 𤓦 𤓧 𤓨 𤓩 𤓪 𤓫 𤓬 𤓭 𤓮 𤓯 𤓰 𤓱 𤓲 𤓳 𤓴 𤓵 𤓶 𤓷 𤓸 𤓹 𤓺 𤓻 𤓼 𤓽 𤓾 𤓿 𤔀 𤔁 𤔂 𤔃 𤔄 𤔅 𤔆 𤔇 𤔈 𤔉

倭
下上
同已
倭倭倭倭倭
九四
十倭
上
四

下 變 國 反 倭 倭 倭 倭 倭 倭 倭 倭 倭 倭

咽
十五
擇
擇
擇
一五
十
娑
縛
引二
合
賀
引
二五

世尊我今復當說於念誦軌儀法則

金剛阿闍梨凡欲所為要當先於一

切衆生起慈悲心若有國土亢陽无

雨金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所

或河流岸或復小池當結大界或四

方界或四隅界結護己身此處作壇

壇上圓畫七頭龍王散種種花燒種

種香塗香末香花鬘寶具種種供養

壇場四面懸青色幡庠赤色幢當以

穀
麥
油
麻
大
麥
臘
杏
子
銀
金
錢
等
投

龍池中右邊四面合掌禮拜以為供

養次備飲食以為供養謂酪蜜酥乳
糜白粳米飯種種飲食轉讀大孔雀
王經起大悲心發大誓願為諸衆生
祈降甘雨作是法已若不降雨當以
忿怒身隨羅尼念誦加持我當自來
以金剛杵而擬龍頭今彼驚怖時龍
雲中恭敬合掌下微細雨普遍充洽
龍亦歡喜唯除衆生有決定業甘雨
不降餘必應心念誦之時食三白食
所謂乳酪及白粳米誦十万遍便得
成就若雨過多便誦止雨隨羅尼日
唵一阿蜜唎伍底二吽三底瑟吒合二
四娑縛二合賀引五

誦此隨羅尼七遍或以鈴器或瓶杵
等盛蜀葵花以鈴瓶等覆在地上便
即晴明若他方冤敵來相侵擾當誦
此隨羅尼日

南謨一囉怛曩合一怛囉合二耶也二唵

三阿蜜唎多四縛日哩合二阿蜜唎伍

五吽六薩埵薩埵七曳八他蘇佉合三昧

也九摩奴三末囉十娑縛二合賀引三

燒安悉香以花置掌中作金剛合掌

誦此真言四句散花冤賊還散

苦國土內一切災難諸惡鬼神流行
 疫毒惱於人畜及有他方冤敵侵擾
 當作極大威德忿怒王金剛手甘露
 軍荼利金剛聖聖而突要勝祕密心法
 亦取諸毒刺火焚念誦而作護摩如上
 災難皆悉消滅若欲效驗先誦真言
 滿十萬遍即得悉地若欲先知善惡
 吉凶定不定者應當誦此陀羅尼日
 南謨 一囉怛曩 合二怛囉 合二耶也 二南
 謨 三始戰 合二拏縛折囉 引二合 跋曩曳
 四摩賀 五藥乞又 合二犀那鉢戴曳 六平
 翳鬘 七勿嚩 天八鉢囉乞又 合二茗 九
 娑茗 十勿嚩 天十一三沒哩 轉 天十二觀
 他 十三戰捉戰捉 十六印捉派捉 十七僧羯
 賴摩 十八派捉 十九阿尾奢矯祿 二十鉢囉
 合二尾奢矯祿 二十一阿悉泺 二十二阿麼
 瑟咤 二十三合曼茶哩 二十四鉢扇努 二十五
 那囉迦 二十六那哩迦 二十七你尾那 二十八
 八斫菟灑 九阿閉觀 十三摩努山 十三
 一斫菟入 天指燄 眠斫菟 三十 跋囉 合二縛
 入多也 三十三觀系那訖哩 合二單 三十一
 曳入寫訖哩 合單 五三十曳入怛囉 合二

三十 悉他比單 三十 恒 三十 薩挽 三十
六 捺哩灑 二也 莎縛 二合 賀 一引

次說持念軌儀金剛阿闍梨先以瞿
摩夷塗成方壇以乳酪末作你也 二平

合 阿樂多 二合樂者各盛滿碗置壇

四角四角置燈然後散花燒安悉香或

於劍中或鏡或牆或指或掌或燈或佛

像或水精或壇或琉璃中稱心所欲

見其善惡當以童男或有童女身無

癰痕清淨無過澡浴身體著鮮白衣

誦此真言用加持之我當至彼自現其

身隨其所問三世之事悉皆辯說隨心

疑惑悉皆斷除若為癩癧鬼魅所著當

以楊枝及石榴枝以上真言加持七

遍燒安悉香於地畫彼鬼神形像令

前童子執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形

像習背等處時彼病人如撻其身嗥

叫啼泣叩頭求救從今永去不敢更

來時阿闍梨令鬼立誓若再來者願

我眷屬喪滅無餘鬼立誓後更不再

來病者平復非唯去病種種勝事此

捉持力皆得稱心成就所作

介時此等告秘密主金剛平等共誦言

善哉善哉善男子此陀羅尼能與未來一切衆生作大利益一切如來悉皆隨喜此陀羅尼能令衆生發菩提心又令一切外道異見皆悉調伏與諸佛法以為先導隨諸國土有此摠持國無飢饉人民安樂國主無病無復怨敵佛法流通無諸障礙秘密主菩薩以此陀羅尼為主覆護自身能持種種陀羅尼實於夜闔中而為明炬又以種種陀羅尼門而作瓔珞莊嚴其身以此陀羅尼而為先導以此陀羅尼而為器仗遇現未來恒須執持以此陀羅尼而為室宅安住其中而行布施守護淨戒修習安忍慇懃行精進深入禪定照明般若秘密主菩薩云何安住於此陀羅尼中而行布施秘密主以此菩薩不捨平等而行施故謂陀羅尼平等故布施平等布施平等故我平等我平等故衆生平等衆生平等故法平等法平等故菩提平等菩提平等故即陀羅尼平等故此菩薩住陀羅尼能行布施如是布施非隨煩惱而行布施與

勝義法相應布施悉能捨離一切煩惱名最勝捨諸見不起內外眷屬一切皆捨祕密主此是安住陀羅尼住處修行布施

祕密主云何菩薩住陀羅尼修行淨戒此菩薩見身口意本性寂靜而護持戒法身口意心無所著不依止世不依他世不依於內不依於外不依蘊界處不依菩提亦不依於陀羅尼門不依涅槃及一切法護持淨戒亦不念言我能持戒是為菩薩安住總持護持淨戒祕密主云何菩薩住陀羅尼修習安忍此菩薩修忍辱時不見自身不見衆生不見補特伽羅不見壽者不見於我及以我所此菩薩內心情淨衆生清淨一切法清淨以無所依依清淨心而行安忍此菩薩修安忍時無有少法而可修習亦無少法而可損減亦無少法而可增長亦不為於少法生故亦不為於少法滅故亦不為於少法盡故亦不為於少寂靜故亦不為於一切衆生無我性故亦不為於一切衆生寂靜性故亦不為於

無恐怖故亦不為於身滅盡故亦不
為於語言盡故亦不為於心意盡故
並不為於如是等法修習安忍此菩薩
於身修安忍時為他所害節節支解當
自觀察身與草木牆壁瓦礫等無有
異此菩薩於語修安忍時為他毀辱
以妙言詞而酬答之自在觀察言語性
空不可執持體性寂靜無有住處又
此法體皆不相待剎那剎那不相續
故如是觀察修行安忍此菩薩於心
修安忍時無有獨亂亦無高下見身
與心各不相知了見身心無有住處
此是菩薩安住持持修習安忍
祕密主云何菩薩住陀羅尼懃行精
進此菩薩為欲增長諸善法故勤行
精進而觀法界不見增長不見損減
无少真實可得成就無少顛倒可得
壞滅無世界成無世界壞依此清淨
陀羅尼門觀察諸法亦復如是不見
善法而可增長不見惡法而可減滅
彼諸法性無大無小無有住處來無
所從去無所至如是知見一切諸法
依如是法莊嚴自身為今眾生真實

解了顛倒法故而為說法如是說時觀
察衆生實不可得以知衆生不可得
故則一切法亦不可得何以故謂離
衆生無有少法而可得者離法亦無
衆生可得又以法性即是我性我性
即是一切法性一切法性即是佛性
此彼本性體平等故觀察尋求如是
佛法無少可得法不可得故佛不可得
又能觀心尚不可得況所求法而當
可得內外能所二相俱忘如是說法
此是菩薩安住摠持勤行精進

祕密主菩薩云何住陀羅尼修習靜
慮此菩薩若入諸定當入諸禪平等
體性非有成就非無成就觀察諸定
無增無減不依諸境而有觀察悟諸禪
定及一切法平等體性不亂不滅不
相障礙於諸靜慮支林功德不依身
求不依心求如是入時依於實相真
際法性而入於定觀諸衆生體性平
等諸法無生如是相應修習於定如
是入定心不住內亦不住外亦不住
心此菩薩不住於識超過一切有見
衆生持戒入禪亦悉超過一切外道

五通神仙聲聞緣覺一切三昧三摩
鉢底此菩薩所有禪定從陀羅尼而
得出生遠離諸見及諸煩惱而皆迴
向无上菩提成就衆生常住純一真
實三昧乃至涅槃無有變異是為菩
薩住陀羅尼修習靜慮祕密主云何
菩薩住陀羅尼修習於法毗鉢舍那
謂此菩薩以智慧眼明見諸法非肉
眼見非天眼見此菩薩如是見時見
法寂靜見近寂靜見無所行見無合
會虛閑寂靜無有成就此菩薩以如是
見見一切法若見少法不名為見不
見少法是名為見何以故若見法體
智慧不生若無智慧亦無無智亦無
有見如是見法非有我見非衆生見非
壽者見非養育見非士夫見非補特
伽羅見如是見者是名見法如是見
法即見衆生虛妄顛倒是故菩薩於
諸衆生起極聖固大悲之心作是念
言奇哉衆生如是妙法如是清淨云
何而為煩惱所纏恒受大苦為欲今其
解脫妄苦而起大悲是為菩薩住陀
羅尼修習於法毗鉢舍那佛言祕密

去我於無量無數劫中修習如是波
羅蜜多至最後身六年苦行不得阿
耨多羅三藐三菩提成毗盧遮那坐
道場時無量化佛猶如油麻遍滿虛
空諸佛同聲而告我言善男子云何
而求成等正覺我白佛言我是凡夫
未知求處唯願慈悲為我解說是時
諸佛同告我言善男子諦聽諦聽當
為汝說汝今宜應當於鼻端想淨月
輪於月輪中作唵字觀作是觀已於
夜後分得成阿耨多羅三藐三菩提
善男子十方世界如恒河沙三世諸
佛不於月輪作唵字觀得成佛者無
有是處何以故唵字即是一切法門
亦是八万四千法門寶焔開鑰唵字
即是毗盧遮那佛之真身唵字即是
一切陀羅尼母從此能生一切如來
從如來生一切菩薩從菩薩生一切
衆生乃至少分所有善根善男子此
陀羅尼具如是等不可思議功德功
用窮劫演說劫數可盡此陀羅尼功
用威德不可窮盡今時世尊欲重顯
示此陀羅尼勝功德故而說偈言

若離煩惱塵 能斷一切垢 離垢心清淨
此寶炬揔持 若身口意淨 平等起慈心
光明如淨月 此寶炬揔持 解脫諸二見
遠離念與疑 得智慧想心 此寶炬揔持
入於念智門 大智功德具 如空際無垢
此寶炬揔持 不斷三寶種 遠離三種垢
脫三有之苦 此寶炬揔持 滅盡貪瞋癡
陰聲諸煩惱 不為劫濁亂 此寶炬揔持
上中下世界 所有諸音聲 妙入無塵相
此寶炬揔持 具足甚深法 無邊諸字句
脫我所二見 此寶炬揔持 妙律立四行
具足於四禪 隨順得解脫 此寶炬揔持
得勝義法眼 四攝梵住圓 五通為先導
此寶炬揔持 律立妙念處 常隨順正斷
恒修四神足 此寶炬揔持 具信等五根
安住於五力 速住七覺分 此寶炬揔持
入正道引攝 住於止觀峯 俱解脫前導
此寶炬揔持 自在行地滿 常隨解脫道
永斷一切過 此寶炬揔持 光明普照世
如淨日月輪 能令眼清淨 此寶炬揔持
天眼妙清淨 慧眼無罣障 法眼亦清淨
此寶炬揔持 能淨煩惱魔 及淨惡魔道
死魔已降伏 諸魔軍退滅 揔持自在住

那由他刹中 見那由他佛 聽聞无上法
聞斯廣大法 眞明力念持 文義悉皆圓
廣爲衆生說 住此惣持者 於法微細知
分別諸因緣 心智刹那滅 滿此惣持者
无著無所依 三智眼已明 安住三解脫
得此最勝持 廣說眞言要 獲多惣持法
无量難可稱 諸定及解脫 無量無有邊
遊戲諸通明 無邊門悉具 如大海無量
能納諸細流 如是最勝明 無邊法歸處
欲悟無盡智 善入無盡聲 永滅結縛源
說此眞明法 若欲諸色相 種族悉崇高
生生殊勝身 獲得如意寶 能入甚深教
忍不出不生 智地不動搖 說此惣持法
無數諸菩薩 求无上菩提 得此陀羅尼
菩提不難得 十方一切佛 說法刹衆生
說法皆不空 知身根樂殊 無量衆生喜
住此眞明法 轉於最勝輪 衆生脫苦源
最勝乘安住 那由他億劫 讚歎此功能
此功德无邊 佛說不能盡

尔時祕密主金剛手菩薩摩訶薩聞
說此已歡喜踊躍即起合掌右邊世
尊經百千匝還復本座恭敬瞻仰佛

說此陀羅尼功德品時三十二那由
他菩薩得此陀羅尼無量無數衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第十

公

阿闍世王受記品第十

譯

阿闍世王受記品第十

爾時會中摩伽陀國主阿闍世王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如來今在菩提樹下我之國土說陀羅尼及曼荼羅既有如是無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱澇不調饑饉相仍怨敵侵擾疾疫災難無量百千唯願世尊斷我疑網

爾時世尊讚阿闍世作如是言大王善哉善哉快問斯義於未來世能多利益一切衆生大王諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說大王如王所言於我國中常有飢饉怨敵等者此守護國界主陀羅尼以十六俱脰那由他陀羅尼而為眷屬此大金剛城曼荼羅三千五百曼荼羅以為眷屬然彼一切皆以信心而為根本以深般若而為先導大菩提心及大悲心以為莊嚴大王一切善法皆悉從

此陀羅尼生一切罪惡不信因果以
為根本大王汝今不信因果耽五欲
樂如大猛風吹其信心及菩提心大
悲惣持悉皆遠逝大王今者雖有眼
耳如聾盲人聞雷達不見日月何
以故汝王名字尚不自聞況於餘聲
何謂王名夫言王者即囉惹義囉字
聲者所謂苦惱聲帝與愁歎無亡無
歸無救護聲王當慰喻作如是言汝
莫苦惱我為汝主當救護汝拭淚慈
愍而撫育之言惹字聲者是最勝義
是富貴義是自在義是殊勝義是勇
猛義是端正義是智慧義是能摧滅
一切衆生憍慢自高凌蔑他義大王
汝於今者不信因果親近惡友提婆
達多殺所生父囚繫飢餓渴乏不死
而刑其足復今調達出佛身血破和
合僧復放護財狂醉惡衆暴踐如來
大王汝今復有極大重罪所謂挑壞
一切衆生清淨法眼斷滅諸佛真正
之法關閉人天涅槃之門開示三塗
生死惡趣所以者何汝是國王出遊
園苑嚴備象駕一萬二萬巾馭車馬

二三十萬以為翊從復以百姓所有膏血用塗象馬時阿闍世王聞此語已而白佛言世尊我今惟忖不省曾以百姓膏血用塗象馬世尊何以作如是說佛言大王王之象馬一一皆以蠶金龍腦拊檀沉麝和為香塗用塗象馬如是等香皆出百姓微科百姓如壓油麻貧匱困苦千戶資財不能充給一象之費是故當知百姓膏血甚為易得如是香等求之甚難大王若疑當自巡按一切園囿百姓受苦過大地獄大王逼奪百姓所有資財賞賜豪貴遂令富者日益奢侈貧乏之者轉益貧窮令諸貧人孤惻困苦投足無地皆求出家如是之人無有和上及阿闍梨自被袈裟不受禁戒無法自居令諸有情心生輕賤不欲見聞固是大王挫其法眼斷滅佛法聞人天路開惡趣門是故我言大王不聞自己名字以是因緣如何更待此施羅尼神力加護大王我今當說古昔因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有佛出現名迦葉波如來

應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛說法初善中善後善開示梵行彼時有王名訖哩枳於彼如來深生淨信王於中夜得二種夢一者夢見有十獼猴其九獼猴擾亂城中一切人民妻妾男女侵奪飲食破壞什物仍以不淨而穢汙之唯一獼猴心懷知足安坐樹上不擾居人時九獼猴同心惱亂此知足者作諸留難驅逐出於獼猴聚會第二夢者見一白象猶如大山當帝王門首尾有口皆食水草雖恒飲噉身常羸瘦時王寤已生大恐怖召占相者以原其夢占者白王九獼猴者即是九王其知足者即是大王是則九王同心篡奪大王寶位象二口者即是九王食白國邑兼食王國王聞此語驚怖毛豎而心未定思欲見佛以斷所疑即勅左右嚴備種種供養之具一心往詣迦葉佛所到已作禮持諸供具上獻如來曲躬合掌而白佛言世尊我於昨夜得不善夢唯願世尊為我解說使斷疑網

時王具陳所夢白佛佛言大王王之所
夢不在於三勿生憂懼王善諦聽當為
王說此是未來五濁惡世有佛出現号
釋迦牟尼滅度之後遺法之相大三十
獼猴者即是彼佛十種弟子王白佛言
世尊何名彼佛十種弟子迦葉佛言一
貧畏不活而作沙門二奴有怖畏而作
沙門三怖畏負債而作沙門四求佛法
過失而作沙門五為勝他而作沙門六
為名稱而作沙門七為生天而作沙門
八為利養而作沙門九為欲求未來王
位而作沙門十真實心而作沙門時彼
大王白彼佛言世尊此十沙門其相云
何彼佛荅言大王貧畏不活作沙門者
多有衆生不信因果貪求財寶手相
侵奪遂感天地雨澤不時五穀不登
不充官稅飢貧所逼鬻賣男女無所
投寄披挂遺棄樹上袈裟白剝蟬蛻
作沙門像無阿闍梨亦無和上無戒
無法相似沙門長時受行一切惡法
入僧伽藍自稱我是律師禪師法師
大德坐居衆首謂餘僧言汝等皆是
我之弟子於清信士族姓長者婆羅

門家出入遊從多造過失是名第一
貧乏不活而作沙門大三云何名為
奴有怖畏而作沙門謂下賤奴婢作
是忌惟云何一生受他駭策逃竄出
家是為第二大王云何名為怖畏債
負而作沙門謂有衆生公私債負息利
既多酬還不遂既被逼迫逃逝出家
是為第三大王云何名為求佛法過
夫而作沙門謂諸外道心生嫉妬遂
共集議誰有聰明利根辯慧入佛法
中學彼所有世出世法窺其是非還
歸我衆對於國王大臣長者樹論議
幢出其過失摧壞破滅彼佛正法是
名第四大王云何名為求勝他故而
作沙門謂或有衆生聞有某甲披衣
落髮多有技能通達三藏心生熱惱
便即出家學經律論所修善法皆欲
勝彼是名第五大王云何名為為名
稱故而作沙門謂或有人竊自思惟
我若在家無有名稱我應剃落披衣
出家勤學多聞受持禁戒於大衆中
坐禪入定使物知名是為第六大王
云何名為求生天故而作沙門謂或

有人聞語天中長壽使樂我無方便
而得上生遂即剝脫深衣出家修持
善法皆願生天是為第七大王云何
名為為利養故而作沙門謂或有人
先有財寶更求勝處待好精舍房院
華飾可以接運受用自他所有財產
是名第八大王云何名為欲求未來
帝王位故而作沙門謂有衆生見於
國王自在尊崇富貴安樂便生愛樂
遂求出家所修善根唯願當生得居
王位是名第九大王云何名為真實
心故而作沙門謂有衆生雖生剝利
大臣族姓波羅門家或生長者居士商
主富貴之家盛年美壯親諸財色富
貴榮顯猶若浮雲泡幻電光生滅不
住遂起厭離發菩提心親友珍財一
切皆捨出家慕道兼持律儀學法修
禪精勤匪懈凡有所作皆為衆生唯
求無上菩提之果是名第十真實心
故而作沙門大王當知如王所夢見
一猢猻少欲知足獨處樹上不擾人
者即是釋迦如來遺法之中真實沙
門其九猢猻擾亂衆人同心駢拇一

特狼者即是釋迦如來遺法之中前
九沙門無沙門法故摠名為相似沙
門同行惡行共馳於一真實沙門出
於眾外大王此惡沙門破戒行惡行
穢一切族姓之家向於國王大臣官
長論說毀謗真實沙門橫言是非云
是惡人破戒行惡不合與我持戒比
丘同共止住布薩說戒亦不合同居
一寺舍同一國邑一切惡事皆推與
彼真實沙門蒙蔽國王大臣官長遂
令駁逐真實沙門盡出國界其破戒
者自在遊行而與國王大臣官長共
為親厚大王彼釋迦牟尼如來所有
教法一切天魔外道惡人五通神仙
皆不能壞乃至少分而此名相諸惡
沙門皆悉毀滅今無有餘如須彌山
假使盡於三千界中草木為薪長時
焚燒一毫無損若劫火起火從内生
須臾燄滅無餘灰燼今時迦葉波佛
為訖哩枳王重說偈言

貧是不活而剝落 言得敬養脫貧窮
散亂高舉務多財 內虛不實如蘆葦
煩惱差屬所迷醉 斯人遠離大菩提

如負真金翻棄捐
名利榮華增煩惱
信心既滅淨戒無
蘭若閑林自安處
遠離戒定智慧心
自求三惡及八難
譬如生盲至寶洲
放逸馳蕩增勝負
墮阿鼻獄極怖中
內心恒為求名稱
如鳥飛空遇猛風
薄福耽染天人女
佛教皆為欲火燒
無菩提味唯求利
心不住於解脫中
如來為求正法寶
既聞法已隨順修
云何聞佛諸功德
唯愛非法遠菩提
迦葉如來說此偈已復告訖哩枳王
言大王汝夢所見帝王門前二口白
象恒食水草身羸瘦者亦非王事即
是辯迦如來遺法之中五濁惡世不

捨新荷擔生歡喜
慎增滅盡淨信心
無戒斷滅人天果
本求名利及親知
但依愛貴親識住
貧窮下賤邊地生
取石弃於如意寶
遠離戒行正念心
經俱脰却難解脫
身口現說為菩提
飄落生死大苦海
破戒遠離善業因
如須弥山遇却火
恒為人說求菩提
如猢猻得堅椰子
投身懸崖大火坑
怨親平等皆慈濟
不生一念好樂心
如生盲人示他道

信曰美百官令長上受帝王光寵榮
祿下於百姓非理追求雖復貪求而
多匱乏賦稅無度萬民貧窮貿易子
孫家業蕩盡投寺剃落寺復荒蕪多
惡比丘發心無地遂投外道路伽耶
等斷常諸見異學出家邪見因緣師
徒皆隨自入地獄復與多人開地獄
門相引奔馳趣三惡道閉人天路解
脫無由大王當知故此二夢並是釋
迦如來遺法之相非干王事訖哩枳
王聞此說已永斷疑網歡喜踊躍復
以種種上妙供具恭敬供養迦葉如
來頂禮佛足右遶而退

爾時釋迦如來說此語已摩揭陀國
主阿闍世王從白佛言世尊如佛所
言諸惡衆生入於地獄云何待知誰
人曾見從云何知當墮鐵籠及與畜
生當生人天並誰人見爾時世尊告
阿闍世言大王應當一心諦聽我為
王說今王現前而得知見大王當知
若人命終當墮地獄有十五相當生
餓鬼有八種相當生畜生有五種相
當生人天各有十相大王何等名為

當生見獄十五種相一者於自夫妻
男七女七爲惡眼瞻視二者舉其兩手
捫其虛空三者善知識教不相隨順
四者悲號啼泣嗚咽流淚五者大小
便利不覺不知六者閉目不開七者
常覆頭面八者側卧飲散九者身口
尖穢十者腳膝戰掉十一鼻屎欬側
十二左眼瞶動十三兩目變赤十四
仆面而卧十五躡身左脇著地而卧
大王當知若有臨終具十五相如是
衆生決定當生阿鼻地獄大王當知
若復有人臨命終時有八種相當知
必墮熾摩羅界餓鬼趣中云何爲八
一者好舐其脣二者身熱如火三者
常患飢渴好說飲食四者張口不合
五者兩目乾枯如鵝孔雀六者無有
小便大便遺漏七者右膝先冷八者
左手常拳何以故心懷惶惶乃至於
水不與人故大王若具八相命終決
定生餓鬼中大王當知若復有人臨
命終時有五相現是入決定墮畜生
趣云何爲五一者愛染妻子今世不
捨二者踐手足指三者遍體流汗四

者出處迴聲五者口中咒誦大王若具此五者命終決定墮畜生趣大王當知若復有人臨命終時有十相現是人決定生人趣中云何為十一者臨終生於善念謂生柔軟心福德心微妙心歡喜心發起心無憂心二者身無痛苦三者少能似語一心懷念所生父母四者於妻子男女作憐愍心如常瞻視無愛無恚耳欲聞於兄弟姊妹親識姓名五者於善於惡心不錯亂六者其心正直無有諂誑七者知於父母親友眷屬善護念我八者見所營理心生讚歎九者遺囑家事藏舉財寶示之今出十者起淨信心請佛法僧對面歸敬言南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽我今歸依若無佛世歸五通仙大王若臨命終具此十相決定得於人趣中生大王當知若復有人臨命終時有十種相定得生天云何為十一者起憐愍心二者發起善心三者起歡喜心四者正念現前五者無諸臭穢六者鼻無散潤七者心無恚怒八者於家財寶妻子

眷屬心無愛戀九者眼色清淨十者
仰面含笑想念天宮當來迎我若臨
命終具此十相決定生天大王如是
臨終善惡之相汝應當知時阿闍世
王聞佛說已竊自思念如來此說為
是實事為是虛耶世尊具足辯才權
說此理今時如來知阿闍世王心之
所念即以神力令阿闍世見其惡相
忽有地獄苦器充滿有諸獄卒執持
苦具無量衆生顛墜地獄如駛雨點
今時獄卒瞋目振威指阿闍世而作
是言此是惡逆殺父之人速當擒來
付於阿鼻大地獄中而苦治之時阿
闍世聞是語已極大惶怖身毛皆豎
遍體汗流遽從座起走欲逃竄闕絕
擗地都不覺知譬如猛風伐无根樹
久而不蘇乃以種種方便救之漸得
蘇息連聲唱言世尊世尊願賜壽命
願賜壽命願賜壽命如我今日無依
無怙從今決定歸佛法僧於是如來
還攝神力諸相不現問阿闍世言大
王向見八地獄者諸苦事耶時阿闍
世含悲答言我今已見世尊所說舉

其少分我向所見苦事甚多如來世
尊是真語者是實語者世尊我於此
身造諸惡業今對世尊諸大菩薩眾
僧大會發露懺悔止息諸惡斷相續
心我從今日乃至菩提誓持五戒為
優婆塞如佛所說一字陀羅尼一切
功能以菩提心而為先導從今向去
一日三時精勤修習以此善根悉皆
迴向一切眾生佛讚王言善哉善哉
大王諦聽我今為王說過去佛微妙
伽他即說偈言

若造五逆極重罪

發露懺悔罪輕微

永斷相續滅罪根

如壯夫拔連根樹

佛說偈已復告王言大王當知譬如
團鐵投水沉沒若為鉢器置水則浮
大王有智慧人如彼鉢器不沉苦海
汝造惡業合入阿鼻大地獄中一切
受苦由汝有智發露懺悔墮入便出
如壯男女以手拍越墮時著地即便
騰起從此命終生兜率天見慈氏尊
便付授記時阿闍世聞佛說已心得
淨信以種種供具供養佛已還復本
庄富於如來說此法時無數俱佉那

由他衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
提心三十二俱胝那由他菩薩得隨
順忍

守護國界主陀羅尼經如來囑累品第十一

尔時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言
希有世尊希有善逝世尊說此陀羅
尼門即是諸佛決定最勝妙陀羅尼
以无邊量名句字門宣說趣入無邊
義理其義深遠隨順覺悟因緣性故
難入懈怠嬾惰無由入故難解斷常
見者不能了故難見依止六處不能
見故難悟樂下乘者不能覺故超權
是諸菩薩甚深境界故無相是一切法
真實印故無開法界平等無能所故
無異體同虚空離二相故無阿賴耶
超過一切所依處故知衆生行善解
一切因緣法故得深般若光明照見
諸法性故出生諸度成就一切巧方
便故善分別法具足四種無礙智故
身心普遍能得廣大諸神通故平等
覺法安住一乘教法中故無無異行
入如虚空平等性故亦无平等於一
切處無有對故是无等等一切無等

在與諸佛如來等故遠離二相出生
諸法寂滅體故諦觀文字為欲安立
一切法故非言能說即是真實勝義
諦故不礙宣說普能隨順世俗諦故
能出生三寶能廣大三乘能開三脫
門能超出三界能善覺三智能生如
來金剛三昧是一切法之所住處是
一切佛智慧之門普能養育一切眾
生世尊諸善男子善女人等應當於
此世尊無量三密一字陀羅尼門發阿
耨多羅三藐三菩提心若聞此法所
有義理應當信受應當書寫應當讀
誦應當修習應當為人開示宣說世
尊若能如是乃至一偈一句一字如
是之人得福無量是則名為知佛恩
者是念佛恩是報佛恩今時世尊讚
文殊師利言善哉善哉善男子如汝
所說如是之人所得福德不可稱量
善男子佛眼所見一切佛刹假使有
人以一切寶充滿其中持用奉施一
切如來所得功德無量無邊若復有
人能聽此經一字一句或生信樂或
能受持或復書寫或當讀誦或正修

習或廣為人演暢宣說行住坐卧常
勤精進爲令妙法久住世間爲令三寶
不斷絕故此人福德勝前布施諸佛
福德今時世尊欲重宣此義而說偈
言

佛眼所見諸佛刹
我說此福尚輕微
若得聞此妙經典
是故讀誦受持經
諸佛唯於法中住
若有受持佛法門
是故供養佛福勝
最勝福聚悉皆圓
若世無此勝經寶
亦無聽法及修行
無恩衆生謗此典
斷滅三寶罪根深
照明六度如燈炬
首楞嚴定等无邊
若有愚癡翳心眼
憂惱赫日所焦然
登最上乘不放逸
能得最靜大菩提

滿中珍寶施如來
以不聞此深經故
甚深勝義悉皆圓
斯福最勝過於彼
不因布施得菩提
即是能知佛恩者
不及供養此深經
從此能生於善逝
佛種法施悉皆無
衆生苦海常淪溺
彼破苦海法舟航
隨阿鼻獄無由出
吉祥寶聚等須弥
及一切法皆從出
此為慧日破迷心
此為滿月清涼照
此菩薩住勤修行
非下劣乘之所得

所有人天勝妙樂

聲聞緣覺行持

此經一切悉能生

如摩尼寶隨心願

余時世尊說此偈已出大音聲普告
一切菩薩摩訶薩等諸大眾言諸佛
子我於無量無數劫中精勤不懈一
心專求修習於此諸佛世尊成就等
提不可思議秘密一字陀羅尼經此
大眾中誰能發起大勇猛心為大丈夫
能於如來般涅槃後受持讀誦廣宣
流布令此妙法久住於世今時衆中
七十俱胝菩薩摩訶薩皆從座起恭
敬合掌異口同音而白佛言世尊我
等能於如來滅後受持於此佛無數
劫勤求修習成就菩提秘密一字陀
羅尼經廣宣流布令五濁世一切衆
生聞此法門心得淨信恭敬尊重種
諸善根唯願如來神力加被今時世
尊一切種智告誡菩薩摩訶薩言善
哉善哉汝等乃能發斯大願我今當
以威神之力護持此經而說偈言
如來真實語 常住真實法 諸佛神力故
擁護於此經 被大悲甲冑 常住大悲中
憐愍衆生故 擁護於此經 得福聚圓滿

從此生智聚 為滿福智故 擁護於此經
能滅一切魔 摧破諸外道 斷除邪見故
擁護於此經 帝釋護世王 脩羅尋香等
為我加被故 當護持是經 地及虛空中
十方諸天眾 諸佛加被故 當受持是經
欲得梵住圓 次第莊嚴體 及守護眾會
當擁護此經 色可變為空 空可變為色
無能變於佛 擁護令動搖

今時護世四天王俱從座起合掌同
聲而白佛言世尊我對如來發深重
願於未來世擁護是經及諸國王大
臣長者一切人民受持經者而說偈
言

隨說此經處 及聽法眾會 我與諸眷屬
皆當守護之 若有勸受持 及發善提意
當於四方面 擁護常不離

今時憐提桓因為欲擁護如是經典
及持經者合掌向佛而說偈言

我聞佛說此 最勝微妙經 決定成菩提
知佛恩難報 為報佛恩故 如諸佛護持
當守護是經 及護持經者

今時大梵天王為護此經及持經者
合掌白佛而說偈言

四禪四無量諸乘及解脫皆從此經出
由其義甚深隨有說此經我捨梵天樂
往彼而聽受供養并護持

余時梵王施天子為護此經及持經
者合掌向佛而說偈言

欲往梵天六次生得解脫當受持於此
諸佛所護經隨有說此經我當捨天樂
住閻浮提設為報諸佛恩

余時魔王子商主天子為護此經及
持經者合掌向佛而說偈言

欲竭魔業海不隨魔所行當受持此經
具足甚深義我念佛思故發勤精進心

守護於是經今廣宣流布

余時魔王波旬為護此經及持經者
合掌向佛而說偈言

若持此經者煩惱滅不生我及於其人
作障礙留難有此勝經慶我當親護持

今魔不入心為念佛思故

余時祇夜摩天王為擁護經及持經者
合掌向佛而說偈言

佛有菩提於此經中說若受持經者
已供諸如來我持佛此經為俱足天說

今惡魔聽受發大菩提心

尔時慈氏菩薩為欲擁護於此深經
及持經者合掌白佛而說偈言

若捨諸眷屬 勤修菩提道 為守護此經
不自惜身命 我承佛神力 親從兜率來
令如是深經 常廣宣流布

尔時具壽大迦葉波為護此經及持
經者合掌白佛而說偈言

我昔從世尊 曾聞百千經 未曾得聞此
如是深妙法 我今親對佛 受持於此經
為諸菩薩故 今廣宣流布

尔時世尊辨讚釋提桓因四大天王
大梵天王梵率天子忉利天子及魔波
旬菩薩聲聞諸護經者作如是言善
哉善哉汝等真是勇猛丈夫為令妙
法得久住故能作如是大師子吼諸
善男子當聽我說若諸衆生修行大
乘未得法忍以佛神力受持此經精
勤修習次後佛所即得授記如是或
二或三不過七佛必定當得阿耨多
羅三藐三菩提記若聲聞乘種姓衆
生得聞此經於慈氏佛龍華第一歡
聞會中當為最上第一聲聞若緣覺
乘種姓衆生得聞此經受持修習我

涅槃後更不聞法必當得成獨覺菩提
提佛說此守護國界主陀羅尼經時
無量無數種種衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心無數菩薩住不退地無
數世界六種震動日光光明所不能
照幽闇之處而皆大明雨衆天花續
紛亂墜十方國土諸來菩薩在此會
者為供養佛及此經故於菩提樹道
場四面各四由旬以種種寶衆妙雜
花莊嚴其地異口同音而白佛言世
尊我等今日得大利益不空而還得
聞於此決定最勝微妙經典唯願世
尊釋迦牟尼長延壽命願令此經久
住不滅於閻浮提一切國土作大利
益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王大臣一切人民受持此經除
諸痛苦壽命長遠普能利樂一切衆
生今時文殊師利菩薩白佛言希有
世尊希有世尊如是決定最勝經典
言詞微妙文字句義莊嚴圓滿能令
一切菩薩大衆生歡喜心摧伏一切
諸魔外道善能任持一切法門能令
一切衆生歡喜是能出生一切乘道

隨順趣入一切如來功德大海若有
能於如是經典精勤宣示一切不空
復白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告文殊師利菩薩摩訶薩
言此經具有一千名字所謂名為毗
盧遮那廣大三密甚深一字經亦名
二界最尊勝經亦名如來說大悲門
亦名聞如來法不空得記亦名如來
微妙法藏亦名如來妙究竟果亦名
如來微妙法眼亦名普照諸法寶炬
亦名能斷一切邪見亦名顯示諸法
平等有如是等一千名字時文殊師
利復白佛言世尊如是名中雖皆甚
深唯願如來為我決定說一名字令
我奉持佛言善男子此經決定應名
守護國界主陀羅尼以是名字汝當
奉持所以者何以一千名依此生故
今時世尊說此經已一切世間天人
阿脩羅乾闥婆等無量大衆聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

守護國界主陀羅尼經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

御製

噫夫物我既殊嗜欲方熾六根陷因緣之境七情奔利害之場蓋纏其真執縛於妄愛惡攻內紛華蕩前心類騰猿身若狂象豈復悟菩提之性息塵埃以自明了真如之理本空寂而爲樂不有妙覺其孰能拯溺乎由是至人開法大士傳教濟群迷於彼岸斷諸妄於此門不滅不生觀色空而俱泯無來無去觀性相以皆如然則泯色空者非言無以極其致如性相者非文無以會其歸設此筌蹄納諸達路止蓋西方神人之大教也大乘本生心地觀經者釋迦如來於耆闍崛山與文殊師利彌勒等諸大菩薩之所說也其梵夾我烈祖高宗之代師子國王之所獻也寶曆之年祕于中禁朕嗣守丕業虔奉昌圖聽政之暇澡心於此以爲攝念之旨有輔於時潛導之功或裨於理且大雄以慈悲致化而朕生而不傷法王以清淨爲宗而朕安而不擾敷教于下用符方

便之內勵精以思是叶修行之地無
爲之上不其至乎夫如是得不演暢
真宗闡弘奧義者也乃出其梵本於
禮泉寺詔京師義學大德尉賓三藏
般若等八人翻譯其旨命諫議大夫
孟簡等四人潤色其文列爲八卷勒
成一部如來秘藏歷歷矧而初開大
乘真理超沙界而方證燭其昏昧示
以津梁俾披閱之者甘露灑於心口曉
悟之者醍醐流於性境嗟嘆不足披
翫豈忘亦既書寫聊爲序引雖離諸
文字詎假發揮而啓其宗源或存年
代時我唐御天下一百九十有四年也
大乘本生心地觀經卷第一

大唐尉賓國三藏教首奉詔譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中與大比丘衆三萬二千入皆是
阿羅漢心善解脫慧善解脫所作已
辦離諸重擔逮得已利盡諸有結得
大自在住清淨戒善巧方便智慧莊
嚴證八解脫到於彼岸其名曰具壽
阿若憍陳如阿史波室多摩訶那摩

波帝利迦摩訶迦葉憍梵波提離波
多優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦
葉舍利弗大目捷連摩訶迦旃延摩
訶迦毗那真提那富樓那彌多羅尼
子阿尼樓駄微妙臂須菩提薄拘羅
難陀孫陀羅難陀羅睺羅如是具壽
阿羅漢有學阿難陀等各與若干百
千眷屬俱各禮佛足退坐一面

復有菩薩摩訶薩八萬四千人俱皆
是一生補處大法王子有大威德如
大龍王百福圓滿身光照曜猶如千
日破諸昏闇智慧澄澈逾於大海了
達諸佛祕密境界然大法炬引導衆
生於生死海作大船師憐愍衆生猶
如赤子於一切時恒施安樂名稱普
聞十方世界自在遊戲微妙神通三
能善達諸總持門具四無礙辯才自
在已得圓滿大願自在妙善成就事
業自在已能善入三昧自在具足圓
滿福德自在常爲衆生不請之友經
無量劫勤修六度歷事諸佛不住淫
樂斷諸煩惱種習皆除雖生六道而無
過失現身十方講說妙法無量世界化
利群生制諸外道摧伏邪心離斷常

因令生正見而無往來動搖之相非
嚴而嚴十方佛土不說而說妙理寂
然住無所住度人天衆受無所受廣
大法樂披精進甲執智慧劍破魔軍
衆而擊法鼓身恒徧坐一切道場吹
大法螺覺悟群品一切有情悉蒙利
益聞名見身無空過者具三達智悟
三世法善知衆生諸根利鈍應病與
藥無復疑惑布大法雲澍甘露雨轉
不退轉智印法輪開生死獄開涅槃
門發弘誓願盡未來際度脫群生此
諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三
菩提其名曰無垢彌勒菩薩師子吼
菩薩妙吉祥菩薩維摩詰菩薩觀自
在菩薩得大勢菩薩金剛藏王菩薩
地藏王菩薩虛空藏王菩薩陀羅尼
自在王菩薩三昧自在王菩薩妙高
山王菩薩大海深王菩薩妙辯嚴王
菩薩歡喜高王菩薩大神變王菩薩
法自在王菩薩清淨雨王菩薩藥王
菩薩藥上菩薩療煩惱病菩薩寶山
菩薩寶財菩薩寶上菩薩寶德菩薩
寶藏菩薩寶積菩薩寶手菩薩寶印

手菩薩寶光菩薩寶施菩薩寶幢菩薩
薩大寶幢菩薩寶鬘菩薩寶冠菩薩
寶杖菩薩寶璫菩薩寶吉祥菩薩寶
自在菩薩栴檀香菩薩大寶炬菩薩
大寶嚴菩薩日光菩薩月光菩薩星
光菩薩火光菩薩電光菩薩能施念慧
菩薩破魔菩薩勝魔菩薩常精進菩
薩不休息菩薩不斷大願菩薩大名
稱菩薩無礙辯才菩薩無礙轉法輪
菩薩如是無垢菩薩摩訶薩等各與
若干百千眷屬俱

復有億萬六欲天子其名曰善住天
子威德天子普光天子清淨慧天子
吉祥天子大吉祥天子自在天子大
自在天子日光天子月光天子如是
等天子釋提桓因而爲上首悉皆愛
樂大乘妙法願隨奉事三世如來入
不思議祕密境界莊嚴諸佛衆會道
場各與若干百千眷屬俱

復有恒河沙色界天子其名曰大光
普照天子無垢莊嚴天子神通遊戲
天子三昧自在天子陀羅尼自在天
子大那羅延天子圓滿上願天子無

礙辯才天子吉祥福慧天子常發大願天子如是等天子光明大梵天王而爲上首悉皆具足三昧神通樂說辯才歷事諸佛三世如來菩提樹下坐金剛座破魔軍已證菩提時徧至衆會皆於最初勸請如來轉妙法輪開甘露門度人天衆善悟諸佛祕密意趣於大菩提不復退轉各與若干百千眷屬俱

復有四萬八千諸大龍王摩那斯龍王德叉迦龍王難陀龍王跋難陀龍王阿耨達池龍王大金面龍王如意寶珠龍王雨妙珍寶龍王常澍甘雨龍王有大威德龍王彊力自在龍王如是等龍王娑竭羅龍王而爲上首悉皆愛樂大乘妙法發弘誓願恭敬護持各與若干百千眷屬俱

復有五萬八千諸藥叉神大師子王藥叉神日輪光照藥叉神妙那羅延藥叉神甚可怖畏藥叉神蓮華光色藥叉神諸根美妙藥叉神外護正法藥叉神供養三寶藥叉神雨衆珍寶藥叉神摩尼鉢羅藥叉神如是等諸

藥又神僧慎爾邪藥又神而爲上首
悉皆具足難思智光難思智炬難思
智行難思智聚而爲衆生制伏惡鬼
使得安樂能延福智守護大乘令不
斷絕各與若干百千眷屬俱

復有八萬九千乾闥婆王頂上寶冠
乾闥婆王普放光明乾闥婆王金剛
寶幢乾闥婆王妙音清淨乾闥婆王
徧至衆會乾闥婆王普現諸方乾闥
婆王愛樂大乘乾闥婆王轉不退輪
乾闥婆王如是等乾闥婆王諸根清
淨乾闥婆王而爲上首皆於大乘深
生愛敬利樂衆生恒無懈怠各與若
千百千眷屬俱
復有千億阿修羅王羅睺羅阿修羅
王毗摩質多羅阿修羅王出現威德
阿修羅王大堅固力阿修羅王美妙
音聲阿修羅王光明徧照阿修羅王
闍戰恒勝阿修羅王善巧幻化阿修
羅王如是等阿修羅王廣大妙辯阿
修羅王而爲上首善能修習離諸我
慢受持大乘尊重三寶各與若干百
千眷屬俱

復有五億迦樓羅王寶踰迦樓羅王
金剛淨光迦樓羅王速疾如風迦樓
羅王虛空淨慧迦樓羅王妙身廣大
迦樓羅王心不退轉迦樓羅王廣目
清淨迦樓羅王大腹飽滿迦樓羅王
有大威德迦樓羅王智慧光明迦樓
羅王如是等迦樓羅王如意寶光迦樓
羅王而爲上首悉皆成就不起法忍善
權饒益一切衆生各與若干百千眷
屬俱

復有九億緊那羅王動地緊那羅王
妙寶華幢緊那羅王寶樹光明緊那
羅王善法光明緊那羅王最勝莊嚴
緊那羅王大法光明緊那羅王受持
妙法緊那羅王妙寶嚴飾緊那羅王
成就妙觀緊那羅王如是等緊那羅
王悅意樂聲緊那羅王而爲上首皆
悉具於清淨妙慧心悅樂自在遊
戲各與若干百千眷屬俱

復有九萬八千摩睺羅伽王妙瑤摩
睺羅伽王具大威德摩睺羅伽王莊
嚴寶璫摩睺羅伽王淨眼妙摩睺
羅伽王光明寶幢摩睺羅伽王師子

寶臚摩睺羅伽王如山不動摩睺羅
伽王可受光明摩睺羅伽王如是等
摩睺羅伽王遊戲神通摩睺羅伽王
而爲上首已能修習善巧方便令諸
衆生永離愛纏各與若干百千眷屬俱
復有佗方萬億國土轉輪聖王金輪
轉輪聖王銀輪轉輪聖王銅輪轉輪
聖王鐵輪轉輪聖王及與七寶千子
眷屬莊嚴無量象馬車乘無數寶幢
懸大寶幡華鬘寶蓋繒絲白拂種種
珍奇妙寶瓔珞塗香末香和合萬種
微妙珠香各執無價衆寶香鑪燒大
寶香供養世尊以妙言詞稱讚如來
甚深智海而白佛言世尊我今不求
三界有漏人天果報唯求出世阿耨
多羅三藐三菩提所以者何三界之
中人天福樂雖處尊位先世福盡還
生惡趣受無量苦誰有智者樂世間
樂作是語已一心合掌各與若干百
千眷屬俱

復有十六諸大國王迦毗羅國淨飯大
王摩伽陀國頻婆娑羅王波羅捺國
迦斯大王有千陀國于闐大王婆羅

國主如毗鄰王如是等十六大王及諸小王舍衛國主波斯匿王名曰月光而爲上首悉皆具足福智神通有大威德如轉輪王一切怨敵自然降伏人民熾盛國土豐樂無量佛所種諸善根常爲諸佛之所護念莊嚴劫中千佛出現如是諸王常爲施主賢劫之中千佛出現如是諸王亦爲施主於未來世星宿劫中千佛出現當爲施主乃至未來一切諸佛出現世間如是諸王以本願力常行檀施饒益有情隨宜善入諸方便門雖作國王不貪世樂耽難生死修解脫因勤求佛道愛樂大乘化利群生不著諸相紹三寶種使不斷絕爲聽法故供養如來廣修珍膳嚴持香華來至佛所各與一萬二萬乃至千萬諸眷屬俱復有十六大王夫人韋提希夫人妙勝婁夫人甚可愛樂夫人三界無比夫人福報光明夫人如意寶光夫人末利夫人妙德夫人如是等夫人殊勝妙願夫人而爲上首已能善入無量正定爲度衆生示現世身以三

解脫修習其心有大智慧福德圓滿
無緣大慈無礙大悲憐愍衆生猶如
赤子以本願力得值世尊爲欲聽法
來詣佛所瞻仰尊顏目不暫捨以無
量種人中上供奉獻世尊及以無數
妙寶瓔珞供養如來各與若干百千
眷屬俱

復有百千無央數人比丘比丘尼優
婆塞優婆夷諸婆羅門刹帝利薜舍
式達羅及諸國界長者居士一切人
民是諸大衆發清淨信起殷重心宿
種善根生值佛法爲求出世起難遭
想來詣佛所一心合掌各與若干百
千眷屬俱

復有無數諸外道衆苦行外道多聞
外道世智外道樂遠離外道路伽邪
陀外道路伽邪治迦伽外道而爲上
首成就五通飛行自在發希有心爲
聽法故來詣佛所各與若干百千眷
屬俱

復有無量無數非人餓鬼所謂無財鬼
食人吐鬼惱衆生鬼食洩唾鬼食不
飽鬼毗舍闍鬼臭臭極臭鬼食糞穢鬼

食人胎鬼食生子鬼食不淨兒生吉
祿鬼如是諸鬼毗盧陀伽大神王
而爲上首捨離毒心歸佛法僧悉皆
衛護如來正法爲聽法故來詣佛所
五體投地渴仰世尊各與若干百千
眷屬俱

復有無量無數禽獸諸王命命鳥王
鸚鵡鳥王及師子王象王鹿王如是
一切諸禽獸王金色師子王而爲上
首悉皆歸命如來大師爲欲聽法來
詣佛所各隨願力供養世尊而白佛
言惟願如來哀受我等微少供養永
離三塗惡業種子得受人天福樂果
報開闡大乘甘露法門速斷愚癡當
得解脫時諸鳥王作是語已一心合
掌瞻仰如來各與若干百千眷屬俱
復有百千琰魔羅王與無央數諸大
羅刹種種形類及諸惡王幽冥官屬
校計罪福獄吏刑司承佛威力捨離
惡心與琰魔羅王同來聽法而白佛
言一切衆生以愚癡故貪五欲樂造
五逆罪入諸地獄輪轉無窮自業所
因受大苦惱如卮蠶繭自爲縈纏唯

願如來雨大法雨滅地獄火施甘露
風開解脫門閉三惡趣時收魔羅王
作是語已種種珍寶供養如來一心
恭敬遶百千帀與八千百千衆俱
各禮佛足退坐一面

今時世尊坐寶蓮華師子座上其師
子座色紺瑠璃種種珍奇間錯嚴飾
頗梨寶珠以爲其莖紫磨黃金作蓮
華葉其蓮華臺以摩尼寶而爲華鬚
八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而爲
眷屬爲諸大衆前後圍遶供養恭敬
尊重讚歎時薄伽梵於師子座結跏
趺坐威儀殊特猶如四寶蘇迷盧山
處于大海自然迥出如百千日照曜
虛空放無量光破諸昏暗示如俱胝
圓滿月輪獨處衆星放清涼光明朗
世界是時如來入有頂天極善三昧名
心瓔珞寶莊嚴王住此定已身心不動
時無色界一切天子雨無量種微妙華
香於虛空中如雲而下色界諸天十八
梵王雨衆雜色無數天華百千萬種
梵天妙香徧滿虛空如雲而下六欲
諸天及天子衆以天福力雨種種華

優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀
利華瞻蔔迦華阿提目多華波利尸
迦華蘇摩那華曼陀羅華摩訶曼陀
羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華於虛
空中繽紛亂墜而供養佛及衆法寶
又雨天上無價寶香其香如雲作百
寶色以天神力香氣徧滿此諸世界
供養大會今時世尊從三昧起即於
本座復入師子奮迅三昧現大神通
令此三千大千世界六種震動謂動
極動徧極動涌極涌徧極涌振極振
徧極振擊極擊徧極擊吼極吼徧極
吼爆極爆徧極爆又此世界東涌西
沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中
涌邊沒邊涌中沒其地嚴淨悉皆柔
軟滋長卉木利益群生令三千界無
有地獄餓鬼畜生及餘無暇惡趣衆
生皆得離苦捨此身已生於人道及
六欲天皆識宿命歡喜踊躍同詣佛
所以殷重心頂禮佛足持諸珍寶無
數瓔珞悟三輪空以報佛恩今時如
來於曾臆間及諸毛孔放大光明名
諸菩薩遊戲神通使不退轉阿耨多

羅三藐三菩提其光明色如閻浮檀
金此金色光普照三千大千世界及
餘他界乃至百億妙高山王一切雲
山香山黑山金山寶山及彌樓山大
彌樓山目真隣陀山摩訶目真隣陀
山小鐵圍山大鐵圍山江河大海流
泉浴池及以百億四大洲界日月星
辰天宮龍宮諸尊神宮并諸國邑王
宮聚落琰魔羅界所有一切八寒八
熱諸地獄中罪業衆生受苦之相乃
至十方畜生餓鬼受苦之相一切世
間五趣衆生受苦樂相如是皆現於
此金色大光明中又此光中影現菩
薩修行佛道種種相貌釋迦菩薩於
往昔時作光明王最初發於阿耨多
羅三藐三菩提心乃至菩提樹下得
成佛道娑羅林中入於涅槃於其中
間三僧企邪百萬劫中所有一切慈
悲喜捨八萬四千波羅蜜門乃於過去
作金輪王王四天下盡大海際人民
熾盛國土豐樂正法化世經無量劫
一切珍寶充滿國界時彼輪王觀諸
世間皆悉無常厭五欲樂捨輪王位

出家學道或於大國爲王愛子棄捨
身命投於餓虎或作尸毗王割身救
鴿或救孕鹿捨鹿王身或於雪山爲
求半偈而捨全身或現受生於淨飯
王家棄捨後宮六萬姝女及捨種種上
妙伎樂踰城出家六年苦行日食麻
麥降諸外道坐菩提樹下破魔軍已得
阿耨多羅三藐三菩提有如是等百
千恒沙難思行願一切相貌悉皆頓
現於此金色大光明中又此光中影
現如來不可思議八大寶塔拘娑羅
國淨飯王宮生處寶塔摩伽陀國伽
邪城邊菩提樹下成佛寶塔波羅柰
國鹿野園中初轉法輪度人寶塔舍
衛國中給孤獨園與諸外道六月論
議得一切智聲名寶塔安達羅國曲
女城邊昇忉利天爲母說法梵天
王及天帝釋十二萬衆從三十三天
現三道寶階下閻浮時神異寶塔摩
竭陀國王舍城邊耆闍崛山說大般
若法華一乘心地經等大乘寶塔毗
舍離國菴羅衛林維摩長者不可思
議現疾寶塔拘尸那國跋提河邊說

羅林中圓寂寶塔如是八塔大聖化
儀人天有情所歸依處供養恭敬爲
成佛因如是音聲及諸塔影而於三
世難思議事悉皆影現大光明中又
十方界三世諸佛及大菩薩道場衆
會神通變化希有之事及諸如來所
說妙法皆如響應於此金色大光明
中無不見聞一切衆生遇此光明見
彼瑞相皆發無等等阿耨多羅三藐
三菩提心時諸大衆觀佛神力不可
思議歎未曾有各相謂言如來今日
入於三昧放大光明照十方界得見
如來往昔所有難思議事調伏惡世
邪見衆生令生正解趣向菩提希有
如來能爲一切世間之父無量劫中
難可得見我等累劫修諸行願得遇
三界人天大師唯願慈尊哀愍世間
從定而起說甚深法示教利喜一切
衆生作是語已瞻仰尊顏嘿然而住
今時會中有一菩薩名師子吼三僧
企邪修行福智於賢劫中文補佛處
受灌頂位作大法王四向觀視海會
大衆發大音聲而作是言我於往昔

無量劫中已發阿耨多羅三藐三菩
提心歷事恒沙一切諸佛曾於第一
衆會道場見不思議神通變化未嘗
觀此金色光明影現一切菩薩行願
及現如來種種相貌令見三世難思
議事唯願仁者一心合掌瞻仰尊顏
從定而起授甘露藥除熱惱病令證
法身常樂我淨是諸如來有二種法
於三昧中不復久住一者大悲二者
大悲依大悲故與衆生樂依大悲故
拔衆生苦以是二法於無數劫熏修
其心而成正覺世間衆生多諸苦惱
以是因緣如來不久從三昧起當爲
演說心地觀門大乘妙法告諸大衆
無求一切入天福樂速求出世阿耨
多羅三藐三菩提所以者何今日世
尊從臂臑中放金色光所照之處皆
如金色佛所顯示意趣其深一切世
間聲聞緣覺盡思度量所不能知汝
等凡夫不觀自心是故漂流生死海
中諸佛菩薩能觀心故度生死海到
於彼岸三世如來法皆如是放此光
明非無因緣是諸衆會聞大士言心

懷踊躍得未曾有。尔時師子吼菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言。

敬禮天人大覺尊。恒沙福智皆圓滿。
金光百福莊嚴相。發起衆生愛樂心。
超過三界獨居尊。功德最勝無倫匹。
普用神通自在力。隨所造業現其前。
我以天眼觀世間。一切無有如佛者。
希有金容如滿月。希有過於優曇華。
無邊福智利群生。大光普照如千日。
愚癡衆生長夜苦。蒙光所照悉皆除。
我觀如來昔所行。親近供養無數佛。
經歷僧祇無量劫。爲衆生故趣菩提。
常於生死苦海中。作大船師濟羣品。
演說甘露眞淨法。令入無爲解脫門。
三僧祇劫度衆生。勤修八萬波羅蜜。
因圓果滿成正覺。住壽寂然無去來。
一一相好周法界。十方諸佛相皆然。
甚深境界難思議。一切人天莫能測。
諸佛體用無差別。如千燈照互增明。
智慧如空無有邊。應物現形如水月。
無邊法界常寂然。如如不動等虛空。
如來清淨妙法身。自然具足恒沙德。
周徧法界無窮盡。不生不滅無去來。

法王常住妙法宮 法身光明靡不照
如來法性無罣礙 隨緣普應利羣生
衆生各見在其前 爲我宣說甘露法
隨心能滅諸煩惱 人天衆苦悉皆除
破有法王甚奇特 光明照耀如金山
爲度衆生出世間 能然法炬破昏暗
衆生沒在生死海 輪迴五趣無出期
善逝恒爲妙法船 能截愛流超彼岸
大智方便不可量 恒與衆生無盡樂
能爲世間大慈父 憐愍一切諸有情
如來出世甚難值 無數億劫時一現
譬如優曇妙瑞華 一切人天所希有
於無量劫時一現 覩佛出世亦同然
是諸衆生無福慧 恒處沈淪生死海
億劫不見諸如來 隨諸惡業恒受苦
我等無數百千劫 修四無量三解脫
今見大聖牟尼尊 猶如盲龜值浮木
願於來世恒沙劫 念念不捨天人師
如影隨形不暫離 晝夜勤修於種智
唯願世尊哀愍我 常令得見大慈尊
三業無倦常奉持 願共衆生成正覺
今者三界大導師 座上跏趺入三昧
獨處凝然空寂舍 身心不動如須彌

世間一切梵天魔
莫能譬覺此華
此界他方凡聖衆
悉知調御住於
廣設無邊微妙供
奉獻能仁最勝德
六欲諸天來供養
天華亂墜徧虚空
十善報應無價香
變化香雲百寶色
徧覆人天無量衆
雨雜妙寶獻如來
香氣氤氳三寶前
百千伎樂臨空界
不鼓自鳴成妙曲
供養人中兩足尊
十八梵衆雨天華
及雨雜寶千萬種
梵摩尼珠妙瓔珞
衆寶嚴飾天妙衣
大寶華幢懸勝幢
持以供養牟尼尊
無色界天雨寶華
其華廣大如車輪
雨微細香滿世界
供養三昧難思議
龍王脩羅人非人
奉獻所感珍妙寶
各以供養天中天
樂聞最勝菩提道
時薄伽梵大醫王
善治世間煩惱苦
師子頻伸三昧力
六種震動徧三千
以此覺悟諸有緣
於此無緣了不覺
隨彼人天應可度
見佛種種諸神通
瞻仰月面牟尼尊
以淨三業皆雲集
如來能以無緣慈
饒益衆生成勝德
曾憶放此大光明
名諸善法不退轉
如幼童時七日現
熾然照耀放千光

世間所有諸光則不及一佛老比丘
無量無礙大神光徧照十方諸佛目
如來福智皆圓滿所放神光亦無比
其光赫奕如金色徧照十方諸國土
大聖金光影現中悉見世間諸色像
三千大千諸世界所有一切諸山王
四寶所成妙高山雪山香山七金山
目真隣陀彌樓山大鐵圍山小山等
大海江河及浴池無數百億四大洲
日月星辰衆寶宮天宮龍宮諸神宮
國邑王宮諸衆落如是光中悉顯現
又現如來往昔因積功累德求佛道
如來昔在尸毗國曾居尊位作人王
國界珍寶皆充盈常以正法化於世
慈悲喜捨恒無倦能捨難捨趣菩提
割身救鵠嘗無悔深心悲愍救衆生
時佛往昔在凡夫入於雪山求佛道
攝心勇猛勤精進爲求半偈捨全身
以求正法因緣故十二劫超生死苦
昔爲摩納仙人時布髮供養然燈佛
以是精進因緣故八劫超於生死海
昔爲薩埵王子時捨所愛身救餓虎
自利利他因緣故十一劫超生死因

流水長者大醫王 平等救護衆生故
濟魚各得生天上 天雨瓔珞來報恩
七日翹足讚如來 以精進故超九劫
昔爲六牙白象王 其牙殊妙無能比
捨身命故投獵者 求佛無上大菩提
或作圓滿福智王 施眼精進求佛道
又作金色大鹿王 捨身精進求佛道
爲迦尸國慈力王 全身施與五夜叉
又作大國莊嚴王 以妻子施無惱惜
或爲最上身菩薩 頭目髓腦施衆生
如是菩薩行慈悲 皆願求證菩提道
佛昔曾作轉輪王 四洲珍寶皆充滿
具足千子諸眷屬 十善化人百千劫
國土安隱如天宮 受五欲樂無窮盡
時彼輪王覺自身 及以世間不牢固
無想諸天八萬歲 福盡還歸諸惡道
猶如夢幻與泡影 亦如朝露及電光
了達三界如火宅 八苦充滿難可出
未得解脫超彼岸 誰有智者樂輪迴
唯有出世如來身 不生不滅常安樂
如是難行菩薩行 一切悉現金光內
以此光中現八塔 皆是衆生良福田
淨飯王宮生處塔 菩提樹下成佛塔

鹿野園中法輪塔 給孤獨園名稱塔
曲女城邊寶塔 耆闍崛山般若塔
菴羅衛林維摩塔 娑羅林中圓寂塔
如是世尊八寶塔 諸天龍神常供養
金剛密跡四天王 晝夜護持恒不離
若造八塔而供養 現身福壽自延長
增長智慧衆所尊 世出世願皆圓滿
若人禮拜及心念 如是八塔不思議
二人獲福等無差 速證無上菩提道
如是三世利益事 於此光中無不見
十方佛土諸菩薩 神通遊戲衆靈仙
萬億國土轉輪王 尋此光明普雲集
各以神力來供養 雨如意寶奉慈尊
諸天伎樂百千種 不鼓自然出妙音
天華亂墜滿虛空 衆香普熏於大會
寶幢無數諸瓔珞 持以供養人中尊
微妙伽陀讚如來 善哉能入於三昧
現不思議大神力 調伏難化諸有情
令住堅固不退心 我於佛所深隨喜
唯願世尊從定起 爲諸衆生轉法輪
永斷一切諸煩惱 令住無住大涅槃
如我等類心清淨 從萬億國來聽法
以三昧力常諦觀 於我微供哀納受

住施所施及施物 於三世中無所得
我等安住最勝心 供養一切十方佛
世世親近大悲主 恒常奉事大慈尊
以無所得妙善根 圓融法界趣真覺
過去如來入寂定 現大神通轉法輪
今佛世尊亦復然 入定放光同彼佛
是故惟付釋師子 決定欲說心地門
若欲遠離生死因 必獲三世真常果
諸人合掌一心待 當入如來安樂宮

大乘本生心地觀經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘本生心地觀經卷第二

四

大唐新羅國三藏般若奉詔譯

報恩品第二之二

尔時世尊從三昧安詳而起告彌勒
菩薩摩訶薩言善哉善哉汝等大士
諸善男子爲欲親近世間之父爲欲
聽聞出世之法爲欲思惟如如之理
爲欲修習如如之智來詣佛所供養
恭敬我今演說心地妙法引導衆生
令入佛智如是妙法諸佛如來過無
量劫時乃說之如來世尊出興於世
甚難值遇如優曇華假使如來出現
於世說此妙法亦復爲難所以者何
一切衆生遠離大乘菩薩行願趣向
聲聞緣覺菩提厭離生死永入涅槃
不樂大乘常樂妙果然諸如來轉於
法輪遠離四失說相應法一無非處
二無非時三無非器四無非法應病
與藥今得復除即是如來不共之德
聲聞緣覺未得自在諸菩薩衆不共
之境以是因緣難見難聞菩提正道
心地法門若有善男子善女人聞是
妙法一經於耳須臾之頃稱念觀心

熏成無上大菩提種不久當坐菩提
樹王金剛寶座得成阿耨多羅三藐
三菩提

尔時王舍大城有五百長者其名曰
妙德長者勇猛長者善法長者念佛
長者妙智長者菩提長者妙辯長者
法眼長者光明長者滿願長者如是
等大富長者成就正見供養如來及
諸聖衆是諸長者聞是世尊讚歎大
乘心地法門而作是念我見如來放
金色光影現菩薩難行苦行我不愛
樂行苦行心誰能永劫住於生死而
爲衆生受諸苦惱作是念已即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬異
口同音前白佛言世尊我等不樂大
乘諸菩薩行亦不喜聞苦行音聲所
以者何一切菩薩所修行願皆悉不
是知恩報恩何以故遠離父母趣於
出家以自妻子施於所欲頭目腦髓
隨其願求悉皆布施受諸逼惱三僧
祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
越生死流方至菩提大安樂處不如
趣向二乘道果三生百劫修集資糧

斷生死因證涅槃果速至安樂方名
報恩

余時佈告五百長者善哉善哉汝等
聞於讚歎大乘心生退轉發心妙義
利益安樂未來世中不知恩德一切
衆生諦聽諦聽善思念之我今爲汝
分別演說世出世間有恩之處善男
子汝等所言未可正理何以故世出世
恩有其四種一父母恩二衆生恩三國
王恩四三寶恩如是四恩一切衆生平
等荷負善男子父母恩者父有慈恩母
有悲恩母悲恩者若我住世於一劫
中說不能盡我今爲汝宣說少分假
使有人爲福德故恭敬供養一百淨
行大婆羅門一百五通諸大神仙一
百善友安置七寶上妙堂內以百千
種上妙珍膳垂諸瓔珞衆寶衣服旃
檀沈香立諸房舍百寶莊嚴牀臥敷
具療治衆病百種湯藥一心供養滿
百千劫不如一念住孝順心以微少
物色養慈母隨所供侍比前功德百
千萬分不可校量世間慈母念子無
比恩及末形始自受胎終於十月行

往生臥受諸苦惱非口所宣雖得欲
樂飲食衣服而不生愛憂念之心恒
無休息但自思惟將欲生產漸受諸
苦晝夜愁惱若產難時如百千刀競
來屠割或致無常若無苦惱諸親眷
屬喜樂無盡猶如貧女得如意珠其
子發聲如聞音樂以母胃臆而爲寢
處左右膝上常爲遊履於曾臆中出
甘露泉長養之恩彌於普天憐愍之
德廣大無比世間所高莫過山岳悲
母之恩逾於須彌世間之重大地爲
先悲母之恩亦過於彼若有男女背
恩不順令其父母生怨念心母發惡
言子即隨墮或在地獄餓鬼畜生世
間之疾莫過猛風怨念之徵復速於
彼一切如來金剛天等及五通仙不
能救護若善男子善女人依悲母教
承順無違諸天護念福樂無盡如是
男女即名尊貴天人種類或是菩薩
爲度衆生現爲男女饒益父母若善
男子善女人爲報母恩經於一劫每
日三時割自身肉以養父母而未能
報一日之恩所以者何一切男女處

于胎中口吮乳根飲吸母血及出胎
已幼稚之前所飲母乳百八十斛母
得上味先與其子珍妙衣服亦復如
是愚癡鄙陋情愛無二昔有女人遠
遊他國抱所生子渡碗伽河其水暴
漲力不能前愛念不捨母子俱沒以
是慈心善根力故即得上生色究竟
天作大梵王以是因緣母有十德一
名大地於母胎中爲所依故二名能
生經歷衆苦而能生故三名能正恒
以母手理五根故四名養育隨四時
宜能長養故五名智者能以方便生
智慧故六名莊嚴以如瓔珞而嚴飾
故七名安隱以母懷抱爲止息故八
名教授善巧方便導引子故九名教
誡以善言辭離衆惡故十名與業能
以家業付屬子故善男子於諸世間
何者最富何者最貧悲母在堂名之
爲富悲母不在名之爲貧悲母在時
名爲日中悲母死時名爲日沒悲母
在時名爲月明悲母亡時名爲闇夜
是故汝等勤加修習孝養父母若人
供佛福等無異應當如是報父母恩

善男子衆生恩者即無始來一切衆
主輪轉五道經百千劫於多生中互
爲父母以互爲父母故一切男子即
是慈父一切女人即是悲母昔生生
中有大恩故猶如現在父母之恩等
無差別如是昔恩猶未能報或因妄
業生諸違順以執著故反爲其怨何
以故無明覆障宿住習明不了前生
曾爲父母所可報恩互爲饒益無饒
益者名爲不孝以是因緣諸衆生類
於一切時亦有大恩實爲難報如是
之事名衆生恩國王恩者福德最勝
雖生人開得自在故三十三天諸天
子等恒與其力常護持故於其國界
山河大地盡大海際屬于國王一人
福德勝過一切衆生福故是大聖王
以正法化能使衆生悉皆安樂譬如
世間一切堂殿柱爲根本人民豐樂
王爲根本依王有故亦如梵王能生
萬物聖王能生治國之法利衆生故
如日天子能照世間聖王亦能觀察
天下人安樂故王失正治人無所依
若以正化八大恐怖不入其國所謂

仇國侵逼自界叛逆惡鬼疾病國土
飢饉非時風雨過時風雨日月薄蝕
星宿變怪人王正化利益人民如是
八難不能侵故譬如長者唯有一子
愛念無比憐愍饒益常與安樂晝夜
不捨國大聖王亦復如是等示群生
如同一下子擁護之心晝夜無捨如是
人王令修十善名福德主若不令修
名非福主所以者何若王國內一人
修善其所作福皆爲七分造善之人
得其五分於彼國王常獲二分善因
王修目福利故造十惡業亦復如是
同其事故一切國內田地園林所生
之物皆爲七分亦復如是若有人王
成就正見如法化世名爲天主以天
善法化世間故諸天善神及護世王
常來加護守王宮故雖與人間修行
天業賞罰之心無偏黨故一切聖王
法皆如是如是聖主名正法王以是
因緣成十德一名能照以智慧眼
照世間故二名莊嚴以大福智莊嚴
國故三名與樂以大安樂與人民故
四名伏怨一切怨敵自然伏故五名

離怖能卻八難離恐怖故六名任賢
集諸賢人評國事故七名法本萬姓
安任依國王故八名持世以天王法
持世間故九名業主善惡諸業屬國
王故十名人主一切人民王爲主故
一切國王以先世福成就如是十種
勝德大梵天王及忉利天常助人王
受勝妙樂諸羅刹王及諸神等雖不
現身潛來衛護王及眷屬王見人民
造諸不善不能制止諸天神等悉皆
遠離若見修善歡喜讚歎盡皆唱言
我之聖王龍天喜悅澍甘露雨五穀
成熟人民豐樂若不親近諸惡人等
普利世間咸從正化如意寶珠必現
王國於王隣國咸來歸服人與非人
無不稱歎若有惡人於王國內而生
逆心於須臾頃如是之人福自衰滅
命終當墮地獄之中經歷畜生備受
諸苦所以者何由於聖王不知恩故
起諸惡逆得如是報若有人民能行
善心敬輔仁王尊重如佛是人現世
安隱豐樂有所願求無不稱心所以
者何一切國王於過去時曾見如來

清淨禁戒常爲人王安隱快樂以是
因緣違順果報皆如響應聖王恩德
廣大如是善男子三寶恩者名不思
議利樂衆生無有休息是諸佛身真
善無漏無數大劫修因所證三有業
果未盡無餘功德寶山巍巍無比一
切有情所不能知福德甚深猶如大
海智慧無礙等於虛空神通變化充
滿世間光明遍照十方三世一切衆
生煩惱業障都不覺知沈淪苦海生
死無窮三寶出世作大船師能截愛
流超昇彼岸諸有智者悉皆瞻仰善
男子等唯一佛寶具三種身一自性
身二受用身三變化身第一佛身有
大斷德二空所顯一切諸佛悉皆平
等第二佛身有大智德真常無漏一切
諸佛悉皆同意第三佛身有大恩德
定通變現一切諸佛悉皆同事善男
子其自性身無始無終離一切相絕
諸戲論周圓無際凝然常住其受用
身有二種相一自受用二他受用自
受用身三僧祇劫所修萬行利益安
樂諸衆生已十地滿心還身直往色

究竟天出過三界淨妙國土坐無數
量寶蓮華而不可說海會菩薩前
後圍繞以無垢繒繫於頂上供養恭
敬尊重讚歎如是名爲後報利益今
時菩薩入金剛定斷除一切微細所
知諸煩惱障證得阿耨多羅三藐三
菩提如是妙果名現報利益是真報身
有始無終壽命劫數無有限量初成
正覺窮未來際諸根相好徧周法界
四智圓滿是真報身受用法樂一大
圓鏡智轉異熟識得此智慧如大圓
鏡現諸色像如是如來鏡智之中能
現衆生諸善惡業以是因緣此智名
爲大圓鏡智依大悲故恒緣衆生依
大智故常如法性雙觀真俗無有間
斷常能執持無漏報身一切功德爲
所依止二平等性智轉我見識得此
智慧是以能證自他平等二無我性
如是名爲平等性智三妙觀察智轉
分別識得此智慧能觀諸法自相共
相於衆會前說諸妙法能令衆生得
不退轉以是名爲妙觀察智四成所
作智轉五種識得此智慧能現一切種

種化身令諸衆生成熟善業以是因緣名爲成所作智如是四智而爲上首具足八萬四千智門如是一切諸功德法名爲如來自受用身諸善男子二者如來作受用身具足八萬四千相好居真淨土說一乘法令諸菩薩受用大乘微妙法樂一切如來爲化十地諸菩薩衆現於十種作受用身第一佛身坐百葉蓮華爲初地菩薩說百法明門菩薩悟已起大神通變化滿於百佛世界利益安樂無數衆生第二佛身坐千葉蓮華爲二地菩薩說千法明門菩薩悟已起大神通變化滿於千佛世界利益安樂無量衆生第三佛身坐萬葉蓮華爲三地菩薩說萬法明門菩薩悟已起大神通變化滿於萬佛國土利益安樂無數衆生如是如來漸漸增長乃至十地作受用身坐不可說妙寶蓮華爲十地菩薩說不可說諸法明門菩薩悟已起大神通變化滿於不可說佛微妙國土利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類衆生如是十

身皆坐七寶菩提樹王證得阿耨多
羅三藐三菩提諸善男子一一華葉
各各爲一三千世界各有百億妙高
山王及四大洲日月星辰三界諸天
無不具足一一葉上諸瞻部洲有金
剛座菩提樹王其百千萬至不可說
大小化佛各於樹下破魔軍已一時
證得阿耨多羅三藐三菩提如是大
小諸化佛身各各具足三十二相八
十種好爲諸資糧及四善根諸菩薩
等二乘凡夫隨宜爲說三乘妙法爲
諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提究竟佛慧爲求辟支
佛者說應十二因緣法爲求聲聞者
說應四諦法度生老病死究竟涅槃
爲餘衆生說人天教令得人天安樂
妙果諸如是等大小化佛皆悉名爲
佛變化身善男子如是二種應化身
佛雖現滅度而此佛身相續常住諸
善男子如一佛寶有如是等無量無
邊不可思議利樂衆生廣大恩德以
是因緣名之如來應正徧知明行圓
滿善逝世間解無上士調御丈夫天

人師佛世尊善男子一佛寶中具足
六種微妙功德一者無上大功德田
二者無上有大恩德三者無足二足
及以多足衆生中尊四者極難值遇
如優曇華五者獨一出現三千大千
世界六者世出世間功德圓滿一切義
依具如是等六種功德常能利樂一
切衆生是名佛寶不思議恩

亦時五百長者白佛言世尊如佛所
說一佛寶中無量化佛充滿世界利
樂衆生以何因緣世間衆生多不見
佛受諸苦惱佛告五百長者譬如日
光天子放百千光照明世界而有盲
者不見光明汝善男子於意云何日
光天子而有過否時長者言不也世尊
佛言善男子諸佛如來常演正法利
樂有情是諸衆生常造惡業都不覺
知無慚愧心於佛法僧不樂親近如
是衆生罪根深重經無量劫不得見
聞三寶名字如彼盲者不覩日光若
有衆生恭敬如來愛樂大衆尊重三
寶當知是人業障銷除福智增長成
就善根速得見佛永離生死當證菩

提諸善男子如一佛寶有無量佛如來所說法寶亦然一法寶中有無量義善男子於法寶中有其四種一者教法二者理法三者行法四者果法一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名爲教法有無諸法名爲理法戒定慧行名爲行法爲無爲果名爲果法如是四種名爲法寶引導衆生出生死海到於彼岸善男子諸佛所師即是法寶所以者何三世諸佛依法修行斷一切障得成菩提盡未來際利益衆生以是因緣三世如來常能供養諸波羅蜜微妙法寶何況三界一切衆生未得解脫而不能敬微妙法寶善男子我昔曾爲求法人王入大火坑而求正法永斷生死得大菩提是故法寶能破一切生死牢獄猶如金剛能壞萬物法寶能照癡闇衆生如日天子能照世界法寶能救貧乏衆生如摩尼珠雨衆寶故法寶能與衆生喜樂猶如天鼓樂諸天故法寶能爲諸天寶階聽聞正法得生天故法寶能爲堅牢大船渡生死海到彼

岸故法寶猶如轉輪聖王能除三毒
煩惱賊故法寶能為珍妙衣服覆蓋
無慚諸衆生故法寶猶如金剛甲冑
能破四魔證菩提故法寶猶如智慧
利劍割斷生死離繫縛故法寶正是
三乘寶車運載衆生出火宅故法寶
猶如一切明燈能照三塗黑闇處故
法寶猶如弓箭矛稍能鎮國界摧怨
敵故法寶猶如險路導師善誘衆生
達寶所故善男子三世如來所說妙法
有如是等難思議事是名法寶不思議
思善男子世出世間有三種僧一菩薩
僧二聲聞僧三凡夫僧文殊師利及彌
勒等是菩薩僧如舍利弗目犍連等
是聲聞僧若有成就別解脫戒真善
凡夫乃至具足一切正見能廣為化
演說開示衆聖道法利樂衆生名凡
夫僧雖未能得無漏戒定及慧解脫
而供養者獲無量福如是三種名具
福田僧復有一類名福田僧於佛舍
利及佛形像并諸法僧理所制戒深
生敬信自無邪見今位亦然能宣正
法讚歎一衆深信因果常發善願隨

其過犯悔除業障當知是人信三寶
力勝諸外道百千萬倍亦勝四種轉
輪聖王何況餘類一切衆生如蠶金
華雖然萎悴猶勝一切諸雜類華正
見比丘亦復如是勝餘衆生百千萬
倍雖毀禁戒不壞正見以是因緣名
福田僧若善男子善女人等供養如
是福田僧者所得福德無有窮盡供
養前三真實僧寶所獲功德正等無
異如是四類聖凡僧寶利樂有情恒
無暫捨是名僧寶不思議恩今時五
百長者白佛言世尊我等今日聞佛
法音得悟三寶利益世間然今不知
以何義故說佛法僧得名爲寶願佛
解說顯示衆會及未來世敬信三寶
一切有情永斷疑網得不壞信令入
三寶不思議海

今時佛告諸長者言善哉善哉汝善
男子能問如來甚深妙法於未來世
利益安樂一切衆生譬如世間第一
珍寶具足十義莊嚴國界饒益有情
佛法僧寶亦復如是一者堅牢如摩
尼寶無人能破佛法僧寶亦復如是

外道天魔不能破故二者無垢世間勝
寶清淨光潔不雜塵穢佛法僧寶亦
復如是悉能遠離煩惱塵垢三者與
樂如天德瓶能與安樂佛法僧寶亦
復如是能與衆生世出世樂四者難遇
如吉祥寶希有難得佛法僧寶亦復
如是業障有情億劫難遇五者能破如
如意寶能破貧窮佛法僧寶亦復如
是能破世間諸貧苦故六者威德如
轉輪王所有輪寶能伏諸怨佛法僧
寶亦復如是具六神通降伏四魔七
者滿願如摩尼珠隨心所求能雨衆
寶佛法僧寶亦復如是能滿衆生所
修善願八者莊嚴如世珍寶莊嚴王
宮佛法僧寶亦復如是莊嚴法王菩
提寶宮九者最妙如天妙寶最爲微
妙佛法僧寶亦復如是超諸世間最
勝妙寶十者不變譬如真金入火不
變佛法僧寶亦復如是世間八風不
能傾動佛法僧寶具足無量神通變
化利樂有情慧無休息以是義故諸
佛法僧說名爲寶善男子我爲汝等
略說四種世出世間有恩之處汝等

當知修菩薩行應報如是四種之恩
今時五百長者白佛言世尊如是四
恩甚爲難報當修何行而報是恩佛
告諸長者言善男子爲求菩提有其
三種十波羅蜜一者十種布施波羅
蜜多二者十種親近波羅蜜多三者
十種真實波羅蜜多若有善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心能
以七寶滿於三千大千世界布施無
量貧窮衆生如是布施但名布施波
羅蜜多不名真實波羅蜜多若有善
男子善女人發大悲心爲求無上正
等菩提以自妻子施與佗人心無悋
惜身肉手足頭目髓腦乃至身命施
來求者如是布施但名親近波羅蜜
多未名真實波羅蜜多若善男子善
女人發起無上大菩提心住無所得
勸諸衆生同發此心以真實法一四
句偈施一衆生使向無上正等菩提
是名真實波羅蜜多前二布施未名
報恩若善男子善女人能修如是第
三真實波羅蜜多乃名真實能報四
恩所以者何前二布施有所得心第

三施者無所得心以真實法施一有情令發無上大菩提心是人當得證菩提時廣度衆生無有窮盡紹三寶種使不斷絕以是因緣名爲報恩

尔時五百長者從佛問是皆所未聞報恩之法心懷踊躍得未曾有發心求趣無上菩提得忍辱三昧入不思議智永不退轉

尔時會中八萬四千衆生發菩提心得堅固信及此三昧海會大眾悉得金剛忍辱三昧悟無生忍及柔順忍或證初地得不起忍無量衆生發菩提心住不退位

尔時佛告五百長者未來世中一切衆生若有得聞此心地觀報四恩品受持讀習解說書寫廣令流布如是人等福智增長諸天衛護現身無疾壽命延長若命終時即得往生彌勒內宮觀白毫相超越生死龍華三會當得解脫十方淨土隨意往生見佛聞法入正定聚速成阿耨多羅三藐三菩提如來智慧

大乘本生心地觀經卷第二

丙午歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

報恩品第二之下

今時三舍大城東北八十由旬有一小國名曰長福於彼國中有一長者名曰智光其年長邁時有一子其子惡性不順父母所有教誨皆不能從遙聞釋迦牟尼如來在王舍城耆闍崛山為濁惡世無量衆生宣說大乘報恩之法父母及子并諸眷屬為聽法故賣持供具來詣佛所供養恭敬而白佛言我有一子其性弊惡不受父母所有教誨今聞佛說報四種恩為聽法故來詣佛所唯願世尊為我等類及諸眷屬宣說四恩甚深妙義令彼惡子生孝順心此世當生令得安樂

爾時佛告智光善哉善哉汝為法故來至我所供養恭敬聞足法汝等諦聽善思念之若有善男子善女人發菩提心為聞法要舉足下足隨其遠近所踐之地微塵數量以是因緣感得金輪轉輪聖王聖王報盡作小

天二欲天報盡作梵天王見佛問以
速證妙法以大長者及餘衆等爲於
法故來至我所如是經過八十由旬
大地微塵一一塵數能成人天輪王
果報既聞法已當來證得阿耨多羅
三藐三菩提我雖先說甚深四恩微
妙義趣今後爲汝重宣止義而說偈言
最勝法王大聖主 一切人天無等倫
具諸相好以嚴身 智海如空無有量
自他利行皆圓滿 名稱普聞諸國土
永斷煩惱餘習氣 善持密行護諸根
百四十種不共德 廣大福海悉圓滿
三昧神通皆具足 八自在宮常遊樂
十方人天及外道 無有能難調御師
金口能宣無礙辯 雖無能問而自說
如大海潮時不失 亦如天鼓稱天心
如是自在唯佛有 非五通仙魔梵等
難思劫海修行願 證獲如是大神通
我入三昧大寂室 觀察諸根及藥病
自出禪定而讚歎 三世佛法心地門
時諸長者退大心 衆生二衆自利行
我聞大智方便教 引入三空解脫門
如來意趣真能量 唯佛能知其秘密

利根聲聞及獨覺 勤求不退者 十二劫數共度量 無有能知其少分 假使十方凡聖智 授與一人為智者 如是智者如竹林 不能測量其少分 世間凡夫無慧眼 迷於恩處失妙果 五濁世諸衆生 不悟深恩恒背德 我為開示於四恩 令入正見菩提道 慈父悲母長養恩 一切男女皆安樂 慈父恩高如山王 悲母恩深如大海 若我住世於一劫 說悲母恩不能盡 我今略說於少分 猶如蚊蟲飲大海 假使有人為福德 供養淨行婆羅門 五通神仙自在者 大智師長及善友 安置七珍為堂殿 及以牛頭栴檀房 百寶卧具各敷陳 世間美味如甘露 療治萬病諸湯藥 咸滿金銀器物中 如是供養日三時 乃至數盈於百劫 不如一念申少分 供養悲母大恩田 福德無邊不可量 算分喻分皆無比 世間悲母孕其子 十月懷胎長受苦 於五欲樂情不著 隨時飲 同然 晝夜常懷悲愍心 行住坐臥 苦 若正誕其胎藏子 如攢鋒刃解肢節 迷惑東西不能辨 徧身疼痛無所堪

或因此難而命殤 六親眷屬咸悲慟
如是衆苦皆由子 憂悲痛切非口宣
若得平復身安樂 如貧獲寶喜難量
顧視容顏無厭足 憐念之心不暫捨
母子恩情常若是 出入不離臂臆前
母乳猶如甘露泉 長養及時曾無竭
慈念之恩實難比 鞠育之德亦難量
世間大地稱爲重 悲母恩重過於彼
世間速疾唯猛風 母心一念過於彼
若有衆生行不孝 令母暫時起恨心
怨念之辭少分生 子乃隨言遭苦難
一切佛與金剛天 神仙祕法無能救
若有男女依母教 承順顏色不相違
一切災難盡消除 諸天擁護常安樂
若能承順於慈母 如是男女悉非凡
大悲菩薩化人間 示現報恩諸方便
若有男子及女人 爲報母恩行孝養
割肉刺血常供給 如是數盈於一劫
種種勤修於孝道 猶未能報暫時恩
十月處於胎藏中 常銜乳根飲脂血
自爲嬰孩及童子 所飲母乳百斛餘
飲食湯藥妙衣服 子先母後爲常則

子若愚癡人所惡 母亦恩憐不棄遺
昔有女人抱其子 渡於恒河水瀑流
以沈水故力難前 與子俱沒無能捨
爲是慈念善根力 命終上生於梵天
長受梵天三昧樂 得遇如來受佛記
是故悲母有十德 隨應義利立其名
一名大地二能生 三能正者四養育
五與智者六莊嚴 七名安隱八教授
九教誡者十與業 餘恩不過於母恩
何法世間最富有 母在堂時爲最富
母在堂時爲最富 母不在時爲最負
母在之時爲日中 悲母亡時爲日沒
母在之時皆圓滿 悲母亡時悉空虛
世間一切善男女 恩重父母如止山
應當孝敬恒在心 知恩報恩是聖道
不惜身命奉甘旨 未曾一念虧色養
如其父母奄喪時 將欲報恩誠不及
佛昔修行爲慈母 感得相好金色身
名聞廣大徧十方 一切人天咸稽首
人與非人皆恭敬 自緣往昔報慈恩
我昇三十三天宮 三月爲母說眞法
令母聽聞歸正道 悟無生忍常不退
如是皆爲報悲恩 雖報恩深猶未足
神通第一目捷連 已斷三界諸煩惱

以神通力觀慈母 見在受苦餓鬼中
目連自往報母恩 救免慈親所受苦
上生佗化諸天衆 共爲遊樂處天宮
當知父母恩最深 諸佛聖賢咸報德
若人至心供養佛 復有精勤修孝養
如是二人福無異 三世受報亦無窮
世人爲子造諸罪 墮在三塗長受苦
男女非聖無神通 不見輪迴難可報
哀哉世人無聖力 不能拔濟於慈母
以是因緣汝當知 勤修福利諸功德
以其男女追勝福 有大金光照地獄
光中演說深妙音 開悟父母令發意
憶昔所生常造罪 一念悔心悉除滅
口稱南無三世佛 得脫無暇苦難身
往生人天長受樂 見佛聞法當成佛
或生十方淨土中 七寶蓮華爲父母
華開見佛悟無生 不退菩薩爲同學
獲六神通自在力 得入菩提微妙宮
皆是菩薩爲男女 乘大願力化人間
是名真報父母恩 汝等衆生共修學
有情輪迴生六道 猶如車輪無始終
或爲父母爲男女 世世生生互有恩
如見父母等無差 不證聖智無由識

一切男子皆是父
如何未報前世恩
常須報恩互饒益
若欲增修福智門
願我生生無量劫
能知過去百千生
循環六趣四生中
爲說妙法離苦因
勸發堅固菩提願
永斷二種生死因
十方一切諸國王
國王福德爲最勝
三十三天及餘天
諸天擁護如一子
世間以王爲根本
猶如世間諸舍宅
王以正法化人民
王行非法無政理
王所容受斯邪人
勿謂時逢濁惡世
如日天子照世間
日光夜分雖不照
王以非法化於世
世間所有諸恐怖

一切女人皆是母
卻生異念成怨嫉
不應打罵致怨嫌
晝夜六時當發願
得宿住智大神通
更相憶識爲父母
令我一念常至彼
使得人天長受樂
修行菩薩六度門
疾證涅槃無上道
正法化人爲聖主
所作自在名爲天
恒將福力助王化
以是得稱天子名
一切人民爲所依
柱爲根本而成立
如大梵王生萬物
如琰魔王滅世間
衆踰華池等無異
當知善惡是王修
國王化世亦如是
能使有情得安樂
一切人民無所依
依王福力不能生

人民所成安隱樂 當知是王福所及
世間所有勝妙華 依王福力而開敷
世間所有妙園林 依王福力皆滋茂
世間所有諸藥草 依王福力差諸疾
世間百穀及苗稼 依王福力常自然
世間人民受豐樂 依王福力常自然
譬如長者有一子 智慧端嚴世無比
父母恩愛如眼目 晝夜常生護念心
國大聖王亦如是 愛念衆生如一子
養育耆年拯孤獨 賞罰之心常不二
如是仁王爲聖主 羣生敬仰等如來
仁王化治國無災 萬姓恭勤常安隱
國王無法化於世 疾疫流行災有情
如是一切人非人 罪福昭然無所覆
善惡法中分七分 造者獲五王得二
園林田宅悉皆然 所稅等分亦如是
轉輪聖王出現時 分作六分王得一
時諸人民得五分 善惡業報亦皆然
若有人王修正見 如法化世名天主
以依天法化世間 毗沙門王常擁護
及餘三天羅刹衆 皆當守護聖王宮
聖王出世理國時 饒益衆生成十德
一名能照於國界 二名莊嚴於國土

三名能與諸安樂 四名能伏諸怨敵
五名能遮諸恐怖 六名修集諸聖賢
七名諸法爲根本 八名護持於世間
九名能作造化功 十名國界人民主
若王成就十勝德 梵王帝釋及諸天
夜叉羅刹鬼神王 隨身常來護國界
龍王歡喜降甘雨 五穀成熟萬姓安
國中處處生珍寶 人馬彊力無怨敵
如意寶珠現王前 境外諸王自貢伏
若生不善於王國 一念起心成衆惡
是人命終墮地獄 受苦永劫無出期
若有勤誠助國王 諸天護念增榮祿
智光長者汝應知 一切人王業所感
諸法無不因緣成 若無因緣無諸法
說無生天及惡趣 如是之人不了因
無因無果大邪見 不知罪福生妄計
王今所受諸福樂 往昔曾持三淨戒
戒德熏修所招感 人天妙果獲玉身
若人發起菩提心 願力資成無上果
堅持上品清淨戒 起居自在爲法王
神通變化滿十方 隨緣普濟諸羣品
中品受持菩薩戒 福得自在轉輪王
隨心所作盡皆成 無量人天悉遵奉

下上品持大鬼王 一切非人咸率伏
受持戒品雖缺犯 由戒勝故得爲王
下中品持禽獸王 一切飛走皆歸伏
於清淨戒有缺犯 由戒勝故得爲王
下下品持琰魔王 處地獄中常自在
雖毀禁戒生惡道 由戒勝故得爲王
以是義故諸衆生 應受菩薩清淨戒
善能護持無缺犯 隨所生處作人王
君有不受如來戒 終不能得野干身
何況能感人天中 最勝快樂居王位
是故王者非無因 戒業精勤成妙果
國王自是人民主 慈恤如母養嬰兒
如是人王有大恩 撫育之心難可報
以是因緣諸有情 若能修證大菩提
於諸衆生起大悲 應受如來三聚戒
若欲如法受戒者 應當懺罪令消滅
起罪之因有十緣 身三口四及意三
生死無始罪無窮 煩惱大海深無底
業障峻極如須彌 造業由因二種起
所謂現行及種子 藏識持緣一切種
如影隨形不離身 一切時中障聖道
近障人天妙樂果 遠障無上菩提果
在家能招煩惱因 出家亦破清淨戒

若能如法懺悔者 所有煩惱悉皆除
猶如劫火壞世間 懺悔能燒煩惱薪
懺悔能得四禪樂 懺悔能入常樂宮
懺悔能出三界獄 懺悔能開菩提華
懺悔見佛大圓鏡 懺悔能至於寶所
若能如法懺悔者 當依二種觀門修
一者觀事滅罪門 二者觀理滅罪門
觀事滅罪有其三 上中下根爲三品
若有上根求淨戒 發大精進心無退
悲淚泣血常精懇 哀感徧身皆血現
繫念十方三寶所 并餘六道諸衆生
長跪合掌心不亂 發露洗心求懺悔
唯願十方三世佛 以大慈悲哀愍我
我處輪迴無所依 生死長夜常不覺
我在凡夫具諸縛 狂心顛倒徧攀緣
我處三界火宅中 妄深六塵無救護
我生貧窮下賤家 不得自在常受苦
我生邪見父母家 造罪依於惡眷屬
唯願諸佛大慈尊 哀愍護念如一子
一懺不復造諸罪 三世如來當證明
如是勇猛懺悔者 名爲上品求淨戒
若有中根求戒者 一心勇猛懺諸罪

涕淚交橫不覺知 徧身流汗哀求佛
發露無始生死業 願大悲水洗塵勞
消除罪障淨六根 施我菩薩三聚戒
我願堅持不退轉 精修度脫苦衆生
自未得度先度他 盡未來際常無斷
如是精勤勇猛者 不捨身命求菩提
能感三寶靈異相 是名中品大懺悔
若有下根求淨戒 發起無上菩提心
涕淚悲泣身毛豎 於所造罪深慚愧
對於十方三寶所 及以六道衆生前
至誠發露無始來 所有惱亂諸衆生
起於無礙大悲心 不惜身命悔三業
已作之罪皆發露 未作之惡更不造
如是三品懺諸罪 皆名第一清淨戒
以熱愧水洗塵勞 身心俱爲清淨器
諸善男子汝當知 已說淨觀諸懺悔
於其事理無差別 但以根緣應不同
若欲修習觀正理 遠離一切諸散亂
著新淨衣跏趺坐 攝心正念離諸緣
常觀諸佛妙法身 體性如空不可得
一切諸罪性皆如 顛倒因緣妄心起
如是罪相本來空 三世之中無所得
非內非外非中間 性相如如俱不動
眞如妙理絕名言 唯有聖智能通達

非有非無非有無 非不有無離名相
周偏法界無生滅 諸佛本來同一體
惟願諸佛垂加護 能滅一切顛倒心
願我早悟真性源 速證如來無上道
若有清信善男子 日夜能觀妙理空
一切罪障自消除 是名最上持淨戒
若人觀知實相空 能滅一切諸重罪
猶如大風吹猛火 能燒無量諸草木
諸善男子真實觀 名爲諸佛祕要門
若欲爲他廣分別 無智人中勿宣說
一切凡愚衆生類 聞必生疑心不信
若有智者生信解 念念觀察悟真如
十方諸佛皆現前 菩提妙果自然證
善男子等我滅後 未來世中淨信者
於二觀門常懺悔 當受菩薩三聚戒
若欲受持上品戒 應請戒師佛菩薩
請我釋迦牟尼佛 當爲菩薩戒和上
龍種淨智尊王佛 當爲淨戒阿闍梨
未來導師彌勒佛 當爲清淨教授師
現在十方兩足尊 當爲清淨證戒師
十方一切諸菩薩 當爲修學戒伴侶
釋梵四王金剛天 當爲學戒外護衆
奉請如是佛菩薩 及以現前值戒師

普爲報於四恩故 發起清淨菩提心
應受菩薩三聚戒 饒益一切有情戒
修攝一切善法戒 修攝一切律儀戒
如是三聚清淨戒 三世如來所護念
無聞非法諸有情 無量劫中未聞見
唯有過去十方佛 已受淨戒常護持
二障煩惱永斷除 獲證無上菩提果
未來一切諸世尊 守護三聚淨戒寶
斷除三障并習氣 當證正等大菩提
現在十方諸善逝 具修三聚淨戒因
永斷生死苦輪迴 得證三身菩提果
超越生死深大海 菩薩淨戒爲船筏
永斷貪瞋癡繫縛 菩薩淨戒爲利劍
生死嶮道諸怖畏 菩薩淨戒爲舍宅
息除貧賤諸苦因 淨戒能爲如意寶
鬼魅所著諸疾病 菩薩淨戒爲良藥
人天爲王得自在 三聚淨戒作良緣
及餘四趣諸王身 淨戒爲緣獲勝果
是故能修自在因 當得爲王受尊貴
應先禮敬十方佛 日夜增修清淨戒
諸佛護念常受持 戒等金剛無破壞
三界諸天諸善神 衛護王身及眷屬
一切怨敵皆歸伏 萬世歡娛感王化

是故受持菩薩戒 感世出世無爲果
三寶常住化於世 恩德廣大不思議
過未及現劫海中 功德利生無休息
佛日千光恒照世 利益羣生度有緣
無緣不覩佛慈光 猶如盲者無所見
法寶一味無變易 前佛後佛說皆同
如雨一味普能霑 草木滋榮大小別
衆生隨根各得解 草木稟潤亦差殊
菩薩聲聞化衆生 如大河水流不竭
衆生無信化不被 如處幽冥日難照
如來月光甚清涼 能除衆暗亦如是
猶如覆盆月不照 迷惑衆生亦如是
法寶甘露妙良藥 能治一切煩惱病
有信服藥證菩提 無信隨緣墮惡道
菩薩聲聞常在世 無數方便度衆生
若有衆生信樂心 各入三乘安樂位
如來不出於世間 一切衆生入邪道
永離甘露飲毒藥 長溺苦海無出期
佛日出現三千界 放大光明照長夜
衆生如睡不覺知 蒙光得入無爲室
如來未說一乘法 十方國土悉空虛
發心修行成正覺 一切佛土皆嚴淨
一乘法寶諸佛母 三世如來從此生

般若方便無間修 解脫道成至妙智
若佛菩薩不出現 世間衆生無導師
生死嶮難無由過 如何得至於寶所
以大願力爲善友 常說妙法令修行
趣向十地證菩提 善入涅槃安樂處
大悲菩薩化世間 方便引導衆生故
內秘一乘真實行 外現緣覺及聲聞
鈍根小智聞一乘 怖畏發心經多劫
不知身有如來藏 唯欣寂滅厭塵勞
衆生本有菩提種 悉在賴耶藏識中
若遇善友發大心 三種鍊磨修妙行
永斷煩惱所知障 證得如來常住身
菩提妙果不難成 真善知識實難遇
一切菩薩修勝道 四種法要應當知
親近善友爲第一 聽聞正法爲第二
如理思量爲第三 如法修證爲第四
十方一切大聖主 修是四法證菩提
證諸長者大會衆 及未來世清信士
如是四法菩薩地 要當修習成佛道
善男子等應諦聽 如來所說四恩者
佛實之恩最爲上 爲度衆生發大心
三僧企邪大劫中 具修百千諸苦行
功德圓滿徧法界 十地究竟證三身

法身體徧諸衆生 萬德凝然性常住
不生不滅無來去 不一不異非常斷
法界徧滿如虛空 一切如來共修證
有爲無爲諸功德 依止法身常清淨
法身本性如虛空 遠離六塵無所染
法身無形離諸相 能相所相悉皆空
如是諸佛妙法身 戲論言辭相寂滅
遠離一切諸分別 心行處滅體皆如
爲欲證得如來身 菩薩善修於萬行
智體無爲真法性 色心一切諸佛同
譬如飛鳥至金山 能使鳥身同彼色
一切菩薩如飛鳥 法身佛體類金山
自受用身諸相好 一一徧滿十方刹
四智圓明受法樂 前佛後佛體皆同
雖徧法界無障礙 如是妙境不思議
是身常住報佛土 自受法樂無間斷
他受用身諸相好 隨機應現無增減
爲化地上諸菩薩 一佛現於十種身
隨所應現各不同 展轉倍增至無極
稱根爲說諸法要 令受法樂入一乘
彼獲神通漸增長 所悟法門亦如是
下地菩薩起智慧 不能了達於上地
能化所化隨地增 各隨本緣爲所屬

如是十佛成正覺 各坐七寶菩提樹
前佛入滅後佛成 不同化佛經劫現
十佛所坐蓮華臺 周徧各有百千葉
一一葉中一佛土 即是三千大千界
一一界中有百億 日月星辰四大洲
六欲諸天及四禪 空處識處非想等
其四洲中南贍部 一一各有金剛座
及以菩提大樹王 爾所變化諸佛身
一時證得菩提道 轉妙法輪於大千
菩薩緣覺及聲聞 隨所根宜成聖果
如是所說三身佛 最上無比名爲寶
應化二身所說法 教理行果爲法寶
諸佛以法爲大師 修心所證菩提道
法寶三世無變易 一切諸佛皆歸學
我今頂禮薩婆若 故說法寶爲佛師
或入猛火不能燒 應時即得真解脫
法寶能摧生死獄 猶如金剛碎萬物
法寶能照衆生心 如日天子臨空界
法寶能作堅牢船 能渡愛河超彼岸
法寶能與衆生樂 譬如天鼓應天心
法寶能濟衆生貧 如摩尼珠雨衆寶
法寶能爲三寶階 聞法修因生上界
法寶金輪大聖王 以大法力破四魔

法寶能爲大寶車	能運衆生出火宅
法寶能爲大導師	能引衆生至寶所
法寶能吹大法螺	覺悟衆生成佛道
法寶能爲大法燈	能照生死諸黑闇
法寶能爲金剛箭	能鎮國界伏諸怨
三世如來所說法	能利衆生脫苦縛
引入涅槃安樂城	是名法寶恩難報
智光長者汝諦聽	世出世僧有三種
菩薩聲聞聖凡衆	能益衆生爲福田
文殊師利大聖尊	三世諸佛以爲母
十方如來初發心	皆是文殊教化力
一切世界諸有情	聞名見身及光相
并見隨類諸化現	皆成佛道難思議
彌勒菩薩法王子	從初發心不食肉
以是因緣名慈氏	爲欲成熟諸衆生
處於第四梵率天	四十九重如意殿
晝夜恒說不退行	無數方便度人天
八功德水妙華池	諸有緣者悉同生
我今弟子付彌勒	龍華會中得解脫
於末法中善男子	一搏之食施衆生
以是善根見彌勒	當得菩提究竟道
舍利弗等大聲聞	智慧神通化羣生
若能成就解脫戒	真是修行正見人

爲他說法傳大乘 如是福田爲第一
或有一類凡夫僧 戒品不全生正見
讚詠一乘微妙法 隨犯隨悔障消除
爲諸衆生成佛因 如是凡夫亦僧寶
如鬱金華雖萎悴 猶勝一切諸妙華
正見比丘亦如是 四種輪王所不及
如是四類聖凡僧 利樂有情無暫歇
稱爲世間良福田 是名僧寶大恩德
如我所說四恩義 是名能造世間因
一切萬物從是生 若離四恩不可得
譬如世間諸色塵 能造四大而得生
有情世間亦復然 由彼四恩得安立
今時智光長者及諸子等聞佛所說
四種大恩得未曾有歡喜合掌而白
佛言善哉善哉大慈世尊爲濁惡世
不信因果不孝父母邪見衆生說真
妙法利樂世間唯願世尊說報恩義
我等既悟甚深四恩而今未知修何
善業而報是恩佛告長者善男子等
我爲五百長者先已廣說而今爲汝
略說少分若善男子善女人爲得阿
耨多羅三藐三菩提精勤修行十波
羅蜜若有所得未名報恩若人須臾

能行一善心無所得乃名報恩所以
者何一切如來觸無所得乃成佛道
化諸衆生若有淨信善男子等得聞
是經信解受持解說書寫以無所得
三輪體空竊爲一人說四句法除邪
見心趣向善提是即名爲報於四恩
何以故是人當得無上菩提展轉教
化無量衆生令入佛道三寶種子永
不斷絕今時智光長者聞是偈已得
忍辱三昧厭離世間得不退轉時諸
子等八千人俱得此三昧皆發無等
等阿耨多羅三藐三菩提心四萬八
千人亦證三昧遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

獸捨品第三

今時智光長者承佛威神即從座起
頂禮佛足恭敬合掌而白佛言世尊
我今從佛聞是報恩甚深妙法心懷
踊躍得未曾有如饑渴人遇甘露食
我今樂欲酬報四恩投佛法僧出家
修道常勤精進希證菩提佛大慈悲
於一時中在此舍離城爲無垢稱說
甚深法汝無垢稱以清淨心爲善業
根以不善心爲惡業根心清淨故世
界清淨心雜穢故世界雜穢我佛法
中以心爲主一切諸法無不由心汝
今在家有大福德衆寶瓔珞無不充
足男女眷屬安隱快樂成就正見不
誘三寶以孝養心恭敬尊親起大慈
悲給施孤獨乃至螻蟻尚不加害忍辱
爲衣慈悲爲室尊敬有德心無倚慢
憐愍一切猶如赤子不貪財利常修
喜捨供養三寶心無厭足爲法捨身
而無惜惜如是白衣雖不出家已具
無量無邊功德汝於來世萬行圓滿

超過三界證大菩提汝所修心即真沙門亦婆羅門是真比丘是真出家如是之人此則名爲在家出家世尊或有一時於迦蘭陀竹林精舍爲其惡性六羣比丘說教誡法而告之言汝等比丘諦聽諦聽入佛法海信爲根本渡生死河戒爲船筏若人出家不護禁戒貪著世樂毀佛戒寶或失正見入邪見林引無量人墮大深坑如是比丘不名出家非是沙門非婆羅門形似沙門心常在家如是沙門無遠離行遠離之行有其二種一身遠離二心遠離身遠離者若人出家身處空閑不染欲境名身遠離若有出家修清淨心不染欲境名心遠離身雖出家心貪欲境如是之人不名遠離若淨信男及淨信女身居聚落發無上心以大慈悲饒益一切如是修行名真遠離於是六羣惡性比丘聞是法音得柔順忍然今我等雖信佛說各各懷疑意未決定善哉世尊能斷世間一切疑者於一切法得自在者真實語者無二語者是知道者是開道者惟願如來爲我等輩及未

來世一切有情捨於方便說真實法
永離疑悔令入佛道今此會中有二
菩薩一者出家二者在家是二菩薩
善能利樂一切有情而無休息

如我惟付出家菩薩不及在家修菩
薩行所以者何昔有金輪轉輪聖王發
阿耨多羅三藐三菩提心厭離世間
無常苦空捨輪王位如棄涕唾清淨
出家入於佛道是時後宮夫人姝女
八萬四千見王出家各懷戀慕拊心
號慟生大逼惱起愛別離如地獄苦
金輪聖王初受位時所感寶女及王
千子大臣眷屬共傷離別捨位出家
號泣之聲滿四天下此諸眷屬各作
是言我王福智無量無邊如何見棄
捨我出家哀哉苦哉世界空虛從今
已去無依無怙若有淨信善男子善
女人歸佛法僧發菩提心捨離父母
出家入道父母憐愍思念情深離別
悲哀感動天地如涸轍魚宛轉于地
愛別離苦亦復如是如彼輪王眷屬
之心出家菩薩饒益衆生云何饒害
父母妻子令無量人受大苦惱以是

因緣出家菩薩無慈無悲不利衆生
是故非如在家菩薩具大慈悲憐愍
衆生利益一切

今時佛告智光長者善哉善哉汝大
慈悲勸請我說出家在家二種勝劣
汝今所問出家菩薩不如在家是
義不然所以者何出家菩薩勝於在
家無量無邊不可爲比何以故出
家菩薩以正慧力微細觀察在家所
有種種過失所謂世間一切舍宅
積聚其中不知滿足猶如大海容受
一切大小河水未曾滿足善男子
香山之南雪山之北有阿耨池四大
龍王各居一角東南龍王白象頭西
南龍王大牛頭西北龍王師子頭東
北龍王大馬頭各從四角涌出大河
一琬伽河其水所至白象隨出二信
渡河其水所至水牛隨出三薄藹河
其水所至師子隨出四私陀河其水
所至大馬隨出如是大河一一各
有五百中河中河各有無量小河是
大中小一切衆水皆入大海然此大
海未曾滿足世間衆生所有一切居

必舍宅亦復如是聚諸珍寶從四方
來悉入宅中未曾滿足多求積聚造
種種罪無常忽至棄捨故宅是時宅
主隨業受報經無量劫終無所歸善
男子所爲宅者即五蘊身其宅主者
是汝本識誰有智者樂有爲宅唯有
菩提安樂寶宮離老病死憂悲苦惱
若有利根淨信深厚善男子等欲度
父母妻子眷屬令入無爲甘露宅者
須歸三寶出家學道今時如來重說
偈言

出家菩薩勝在家 筭分喻分莫能比
在家逼迫如牢獄 欲求解脫甚爲難
出家閑曠若虛空 自在無爲離繫著
諦觀在家多過失 造諸罪業無有邊
營生貪求恒不足 猶如大海難可滿
阿耨達池龍王等 四角涌出四大河
大中小河所有水 晝夜流注無暫歇
然彼大海未曾滿 所貪舍宅亦如是
在家多起諸惡業 未嘗洗懺令滅除
空知愛念危脆身 不覺命隨朝露盡
焰魔使者相催逼 妻子屋宅無所隨
幽冥黑闇長夜中 獨往死門隨業受

諸佛出現起悲愍

欲令衆生厭世間

汝今已獲難得身

當勤精進勿放逸

在家屋宅深可厭

空寂寶舍難思議

永離病苦及憂惱

諸有智者善觀察

當來淨信善男女

欲度父母及眷屬

令人無爲甘露城

願求出家修妙道

漸漸修行成正覺

當轉無上大法輪

復次善男子出家菩薩觀世舍宅猶

如石火深生厭患何以故譬如微火

能燒一切諸草木等世間舍宅亦復

如是貪心求覓馳走四方若有所得

受用不足於一切時追求無厭若無

所得心生熱惱日夜追求是故世間

一切舍宅能生無量煩惱之火爲起

貪心恒無知足世間財寶猶如草木

貪欲之心如世舍宅以是因緣一切

諸佛說於三界名爲火宅善男子出

家菩薩能作是觀厭離世間名眞出家

今時如來重說偈言

出家菩薩觀世宅 猶如人間微小火

一切草木漸能燒 世宅當知亦如是

衆生所有衆財寶 更互追求常不足

求不得苦恒在心 老病死火無時滅

以是因緣諸世尊

說於三界爲火宅

若欲超過三界苦

應修梵行作沙門

三昧神通得現前

自利利他悉圓滿

復次善男子愛樂出家當觀舍宅如

彼深山石窟之中有大寶藏譬如長

者唯有一子其家大富財寶無量奴

婢僕從象馬無數其父於後忽遭重

病名醫良藥不能救療長者自知將

死不久即命其子而告之言凡我所

有一切財寶付囑於汝勤加守護勿

令漏失既付囑已即便命終

時長者子不順其命恣行放逸既損

家業財物散失僮僕逃逝而無所依

時彼老母心懷憂惱遂得重病即便

殄歿其子貧窮無所恃怙遂投山谷

拾薪採菓資鬻自給彼時遇雲入石

窟中權自憩息然此窟中是昔國王

藏七寶所無能知者經數百千年迺

絕人跡時彼貧人業因緣故偶入窟

中見無量金心大歡喜得未曾有因

而分割

若下分金造立舍宅若干分金爲娶

妻財如是奴婢如是象馬隨心所欲

皆如其意作是計時有諸羣賊爲趣
走鹿到於窟前見此貧人以全分配
遂捨其鹿殺人取金愚癡凡夫亦復
如是深著世樂不樂出離深山石窟
如世舍宅伏藏金寶猶如善根玳魔
使者即是羣賊隨業受報墮三惡道
不聞父母三寶名字喪失善根以是
因緣應當厭離發於無上大菩提心
出家修道希成妙覺

今時如來重說偈言

愛樂在家諸菩薩 觀於舍宅如寶藏
譬如長者有一子 其家大富饒財寶
奴婢僕從及象馬 一切所須無不豐
於後長者身有病 舉世良醫皆拱手
臨終告命諸親族 付囑家財與其子
教誨令存孝養心 當勤享祀無斷絕
是時其子違父命 廣縱愚癡多放逸
老母懷憂疾病身 又因惡子尋喪逝
眷屬乖離無所託 拾薪貨鬻以爲常
往彼山中遇風雪 入於石窟而斃息
窟中往昔藏妙寶 已經久遠無人知
樵人得過真金藏 心懷踊躍生希有
尋時分配真金寶 隨意所欲悉用之

或以送舍或妻財 收婢象馬并車乘
校計未來無能捨 群賊因度到其前
是彼怨家會遇時 遂煞貧人取金去
愚癡衆生亦如是 石窟猶如世間宅
伏藏真金比善根 琰魔鬼使如劫賊
以是因緣諸佛子 早起出家修善品
應觀身命類浮泡 勤修戒忍波羅蜜
當詣七寶菩提樹 金剛座上證如如
常住不滅難思議 轉正法輪化羣品
復次善男子世間所有一切舍宅猶
如雜毒甘味飲食譬如長者唯有一
子聰慧利根達迦樓羅秘密觀門能
辨毒藥善巧方便父母恩憐愛念無
比時長者子爲有事緣往至酈肆未
及歸家令時父母與諸親族歡喜宴
樂具設甘饍時有怨家密以毒藥致
飲食中無人覺知是時父母不知食
中有雜毒藥遂令長幼服雜毒食其
子後來父母歡喜所留飲食賜與其
子是時其子未須飲食念迦樓羅秘
密觀門便知食中有雜毒藥其子雖
知父母服毒而不爲說悞服毒藥所
以者何若覺服毒更加悶亂毒氣速

發必令人死即設方便白父母言我
且不食如是飲食暫往市中卻來當
食何以故我先買得無價寶珠留在
櫃中而忘封閉於是父母聞說寶珠
生歡喜心任子所往子遂馳走詣醫
王家求阿伽陀解毒妙藥既得此藥
疾走還家乳酥妙糖三味合煎和阿
伽陀作是藥已白父母言唯願父母
服是甘露此是雪山阿伽陀藥所以
者何父母向來誤服毒藥我所楚出
本爲父母及諸人等求得如是不死
妙藥於是父母及衆人等心大歡喜
得未曾有即服妙藥吐諸毒氣便得
不死更延壽命出家菩薩亦復如是
過去父母沈淪生死現在父母不能
出離未來生死難可斷盡現在煩惱
難可伏除以是因緣爲度父母及諸
衆生激發同體大慈悲心求大菩提
出家入道善男子是名舍宅如雜毒
藥入甘美食今時如來重說偈言

世間所有諸舍宅 說名雜毒甘美食
譬如長者有一子 聰明利智復多才
善迦樓羅秘密門 能辯毒藥巧方便

子有事緣往鄧肆 暫時貨易未還家
父母宴樂會諸親 百味珍羞皆具足
有一惡人持毒藥 密來致之於飲食
其子是時不在家 父母爲兒留一分
舉家候服雜毒藥 子念親門知有毒
即便奔馳到醫所 求得伽陀不死藥
三味和煎藥已成 遂白諸親速令服
如是所服如甘露 差諸雜毒皆安樂
一切信心善男子 出家修道亦如是
爲濟父母及衆生 所服煩惱諸毒藥
狂心顛倒造諸罪 永沈生死憂悲海
割愛辭親入佛道 得近調御大醫王
所修無漏阿伽陀 還生父母三界宅
令服法藥斷三障 當證無上菩提果
盡未來際常不滅 能度衆生作歸依
畢竟處於大涅槃 及佛菩提圓鏡智
復次善男子出家菩薩常觀世間一
切舍宅猶如大風不能楚住何以故
善男子在家之心恒起妄想執著外
境不能了真無明昏醉顛倒觸境亦
常不住惡覺易起善心難生由妄想
緣起諸煩惱因衆煩惱造善惡業依
善惡業感五趣果如是如是生死不

斷唯有正見不顛倒心作諸善業因
三善根及以信等增長無漏法今種
子能起無漏三昧神通如是如是證
聖相續若伏妄想修習正觀一切煩
惱永盡無餘今時智光長者白佛言
世尊修習正觀有無量門修何等觀
能伏妄想今時世尊告長者言善男
子應當修習無相正觀無相觀者能伏
妄想唯觀實性不見十相一切諸法體
本空寂無見無知是名正觀若有佛
子安住正念如是觀察長時修習無相
無爲妄想猛風寂然不動聖智現觀證
理圓成善男子是名賢聖是名菩薩
是名如來阿耨多羅三藐三菩提以
是因緣一切菩薩爲伏妄想永不起
故爲報四恩成就四德出家修學息
妄想心經無量劫成就佛道今時如
來重說偈言

出家菩薩觀在家 猶如暴風不暫住
亦如妄執水中月 分別計度以爲實
水中本來月影無 淨水爲緣見本月
諸法緣生皆是假 凡愚妄計以爲我
即此從緣法非真 妄想分別計爲有

不能斷除於二執 當證無上大菩提
凡情妄想如黑風 吹生死林念念起
四顛倒鬼常隨逐 令造三種無間因
三不善根現為纏 生死輪迴鎮相續
若人聞經深信解 正見能除顛倒心
菩提種子念念生 大智神通三昧起
若能修習深妙觀 惑業苦果無由起
唯觀實相真性如 能所俱亡離諸見
男女性相本來空 妄執隨緣生二相
如來永斷妄想因 真性本無男女相
菩提妙果證皆同 妄計凡夫生異相
三十二相本非相 了相非相爲實相
若人出家修梵行 攝心寂靜處空閑
是爲菩薩具淨心 不久當證菩提果
復次善男子出家菩薩日夜恒觀世
間舍宅一切皆是煩惱生處何以故
如有一人造八舍宅以諸寶物而自
莊嚴造此宅已而作是念今此舍宅
是我所有不屬他人唯我舍宅最爲
吉祥他人舍宅所不能及如是執著
能生煩惱由煩惱故我我所執而爲
根本八萬四千諸塵勞門更相競起
充滿宅中所以者何在家凡夫深著

五欲妻子眷屬奴婢僕使悉皆具足
以是因緣生老病死憂悲苦惱若曾
合會恩愛別離貧窮諸衰求不得苦
如是衆苦如影隨形如響應聲世世
相續恒不斷絕如是衆苦非無所因
大小煩惱而為根本一切財寶追求
而得若無先因不可追求假使追求
亦無所獲善男子以是義故一切煩
惱追求為本若滅追求無量煩惱悉
皆斷盡然今是身衆苦所依諸有智
者當生厭離如過去世迦葉如來為
諸禽獸而說偈言

是身為苦本 餘苦為枝葉 若能斷苦本
衆苦悉皆除 汝等先世業 造罪心不悔
感得不可愛 雜類受苦身 若起殷重心
一念求懺悔 如火焚山澤 衆罪皆銷滅
是身苦不淨 無我及無常 汝等咸應當
深生厭離心

余時無量諸禽獸等聞此偈已於一
念心至誠懺悔便捨惡道生第四天
奉觀一生補處菩薩聞不退法究竟
涅槃善男子以是因緣今此苦身猶
如舍宅一切煩惱即為宅主是故淨

信善男子等發菩提心出家入道必
得解脫一切衆苦皆當成就阿耨多
羅三藐三菩提今時如來重說偈言
出家菩薩恒觀察 舍宅所生諸煩惱
如有一人造舍宅 種種珍寶以嚴飾
自念壯麗無能比 不屬他人唯我有
工巧所修最殊妙 世間舍宅無能及
如是分別生執著 以我我所爲根本
八萬四千諸煩惱 充滿舍宅以爲災
世間一切諸男女 六親眷屬皆圓滿
以是因緣生衆苦 所謂生老及病死
憂悲苦惱常隨逐 如影隨形不暫離
諸苦所因貪欲生 若斷追求盡諸苦
是身能爲諸苦本 勤修厭離趣菩提
三界身心如舍宅 煩惱宅主居其中
汝等應發菩提心 捨離凡夫出三界
復次善男子出家菩薩常觀在家猶
如大國有一長者其家豪富財寶無
量於多劫中父子因緣相襲不斷修
諸善行名稱遠聞是大長者所有財
寶皆分爲四一分財寶常求息利以
贍家業一分財寶以充隨日供給所
須一分財寶惠施孤獨以修當福一

分財寶拯濟宗親往來賓旅如是四分曾無斷絕父子相承爲世家業後有一子愚癡弊惡深著五欲恣行放逸違父母教不依四業起諸舍宅七層樓觀信於常制衆寶嚴飾瑠璃爲地寶寔交映龍首魚形無不具足微妙音樂晝夜不絕受五欲樂如切利天鬼神憎嫌人天遠離於是隣家忽然火起猛焰熾盛隨風蔓延焚燒庫藏及諸樓臺時長者子見是猛火起大瞋心速命妻子奴婢眷屬入於重舍閉樓閣門以愚癡故一時俱死在家凡夫亦復如是世間愚人如長者子諸佛如來猶如長者不順佛教造作惡業墮三惡道受大苦惱以是因緣出家菩薩當觀在家如長者子不順父母爲火所燒妻子俱死善男子等應生厭離人天世樂修清淨行當證菩提尔時如來重說偈言

出家菩薩觀在家 猶如長者生愚子
其家富有諸財寶 久遠相承無闕乏
先世家業傳子孫 一切資產爲四分
常修勝行無過惡 名稱徧滿諸國土

金銀珍寶數無邊

出入惠利各代

慈悲喜捨心無倦

惠施孤貧常不絕

長者最後生一子

愚癡不孝無智慧

年齒已邁筋力衰

家財內外皆付子

子違父命行放逸

四業不紹墮於家

造立七層珍寶樓

用紺瑠璃作窓牖

歌吹管絃曾不歇

常以不善師於心

受玉欲樂如天宮

一切龍神皆遠離

隣家欬然炎火起

猛焰隨風難可禁

庫藏珍財及妻子

層樓舍宅悉焚燒

積惡招殃遂滅身

妻子眷屬同殞歿

三世諸佛如長者

一切凡夫是愚子

不修正道起邪心

命終墮在諸惡趣

長劫獨受焚燒苦

如是展轉無盡期

在家佛子汝當知

不貪世樂勤修證

厭世出家修梵行

山林寂靜離諸累

爲報四恩修勝德

當於三界爲法王

盡未來際度衆生

作不請友常說法

永截愛流超彼岸

住於清淨涅槃城

復次善男子出家菩薩觀於世間一

切舍宅猶如大夢譬如長者有一童

女年始十五端正殊妙令時父母處

三層樓將其愛女受諸歡樂於夜分

中母女同宿在一寶牀而共安寢於是童女夢見父母姊與夫家經歷多年遂生一子端正殊妙有聰慧相日漸恩養能自行步處在高樓因危墮落未至於地見有餓虎接而食之是時童女倍復驚怖舉聲號哭遂便夢覺今時父母問其女言以何因緣忽然驚怖時女羞恥不肯說之其母慙竊問其故時女爲母密說如上所夢之事善男子世間生死有爲舍宅長處輪迴未得真覺今所分位恒處夢中生老病死三界舍宅如彼童女處於夢中虛妄分別亦復如是玳魔鬼使忽然而至如彼餓虎於虛空中接彼嬰孩而取食之一切衆生念念無常老病死苦亦復如是誰有智者愛樂此身以是因緣觀於生死長夜夢中發菩提心厭離世間當得如來常住妙果今時如來重說偈言

佛子至求無上道 當觀舍宅如夢中
譬如富貴大長者 有一童女妙端嚴
隨其父母上高樓 觀視遊從甚歡樂
女向樓中作是夢 分明夢見適佗人

後於夫家誕一子 其母愛念心憐悲
子上樓臺耽喜樂 因危墜墮於虎口
遂乃失聲從夢覺 方知夢想本非真
無明闇障如長夜 未成正覺如夢中
生死世間常不實 妄想分別亦如是
唯有四智大圓明 破闇稱爲真妙覺
無常念念如餓虎 有爲虛假難久停
宿鳥平旦各分飛 命盡別離亦如是
往來住業受諸報 父母恩情不相識
哀哉凡夫生死身 輪轉三塗長受苦
若知善惡隨業感 應當懺悔令消滅
一切人天妙樂果 慙愧正見爲所因
應發堅固菩提心 被精進甲勤修學
復次善男子出家菩薩觀於舍宅如
牝馬口海出於猛焰吞納四瀆百川
衆流無不燒盡譬如往昔羅陀國中
有一菩薩名妙得彼岸然是菩薩有
慈悲心常懷饒益有諸賣人入海採
寶將是菩薩同載船舶皆達寶洲度
於嶮難而無所礙到於彼岸後時菩
薩年漸衰老已經百歲起坐扶策力
不能前有一賣主詣菩薩所禮拜供
養白菩薩言我欲入海求諸珍寶永

離貧窮得大富貴今請菩薩與我同
往尔時菩薩告寶主言我今衰老筋
力微弱不能入海寶主復言惟願大
士不捨慈悲哀受我請於我船中但
自安坐是我所願尔時菩薩受寶人
請乘大船舶入於大海向東南隅詣
其實所時遇北風漂墮南海猛風逆
疾晝夜不停經於七日見大海水變
爲金色猶如鎔金尔時衆寶白菩薩
言以何因緣水變金色有如是相菩
薩告言汝等當知我今已入黃金大
海無量無邊紫磨真金充滿大海金
寶交映有如是相超過正路墮此
海中各自勤求設諸方便還歸北
方復經數日見大海水變爲白色
猶如珂雪菩薩告言汝等當知我
今已入真珠大海白玉真珠充滿海
中珠映水色有如是相汝當盡力設
諸方便還歸北方復經數日入海之
水變爲青色如青瑠璃菩薩告言我
及汝等已入青瑠璃海無量無邊青
玻璃寶充滿大海玻璃之色交映如
是復經數日大海之水變爲紅色猶

如血現菩薩告言我及汝等已入紅
玻璃海無量無邊紅玻璃寶充滿大
海寶色紅赤交映如是復經數日水
變黑色猶如墨汁遙聞猛火爆裂之
聲猶如大火燒乾竹林熾然燦燦甚
可怖畏如是相貌會未見聞又見大
火起於南方猶如撥拳高逾百丈焰勢
飛空或合或散光流掣電如是之相未
曾見聞我等身命實難可保於是菩
薩告衆人言汝等今者甚可怖畏何
以故我等已入牝馬口海諸四大海及
四天下大小衆流入牝口海皆被燒盡
所以者何由諸衆生業增上力自然
天火能燒海水若是天火不燒海水
一日夜中一切陸地變成大海所有
衆生悉皆漂沒然今我等遇大黑風
漂流如是牝馬口海我今衆人餘命
無幾今時船舶有千餘人同時發聲
悲號啼哭或自拔髮或自投身作如
是言我等今者爲求珍寶入於大海
遇此險難哀哉苦哉以何方便得免
是難時十人等至誠歸命或稱悲母
或稱慈父或稱梵天或稱摩醯首羅
天王或稱大力那羅延天或有歸命

得岸菩薩敬禮大士而作是言唯願
菩薩濟我等輩今時菩薩爲是衆人
離諸恐怖而說偈言

世間最上大丈夫 雖入死門不生畏
汝若憂悲失智慧 應當一心設方便
若得善巧方便門 離諸八難超彼岸
是故安心勿憂懼 應當懇念大慈尊

於是菩薩說此偈已燒衆名香禮拜
供養十方諸佛發是願言南無十方
諸佛南無十方諸佛諸大菩薩摩訶
薩衆四向四果一切賢聖有天眼者
有天耳者知他心者衆自在者我爲
衆生運大悲心棄捨身命濟諸苦難
然今我身有一善根受持如來不妄
語戒無量生中未曾毀犯若我一生
有妄語者今此惡風轉加增盛如是
戒德非虛妄者願以此善迴施一切
我與衆生當成佛道若實不虛願此
惡風應時休息如意使風隨念而至
然諸衆生即是我身衆生與我等無
差別是大菩薩發起如是同體大悲
無礙願已經一念頃惡風尋止便得
順風解脫衆難得至寶所獲諸珍寶

尔時菩薩告賣人言如是珍寶難逢
難遇汝等先世廣行檀施得值如是
衆妙珍寶昔修施時心有憒憒以是
因緣遇是惡風汝諸賣人所得珍寶
須知限量無使多取以縱貪心後招
大難汝等當知衆寶之中命寶爲最
若存其命是無價寶時賣人等蒙菩
薩教生知足心不敢多取尔時衆人
得免災難獲大珍寶遠離貧窮到於
彼岸諸善男子出家菩薩亦復如是
親近諸佛善友知識如彼賣人得遇
菩薩永離生死到於彼岸猶如賣主
獲大富貴世間所有有爲舍宅如北
馬口瘿能燒衆流出家菩薩亦復如
是審諦觀察在家過失汝善男子不
深世間諸五欲樂厭離三界生死苦
難得入清涼安樂大城尔時如來重
說偈言

出家菩薩觀舍宅 如北馬海燒衆流
譬如往昔羅陀國 有一菩薩名得岸
具大福智巧方便 無緣慈悲攝有情
得是菩薩乘船舶 賣人獲寶超彼岸
然是大士年衰老 不樂利佗好禪寂

有一寶主請菩薩 欲入大海求珍寶
唯願大士受我請 令我富饒無闕乏
於是菩薩運大悲 即便受請乘船舶
時張大帆遇順風 直往東南詣寶所
忽遇暴風吹船舶 漂墮南海迷所往
經過七日大海水 悉皆變作黃金色
紫磨黃金滿海中 寶映光現真金色
復經數日大海水 變爲白色如珂雪
眞珠珍寶滿海中 所以海水咸白色
又經數日大海水 變作紺青如瑠璃
青玻璃珠滿大海 所以水作紺青色
又經數日大海水 悉皆變作紅赤色
紅玻璃珠滿海中 故變水色同於彼
復經數日大海水 變爲黑色如墨汁
如是天火所焚燒 海水盡皆如墨色
此海名爲牝馬口 吞納四海及衆流
一切船舶若經過 有人到此多皆死
天火熾盛如山積 爆裂之聲如雷震
衆人遥見心驚怖 號叫捉臂白大師
於是菩薩起慈悲 不惜身命垂救護
暴風尋止順風起 渡於險難至寶所
各獲珍琦達彼岸 永離貧窮受安樂
出家菩薩亦如是 親近諸佛如寶主

永離火宅趣真覺

猶如實人歸本處

世間所有諸宅舍

如彼牝馬大口海

出家常耽於在家

不染世間離五欲

樂住空閑心不動

善達甚深真妙理

或處人間聚落中

如蜂採華無所損

四威儀中恒利物

不貪世樂及名聞

口中常出柔軟音

麤鄙惡言斷相續

知恩報恩修善業

自他俱得入真常

今時智光及諸長者一萬人俱異口

同音而白佛言善哉世尊希有善逝

如是如是世尊所說微妙第一善巧

方便饒益有情如佛所說我今悉知

世間宅舍猶如牢獄一切惡法從舍

宅生出家之人實有無量無邊勝利

由是我等深樂出家現在當來恒受

法樂今時世尊告諸長者善哉善哉

汝等發心樂欲出家若善男子善女

人發阿耨多羅三藐三菩提心一日

一夜出家修道二百萬劫不墮惡趣

常生善處受勝妙樂遇善知識永不

退轉得值諸佛受菩提記坐金剛座

成正覺道然出家者持戒最難能持

戒者是真出家時諸長者白佛言世

尊我等持戒修諸梵行願我速出生
死苦海願我速入常樂寶宮願我廣
度一切衆生願我疾證於無生智尔
時世尊告彌勒菩薩及文殊師利如
是長者付囑汝等勸令出家受持淨
戒時九千人於彌勒前出家修道受
持佛戒七千人俱於文殊前出家修
道受佛禁戒如是人等既得出家成
就法忍入於如來祕密境界不復退
轉無量萬人發菩提心至不退位
無數人天遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘本生心地觀經卷第五

匡

大唐新羅國三藏般若奉詔譯

無垢性品第四

尔時智光及諸長者既出家已齊整
法服五輪著地禮如來足合掌恭敬
白佛言世尊我等從佛聞所未聞在
家所有種種過失發菩提心欲離世
間剷除顛蹶而作比丘唯願如來應
正等覺爲我等類及諸衆生演說出
家殊勝功德令得圓者發清淨心樂
遠離行不斷佛種世尊大恩無緣慈
悲憐愍衆生如羅睺羅出家菩薩應
云何住云何修習無垢之業云何調
伏有漏之心尔時世尊讚歎智光諸
比丘等善哉善哉是真佛子能爲未
來一切衆生問於如來如是大事如
是如是如汝所說如來世尊憐愍衆
生平等無二猶如一子汝今諦聽善
思念之吾當爲汝分別演說出家菩
薩應如是住如是修行無垢之業如是
調伏有漏之心唯然世尊願樂欲聞
尔時佛告智光比丘出家菩薩住如
是心常作是觀我得人身諸根具足

從何處沒來生此間我於三界中當
生何界於四大洲復生何處六道之
中受生何道以何因緣得離父母妻
子眷屬出家修道免八難身莊嚴劫
中過去千佛皆已涅槃星宿劫中未
來千佛未出於世賢劫之中現在千
佛幾佛如來出現於世化緣將盡入
般涅槃幾佛世尊未出於世是諸衆
生根緣未熟未聞正法復於何時當
來彌勒從兜率天下生人間現成佛
道於我身中有何善業戒定慧學當
有何德過去諸佛皆已不過當來世
尊得見不邪我今現在諸凡夫地三
業煩惱何最爲重一生已來造何罪
業於何佛所曾種善根我此身命能
得幾時是日已過命隨減少猶如等
羊詣彼屠所漸漸近死無所逃避身
壞命殁生於何處三惡道苦如何脫
免然我此身受樂長養念念衰老無
時斃停誰有智者受樂此身智光當
知出家菩薩常於晝夜如是觀察勿
貪世間受五欲樂精勤修習未嘗暫
捨如去頂石如故頭燃心常熾煥過

去先罪安住如是四無垢性一心修行
十二頭陀調伏其心如旃陀羅如是佛
子是名出家智光比丘以何義故說名
真實修沙門行如旃陀羅其旃陀羅每
遊行時手執錫杖不敢當路若人逼
近振錫令聞於大眾中心行謙下不
敢輕慢被呵責時心無怨恨未嘗加
報罵辱鞭撻默然受之何以故自知
下性不階衆流以是因緣無瞋無報
智光當知出家菩薩亦復如是剷除
驕驕形同嬰兒執持應器依佗活命
身著袈裟如被甲冑杖錫而行如持
鋒稍執智慧劍破煩惱賊修嬰兒行
饒益一切是故一切三毒利箭不入
真實沙門之身出家菩薩以三觀門
修忍辱行名真出家觀諸衆生是佛
化身觀於自身爲寶愚夫觀諸有情
作尊貴想觀於自身爲僮僕想又觀
衆生作父母想觀自己身如男女想
出家菩薩常作是觀或被打罵終不
加報善巧方便調伏其心智光比丘
汝等諦聽云何名爲四無垢性衣服
即具飲食湯藥如是四事隨有所得

麤細稱心遠離貪求是無垢性諸比丘等以何因緣如是四行名無垢性智光當知諸佛如來三十七品菩提分法皆從此生佛法僧寶常不斷絕是故得名爲四無垢性今時世尊而說偈言

智光比丘汝諦聽	出家菩薩所應作
無緣大慈攝衆生	猶如一子皆平等
發菩提心求正覺	應作三種成佛法
心常住四無垢性	當修十二頭陀行
下心猶如旃陀羅	四威儀中作是念
十方無量諸菩薩	剎那剎那趣聖道
彼既修證我亦尔	如何流轉三界中
恒居生死無量苦	我今是身住何界
六道輪迴處何道	胎卵濕化受何生
身口意業於何修	所造罪中何者重
三性之心何心多	如是微細觀察已
大慈大悲恒相續	大喜大捨爲先心
爲有緣者說妙法	晝夜修心不暫停
如去頂石救頭燃	念三觀門常不離
觀諸有情是佛身	惟我獨處於凡類
一切衆生等尊貴	我爲僮僕居卑賤
世間衆生同父母	我如男女行孝養

被佗打罵不瞋嫌

勤修忍辱無怨嫉

四事供養心不著

是則名爲無垢性

三十七品菩提分

及以如來果報身

如是殊勝無漏法

四無垢性爲根本

不放逸行常修習

是名出家真佛子

菩提智種念念增

無漏聖道皆成就

速得超於無量劫

端坐華王法界中

福智二嚴皆圓滿

無邊劫海利羣生

由無垢性皆成就

證獲如來常住果

復次智光比丘出家菩薩於所著衣

不應貪著若細若麤隨其所得但於

施者爲生福田勿嫌麤惡不得爲衣

廣說法要起諸方便與貪相應世間

凡夫爲衣服故非法貪求造不善業

墮於惡道經無量劫不遇諸佛不聞

正法受苦畢已復生人間貧窮困苦

求不得苦晝夜逼迫衣不蔽形食不

支命如是衆苦皆由先世爲衣服故

多殺生命造種種罪出家菩薩即不

如是隨其所得不嫌麤惡但懷慙愧

以充法衣得十勝利一者能覆其身

遠離羞恥具足慙愧修行善法二者

遠離寒熱及以蚊蟲惡獸毒蟲安隱

修道三者示現沙門出家相貌見者
歡喜遠離邪心四者袈裟即是人天
寶幢之相尊重敬禮得生梵天五者
著袈裟時生寶塔想能滅衆罪生諸
福德六者本制袈裟染令壞色離五
欲想不生貪愛七者袈裟是佛淨衣
永斷煩惱作良田故八者身著袈裟
罪業消除十善業道念念增長九者
袈裟猶如良田能善增長菩薩道故
十者袈裟猶如甲冑煩惱毒箭不能
害故智光當知以是因緣三世諸佛
緣覺聲聞清淨出家身著袈裟三聖
同坐解脫寶牀執智慧劍破煩惱魔
共入一味諸涅槃界亦時世尊而說
偈言

智光比丘應善聽 大福田衣十勝利
世間衣服增欲泳 如來法服不如是
法服能遮世羞耻 慙愧圓滿生福田
遠離寒暑及毒蟲 道心堅固得究竟
示現出家辭貪欲 斷除五見正修持
瞻禮袈裟寶幢想 恭敬生於梵王福
佛子披衣生塔想 生福滅罪感人天
肅容致敬真沙門 所爲不染諸塵俗

諸佛稱讚爲良田 利樂羣生此爲最
袈裟神力不思議 能令修植菩提行
道芽增長如春苗 菩提妙果類秋實
堅固金剛真甲冑 煩惱毒箭不能害
我今略讚十勝利 歷劫廣說無有邊
若有龍身披一縷 得脫金翅鳥王食
若人渡海持此衣 不怖龍魚諸鬼難
雷電霹靂天之怒 披袈裟者無恐懼
白衣若能親捧持 一切惡鬼無能近
若能發心求出家 厭離世間修佛道
十方魔宮皆振動 是人速證法王身
復次智光菩薩出家佛子常行乞食
應捨身命不斷是心所以者何一切
有情皆依食住是以乞食利益無窮
汝等當知出家菩薩常行乞食有十
勝利云何爲十一者常行乞食以自
活命出入自由不屬他故二者行乞
食時先說妙法令起善心然後自食
三者爲不施人發大悲心爲說正法
令起捨心而生勝福四者依佛教行
增長戒品福德圓滿智慧無窮五者
常行乞食於七九慢自然消滅衆所
恭敬是良福田六者於乞食時當得

如來無見頂相應受世間廣大供養
七者汝等佛子隨學此法住持三寶
饒益有情八者於乞食時不得爲求
食故起希望心讚歎一切男子女人
九者行乞食時須依次第不應分別
貧富之家十者常行乞食諸佛歡喜
得一切智最爲良緣智光菩薩我爲
汝等略說如是十種利益若廣分別
無量無邊汝等比丘及未來世求佛道
者應如是學亦時世尊而說偈言
智光菩薩汝諦聽 出家大士應離貪
當發出世修行心 乞食頭陀爲根本
凡夫住於有漏食 聖者悉依無漏食
有漏無漏諸聖凡 一切無不依食住
我爲汝等諸佛子 開演出世二利行
三世如來所稱讚 乞食功德有十利
偏稱此行最爲勝 出入自在無繫縛
先令施主發初心 令趣菩提然後食
爲除慳貪說妙法 能起大捨無量心
依大師教行乞食 增長無量諸梵行
七九種慢自除滅 爲諸人天所尊敬
如來頂相不可見 轉妙法輪化十方
盡未來際傳此法 令不斷絕三寶種

若爲飲食起妄心 不應讚歎諸男女
起大慈悲平等意 不生分別貧與富
清淨乞食佛所讚 一切種智從此生
三世如來出于世 爲諸衆生說四食
段觸思識爲其四 皆是有漏世間食
唯有法喜禪悅食 乃是聖賢所食者
汝等厭離世間味 當求出世無漏食
復次智光菩薩出家佛子於諸醫藥不
應貪著若有病時作煎藥已所棄捨
藥訶梨毗梨及阿摩勒取是等藥即
應服之乃至一生服所棄藥於諸藥
等常生知足如是名爲真實沙門出
家佛子恒服棄藥是人獲得十種勝
利云何爲十一者爲求藥草不近作
人永息貪求安住正念二者不淨觀
門易得成就出世之心能得堅固三
者於諸珍味恒不貪著速證正智殄
禪悅食四者於諸世間一切財物常
能知足早得解脫王者不近世間一
切凡夫親近出世清淨善友六者由
不嫌惡諸棄藥等於離飲食亦得解
脫七者於所重藥永不希望一切世
間無不尊故八者速能調伏諸煩惱

病證得如來常住法身九者永斷三界一切煩惱能療衆生身心重病十者能順佛教修菩薩行福智圓滿得大菩提智光當知我爲汝等略說棄藥十種勝利如是妙行去來現在出家菩薩皆共修學汝等應當爲諸衆生演說流布無令斷絕卽爲如來廣設供養世間所有財敬供養所不能及於菩薩行不復退轉證無上正等菩提卽時世尊重說偈言

智光比丘汝善聽 出家所服無垢藥
菩薩妙行此爲先 衆生有病如已病
以大悲恩救衆苦 復用慈心施安樂
最上妙藥與他人 前人所棄而自服
菩薩不擇貴賤藥 但療衆病令安隱
取他所棄之餘藥 飲服以充治所疾
取他棄藥有十利 三世如來共稱讚
雖求醫藥不近他 永息追求住正念
不淨觀門易成熟 而能遠作菩提因
不著甘味離諸貪 當求法喜禪悅食
於世財寶能知足 獲得無漏七聖時
捨彼凡愚不共住 親近聖賢爲良友
由是不嫌衆棄藥 亦於飲食斷貪求

珍膳妙藥不希望 世間所以咸尊重
能療身心煩惱病 悟得真如法性身
永斷三界諸習氣 證得無上真解脫
能順佛教趣菩提 福智圓成報身果
汝等佛子皆修學 當坐金剛真道場
復次智光出家菩薩遠離喧鬧住阿
蘭若修攝其心無量千歲以求佛道
三世如來雖諸喧鬧寂然閑居萬行
增修證菩提果緣覺聲聞一切賢聖
證得聖果亦復如是其阿蘭若有十
種德能令證得三菩提果云何名爲
十種勝德一者爲得自在住阿蘭若
四威儀中不屬佗故二者離我我所
名阿蘭若於樹下時無執著故三者
於臥具等無所愛著由斯當臥四無
畏牀四者阿蘭若處三毒微薄雜貪
瞋癡所緣境故五者樂阿蘭若修遠
離行不求人天五欲樂故六者能捨
喧鬧住閑寂處修習佛道不惜軀命
七者愛樂寂靜離世言詞棄捨凡愚無
散亂故八者世出世間一切事業易得
成就無障礙故九者阿蘭若處是三
昧室能得百千大三昧故十者清淨
如空以爲舍宅心無障礙得大智故

智光當知阿蘭若處有如是等無量
功德以是因緣出家佛子誓捨身命
不離山林若爲聽法供養病人師僧
父母出阿蘭若入聚落中宜速還歸
於蘭若處若有因緣未得歸者應作
是想今此聚落絕如山林所得財物
虛假如夢若有所得不應貪著如是
佛子是摩訶薩今時世尊重說偈言
智光汝等善諦聽 無煩惱人所住處
遠離喧鬧處寂靜 此是神仙所居處
三世菩薩求菩提 於蘭若中成正覺
緣覺聲聞諸聖眾 亦於此處證菩提
住阿蘭若獲十利 能令證得三乘果
自在遊行如師子 四威儀中無繫縛
山林樹下聖所樂 無我我所名蘭若
衣服臥具無繫著 坐四無畏師子座
離諸煩惱名蘭若 一切貪愛無所著
常居物外厭塵勞 不樂世間五欲樂
遠離愆聞寂靜者 棄捨身命求佛道
能住寂靜無人聲 於諸散亂心不起
世出世間諸善業 心無障礙皆成就
由是蘭若爲根本 能生百千諸三昧
以大空寂爲虛室 行者身心無障礙
具足如是十勝利 是故眾聖常居止

智光汝等諸佛子

若欲速成一切智

乃至夢中莫捨離

阿蘭若處菩提道

我滅度後發心者

而能住於蘭若處

不久當坐寶華王

證得法身常樂果

余時世尊說是法時無量百千初發

心者於無上道得不退轉時智光等

諸菩薩衆得陀羅尼具大神通百萬

人天發菩提意悟三解脫今時如來

告諸大衆若有淨信善男子善女人

得聞如是四無垢性甚深法門受持

讀習解說書寫如是人等所生之處

遇善知識修菩薩行永不退轉不爲

一切諸業煩惱之所擾亂而於現世

獲大福智住持三寶得自在力紹繼

佛種使不斷絕命終必生知足天宮

奉覲彌勒詔不退位龍華初會得聞

正法授菩提記速成佛道若欲願生

十方佛土隨其所願而得往生見佛聞

法究竟不退阿耨多羅三藐三菩提

大乘本生心地觀經阿蘭若品第五

今時會中有一菩薩摩訶薩名常精

進承佛威神即從座起偏袒右肩右

膝著地合掌恭敬而白佛言世尊如

佛所說阿蘭若處是菩提道場若有
發心求菩提者不應捨離阿蘭若處
是蘭若中有多衆生虎豹豺狼毒蟲
惡獸乃至飛鳥及與獵師不識如來
不聞正法又不敬僧此諸有情無復善
根遠離解脫何故如來令修學人住阿
蘭若速得成佛唯願世尊爲諸衆生
分別解說疑令喜發菩提心使不
退轉今時佛告常精進菩薩善哉善
哉善男子汝以大慈問於如來清淨解
脫饒益未來諸修行者功德無量諦聽
諸聽善思念之吾今爲汝分別演說阿
蘭若處種種功德唯然世尊願樂欲
聞今時佛告常精進菩薩如汝所說
阿蘭若處得成聖者山林之中多諸
衆生以何因緣不得成佛是義不審
所以者何彼諸衆生不識三寶不知
厭足不識善惡於山林中雖有世間
種種珍寶而不能知伏藏之處菩薩
摩訶薩即不如是善男子菩薩能知
佛法僧寶是出世寶七珍伏藏是世
間寶悉能辨其種種色相知其所在
而不貪求亦不樂見何況乎求菩薩

出家發堅固心不惜身命捨離父母
六親眷屬樂住山林常作是念假使
三千大千世界劫盡之時七日並出
火災熾然焚燒萬物日月星辰妙高
山王及七金山鐵圍山等時至皆散
三界之頂非非想天八萬劫盡還生
下地轉輪聖王千子圍遶七寶眷屬
四洲咸伏壽命報盡須臾不停我今
亦亦假使壽年滿一百歲七寶具足
受諸快樂瑛魔使至不免無常作是
思惟我今不如代其父母及諸衆生
修菩薩行當得金剛不壞之身還來
三界救度父母作是願已住阿蘭若
爲諸衆生發弘誓願上根菩薩發是
願言願我未得成佛已來常於露地
長坐不卧中根菩薩發是願言願我
未得成佛已來於樹葉中常坐不卧下
根菩薩發是願言願我未得成佛已
來於石室中常坐不卧如是三根出
家菩薩坐三種座各作是念過去菩
薩坐於此座而能證得陀羅尼門功
德自在過現未來諸菩薩等皆於此
座得陀羅尼修證自在我亦如是今

坐此處必當成就於陀羅尼而得自在若未成就得自在者終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四無量心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿五通神力終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿六波羅蜜終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿善巧方便終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能調伏一切有情終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四種攝法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能修習六念之法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就多聞智慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就堅固信力終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能斷除六十二見終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能修習八種正道終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能永斷二障習氣終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿隨病與藥微妙智慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿大菩提心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓

滿恒沙三昧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能成就無量神通終不捨離阿蘭若處或有菩薩以定通力見十八空而心不驚如是大事若未成就終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿一切智智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿一切種智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得修習三十七種菩提分法終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿十地萬行終不捨離阿蘭若處或有菩薩於百劫中未能修行相好之業終不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿如來四智終不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓滿證大涅槃終不捨離阿蘭若處或有菩薩坐金剛座未能證得阿耨多羅三藐三菩提常坐不起是名菩薩阿蘭若行善男子出家菩薩發菩提心入於山林坐三種座鍊磨身心經三大劫而修萬行證得無上正等菩提今時世尊重說偈言
昔諸如來因地時 住阿蘭若離塵處
伏斷煩惱所知障 超過三界證菩提

過去菩薩修行願 以阿蘭若爲舍宅
阿僧祇劫修福智 十地究竟證三身
未來菩薩求佛果 入於深山修妙行
斷除二障生死因 當證三空真解脫
現在十方諸菩薩 修持萬行住空閑
不惜身命求菩提 念念證得無生智
若欲速證深三昧 因修妙定起神通
阿蘭若處心無淨 能壞大地爲七寶
若欲遊戲十方國 往來自在運神通
供養諸佛利羣生 任阿蘭若無畏處
欲證有無如幻智 了達諸法本來空
任阿蘭若菩提場 令衆亦入真解脫
若欲速得如如智 證會諸法如如性
盡大劫海利羣生 當任蘭若空寂處
若人欲得華忍智 妙高山王納芥子
山王芥子不壞相 入於蘭若神通室
若人欲得無礙智 以一妙音演說法
隨類衆生各得解 當任蘭若修妙觀
若欲無生及無滅 應現十方諸國土
放光說法利羣生 莫離蘭若空寂室
若以足指按大地 令十方界皆振動
觀相發心除邪見 當任蘭若觀自心
昔欲諸佛出現時 最初獻於微妙供

檀波羅蜜皆圓滿 住阿蘭若修妙行
若人於佛涅槃時 最後供養成檀義
永斷貧窮及八難 誓願住於蘭若中
若欲福智皆圓滿 未來諸佛臨涅槃
受佛付囑廣弘宣 住阿蘭若修六念
若於諸佛涅槃後 結集遺法度衆生
助於諸佛讚真乘 住阿蘭若空寂舍
人天大師薄伽梵 難見難遇過優曇
若欲奉觀修供養 當住蘭若弘悲願
衆寶之尊法爲最 成佛化利皆由此
如人欲得常聽法 住阿蘭若修梵行
始從今身至佛身 常願發心弘正教
乃至未得大菩提 念念不捨阿蘭若
若人欲報父母恩 代於父母發誓願
入阿蘭若菩提場 晝夜常修於妙道
若欲現世增福智 當來不墮八難中
如是有情發善心 住阿蘭若修悲願
三世菩薩求真覺 得道涅槃蘭若中
是故名爲大道場 三乘聖衆皆同處
菩薩欲苦入山林 爲度羣生求聖道
自未成佛先度他 六道四生皆悲愍
上報菩薩居露地 中報菩薩居菴中
下報菩薩居石室 未成佛道常不臥

三世菩薩住蘭若 得陀羅尼自在力
今我誓同菩薩心 未得忍持恒止此
得大菩提在蘭若 入大圓寂由住處
菩薩起於金剛智 斷惑證真成妙覺
廣化衆生遊聚落 爲求寂滅樂山林
萬行因滿果亦圓 盡未來時度羣品
余時世尊演說如是出家菩薩阿蘭
那行無量菩薩證極喜地恒河沙等
無數菩薩永離相用微細煩惱證不
動地不可說不可說菩薩摩訶薩斷
一切障入妙覺地無邊有情發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心九萬七千
衆生遠塵離垢得法眼淨

本生心地觀經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第六

三

大唐罽賓國三藏般若奉詔

譯

離世間品第六

尔時會中有一菩薩摩訶薩名樂遠
離行承佛威力從坐而起於大眾中
爲諸菩薩說阿蘭若行普告一切諸
菩薩言出家菩薩住阿蘭若應作是
念以何因緣遠離世間修阿蘭若清
淨妙行諸佛子等一心諦聽我承佛
力今爲汝等分別演說阿蘭若行諸
菩薩言善哉大士爲我等盡及未來
世求菩提者唯願說之我等樂聞是
時樂遠離行菩薩告諸大眾一切世
間多諸恐怖出家菩薩爲厭世間種
種恐怖捨離父母及諸眷屬住阿蘭
若修遠離行云何名爲種種恐怖或
有菩薩而作是念我爲恐怖一切煩
惱從我生故或有菩薩而說我所是
爲恐怖一切煩惱我所生故或有菩
薩而說七慢是爲恐怖起種種慢不敬
善人故或有菩薩以彼三毒而爲恐
怖造無量罪墮惡道故或有菩薩以
彼五欲而爲恐怖耽著世樂墮八難

故譬如世間有七步蛇若害人時毒力熾盛出過七步即便命殄一蛇毒力尚能損人何況五蛇共為傷殺毒力轉盛命難得全世間五欲亦復如是一一欲樂各能引起八萬四千微細塵勞迷惑愚夫令墮地獄餓鬼畜生及餘難處受大苦惱何況具足貪著諸塵如恒河沙無數諸佛出興於世說法教化隙光迅疾終不得見常在惡道猶於自家起無暇中如戲園觀過去有佛欲令衆生厭捨五欲而說偈言

譬如飛蛾見火光 以愛火故而競入
不知焰柱燒然力 委命火中甘自焚
世間凡夫亦如是 貪愛好色而追求
不知色欲深著人 還被火燒求衆苦
譬如羣鹿居林藪 食於豐草而自養
獵師假作母鹿聲 尋聲中箭皆致死
世間凡夫亦如是 貪著種種可意聲
不知聲能深著人 還受三塗諸苦報
譬如蜜蜂能飛遠 遊於春林採衆花
為愛醉象頻上香 象耳因之而掩死
世間凡夫亦如是 愛著一切受用香

不知香能染著心 生死輪迴長夜苦
譬如龍魚處於水 游泳沈浮而自樂
爲貪芳餌遂吞鉤 愛味忘生皆致死
世間凡夫亦如是 舌根耽味以資身
殺佗自活心不平 感得三塗極重苦
譬如白象居山澤 自在猶如師子王
欲心醉亂處昏迷 追尋母象生貪深
一切凡夫亦如是 趣彼妙觸同狂象
思愛纏綿不休息 死入地獄苦難量
世間男女互貪求 皆由樂著諸色欲
人天由此被纏縛 墮墜三塗黑闇中
若能捨離貪欲心 住阿蘭若修梵行
必得超於生死苦 速入無爲常樂宮
或有菩薩以貪多財而爲恐怖自己
財寶恒求積聚而不受用何況能施
貧乏衆生於已財寶深生貪著於佗
財寶欲令損減以是因緣命終之後
墮大地獄受無量苦如是苦報名爲
第一正感之果從地獄出受畜生身
身常勞苦水草不足經多時中酬損
作財如是衆苦名爲第二正感之果
受是罪已生餓鬼中困飢渴苦無量
千劫不聞漿水飲食之名其咽如針

其腹如山縱得飲食隨變爲火如是苦
身名爲第三正感之果畢是罪已來生
人聞貧窮下賤爲他所使於諸財寶所
求難得於一切時而不自在如是餘報
名相似果一切菩薩分明知見如是因
果常生恐怖欲求解脫由是恐怖遠離
眷屬住阿蘭若或有菩薩以渴愛心而
爲恐怖於諸未得一切財寶日夜追求
生渴愛故或有菩薩我我所見而爲恐
怖爲諸煩惱作依止故或有菩薩以
諸法見而爲恐怖與所知障作依止
故或有菩薩六十二見而爲恐怖入
邪見林難出離故或有菩薩疑爲恐
怖於真正法生疑惑故或有菩薩以
彼斷見而爲恐怖執無後世撥無因
果生大邪見入地獄故或有菩薩以
彼常見而爲恐怖執五趣身恒常決
定隨善惡業無變易故或有菩薩以
彼嫉妬而爲恐怖不耐他榮懷惡心
故或有菩薩常以掉舉而爲恐怖心
不寂靜生散亂故或有菩薩以不信
心而爲恐怖如人無手雖至寶山終
無所得無信手者雖遇三寶無所得

故或有菩薩以彼無慚而爲恐怖內
無羞恥常造諸惡業障無明難見佛
故或有菩薩以無愧心而爲恐怖外
無羞恥棄恩背德生死輪迴墮三塗
故或有菩薩以忿恨等而爲恐怖能
損自佗互爲惡結於多劫中障佛道
故或有菩薩以彼忘失而爲恐怖於
所聞法不能憶持忘失文義增愚癡
故或有菩薩乃至一切不善黑業而爲
恐怖何以故一切不善是生死因輪轉
三界不得出離於是無量無邊恐怖
皆能障礙出世勝法或有菩薩以五
種蓋而爲恐怖五種煩惱覆蓋菩薩
菩提心故或有菩薩以憎惡心而爲
恐怖於諸衆生無憐愍心修菩提行
多退轉故或有菩薩以破戒垢而爲
恐怖汙穢聖法難得果故或有菩薩
以彼憂惱而爲恐怖妄想熾然失善
業故或有菩薩以惡作心而爲恐怖
於所修善生追悔故或有菩薩而說
狂醉是爲恐怖不識善惡無尊卑故
或有菩薩以非時死而爲恐怖不住
正念歸無常故或有菩薩以妄語業

而爲恐怖生生世世所有言說一切
衆生不信受故或有菩薩以四顛倒
而爲恐怖由四顛倒輪迴生死起煩
惱業不求佛故或有菩薩而說惡友
是爲恐怖隨不善友造惡業故或有
菩薩以五蘊魔而爲恐怖是五蘊身
從煩惱生生已即起無量煩惱因諸
煩惱造不善業由諸惑業墮大深坑
以是因緣而生恐怖或有菩薩以煩
惱魔而爲恐怖大小煩惱能續生死
退菩提心墮惡道故或有菩薩耽患
死魔而爲恐怖發菩提心未得不退
身壞命終生退轉故或有菩薩以諸
天魔而爲恐怖天魔眷屬充滿欲界
障修道人退菩提故或有菩薩以無
記心而爲恐怖於諸善法不能進修
空過長時退善業故或有菩薩以彼
八難而爲恐怖墮八難者從冥入冥
生死長夜難遇明故或有菩薩觀彼
地獄而爲恐怖一墮地獄經無量劫
受大苦惱難解脫故或有菩薩觀畜
生道而爲恐怖傍生界中受愚癡報
經無量劫難出離故或有菩薩觀餓鬼

道而爲恐怖於恒沙劫受飢渴苦難
可值遇佛法僧故或有菩薩想欲界
生而爲恐怖煩惱雜起造諸惡業墮
三塗故或有菩薩以彼色界而爲恐
怖有覆煩惱能障定故或有菩薩以
無色界而爲恐怖三界之中最爲寂
靜猶如涅槃有情妄執而爲究竟劫
盡命殒墮地獄故或有菩薩數數生
死而爲恐怖生邪見家難出離故或
有菩薩厭離生死而爲恐怖死此生
彼常受苦惱障菩薩行求涅槃故或
有菩薩以世間語是爲恐怖心常散
亂妨善業故或有菩薩以心意識而
爲恐怖所緣行相不可知故若在俗
家由斯恐怖晝夜相續擾亂善心不
能證得無恐怖法過去菩薩住阿蘭
若皆能證得無恐怖法即是阿釋多
羅三藐三菩提未來菩薩住阿蘭若
悉皆當得無恐怖法阿釋多羅三藐
三菩提現在十方諸大菩薩住阿蘭
若斷一切障得無恐怖阿釋多羅三
藐三菩提汝等當知隨應修學三世
菩薩攝念身心住阿蘭若調伏妄想

永無恐怖究竟阿耨多羅三藐三菩提
復次出家菩薩住阿蘭若當作何業作
何等念日夜常作如是思惟世間所有
一切恐怖皆從我生一切恐怖著我生
故一切恐怖我爲根本故一切恐怖我
愛生故一切恐怖我想生故一切恐怖
我見生故一切恐怖我爲住處一切恐
怖因我生故一切恐怖分別生故一切
恐怖煩惱生故一切煩惱我愛生故
若我住在阿蘭若處不能捨離我我所
執不應住是阿蘭若中不如還住白衣
屋舍何以故若有我想不應住止阿
蘭若處若有補特伽羅相者不應住
止阿蘭若處若人具有我我所執不
應住止阿蘭若處若有法見不應住
止阿蘭若處若有具此四顛倒執不
應住止阿蘭若處汝等諦聽若有修
行作涅槃相不應住止阿蘭若處何
況更起諸煩惱相汝等諦聽若有不
著一切法相應當安住阿蘭若處是名
當坐無著道場一切諸法皆不可得
若心調柔無有諍論應當安住阿蘭
若處於世因緣都無所著應當安住

阿蘭若處於色聲香味觸等法無依止者應當安住阿蘭若處於一切法有平等見應當安住阿蘭若處於四威儀能調自心應當安住阿蘭若處能捨一切諸恐怖者應當安住阿蘭若處諸佛子等以要言之於諸煩惱得解脫者應當安住阿蘭若處若得成就涅槃因者應當安住阿蘭若處能善修行四無垢性應當安住阿蘭若處若若有少欲能知足者應當安住阿蘭若處具足多聞有智慧者應當安住阿蘭若處若能修行三解脫者應當安住阿蘭若處永斷能縛煩惱結者應當安住阿蘭若處能審觀察十二因緣應當安住阿蘭若處所作已辦者應當安住阿蘭若處捨諸重擔者應當安住阿蘭若處證悟真如深妙理者應當安住阿蘭若處汝等當知阿蘭若處種種藥草大小樹木生阿蘭若曾無恐怖亦無分別菩薩摩訶薩住阿蘭若亦復如是觀自身心猶如枯樹牆壁瓦礫等無有異於一切法無有分別我觀身心猶如幻夢中無有

實念念衰老其息出已更不復入由善惡因隨業受報是身無常速起速滅是身虛假終不久停如是身中無我我所無有情無命者無養育者無士夫者無補特伽羅者無作業者無童兒者如是等相本來空寂猶如虛空亦如泡沫常應念念作如是觀一切恐怖皆得解脫如彼樹木無有恐怖時諸菩薩得大安樂無畏坐處是名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提復次出家菩薩住阿蘭若晝夜相續應如是觀是阿蘭若善能修習四無垢性安樂之處是阿蘭若善能修習知足之處是阿蘭若於諸煩惱得解脫處是阿蘭若具足多聞智慧之處是阿蘭若伏斷煩惱所知障處是阿蘭若能入三種解脫門處是阿蘭若善能證得八解脫處是阿蘭若善能觀察十二緣處是阿蘭若善能斷除業障之處是阿蘭若能得初果預流之處是阿蘭若能得第二一來果處是阿蘭若能得第三不還果處是阿蘭若能得第四果阿羅漢處是阿蘭若證得辟支佛果之處是阿蘭若已

上法門是阿蘭若修習戒蘊清淨之處是阿蘭若出生無漏三摩地處是阿蘭若能生般若證解脫處是阿蘭若能生解脫知見之處是阿蘭若得三十七菩提分法是阿蘭若善能修攝十二頭陀是阿蘭若智能分別諦理住處是阿蘭若永離有漏五蘊生處是阿蘭若能得解脫十二入處是阿蘭若永離有漏十八界處是阿蘭若微妙觀察十八空處是阿蘭若容受一切諸法空處是阿蘭若增長十善法生之處是阿蘭若三若增長堅固菩提心處是阿蘭若三世諸佛讚歎之處是阿蘭若一切菩薩恭敬讚歎如是之處是阿蘭若毗婆尸佛於尼俱陀樹下成道是阿蘭若尸棄如來於尸利沙樹下成道是阿蘭若毗舍如來阿尸婆多樹下成道是阿蘭若俱留孫佛無憂樹下成等正覺是阿蘭若俱那含牟尼如來優曇樹下成等正覺是阿蘭若迦葉如來娑陀樹下成等正覺是阿蘭若釋迦如來於畢鉢羅樹下成道之處汝等當知阿蘭若處有如是等無量

辨所作得自在處是阿蘭若捨諸重擔得輕安處是阿蘭若證得二空真如之處是阿蘭若能修證無量大慈心處是阿蘭若能修證無量大悲心處是阿蘭若能善修習喜無量處是阿蘭若能善能修習捨無量處是阿蘭若能發菩提心處是阿蘭若菩薩修持到十信處是阿蘭若復次進修到十住處是阿蘭若展轉增修到十行處是阿蘭若展轉修行十迴向處是阿蘭若善能修習四善根處是阿蘭若修行六度波羅蜜處是阿蘭若修行初地至十地處是阿蘭若證得六根清淨之處是阿蘭若善能證得天眼通處是阿蘭若得天耳通及宿住智生死智明神境他心如是通處是阿蘭若若有慚愧處是阿蘭若不放逸處是阿蘭若修五根處是阿蘭若證得無量無邊三昧之處是阿蘭若能得恒沙陀羅尼門證自在處是阿蘭若悟無生忍是阿蘭若永出三界斷生死處是阿蘭若得不退轉是阿蘭若降伏一切衆魔怨敵銷除業障見佛聞法如是之處是阿蘭若得佛不共最

無邊功德勝利亦時樂遠離行菩薩
爲諸大衆而說偈言

出家菩薩住蘭若	當作何念及何業
世間所有諸恐怖	皆從我見我所生
若能斷除我我所	一切恐怖無所依
若有能執我見心	畢竟不成菩提道
涅槃常住皆無相	何況煩惱非法相
不著諸法及衆生	心無諍論修正念
四威儀中調伏心	應住蘭若常寂靜
能斷煩惱心知足	住於蘭若空寂舍
入三解脫無相門	住於蘭若離塵垢
能觀十二因緣法	四諦二空眞妙理
世間八法不傾動	如是大士住蘭若
能觀自身如枯木	亦如水沫及幻夢
不著二邊平等相	如是菩薩埵住蘭若
罪業纏縛無常身	本來虛假元無實
我法二執及罪相	於三出中不可得
自身佗身無有二	一切諸法亦如是
諦觀法性無去來	如是菩薩住蘭若
梅檀塗身及讚歎	以刀屠割并罵辱
於此二人無愛憎	如是菩薩住蘭若
出家樂住阿蘭若	晝夜應作如是觀
阿蘭若處眞道場	一切如來成正覺

阿蘭若處妙法空 出世正法之所生
阿蘭若處聖所尊 能生三乘聖道故
阿蘭若處聖所宅 一切聖賢常住故
阿蘭若處如來宮 十方諸佛所依故
阿蘭若處金剛座 三世諸佛得道故
阿蘭若處涅槃宮 三世如來圓寂故
阿蘭若處大慈室 菩薩住此修慈故
阿蘭若處是悲田 三世諸佛修悲故
阿蘭若處六通室 菩薩於此遊戲故
阿蘭若處大無畏 能斷一切恐怖故
阿蘭若處三摩地 諸求道者得定故
阿蘭若處陀羅尼 諸持呪人袖力故
阿蘭若處善法堂 增長一切善法故
阿蘭若處菩提室 菩薩修道得忍故
若欲永超三界苦 菩提涅槃當修證
徧周法界利羣生 應居阿蘭若菩提室
所修六度四攝法 迴施三有及四恩
自他俱入甘露城 同證一如真法界
今時樂遠離行菩薩摩訶薩爲諸大
衆說是法已佛言善哉善哉善男子
汝爲大衆及未來世求佛道者分別
阿蘭若處殊勝功德利益安樂
現在未來一切衆生趣向菩提正真

覺道汝所成就無量功德十佛共說
不能窮盡今時會中智光菩薩無量
阿僧祇菩薩大衆聞阿蘭若最勝功
德即得聞持陀羅尼門無量衆生發
無等等阿耨多羅三藐三菩提心得
不退轉千億衆生遠塵離垢得法眼淨
大乘本生心地觀經狀身品第七

今時彌勒菩薩摩訶薩即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛
言世尊我等既悟出家菩薩摩訶薩
厭離世間住阿蘭若調伏其心修無
垢行然此菩薩住空閑處自於是身
應作何觀

今時佛告彌勒菩薩言善哉善哉善男
子汝爲衆生起大悲心請問如來入
聖智觀妙行法門汝當善聽今爲汝
說唯然世尊願樂欲聞善男子出家
菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三
菩提時四威儀中微細觀察是有漏
身三十七種不淨穢惡是不可愛是
不堅牢當觀此身猶如坏器外以雜
彩金銀七寶巧飾莊嚴內以糞穢種
種不淨填塞充滿兩肩擔負隨途而

行其有見者皆生愛樂不知器中盛滿不淨有六黑蛇常在此器一蛇隨動器即破壞毒害臭惡竟無所堪世間之人莊嚴其身如彼彩畫盛不淨器貪嗔癡三名爲心病風黃痰癰名爲身病內外六病能害身心如彼六蛇居於器內一一蛇動器即破壞一病發身即無常善男子出家菩薩觀相出家菩薩於日夜中又觀自身臭穢不淨猶如死狗何以故彼身亦是父母不淨爲生緣故出家菩薩又觀自身如蟻子臺安住衆蟻時有白象來至臺邊以身觸臺臺即崩碎善男子此臺所謂五蘊之身白象是爲琰魔羅使身歸後世如象壞臺出家菩薩又觀自身而作是念我今此身從頂至足皮肉骨髓共相和合以成其身猶如芭蕉中無實故出家菩薩又觀自身無有強力皮肉薄覆如塗附牆億萬毛髮如草生地微細風大出入毛孔誰有智者當樂此身剎那剎那衰敗轉故出家菩薩又觀自身

如養毒蛇而取其害我今雖以飲食衣服資長是身而不識恩畢竟還令墮於惡道出家菩薩又觀自身譬如怨家詐作親友伺求其便而將毒藥斷彼命根我身如是本非真實終致無常非聖愛故出家菩薩又觀自身如水上泡雖復妙好瑠璃珠色剎那因緣起滅無恒有爲念念不久住故出家菩薩又觀自身如乾闥婆城雖現相狀而不實有今者我身亦復如是出家菩薩又觀自身猶如影像我身亦亦雖有非真出家菩薩又觀自身譬如外國強盛怨敵今者我身亦復如是煩惱怨敵侵掠善根出家菩薩又觀自身如朽舍宅雖加修葺當必崩壞我身亦亦雖加愛念當必無常出家菩薩又觀自身如近怨國城邑人民常懷恐怖今者我身亦復如是於念念中畏無常怨出家菩薩又觀自身如無量薪爲火燒熨然是猛火曾無狀足我身亦亦以貪愛火燒五欲薪其心增長亦復如是出家菩薩又觀自身如新生子慈母憐愍恒

加守護我身亦尔若不守護病之身心
即便不能有所修證出家菩薩又觀
自身本性不淨譬如有人歇患炭色
設諸方便以水洗之經無量時黑色
仍舊乃至炭盡終無所益我身亦尔
有漏不淨假使海水盡未來際洗之
無益亦復如是出家菩薩又觀自身
如油拔薪以火焚燒又遇大風勢不
可止是身亦尔名五蘊薪汲貪愛油
縱瞋恚火愚癡風力無有休息出家
菩薩觀於自身猶如惡疾四百四病
所住處故亦如大腸八萬四千蟲所
住故是無常處出息不還即無常故亦
如非情神識易脫同瓦石故亦如河
水剎那前後不覺住故亦如壓油於
一切事受勞苦故無所依者猶如嬰
兒失父母故無救護者猶如蝦蟆蛇
所吞故如穴無底心心所法不可知
故恒不知足於五欲樂心無厭故恒
不自在斷常二見所繫縛故不生
慙愧雖蒙養育棄捨主故亦如死
屍於日夜分近滅壞故唯受諸苦於
一切處無真樂故爲苦所依一切衆

苦依身住故知空聚落於是身中無
主宰故畢竟空寂偏計所執妄構畫
故如谷中響皆是虛妄所顯現故亦
如船舶若無船師即漂沒故亦如大
車運載財寶何以故乘於大乘到菩
提故善男子出家菩薩日夜觀察非
不愛惜如是之身欲令衆生出生死
海到彼岸故

今時世尊說是法已告彌勒菩薩摩
訶薩言善男子修如是行此則名爲
出家佛子所觀法要若有佛子發菩
提心爲求阿耨多羅三藐三菩提住
阿蘭若修習如是三十七觀亦教佗
修如是法要解說書寫受持讀習遠
離一切我我所執永斷貪著五欲世
樂速能成就不壞信心求大菩提不
惜軀命何況世間所有珍寶現身必
得究竟成滿一切如來金剛智印於
無上道永不退轉六度萬行遠得圓
滿疾成阿耨多羅三藐三菩提
余時會中八萬四千新發意菩薩深
厭世間得大忍力不復退轉於無上
道百千婆羅門發菩提心成熟信根

得不退轉三萬六千善男子善女人
遠離塵垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第六

乙巳歲高麗國大歲都監奉

勅雕造

本生心地經卷第六

卷二

大乘本生志地觀經卷第七

三

罽賓國藏沙門般若奉

詔譯

波羅蜜多品第八

今時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊
以何日緣慇懃稱讚住阿蘭若修菩
薩行而女稱讚住於餘處修菩薩行
如來一時在靈鷲山為諸菩薩廣說
法要而作是言菩薩或時止姪女家
親近屠者示教利喜無數方便饒益
衆生為說妙法今入佛道世尊今日
為新發意所說妙法而不如是然我
等類親於佛前得聞深法無有疑惑
唯願如來為未來世求佛道者演說
甚深微妙真經今菩薩行無復退轉
今時佛告弥勒菩薩摩訶薩善男子
發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提
道有二菩薩一者在家二者出家在
家菩薩為欲化導姪室屠肆皆得親
近出家菩薩則不如是然此菩薩各
有九品上根三品皆住蘭若無間精
進利益有情中下二根諸菩薩等隨
宜所住方處不定或住蘭若或居聚

落隨緣利益安隱眾生如是行門汝
應觀察

復次善男子出家菩薩修習佛道已
得無漏真實之法隨緣利樂一切有
情若有佛子未得真智住於蘭若要
當親近諸佛菩薩若有值遇真善知
識於菩薩行必不退轉以是因緣諸
佛子等應當至心求見一佛及一菩
薩善男子如是名為出世法要汝等
咸當一心修學

復次善男子出家菩薩厭離世間住
阿蘭若省用功力得圓八万四千波
羅蜜行速證阿耨多羅三藐三菩提
所以者何若捨名利住山林者於身
命財必無恡惜永無繫屬自然易滿
三種波羅蜜多弥勒菩薩白佛言世
尊住阿蘭若出家菩薩不畜財寶以
何因緣能得圓滿檀波羅蜜

佛告弥勒菩薩摩訶薩善男子住阿
蘭若出家菩薩入於聚落所乞之食
先以少分施於衆生又以餘分施於
所欲即得名為檀波羅蜜以自身命
供養三寶頭目髓腦施來求者即得

名為親近波羅蜜為求法者說出世
法令發無上菩提心故即得名為真
實波羅蜜善男子是名出家菩薩成
就布施波羅蜜多復次善男子出家
菩薩住阿蘭若故修十二頭陀之行
若行步時看二肘地不損衆生即得
名為持戒波羅蜜堅持禁戒不惜軀
命即得名為親近波羅蜜為求出世
說法教化令發無上菩提之心即得
名為真實波羅蜜善男子是名出家
菩薩成就持戒波羅蜜多復次善男
子出家菩薩住阿蘭若能滅瞋恚
得慈心三昧亦無毀辱一切衆生即
得名為忍辱波羅蜜若為一人說一
句法令發阿耨多羅三藐三菩提心
即得名為真實波羅蜜善男子是名
出家菩薩成就忍辱波羅蜜多復次
善男子出家菩薩為令衆生得成佛
故修精進行未得成佛福智羸弱不
貪安樂不造衆罪於苦菩薩行苦行
中深生歡喜翹敬宗仰常無休息以
是因緣即得名為精進波羅蜜棄捨
身命如指涕唾一切時中未嘗懈怠

即得名為親近波羅蜜遇有緣者說
取上道今趣無上正等菩提即得名
為真實波羅蜜由精進心如是不行
過去不退現在堅固未來速滿善男
子是名出家菩薩摩訶薩成就精進
波羅蜜多復次善男子出家菩薩住
阿蘭若修習三昧為攝善法令不散
失入諸解脫永斷邊見現於神通化
彼衆生令得正智斷煩惱本入眞法
界悟如實道當趣菩提以是因緣即
得名為禪定波羅蜜欲令衆生如我
無異悉得滿足調伏有情不捨三昧
不惜身命修此三昧即得名為親近
波羅蜜為諸衆生說深妙法皆令趣
向無上菩提即得名為真實波羅蜜
善男子是名出家菩薩成就禪定波
羅蜜多復次善男子出家菩薩處於
空閑親近供養諸佛菩薩一切智者
常樂聽聞甚深妙法心生渴仰恒無
厭足善能分別二諦眞理斷除二障
通達五明說諸法要能決衆疑以是
因緣即得名為般若波羅蜜為求半
偈棄捨身命不憚衆苦志求菩提即

得成就親近波羅蜜於大會中為人
說法於深妙義無所秘惜能令發起
大菩提心於菩薩行得不退轉常能
觀察我身蘭若及菩提心真實法身
如是四種無有差別如是如是觀妙
理故即得名為真實波羅蜜善男子
是名出家菩薩成就般若波羅蜜多
復次善男子出家菩薩住空閑處常
能修習方便勝智波羅蜜多以他心
智能了有情意樂煩惱心行差別應
病與藥悉令除老自在遊戲神通三
昧發大悲願成熟衆生諸佛之法無
不通達以是因緣即得名為方便善
巧波羅蜜多為欲饒益諸衆生故於
身命財都不固惜即得名為親近放
羅蜜多為諸衆生怨親平等說微妙
法今入佛智即得名為真實波羅蜜
多善男子是名出家菩薩成就方便
善巧波羅蜜復次善男子出家菩薩
入於山林為諸衆生常能修習願波
羅蜜心恒觀察諸法真性非有非空
中道妙理於世俗事悉能辦了為化
有情恒修慈悲以是因緣即得名為

願波羅蜜以四弘願攝受衆生乃至捨身不壞悲願即得名為親近波羅蜜說微妙法辯才無礙若有聽聞畢竟不退即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就願波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若以正智力善了有情心行黑白能為衆生說相應法令入大乘甚深妙義即能安住究竟涅槃以是因緣即得名為力波羅蜜以正智眼照見五蘊空寂之理能捨身命利衆生故即得名為親近波羅蜜以妙智力化邪見衆令斷輪迴生死惡業趣向常樂究竟涅槃即得名為真實波羅蜜善男子是名出家菩薩成就力波羅蜜多復次善男子出家菩薩住阿蘭若於一切法了知善惡遠離邪見攝受正法不厭生死不樂涅槃即得名為智波羅蜜不受自身憐愍衆生於身命財恒修大捨即得名為親近波羅蜜以微妙智為諸衆生說一乘法令入阿耨多羅三藐三菩提以是因緣即得名為真實波羅蜜善男子是名出家

菩薩成就智波羅蜜多善男子此如是等波羅蜜多以何義故說為八萬四千老別汝等當知為多貪者分別演說二千一百波羅蜜多為多瞋者分別演說二千一百波羅蜜多為多癡者分別演說二千一百波羅蜜多為等分者分別演說二千一百波羅蜜多善男子於如是等二千一百波羅蜜多以為根本轉增十倍遂成八萬四千波羅蜜多如是等法皆利他行善男子若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即為宣說八萬四千諸三昧門如是妙法皆自利行若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即為宣說八萬四千陀羅尼門如是妙法皆利他行善男子我為調伏一切有情說如是法及以無數善巧方便現種種相教化衆生善男子以是義故一切人天普稱如來名為導師善男子未來現在諸佛世尊悉皆修習八萬四千波羅蜜門八萬四千諸三昧門八萬四千陀羅尼門永斷八萬四千微煩惱障八萬四千微所知障

皆詣蘭若菩提樹王坐金剛座入金
剛定降伏一切天魔怨已證得阿耨
多羅三藐三菩提亦時世尊欲重宣
此義而說偈言

超過三界大法王	出現世間化羣品
恒河沙等諸菩薩	入佛甘露智慧門
歷劫得道慈父尊	以大悲心而啓問
善哉無垢法王子	智慧能問已具佛乘
我以師子無畏辯	說大乘中趣覺路
汝等一心善諦聽	轉授未來所應授
十方世界可使空	無令新盡出世道
將求解脫出此道	不過三根九品類
上根三品居蘭若	中下隨緣化世間
所求道果等無老	同證真如佛性海
已獲無漏真大士	隨宜應現濟羣生
開示有空不二門	自利利他無間斷
未得無漏諸佛子	應正勤修三種學
善根迴向施衆生	一心專念佛菩薩
願我常觀佛菩薩	無邊莊嚴功德身
若使恒聞法雨音	普得同霑心不退
以身常處於地獄	非不親近大慈尊
以身常處於輪迴	非不親聞微妙法
以是因緣諸佛子	繫心常念天人師

若有佛子修即道
發起無上菩提心
欲世位於蘭若中
亦得名修三種度
每日日食先布施
兼將法寶施衆生
三輪清淨是檀那
以此修因德圓滿
當知證獲波羅蜜
唯由心淨不由財
若有染心施珍財
不如淨心施少分
財施即得名檀度
此波羅蜜非二三
能施身命及妻子
如是得名親近度
若有求法善男子
為說一切大乘經
令發無上菩提心
乃名真實波羅蜜
慈悲淨信具慚愧
攝受衆生離於貪
願成如來無上智
財法二施名初度
堅持菩薩三聚戒
開發菩提離生死
擁護佛法住世間
能悔設犯真持戒
伏瞋恚心慈悲觀
當念宿因對怨害
不惜軀命救衆生
是名忍辱波羅蜜
能行難行不斷足捨
三僧祇劫常增進
不共染汙恒鍊心
為度有情求解脫
入出三昧得自在
變化神通遊十方
為斷衆生煩惱因
三摩地門求解脫
若欲成就真智慧
親近菩薩及如來
樂聞出世妙理門
修達三明斷二障
能知衆生心差別
隨病與藥令服行

慈悲善巧應根宜 方便利生度羣有
觀一切法真句義 不著中邊離有無
淨智無間會真如 二利均平周法界
智力能了衆生性 為說相應種種法
智力能入衆生心 今斷輪迴生死本
智力能分黑白法 隨應取捨各了知
生死涅槃本平等 成就有情離分別
如是十種殊勝行 攝入八万四千中
隨其品類勝法門 乃名菩薩波羅蜜
八万四千三摩地 能滅衆生散亂心
八万四千持持門 能除惑障銷魔衆
大聖法王方便力 三種法要化衆生
教網垂於生死海 置彼人天安樂處
余時世尊說是法時八万四千初利
天子斷三界障證歡喜地無數百千
六欲天子悟無生忍得陀羅尼十六
大國王得聞持陀羅尼無量四衆聞
菩薩行或得不退地或得三昧門或
得陀羅尼或得大神通或有菩薩證
二三地乃至十地踴躍歡喜無量百
千諸人天等發阿耨多羅三藐三菩
提心不復退轉八千人天遠塵離垢
得法眼淨

大乘本生心地觀經功德莊嚴品第九

今時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說住阿蘭若功德成就當得作佛菩薩云何修諸功德而能住是阿蘭若中唯願世尊為我解說

尔時佛告弥勒菩薩摩訶薩言汝善男子當修學者但有一德是人應住阿蘭若處求無上道云何為一謂觀一切煩惱根源即是自心了達此法堪能住止阿蘭若處所以者何譬如狂犬被人驅打但逐瓦石不逐於人未來世中住阿蘭若新發心者亦復如是若見色聲香味觸法其心染著是人不知煩惱根本不知五境從自心生即此名為未能善住阿蘭若處以是因緣樂住寂靜求無上道一切菩薩摩訶薩等若正欲境現前之時觀察自心應作是念我從無始至今日輪迴六趣無有出期皆自妄心而生迷倒於五欲境貪愛染著如是菩薩名為堪住阿蘭若處若有人問何等有情於未來世當得作佛應指是人於當來世出三界苦破四魔軍速

成菩提入佛智慧一切世間天龍八部阿蘇羅等皆應供養若善男子及善女人以清淨心供養如是住阿蘭若真善佛子所獲福德無量無邊若復有人以衆珍寶供養悲母所獲功德亦無差別何以故是人當得阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪度人天衆紹三寶種使不斷絕當爲衆生作歸依故復次善男子有二種法繫縛行者今不堪任住阿蘭若一者愛樂斷見邪法二者愛樂財寶樂具又善男子有二種人不堪居住阿蘭若一者具足憍慢二者惡大乘法又善男子有二種人不應居住阿蘭若一者邪見不信佛語二者身自破戒策役持戒如是等人不應居住阿蘭若處求無上道復次善男子具四種德應當安住阿蘭若處云何爲四一者多聞摠持不忘二者分明能解妙義三者正念常不放逸四者隨順如來教行善男子若有佛子成就如是四種勝德應當安住阿蘭若處修菩薩行求無上道復次善男子出家菩薩

復有四德莊嚴自身住阿蘭若求佛
智慧云何為四一者大慈二者大悲
三者大喜四者大捨善男子如是四
法能生一切福德智慧利益安樂無
量眾生速證無上大菩提法復次善
男子出家菩薩復有四德持戒清淨
能至菩提云何為四一者恒住四無
垢性二者常行十二頭陀三者遠離
在家出家四者永離諂誑嫉妬善男
子一切菩薩依此四法永離生死得
大菩提復次善男子出家菩薩復
有四法攝一切善云何為四一者
淨持禁戒復有多聞二者入諸三
昧能具智慧三者得六神通兼修
種智四者善巧方便又不放逸善
男子如是四法三世菩薩共所修
學汝等佛子亦應修習疾證廣大
無上菩提復次善男子出家菩薩具
四種法於菩薩行得不退轉云何為
四一者布施二者愛語三者利行四
者同事善男子如是四行趣菩提路
利生根本一切菩薩皆應修學復次

善男子出家菩薩復具四德住於蘭
若持戒清淨莊嚴自身云何為四一
者觀察自無本性伏斷二執證無我
故二者他身亦無本性於怨親所離
憎愛故三者身心快樂心心所法無
分別故四者得平等智生死涅槃無
差別故善男子如是四法一切菩薩
所應修習汝等佛子亦當修習速趣
無上正等菩提復次善男子一切菩
薩復有四願成熟有情住持三寶經
大劫海終不退轉云何為四一者誓
度一切衆生二者誓斷一切煩惱三
者誓學一切法門四者誓證一切佛
果善男子如是四法大小菩薩皆應
修學三世菩薩所學處故復次善男
子出家菩薩復有四法住阿蘭若持
戒清淨云何為四一者愛樂空性空
所顯故二者得無恐怖證三昧故三
者於諸衆生起大悲願四者於二無
我無厭背心善男子如是四法一切
菩薩入聖要門依此四法斷二障故
復次善男子出家菩薩復有四法住
阿蘭若善持禁戒莊嚴其身云何為

四一者永捨我見二者捨我所見三者離斷常見四者深能悟解十二因緣善男子如是四法能除毀禁守護淨戒莊嚴其身復次善男子出家菩薩住阿蘭若又觀四法能護禁戒妙行增修趣求佛智云何為四一者觀察五蘊生滅二者觀十二處如空聚落三者觀十八界性同法界四者於俗諦法無捨無著善男子如是四法一切菩薩所應修學是故佛子住阿蘭若一心修習求無上道復次善男子出家菩薩住阿蘭若具足四種持戒清淨莊嚴自身云何為四一者成就就不見身觀二者成就就不見語觀三者成就就不見意觀四者遠離六十二見善能成就一切智觀善男子若有佛子成就如是四種清淨現身證獲正性離生乃至速證無上菩提以是因緣汝等佛子觀如是等四種法門斷四惡道證四涅槃盡未來際度諸有情今證阿耨多羅三藐三菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若具足八種三昧清淨莊嚴自身云何為

八一者獨坐蘭若三昧清淨二者遠離綺語三昧清淨三者遠離五欲三昧清淨四者調伏身心三昧清淨五者飲食知足三昧清淨六者遠離惡求三昧清淨七者遠離因聲起愛三昧清淨八者為衆說法不求利養三昧清淨善男子如是八種三昧清淨能生百千諸三昧門汝等佛子應當修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復有八種智慧清淨云何為八一者五蘊善巧智慧清淨二者十二處善巧智慧清淨三者十八界善巧智慧清淨四者二十二根善巧方便智慧清淨五者三解脫門善巧方便智慧清淨六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨善男子如是八種智慧清淨汝等菩薩當勤修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復有八種神通清淨莊嚴自身云何為八一者於諸色法得無障礙天眼善巧方便神通清淨二者於諸聲境得無障礙天耳

善巧方便神通清淨三者於諸眾生
心心所法得無障礙他心智善巧方
便神通清淨四者憶念過去生處死
處得無障礙宿住智善巧方便神通
清淨五者能往十方無數佛剎得無
障礙神境智善巧方便神通清淨六
者能知眾生漏盡未盡得無障礙漏
盡智善巧方便神通清淨七者能滅
一切煩惱得無障礙無漏智善巧方
便神通清淨八者現見自身一切善
根迴向眾生善巧方便神通清淨善
男子如是八種神通清淨十方菩薩
同所修學汝等菩薩亦應修習速證
無上正等菩提復次善男子出家菩
薩住阿蘭若現身獲得八種清淨云
何為八一者身業清淨二者語業清
淨三者意業清淨四者正性清淨五
者正命清淨六者頭陀清淨七者離
諂清淨八者一念不忘菩提心清淨
善男子若有佛子住阿蘭若具足如
是八種清淨現身成就無邊善根不
復退轉阿耨多羅三藐三菩提復次
善男子出家菩薩復有八種多聞清

淨莊嚴自身云何為八一者尊敬和
上阿闍梨多聞清淨二者遠離憍慢
生謙下心多聞清淨三者精進勇猛
多聞清淨四者安住正念多聞清淨
五者為求法者說甚深義多聞清淨
六者不愛自讚毀他多聞清淨七者
常能觀察一切善法多聞清淨八者
聽聞正法如說修行多聞清淨善男
子如是八種多聞清淨汝等菩薩皆
應修習速證無上正等菩提

尔時世尊說如是等菩薩行已告弥
勒菩薩摩訶薩言善男子我涅槃後
後五百歲法欲滅時無量衆生厭離
世間渴仰如來發阿耨多羅三藐三
菩提心入阿蘭若為無上道修習如
是菩薩願行於大菩提得不退轉如
是發心無量衆生命終上生覩史天
宮得見汝身無邊福智之所莊嚴超
越生死證不退轉於當來世大寶龍
華菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提
尔時世尊說是法時二萬五千新發
意菩薩於菩提行將欲退轉聞如是
法發堅固心起十信位至第六住三

萬八千津行婆羅門永斷邪見得大
法忍及隨羅尼七萬六千人皆發無
等等阿耨多羅三藐三菩提心

大乘本生心地觀經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第八

匡

大唐顯慶國三藏般若奉

詔譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊如佛所說告妙德等五百長者我爲汝等敷演心地微妙法門而此道場無量無邊人天大衆皆生渴仰我今爲是啓問如來云何爲心云何爲地唯願世尊無緣大慈無礙大悲爲諸衆生分別演說未離苦者令得離苦未安樂者令得安樂未發心者令得發心未證果者令得證果同於一道而得涅槃
爾時薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印印文殊師利言善哉善哉汝今真是三世佛母一切如來在修行地皆曾引導初發信心以是因緣十方國土成正覺者皆以文殊而爲其母然今汝身以本願力現菩薩相請問如來不思議法諦聽諦聽善思念之吾當普爲分別解說唯然世尊我等樂聞

尔時薄伽梵妙善成就一切如來最
勝住持平等性智種種希有微妙功
德已能善獲一切諸佛決定勝法大
乘智印已善圓證一切如來金剛祕
密殊勝妙智已能安住無礙大悲自
然救攝十方有情已善圓滿妙觀察
智不觀而觀不說而說是薄伽梵告
諸佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩
訶薩言大善男子此法名爲十方如
來最勝祕密心地法門此法名爲一
切凡夫入如來地頓悟法門此法名
爲一切菩薩趣大菩提真實正路此
法名爲三世諸佛自受法樂微妙寶
宮此法名爲一切饒益有情無盡寶
藏此法能引諸菩薩衆到色究竟自
在智處此法能引諸菩提樹後身菩
薩真實導師此法能雨世出世財如
摩尼寶滿衆生願此法能生十方三
世一切諸佛功德本源此法能銷一
切衆生諸惡業果此法能與一切衆
生所求願印此法能度一切衆生坐
死險難此法能息一切衆生苦海波
浪此法能救苦惱衆生而作急難此

法能攝一切衆生老病死法此法善
能出生諸法因緣種子此法能與生
死長夜爲大光明此法能破四魔兵
衆而作甲冑此法即是正尊無量數
勝旌旗此法即是一切諸佛無上法
點此法即是最勝法幢此法即是尊
大法鼓此法即是吹大法螺此法即
是大師子王此法即是大師子吼此
法猶如因大聖王善能正治若順王
化獲大安樂若違王化尋被誅滅善
男子三界之中以心爲主能觀心者
究竟解脫不能觀者究竟沈淪衆生之
心猶如大地五穀五果從大地生如是
心法生世出世善惡五趣有學無學獨
覺菩薩及於如來以是因緣三界唯心
心名爲地一切凡夫親近善友聞心
地法如理觀察如說常行自作教他
讚勵慶慰如是之人能斷三障遠圖
衆行疾得阿耨多羅三藐三菩提
余時大聖文殊師利菩薩白佛言世
尊如佛所說唯將心法爲三界主心
法本無不染塵穢云何心法染貪瞋
癡於三世人法誰說爲心過去心已滅
未來心未至現在心不信諸法之內

性不可得諸法之外相不可得諸法
中間都不可得心法本來無有形相
心法本來無有住處一切如來尚不
見心何況餘人得見心法一切諸法
從妄想生以是因緣今者世尊爲大
衆說三界唯心願佛哀愍如實解說
今時佛告文殊師利菩薩言如是如
是善男子如汝所問心心所法本性
空寂我說衆喻以明其義善男子心
如幻法由徧計生種種心想受苦樂
故心如流水念念生滅於前後世不
覺住故心如大風一刹那間歷方所
故心如燈焰衆緣和合而得生故心
如電光須臾之頃不久住故心如虛
空客塵煩惱所覆障故心如猿猴遊
五欲樹不覺住故心如畫師能畫世
間種種色故心如僮僕爲諸煩惱所
策役故心如獨行無第二故心如國
王起種種事得自在故心如怨家能
令自身受大苦故心如埃塵全污自
身生雜穢故心如影像於無常法執
爲常故心如幻夢於無我法執爲我
故心如夜叉能斂種種功德法故心

如青蛇好穢惡故心如殺者能害身故心如敵對常伺過故心如盜賊竊功德故心如大鼓起鬪戰故心如飛蛾愛燈色故心如野鹿逐假聲故心如羣猪樂雜穢故心如衆蜂集蜜味故心如醉象耽牝觸故善男子如是所說心心所法無內無外亦無中間於諸法中求不可得去來現在亦不可得超越三世非有非無常懷深著從妄緣現緣無自性心性空故如是空性不生不滅無來無去不一不異非斷非常本無生處亦無滅處亦非遠離非不遠離如是心等不異無爲無爲之體不異心等心法之體本不可說非心法者亦不可說何以故若無爲是心即名斷見若離心法即名常見永離二相不著二邊如是悟者名見真諦悟真諦者名爲賢聖一切賢聖性本空寂無爲法中戒無持犯亦無大小無有心王及心所法無苦無樂如是法界自性無垢無上中下差別之相何以故是無爲法性平等故如衆河水流入海中盡同一味無

別相故此無垢性是無等等遠離於我
及離我所以此無垢性非實非虛此無垢
性是第一義無盡滅相體本不生此
無垢性常位不變最勝涅槃我樂淨
故此無垢性遠離一切平不平等
體無異故若有善男子善女人欲求
阿耨多羅三藐三菩提者應當一心
修習如是心地觀法念時世尊欲重
宣此義而說偈言

三世覺母妙吉祥 請問如來心地法

我今於此大會眾 開演成佛觀行門

此法難遇過優曇 一切世間應渴仰

十方諸佛證大覺 無不從此法修成

我是無上調御師 轉正法輪周世界

化度無量諸眾生 當知由悟心地觀

一切有情聞此法 欣趣菩提得救記

一切有緣得記人 修此觀門當作佛

諸佛自受大法樂 住心地觀妙寶宮

受職菩薩悟無生 觀心地門徧法界

後身菩薩坐覺樹 入此觀行證菩提

此法能雨七聖財 滿眾生願摩尼寶

此法名爲佛本母 出生三世三佛身

此法名爲金剛甲 能敵四眾諸魔軍

此法能作大舟航 令渡中流至寶所

此法最勝大法鼓

此法高顯大法幢

此法金剛大法螺

此法照世大法炬

此法猶如大聖主

賞功罰過順人心

此法猶如沃潤田

生成長養依時候

我以衆喻明空義

是知三界唯一心

心有大力世界生

自在能爲變化主

惡想善心更造集

過現未來生死因

依止妄業有世間

愛非愛果恒相續

心如流水不暫住

心如飄風過國土

亦如猿猴依樹戲

亦如幻事依幻成

如空飛鳥無所礙

如空聚落人奔走

如是心法本非有

凡夫執迷謂非無

若能觀心體性空

惑障不生便解脫

余時如來於諸衆生起大悲心猶如父

母愛念一子爲滅世間大力邪見利益

安樂一切有情宣說觀心陀羅尼曰

唵一室作二波羅

二合

底

丁以吠憚四迦盧弼五

余時如來說真言已告文殊師利菩

薩摩訶薩如是神呪具大威力若有

善男子善女人持此呪時舉清淨手

左右十指更互相叉以右押左更相

堅握如縛著形名金剛縛印成此印

已習前真言盈滿一編勝於讀習十

二部經所獲功德無有限量乃至菩提不復退轉

大乘今生心地觀經發菩提心品第十一
今時薄伽梵已能善獲一切如來灌
頂寶冠超過三界已得圓滿陀羅尼
自在已善圓證三摩地自在妙善成
就一切智智一切種智能作有情種
種差別時薄伽梵爲諸衆生宜說觀
心妙法門已告文殊師利菩薩摩訶薩
言大善男子我爲衆生已說心地亦
復當說發菩提心大陀羅尼今諸有
情發阿耨多羅三藐三菩提心速圖
妙果

今時文殊師利菩薩白佛言世尊如
佛所說過去已滅未來未至現在不
住三世所有一切心法本性皆空彼
菩提心說何名發善哉世尊願爲解
說斷諸疑網令趣菩提

佛告文殊師利善男子諸心法中起
衆邪見爲欲除斷六十二見種種見
故心心所法我說爲空如是諸見無
依止故譬如叢林蒙密茂盛師子白
象虎狼惡獸潛住其中毒發害人迫

絕行跡時有智者以火燒林因林空
故諸大惡獸無復遺餘心空見滅亦
復如是又善男子以何因緣立空義
耶爲滅煩惱從妄心生而說是空善
男子若執空理爲究竟者空性亦空
執空作病亦應除遣何以故若執空
義爲究竟者諸法皆空無因無果路伽
耶陀有何差別善男子如阿伽陀藥
能療諸病若有病者服之必差其病
旣愈藥隨病除無病服藥藥還成病
善男子本設空藥爲除有病執有成
病執空亦然誰有智者服藥取病善
男子若起有見勝起空見空治有病
無藥治空善男子以是因緣服於空
藥除邪見已自覺悟心能發菩提此
覺悟心即菩提心無有二相善男子
自覺悟心有四種義云何爲四謂諸
凡夫有二種心諸佛菩薩有二種心
善男子凡夫二心其相云何一者眼
識乃至意識同緣自境名自悟心二
者離於五根心心所法和合緣境名
自悟心善男子如是二心能發菩提
善男子賢聖二心其相云何一者觀

真實理智二智觀一切境智善男子
如是四種名自悟心

余時文殊師利菩薩白佛言世尊心
無形相亦無住處凡夫行者最初發
心依何等處觀何等相佛言善男子
凡夫所觀善提心相猶如清淨圓滿
月輪於霄騰上明朗而住若欲速得
不退轉者在阿蘭若及空寂室端身
正念結前如來金剛縛印冥目觀察
應中明月作是思惟是滿月輪五十
由旬無垢明淨內外澄澈最極清涼
月即是心心即是月應繫無染妄想
不生能令衆生身心清淨大善提心
堅固不退結此手印持念觀察大善
提心微妙章句一切菩薩最初發心
清淨真言

唵一善地三室多三牟致波_{三合}陀耶_{五頌六}

此陀羅尼具大威德能令行者不復
退轉去來現在一切菩薩在於因地
初發心時悉皆專念持此真言入不
退地速圓正覺善男子時彼行者端
身正念都不動搖繫心月輪成熟觀
察是名菩薩觀善提心成佛三昧若

有凡夫修止觀者所起五逆四重十惡及一闡提如是等罪盡皆消滅即獲五種三摩地門云何爲五一者剎那三昧二者微塵三昧三者白縷三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲剎那三昧謂麤想念滿月而住譬如獼猴身有所繫遠不得去近不得停唯因飢渴須臾住止凡夫觀心亦復如是麤得三昧名爲剎那云何名爲微塵三昧謂於三昧少分相應譬如有人常自食苦未曾食甜於一時中得一塵蜜到於舌根增勝歡喜倍生踊躍更求多蜜如是行者經於長劫食衆苦味而今得與甘甜三昧少分相應名爲微塵云何名爲白縷三昧謂凡夫人自無始時盡未來際今得此定譬如漆皂多黑色中見一白縷如是行者於多生死黑闇夜中而今方得白淨三昧名之爲縷云何名爲起伏三昧所謂行者觀心未熟或善成立未善成立如是三昧猶稱佞昂名爲起伏云何名爲安住三昧修前四定心得安住善能守護不

染諸塵如人夏中遠涉沙磧值炎
毒其心渴乏殆無所堪忽得雪山甘
美之水天酥陀等頓除熱惱身意泰
然是故三昧名爲安住入此定已遠
離或障發生無上菩提之芽速登菩
薩功德十地

余時會中無量人天聞此甚深諸菩
薩母不可思議大陀羅尼已九萬八
千諸菩薩等證歡喜地無量衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心

大衆本生心地觀經成佛品第十二

余時薄伽梵能善安住清淨法界三
世平等無始無終不動寂然常無斷
盡大智光明普照世界善巧方便變
現神通化十方土靡不周遍是薄伽
梵告文殊師利菩薩摩訶薩言瑜伽
行者觀月輪已應觀三種大秘密法
一者身秘密二者心秘密三者語秘密
伽行者觀滿月中出生金色五結金
剛光明煥然猶如鎔金放於無數大
白光明以是觀察名心秘密云何名
爲語言秘密

卷一 毗盧遮那菩薩摩訶薩經

三

此陀羅尼具大威力一切菩薩成佛
真跡是故名爲語言祕密云何名爲
身祕密法於道場中端身正念手結
引導無上菩提最第一印安置肩臑
心月輪中善男子我當爲汝說其印
相先以左右二大拇指各入左右手
掌之內各以左右頭指中指及第四
指堅握拇指作於拳拳即是堅牢金
剛拳印次不改拳舒左頭指直堅虛
空以其左拳著於心上右拳小指堅
握左拳頭指一節次以右拳頭指之
頭即指左拳拇指一節亦著心前是
名引導無上菩提第一智印亦名能
滿無明黑闇大光明印以結此印加
持力故十方諸佛摩行者頂受大菩
提勝決定記是大毗盧遮那如來無
量福聚大妙智印
余時行著結此印已即作此觀一切
有情共結此印持念真言十方世界
無三惡道八難苦果同受第一清淨
法樂我今首上有大寶冠其天冠中
五佛如來結跏趺坐我是毗盧遮那

如來圓滿具足三十二相八十種好
放大光明照十方界利益安樂一切
衆生如是觀察名入毗盧遮那如來最
勝三昧譬如有人悟迦盧羅微妙觀門
自作是觀我身即是金翅鳥王心息
語言亦復如是以此觀力能消毒藥
一切惡毒不能爲害凡夫行者亦復
如是作降伏坐身不動搖手結智印
密念真言入此觀時能滅三毒消除
業障增長福智出世願速得圓滿
八萬四千諸煩惱障不能現起恒河
沙等所知重障漸漸消滅無漏大智
能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿速
得阿耨多羅三藐三菩提
今時文殊師利菩薩白佛言希有世
尊希有善逝如來出世過優曇華假
使出世說是法難如是心地三種祕
密無上法輪實能利樂一切衆生入
如來地及菩薩地真實正路若有衆
生不惜身命修行此法速證菩提
今時佛告文殊師利菩薩言若有善
男子善女人欲得修習三種祕密成
佛妙門早獲如來功德身者當著菩薩

三十二種大金剛甲修此妙觀必證
如來清淨法身云何名爲三十二甲一
者於無量劫爲衆生故不厭生死受
苦大甲二者誓度無量有情乃至螻
蟻不捨大甲三者覺悟衆生生死長
夢安置三種祕密大甲四者擁護佛
法於一切時猶如響應護法大甲五
者永滅能起有無二見一切煩惱金
剛大甲六者頭目髓腦妻子珍寶有
來求者能捨大甲七者家中所受一切
樂具永不貪著能施大甲八者能持
菩薩三聚淨戒終不捨離頭陀大甲
九者著忍辱衣遇諸違緣毀罵鞭打
不報大甲十者教化所有一切緣覺
聲聞令趣一乘迴心大甲十一者譬
如大風晝夜不歇度諸有情精進大
甲十二者身心寂靜口無過犯修行
解脫三昧大甲十三者生死涅槃無有
二見饒益衆生平等大甲十四者無
緣大慈利益群品恒無厭捨與樂大
甲十五者無礙大悲救攝一切無有
限量拔苦大甲十六者於諸衆生無有
怨結恒作饒益大喜大甲十七者雖行

苦行不憚劬勞恒無退轉大捨大甲
十八者有苦衆生來菩薩所代彼受
苦不厭大甲十九者如觀掌中阿摩
勒果如是能見解脫大甲二十者見
五蘊身如旃陀羅損害善事無著大
甲二十一者見十二入如空聚落常
懷恐怖厭捨大甲二十二者見十八
界猶如幻化無有真實大智大甲二
十三者見一切法同於法界不見衆
相證真大甲二十四者掩佗人惡不
藏已過厭離三界出世大甲二十五
者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演
化大甲二十六者見彼三乘體本不
異究竟迴心歸一大甲二十七者紹
三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大
甲二十八者佛於衆生有大恩德爲
報佛恩修道大甲二十九者觀一切
法本性空寂不生不滅無垢大甲三
十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才
無礙大甲三十一者廣化有情坐菩
提樹令證佛果一味大甲三十二者
一剎那心般若相應悟三世法無餘
大甲是名菩薩摩訶薩三十二種金

以六甲

文殊師利菩薩若有善男子善女人
身被如是金剛甲冑當勤修習三種
祕密於現世中具大福智速證無上
正等菩提

尔時大聖文殊師利菩薩摩訶薩及
諸大衆聞佛所說三種祕密心地妙法
及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學
處各脫無價瓔珞寶衣供養毗盧遮
那如來及十方尊而讚佛言善哉善
哉佛薄伽梵演說無邊菩薩行願利益
安樂一切衆生捨凡夫身使入佛地
今者我等海會大衆爲報佛恩不惜
身命爲諸衆生徧諸佛土分別演說
此微妙法受持讀誦書寫流布令不
斷絕唯願如來遙垂護念

尔時大會聞此妙法得大饒益不可
稱計無數菩薩冬論悟不退轉位
一切人天皆獲勝利乃至五趣一切
有情斷諸重障得無量樂悉皆當得
阿耨多羅三藐三菩提

大乘本生心地觀經囑累品第十三
尔時釋迦牟尼如來告文殊師利菩

薩等阿僧祇海會大眾言我於無量
那庾多百千大劫不惜身命頭目手
足血肉骨髓妻子國城一切珍寶有
來求者悉用布施修習百千難行苦
行獲證大乘心地觀門今以此法付
囑汝等汝等當知此甚深經十方三
世無上十力之所宣說

如是經寶最極微妙能爲有情一切
利樂於此三千大千世界十方諸佛
國土之中所有無邊諸有情類傍生
餓鬼地獄衆生由此大乘心地觀經
殊勝功德威神之力令離諸苦得受
安樂如是經力福德難思能令所在國
土豐樂無諸怨敵

譬如有人得如意珠置於家中能生
一切殊妙樂具此妙經寶亦復如是
能與國界無盡安樂亦如三十三天
末尼天鼓能出種種百千音聲令波
天衆受諸快樂

此經法鼓亦復如是能令國界最勝
安樂以是因緣汝等大衆住大忍力
流通此經今時文殊師利菩薩白佛
言世尊希有如來希有善逝乃說甚

深大乘微妙心地觀經能廣利益大
乘行者唯然世尊實爲深妙若有善
男子善女人能持此經乃至一四句
偈如是之人得幾所福

尔時薄伽梵告文殊師利菩薩言若
有善男子善女人於恒河沙三千大
千世界滿中七寶以用供養十方諸
佛爲一一佛造立精舍七寶莊嚴安
置供養佛及菩薩滿恒沙劫彼諸如
來所有無量聲聞弟子亦以供養一
切所須如供養佛等無差別如是諸
佛及聲聞等般涅槃後起大寶塔供
養舍利若善男子善女人暫聞信解
此心地經一四句偈發菩提心受持
讀念解說書寫乃至極少爲一人說
以彼種種供養功德比此說經所獲
功德十六分中不及其一乃至算數
譬喻所不能及況能具足受持讀習
廣爲人說所得福利不可限量若有
女人發菩提心受持讀習書寫解說
此心地經如是女人爲最後身更不
復受不墮惡道八難之處於現身中
感得十種勝利之福一者增益壽命

二者除衆病惱三者能滅業障四者
福智皆增五者不乏資財六者皮膚
潤澤七者爲人愛敬八者得孝養子
九者眷屬和睦十者善心堅牢文殊
師利在在處處若讀若諷若解說若
書寫若經卷所住之處即是佛塔一切
天龍人非人等應以人中天上上妙珍
寶而供養之所以者何若此經典所
在之處卽爲有佛及諸菩薩緣覺聲
聞何以故一切如來修行此經捨凡
夫已得阿耨多羅三藐三菩提一切
賢聖皆從此經得解脫故文殊師利
我涅槃後後五百歲法欲滅時若有
法師受持讀習解說書寫此心地經
衆經中王如是法師與我無異若有
善男子善女人供養尊重此法師者
卽爲供養十方三世一切諸佛所得
福德平等無二是名眞法供養如來
如是名爲正行供養所以者何是大
法師在無佛時爲濁惡世邪見有情
演說甚深心地經王使離惡見趣菩
提道廣宣流布令法久住如是名爲
無相好佛一切人天所應供養若有

善男子善女人合掌恭敬此法師者
我授無上大菩提記是人當得阿耨
多羅三藐三菩提若人得聞此心地
經爲報四恩發菩提心若自書若使
人書若讀念通利如是人等所獲福
德以佛智力籌量多少不得其邊是
人名爲諸佛真子一切諸天梵王帝
釋四大天王訶利底母五百眷屬你
羅跋多大鬼神王龍神八部一切聽
法諸鬼神等晝夜不離常當擁護如
是佛子增長念慧與無礙辯教化衆
生令種佛因文殊師利如是善男子
善女人臨命終時現前得見十方諸
佛三業不亂初獲十種身業清淨云
何爲十一者身不受苦二者目睛不
露三者手不掉動四者足無伸縮五
者便溺不遺六者體不汗流七者不
外捫摸八者手拳舒展九者顏容不
改十者轉側自如由經力故有如是
相次獲十種語業清淨云何爲十一
者出微妙語二者出柔順語三者出
吉祥語四者出樂聞語五者出隨順
語六者出利益語七者出威德語八

者不瞋眷屬九者人天敬愛十者讚
佛所說如是善語皆由此經次獲十
種意業清淨云何爲十一者不生瞋
恚二者不懷結恨三者不生慳心四
者不生妬心五者不說過惡六者不
生惡心七者無顛倒心八者不貪衆
物九者遠離七慢十者樂欲證得一
切佛法圓滿三昧文殊師利如是功
德皆由受持讀習通利解說書寫深
妙經典難思議力此心地經於無量
處於無量時不可得聞何況得見具
足修習汝等大會一心奉持速捨凡
夫當成佛道尔時文殊師利法王子
等無量大神菩薩智光菩薩等新發意菩
薩阿若憍陳如等諸大聲聞天龍八部
人非人衆各各一心受持佛語皆大
歡喜信受奉行

大乘本生心地觀經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十力經

大唐貞元新譯十地等經記

新譯十地經及迴向輪經十力經等者即上都章敬寺沙門悟空本名法界因使劉賓於中天竺國之所得也師本京兆雲陽人也鄉号青龍里名嚮義俗姓車氏字日奉朝後魏拓拔之胤裔也天假聰敏志尚典墳孝悌居家忠貞奉國遇

玄宗至道大聖大明孝皇帝孝理天下萬國歡心八表稱臣四夷欽化時劉賓國願附

聖唐使大首領薩波達幹與本國三藏舍利越魔天寶九載庚寅之歲來詣闕庭獻款求和請使巡按次於明年辛卯之祀玄宗皇帝勅中使內侍省内寺伯賜緋魚袋張輶光將國信物行官奉僊四十餘人蒙恩授奉朝左衛涇州四門府別將貞外置同正負令隨使臣取安西路次踈勒國次度葱山至楊興嶺及播蜜川五赤匿國亦吐火次護蜜國次拘緯國次葛藍國

次藍婆國次葶和國次烏仗那國亦云

烏長及莊誠平聲字勃國及高頭城

次摩但國次信度城近信度河也亦云信道或云辛

頭至十二載癸巳二月二十一日至

乾陀羅國梵音正曰健歌邏國此即罽賓東都

城也王者冬居此地夏處罽賓隨其

暄涼以順其性時王極垂禮接祗奉

國恩使還對辭并得信物獻款進奉

旋歸大唐奉朝當為重患纏綿不堪勝

致留寄健歌邏國中使歸朝後漸痊

平誓心歸佛遂投舍利越魔三藏落

髮披緇願早還鄉對見明主侍觀父

母忠孝兩全時蒙三藏賜與法号梵

云達摩馱都唐言以翻名為法界時

年二十有七方得出家即當

肅宗文明政德大聖大宣孝皇帝至

德二載丁酉歲也洎二十九於迦婆

弥羅國進受近圓請文殊矢記地地移

反平聲呼唐言翻為二智為鄔波馳耶唐言親教師安西云和上

鄔不羈提唐言為羯磨阿遮利耶唐言執

至四鎮安西云馱里魏魏屈反地平

同唐言為教授阿遮利耶同上三師七證授

以律儀於蒙鞞寺諷聲聞戒諷畢聽

習根本律儀然於北天竺國皆薩婆多學也唐言部本然此蒙鞬寺者北天竺

王踐仁後建旃寺矣梵云蒙鞬微賀羅微賀羅者唐言住處住處即寺也次有

阿弥監婆挽

免煩更平聲

寺次有阿難儀

寺次有繼者岑寺次有惱也羅寺次有惹惹而音反寺次有將軍寺次有也

里特勤寺突厥王子置也次有可敦寺突厥皇后置也此國伽藍三百餘所靈塔瑞像其數頗多或阿育王及五百阿羅漢之所建立也如是巡禮

無習梵語經遊四年夙夜虔心未曾

暫捨其國四周山為外郭摠開三路

以設關防東接吐蕃北通勃律西門

一路通軋陀羅別有一途常時禁斷

天軍行幸方得暫開法界至於第四

年後出迦涇蜜國入軋陀羅城於如

羅灑王寺中安置其寺王所建立從

王為名王即上古剽臚吒王之胄胤

也次有可忽哩寺王子名也續芝寺

王女名也復有旃檀忽哩寺王弟名

也此皆隨人建立從彼受名次有特

勤繼寺突厥王子造也可敦寺突厥

皇后造也復有阿瑟吒寺薩緊忽哩
寺剎臚吒王聖塔寺剎臚吒王演提
灑寺此寺復有釋迦如來頂骨舍利有
剎臚吒王伐龍宮沙弥寺如是巡禮
又經二年即當

代宗睿文孝武皇帝廣德二年甲辰
歲也從此南遊中天竺國親禮八塔
往迦毗羅伐窣覩城佛降生處塔次
摩揭提國菩提道場成佛處塔於菩
提寺夏坐安居次波羅痾斯城仙人鹿
野苑中轉法輪處塔次鷲峯山說法
華等經處塔次廣嚴城現不思議處
塔次涅槃轉法輪多城從天降下三道寶階
塔亦云次室羅伐城逝多林給孤獨
園說摩訶般若波羅蜜多度諸外道
處塔次拘尸那城娑羅雙林現入涅
槃處塔如是八塔右邊供養瞻禮略
周次於那爛陀寺中住經三載又至
烏仗那國尋禮聖蹤住苾芻平聲呼誡虛也
勃寺復有蘇訶拔提寺唐言日鉢
拔提寺唐言蓮花寺如是往來徧尋聖跡
與大唐西域記說無少差殊思戀
聖朝本生父母內外戚屬焚灼其心

念鞠育恩深昊天罔極發願歸國瞻
覲

君親誓首諮詢越魔三藏三歲初月至
意不許法界以理懇請千再三藏已
於天寶九年曾至唐國日常讀慕摩
訶支那既見懇誠方遂所請乃手授
梵本十地經及迴向輪經并十力經
共同一夾并大聖釋迦牟尼佛一牙
舍利皆頂戴慇懃悲淚而授將為信物
奉獻聖皇伏願漢地傳揚廣利群品
法界頂跪拜受悲淚禮辭當欲免拜
而歸又慮滄波險阻乃却取北路還
歸帝鄉

我聖神文武皇帝聖德遠被聲震五
大道邁義軒威加八表慕仰三寶信
重一來異域輸金重譯來貢法界所
將舍利及梵本經自彼中天來至漢
界凡所經歷覩貨羅國五十七蕃中
有一城号骨咄國城東不遠有一小
海其水極深當持牙經南岸而過時
彼龍神知有舍利地土搖動玄雲掄
興霹靂震雷雹雨驟隨有一天樹不
遠海邊時與衆商投於樹下收葉摧

落空心火然時首領商普告衆曰誰
將舍利眞寶殊珍不尔龍神何斯拘
怒有即持出投入海中無令衆人受
茲惶怖法界是時懇心祈願放達本
國利濟邦家所獲福因用資龍力從日
出後泊于申時祈祝至誠雲衣印雲齊
僅全革命漸次前行至拘蜜支國王
名頓散灑次惹瑟知國王名黑耒梅
次至式匿國如是行李經歷三年備
涉艱難捐軀委命誓心報國願奉

君親聖慈曲臨漸屆踈勒

一名少勒

時王

裴泠泠鎮守使魯陽留住五月次至于

闐

亦古音通或云論

梵志瞿薩怛那

唐言地祇國

王尉遲曜鎮守使鄭據延住六月次

威我城亦名鉢浣國正日怖汗國鎮守

使蘇岑次據瑟得城使賈詮次至安

西四鎮節度使開府儀同三司檢校

右散騎常侍安西副大都護兼御史

大夫郭昕龜茲國王白環

亦古名

正日

屈支城西門外有蓮花寺有三藏沙

門名勿提提犀魚

唐云蓮花精進

至誠祈請譯

出十力經可三紙許以成一卷三藏

語通四鎮梵漢無明此十力經佛在

舍衛國訛安西境內有前踐山前踐寺復有耶婆瑟鷄山此山有水滴露成音每歲一時採以為曲故有耶婆瑟鷄寺東西拓厥寺阿遮哩貳寺於此城住一年有餘次至烏耆國王龍如林鎮守使楊日祐延留三月從此又發至北庭州本道節度使御史大夫楊龍雲古與龍興寺僧請于闐國三藏沙門尸羅達摩唐言譯十地經三藏讀梵文并譯語沙門大震筆授沙門法超潤文沙門善信證義沙門法界證梵文并譯語迴向輪經翻譯准此翻經既畢繕寫欲終時逢聖朝四鎮北庭宣慰使中使段明秀來至北庭洎貞元五年己巳之歲九月十三日與本道奏事官節度押衙牛昕安西道奏事官程鏐等隨使入朝當為沙河不通取迴鶻路又為單于不信佛法所贊梵夾不敢持來留在北庭龍興寺藏所譯漢本隨使入都六年二月來到上京有勅令於躍龍門使院安置中使段明秀遂將釋迦真身一牙舍利及所譯經進奉入內天恩宣付左神

策軍令寫此經本與佛牙舍利一時
進來時左街功德使竇文場准勅裝
寫進奉闕庭無奏從安西來無名僧
悟空年六十舊名法界俗姓車名奉
朝請住章敬寺其年二月二十五日奉
勅宣與正度餘依又本道節度奏
事官以俗姓車奉朝名銜奏至五月十
五日勅授壯武將軍守左金吾衛
大將軍員外置同正員無試太常卿
爰有制曰勅伊西庭節度奏事官節
度押衙同節度副使雲麾將軍守左
金吾衛大將軍員外置同正員牛昕
等竝越自流沙涉于陰國奉三軍向
化之慕申万里戀關之誠雨雪載霏
行邁無已方貢善達復命言旋舉范
羗入計之勞慰班超出遠之思俾昇
崇秩以勸使臣可依前件是歲也天
恩正名冠冕無曠昔名法界今字悟
空捧戴慙惶不任感懼乃歸章敬次
及鄉園訪問二親墳樹已拱兄弟子
姪家無一人疎遠諸房少得聞見凡
所來往經四十年辛卯西征于今庚
午悲不奉養喜遇明時所進牙經願資

聖壽其所進十地經依常途寫一百
二十一紙成部勒為九卷此經佛初
成正覺已經二七日住他化自在天
宮摩尸寶藏殿說迴向輪經佛在金
剛摩尸寶山峯中與大菩薩說譯成
三紙半以為一卷其十力經如前所
說譯成三紙復為一卷三部都計一
百二十九紙摠十一卷同為一帙然
為斯經未入目錄伏恐年月冰遠人
疑偽經今請編入大唐貞元續開元
釋教錄伏以一辭聖唐于今四代凌霜
冒雪經四十年尋禮聖蹤所經國邑
或一瞻禮或漸旬時或經累旬或盈
數月或住一歲二三年或遇吉祥
或遭劫賊安樂時少憂惱處多不能
宣心一一屢說幸逢明聖略舉大綱
伏乞施行流傳永代沙門圓照自惟
疵賤素無藝能喜遇明時再登翻譯
續修圖紀讚述真乘并修大唐貞元
續開元釋教錄悟空大德具述行由
託余記之以附圖錄聊以驗其事也
久積歲年詰問根源恭承口談詞疎

意拙編其次云大雅碩才願詳其志也
佛說十力經

藏妙賢提提犀魚於安樂蓮花寺譯畢進上

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸苾芻汝等當
知諸佛如來應正等覺具足十力具
十力故得名如來應正等覺尊勝殊
特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於
大衆中正師子吼何等為十所謂如
來應正等覺於是處如實知是處於
非處如實知非處皆如實知若諸如
來應正等覺於是處如實知是處於
非處如實知非處以如實知處非處
故名如來應正等覺尊勝殊特雄猛
自在能轉無上清淨梵輪於大衆中
正師子吼復次如來應正等覺於諸
有情過去未來現在諸業及諸法乎
觸應異熟皆如實知若諸如來應正
等覺於諸有情過去未來現在諸業
及諸法乎觸應異熟如實知故是名
第二業異熟智力具此力故得名如
來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能

轉無上清淨梵輪於大衆中正師子
吼

復次如來應正等覺於諸有情於一
切靜慮解脫等持雜染清淨解脫清
淨建立剎別皆如實知若諸如來應
正等覺於諸有情於一切靜慮解脫
等持雜染清淨解脫清淨建立剎別
如實知故是名第三靜慮解脫等持
智力具此力故得名如來應正等覺
尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨
梵輪於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情諸根
勝劣皆如實知若諸如來應正等覺
於諸有情諸根勝劣如實知故是名
第四根上下智力具此力故得名如
來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能
轉無上清淨梵輪於大衆中正師子
吼

復次如來應正等覺於諸有情種種
樂欲勝解剎別皆如實知若諸如來
應正等覺於諸有情種種樂欲勝解
剎別如實知故是名第五種種樂欲
勝解剎別智力具此力故得名如來

應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉
無上清淨梵輪於大衆中正師子乳
復次如來應正等覺於諸有情於一
切世間非一種種諸界種性剎別皆
如實知若諸如來應正等覺於諸有
情於一切世間非一種種諸界種性
剎別如實知故是名第六種種諸界
智力具此力故得名如來應正等覺
尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨
梵輪於大衆中正師子乳

復次如來應正等覺於諸有情於徧
趣行皆如實知若諸如來應正等覺
於諸有情於徧趣行如實知故是名
第七徧趣行智力具此力故得名如
來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能
轉無上清淨梵輪於大衆中正師子
乳

復次如來應正等覺於諸有情過去
無量諸宿住事假使一生乃至十生
或二十生乃至百生千生或無量生
或一增減劫乃至百千無量諸增減
劫皆如實知諸有情類若干名字如
是方所如是種姓如是飲食如是苦

樂如是壽命住時脩短彼處壽命盡
彼處受生此處命盡此處受生彼處
壽命所有諸行諸識諸想如實知故
是名第八宿住智力具此力故得名
如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在
能轉無上清淨梵輪於大衆中正師
子吼

復次如來應正等覺於諸有情以淨
天眼超過於人見諸有情死時生時
善不善色勝劣等行行善不善感善
不善皆如實知復見有情起身惡行
及口意業毀謗賢聖起大邪見作邪
見業具此業緣身壞命終墮三惡道
復見有情起身善行及口意業不謗
賢聖不毀正信心為正見起正見業
具此業緣身壞命終得生天上如實
知故是名第九死生智力具此力故
得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛
自在能轉無上清淨梵輪於大衆中
正師子吼

復次如來應正等覺於諸漏盡靜慮
心解脫慧解脫自證通慧而住我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有

皆如實知若諸如來應正等覺於漏
盡靜慮心解脫慧解脫自證通慧而
住我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如實知故是名第十漏盡智
力具此力故得名如來應正等覺尊
勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵
輪於大眾中正師子吼
受奉行

佛說太子經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說迴向輪經卷

合

千闍藏戶羅達摩於北庭龍興寺

譯

如是我聞一時佛在大摩尼金剛寶
山峯中與大菩薩眾俱念時世尊告
金剛摩尼菩薩言佛子若有菩薩求
大菩提為欲救度一切有情已受苦
薩律儀戒學已曾發起大菩提心有
大悲愍常欲奉事一切如來欲廣積
集諸大菩薩福德資糧欲證佛智欲
以無礙等持摠持諸解脫門神通遊
戲欲令虛空成大庫藏欲令自手似
如意寶作是奉施唯願一切諸佛世
尊已住十地諸大菩薩持金剛者當
憶念我弟子某甲已發菩提心未安住
正道今持身心於一切時以一切種
奉施三世諸佛菩薩願大自在諸佛
如來已證大地一切菩薩當攝受我
令我大福德智慧資糧猛利精進廣
大心量寂靜調伏神通自在波羅蜜
多速得圓滿
復作是言唯大悲者當憶念我弟子
某甲隨在生死繫以大縛閉居牢獄

離正道法逼以彊力煩惱怨敵無怙
無救無目無依無將無導遊行僻路
趣向生死背大涅槃順諸惡趣將墮
險路臨仆惡道常遇惡友離善知識
迷於邪正有利無利有義無義遠離
諸善成就不善常背賢聖諸佛菩薩
生老病死憂惱所迫不得安隱無怖
無畏心常散亂闕修寂靜調伏施戒
及不放逸遠離等持惣持二門十地
法忍不能安住甚深般若波羅蜜多
及平等性不修無量慈悲喜捨不具
菩薩三聚戒蘊遠離無障無礙大智
不能安住於寂滅因善成立法遠離
神通力無所畏不住正念不能成就
隨行趣入無忘失法置諸功德見取
疑惑障於通達七等覺支闕修如實
入聖道支無量百千苦惱所逼而常
熾然衆苦逼迫心常下劣忿恨散亂
常順煩惱唯願一切諸佛菩薩依大
悲愍為我救護為我歸依為我導師
唯願令我速得圓滿大正覺路大菩
提道菩提資糧又願令我速得圓滿
如來十力四無所畏十八不共諸如

來法無礙辯才等持解脫隨羅尼門
功德神通波羅密多又願與我一切
成就一切功德

復次為轉廣大供養應作是言又願
一切諸佛世尊已得大勢諸菩薩眾
當憶念我弟子某甲今於一切佛菩
薩所轉大恭敬承事供養以身奉獻
所有十方諸世界中大莊嚴具所謂
種種寶宮諸寶莊嚴寶樹寶山寶
座寶壇珍寶行列寶蓋寶幢寶飾瓔
珞具珠羅網寶器寶聚積寶光燄諸
寶洲中大末尼寶清淨燈樹寶鈴和
鳥末尼光曜真金纓拂垂覆連接妙
金蓮花鬘浮檀金以為其鬘金樹行
列種種寶宮寶雲寶雲雨眾寶雲諸
寶藏殿眾妙末尼間錯牆壁寶珠網
檐大持明者可樂園苑屋宅寶宮殿
堂樹林皆可愛樂以如是等無攝無
受迴向一切諸佛菩薩於瞻部洲所
有妙藥長壽藥類諸末尼寶能與有
情所求眾藥自然成美殊勝飲食并諸
香樹種種異類旃檀妙樹阿伽盧樹
沉水赤檀大栴檀花能醉香等諸樹

種類可樂妙香無攝無受諸如意樹
於六海中種種異類諸末尼寶如意寶
珠及須弥山鷄娑羅山香山摩尼耶
山羯地不耶大山曼陀羅山金剛山
等諸大山中種種寶華寶臺寶寶石
寶窟寶宮寶飾寶片眾寶階道諸末
尼柱諸寶燈輪諸瑠璃等末尼種類所
有天上無主天宮天諸名花悅意樂
見天諸樂具微風吹動空宮行伍和
鳴美聲天諸音樂不鼓自然出美妙
聲天諸衆鳥住空宮中鳴妙音聲并
諸寶雲出大美妙聲天諸末尼歌詠音
樂并諸妙香花樹鬘樹塗香燒香樹
燈樹幢樹幡樹寶樹此等一切無所
攝受奉施一切諸佛菩薩所有一切
香雲鬘雲燒香雲塗香雲寶蓋雲寶
幢雲寶幡雲寶衣雲寶果雲寶器雲
大末尼聚雲種種微妙大寶珠雲又
以香油滿大燈器量等千界燃以燈
炷量百須弥奉施一切諸佛世尊諸
大菩薩由是供養所生勝福茲將迴
向無上菩提如過去佛所修諸善以

無所得而為方便迴向菩提我亦如是持此功德迴向無上正等菩提勸請諸佛唯願往赴菩提道場降伏魔怨證大菩提轉大法輪欲滅度者為諸有情勸請願住滿一大劫隨喜一切諸佛菩薩一切有情所修諸福發露懺悔一切諸罪猶如三世諸佛菩薩懺悔罪障我亦如是願罪銷滅奉施乃至懺悔已畢即以淨心憶念一切諸佛菩薩對佛像前誦此密言滿足八遍密言曰

唵安頗 各羅娑頗 各羅微摩那婆

共六拜

羅摩訶司若縛咩

誦密言已即便隨欲成就天妙大供養雲一切佛所而得現前若善男子或善女人繫念於佛或晝或夜轉誦如是天迴向輪此善男子或善女人諸罪銷滅一切煩惱漸得微薄能獲如前所說功德若轉一遍得百梵福夢常見佛命終之後得生淨土佛說是經已諸菩薩眾歡喜奉行

佛說迴向輪經

丙午歲高麗國大藏都監奉

新雕造

佛說十地經卷第一

合

大唐國僧法苑從中印度持鉢大師請于闐國譯
門戶羅達摩於北庭龍興寺

譯

菩薩極喜地第一之一

如是我聞一時薄伽梵成道未久第二七日住於他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿與大菩薩無量衆俱其諸菩薩悉從異佛剎來集皆於無上正等菩提得不退轉一生所繫當證正覺所謂已得安住一切菩薩智所行境皆能趣入一切如來智所行處無有休息善能示現種種神通諸所作事應時無滯成熟調伏一切有情利樂他事皆不虛棄引發一切菩薩願劫世剎土量等修行暫無休息一切菩薩福智資糧善備無盡令諸世間共所受用已到一切菩薩智慧方便彼岸示入生死及涅槃門而不廢捨修菩薩行善能遊戲解了趣入一切菩薩靜慮解脫等持等至神通明智於是一切諸所作事皆得善巧由獲一切菩薩神通威力自在以無功用隨心剎那悉能往詣一

切如來道場衆會而為上首請佛說法受持一切如來法輪廣能供養承事諸佛常勤修習一切菩薩所行事業其身普現一切世間言音無昇清微法界心智無滯普見三世一切境界一切菩薩所有祕藏功德正行悉已圓滿設加無量不可說劫讚其功德亦不能盡其名曰金剛藏菩薩寶藏菩薩蓮華藏菩薩德藏菩薩蓮花德藏菩薩日藏菩薩曜藏菩薩地藏菩薩無垢月藏菩薩示一切莊嚴光明藏菩薩智慧普照明藏菩薩旃檀德藏菩薩妙吉祥藏菩薩花德藏菩薩拘蘇摩德藏菩薩優鉢羅德藏菩薩天德藏菩薩福德藏菩薩無昇淨智藏菩薩功德勝藏菩薩那羅延德藏菩薩無垢藏菩薩離垢藏菩薩種種辯才莊嚴藏菩薩大光明網照藏菩薩離垢威德光明王藏菩薩無昇妙音美響藏菩薩揔持功德能度一切有情願藏菩薩大海莊嚴藏菩薩蘇迷盧德藏菩薩示現一切功德清淨藏菩薩如

來德藏菩薩佛德藏菩薩導金微妙大
威德王光明藏菩薩一切相莊嚴淨藏
菩薩金剛燄臂萬字相莊嚴菩薩星
宿王光照藏菩薩虛空庫無量智藏
菩薩解脫月菩薩如是等菩薩摩訶
薩無量無數不可思議不可量不可
稱無邊無際無有分齊不可說不可
說皆從異異佛剎來集金剛藏菩薩
而為上首

尔時金剛藏菩薩承佛神力入於菩薩
妙三摩地名大乘光明入此定已即時十
方各過十俱胝佛剎微塵數世界之外
各有十俱胝佛剎微塵數諸佛如來同
名金剛藏皆現其面俱作是言善哉善
哉佛子汝今乃能入是大乘光明菩薩
等持然善男子今彼十方各十俱胝佛剎
微塵數諸佛如來共加持汝以此世尊
毗盧遮那本願威神力所持故為一切
菩薩趣入能顯不可思議佛法光明
諸智地中為令攝受一切善根為擇
一切佛法善巧為廣知法為正演
說言成立法為無分別智得清淨
為一切魔法不染為出世法善根得

淨為證不思議智所行境乃至為證
佛智境界又為一切菩薩十地發趣
及得為如實說諸菩薩地安立善巧為
正緣慮諸佛妙法為修無漏法之善
別為善選擇決定大慧光明善巧為
趣入於決定智門為獲顯示如所應
處無畏辯說為證廣大無尋解地為
菩提心念不遺失為善成熟諸有情
界為一切處通達決定選擇辯才然
善男子汝當辯說此法差別善巧法
門所謂由承諸佛威神力故已諸如
來智慧光明所加持故已善圓淨自
善根故已善瑩飾真法界故已普攝
益諸有情故已證法身智所依故已
從諸佛受灌頂故已現超過一切世
間最大身故已越一切世間趣故已
淨出世正法趣故已能圓滿一切智
智故今時十方彼諸如來與金剛藏
菩提薩埵無映奪身與無量等演說辯
才與入微妙清淨智辯與無忘失念
所加持與善決定慧之善巧與不棄

捨周遍行智與正等覺力無有能摧
伏與如來無所畏令無怯弱與以一
切智智所攝大無畏解辯法理趣定
定安立賜與引發一切如來善分別
身語意莊嚴所以者何由此菩薩獲
彼大乘光明等持法令如故以本誓
願所引發故善淨增上妙意樂故已
善瑩飾淨智輪故已善積集諸資糧
故已善鍊治所作事故以無量念而
為器故明朗勝解得清淨故善達無
雜惣持門故法界智印之所印故
今時十方彼佛世尊不起于座以神
通力各申右手摩金剛藏大菩薩頂
時金剛藏菩薩提薩埵蒙彼十方佛摩
頂已即從定起普告一切菩薩衆言
唯諸佛子是菩薩願決定無雜不可
照了廣大法界盡虛空性窮未來際
能救一切諸有情類唯諸佛子菩薩
安處於此願中方能入於過去諸佛
世尊智地乃能入於未來諸佛世尊
智地亦能入於現在諸佛世尊智地
唯諸佛子一切菩薩有十智地是以
過去未來現在諸佛已說當說今說

由此密意我作是言何等為十一名
極喜地二名離垢三名發光四名燄
慧五名難勝六名現前七名遠行八
名不動九名善慧十名法雲唯諸佛
子此名一切菩薩十地是以過去未
來現在諸佛已說當說今說唯諸佛
子我不見有諸佛國界彼中如來不
歎說此菩薩十地者所以者何是諸
菩薩增上勝妙能淨一切諸菩薩道
法門光明謂即十地安立解釋唯諸
佛子當知此處不可思議謂於諸地
安立法中自所證智

今時金剛藏菩薩標斯十地名已默
然而住不復分別而解釋之是時一
切諸菩薩衆聞說菩薩十地名已不
聞解釋咸生渴仰作如是念何因何
緣是金剛藏菩提薩埵在說菩薩十
地名已默然而住更不解釋今時於此
菩薩衆中有一菩薩名解脫月知諸
大衆心之所念即以頌問金剛藏菩
薩曰

何故正覺者 念智功德具 標諸上妙地
自在不解釋 一切咸決定 菩薩大名稱
何故說地名 而不演其義 一切諸佛子
無畏皆樂聞 願為正分別 說諸地義趣
衆會悉清淨 離懈怠嚴整 鮮潔住堅實
具足功德智 相親咸恭敬 一切悉專仰
唯望法甘露 如蜂念淨蜜 大智無畏者
金剛藏聞是 欲令大衆悅 以頌謝佛子
雖作寂勝甚希有 此能顯示菩薩行
辯地能作寂微妙 由此佛地有修證
微細難見離分別 遠離心地難證悟
智者境界純無漏 世間聞者悉迷惑
安心不動如金剛 信解佛智寂殊勝
了知無我唯心地 此能聞斯微細智
如以衆彩畫虛空 如風依於鳥路行
無漏佛智亦如是 雖為分別而難見
故今吾興如是智 世間難有知此者
及能信此寂勝法 是故不任廣解釋
今時解脫月菩薩聞是語已白金剛
藏菩薩言佛子今此衆會皆悉清淨
其諸菩薩善淨意樂善習思念善修
諸行已善承事無量百千俱胝諸佛

善集資糧成就無量種種功德永離
疑惑無諸垢躋善住增上意樂勝解
於佛法中不隨他教善哉佛子演說
此義是諸菩薩於如是處現證而住
今時解脫月菩薩欲重宣此義而說
頌曰

願說寂安隱 菩薩無上行 分別於諸地
智淨成正覺 此衆無諸躋 志解悉明潔
承事無量佛 能知此地義

時金剛藏菩薩言佛子雖此衆會皆悉
清淨其諸善菩薩善淨意樂善潔思念善
修諸行已善能承事無量百千俱脛
諸佛善集資糧成就無量種種功德
永離疑惑無諸垢躋善住增上意樂
勝解於佛法中不隨他教然有其餘
劣解有情聞此甚深難思議處忽生
疑惑是彼長夜能引無義無利衆苦
我愍此等故樂默然今時金剛藏菩
薩欲重宣此義而說頌曰

雖此衆淨廣智慧 甚深明利能決擇
其心不動如山王 不可傾覆猶大海
有行未久解未得 隨識而行不隨智
聞此生疑墮惡道 我愍是等故不說

尔時解脫月菩薩復白金剛藏菩薩
言善哉佛子願說勿疑由佛神力佛
所護念此如是等不思議處皆得可
信所以者何唯佛子說此十地解釋
之時法尔如是謂一切佛皆悉護念
一切菩薩為欲衛護此智地故皆發
勇悍所以者何此是菩薩初正行
亦是一切佛法修證唯佛子譬如一
切書字數說字母為始字母為終無
有少分書字數說離字母者佛子一
切佛法亦復如是以地為始發修行
故以地為終證佛智故是故佛子願
為演說諸佛應供正遍等覺加持護
念尔時解脫月菩薩欲重宣此義而
說頌言

善哉佛子願演說 趣入菩提諸地行
十方一切自在尊 無不護念智根本
此正行始此智終 一切佛法從此起
如諸書等字母攝 佛法依地亦如是
尔時此諸大菩薩眾亦為此義一時
同聲而以頌請金剛藏菩薩曰

上妙無垢智善說無邊辯宜揚美妙言
勝義相應理念持清淨慧為十力意樂

無尋解史擇 說殊勝十地 此眾難憍慢
及見疑雜染 戒定喜悅意 唯願聞善說
如渴思冷水 如飢念美食 如病憶良藥
如眾蜂嗜蜜 此眾亦如是 願聞甘露法
善哉清淨智 說無垢地位 顯十力相應
無尋善逝道

今時世尊釋迦牟尼從白毫相放無
數光名照菩薩力無數光明以為眷
屬其光普照十方世界靡不周遍諸惡
趣苦皆令休息映蔽一切諸魔宮殿
悉照無量諸佛眾會顯示諸佛不可
思議境界行相威力遊戲照於十方
諸世界中及於一切諸佛眾會以佛神
力所加說法菩薩身已於上空中成大
光雲網臺而坐彼諸世尊亦復如是
從白毫相放無數光無數光明以為眷
屬其光普照十方世界靡不周遍諸
惡趣苦皆令休息映蔽一切諸魔宮
殿悉照無量諸佛眾會顯示諸佛不
可思議境界行相威力遊戲照於十
方諸世界中及於一切諸佛眾會以佛神力
所加說法菩薩之身顯不思議諸佛遊戲
照世尊釋迦牟尼大會之眾及金剛藏菩薩

身已於上空中亦復成就大光明雲網
臺而住由是世尊釋迦牟尼從白毫
相所流光明彼彼世界彼佛衆會及彼
菩薩身與法座皆現了然於此得見
由彼無量佛刹土中諸佛世尊從白
毫相所流光明此之三千大千世界
及此世尊釋迦牟尼大會之衆并金
剛藏菩薩摩訶薩身及法座皆現了然
於彼得見今時從此光雲網臺出是
項曰

佛無等等如虛空
於釋師子妙法中
佛子當承佛神力
顯示微妙廣大行
若有聞此勝法門
十方一切諸菩薩
當能修集諸正行
能證十力等功德
雖住海水劫火中
其有疑惑不信者
當說寂勝地智道
修行境界如次說
今時金剛藏菩薩觀察十方欲令大

十力自在無邊衆
天人最上今加汝
開此法王妙法藏
分別建立諸智地
亦蒙善逝所加護
悉皆攝持及護念
次第成滿無垢地
契悟無上正等覺
無疑堪聞此法門
永復不聞如是義
證入安住及昇進
利樂一切有情故

衆增淨信故而說頌言

微細難知大仙道
難證無濁慧者境

不可分別離分別
性常寂靜無生滅

性空能寂無二盡
無邊中緣無所證

離趣平等至涅槃
出過三世等虛空

寂靜寂滅佛所證

以諸言趣難宣說

此地及行亦如是

說猶甚難何況聽

遠離思惟及心道

此智所引牟尼境

非蘊界處所顯了

非心所測意所思

譬如空中諸鳥跡

智者正宣難可示

諸佛子地亦如是

說尚極難何況聽

今當但說此一分

由大慈悲及願力

如其漸次非心境

以智能滿如意樂

如是此境極難見

且說唯任自意樂

然承佛力我今說

汝等一心恭敬聽

如是智門及正行

億劫宣說猶難盡

我今略說汝等聽

真實法義盡如理

仁者專心恭敬待

我承佛力當善說

宣揚微妙正法音

譬喻相應協倫字

此以言詞難顯了

而蒙無量佛神力

元形聚入於我身

由是我今能演說

唯諸佛子若有有情善積善根善集資具

糧善修諸行善事諸佛善聚白法善

友所攝善淨意樂隨順廣大增上意
樂具妙勝解悲愍現前為求佛智為
欲證悟十力之力為獲如來大無所
畏為得平等佛不共法為欲救拔一
切世間為淨大悲愍為悟十方無所
餘智為以無尋淨諸佛剎為一剎那
能知三世為無所畏轉大法輪發如
是心菩薩發心大悲為先導慧智增
上方便善巧之所攝受意樂及與增
上意樂常所輔持佛力無量以堅持
力及以智力善擇決定無尋智現前
隨順無師自然妙智能受一切佛法
慧智教授誨示極於法界盡虛空性
窮未來際始發此心即是菩薩超異
生地證入菩薩正性離生生如來家
種族尊貴無可譏嫌已離世趣入出
世道住於菩薩本法性中已善安住
於菩薩處隨順三世平等之法紹如
來種決定趣向正等菩提唯諸佛子菩
薩住於如是等法名已善住極喜地
中以不動故
唯諸佛子菩薩住於極喜地時極多
歡喜多淨信多愛樂多適悅多忻慶

多踊躍多勇悍多無鬪諍多無惱害
多無瞋恨唯諸佛子菩薩住於極喜
地中念諸佛時發生極喜念佛法時
念菩薩時念菩薩行時念到彼岸清
淨之時念諸菩薩地殊勝時念餘菩
薩不映奪時念佛教教授教誡之時念
令有情得利益時念當趣入一切如
來智加行時皆生歡喜又此菩薩了
知我今轉離一切世間境界親近諸
佛遠異生地近至智地永斷一切墮
險惡趣與諸有情為依止處近見諸
佛住佛境界入諸菩薩平等性中捨
離一切怖畏毛豎故生極喜所以者
何唯諸佛子菩薩纔證極喜地已所有
怖畏謂不活畏惡名畏死畏惡趣畏
處眾怯畏悉皆遠離所以者何由是
菩薩離我想故尚無我愛況復生於
諸資具愛由是因緣無不活畏由於
他所無所希望唯自起欲我應給施
一切有情諸資生具由是因緣無惡
名畏由離我見於我無有失壞之想
故無死畏自知死後於當來世決定
不離諸佛菩薩由是因緣無惡趣畏

由意樂見一切世間尚無有一與我
齊等何況殊勝是故無有憂衆怯畏
唯諸佛子菩薩如是已離怖畏憍傲
毛豎以大悲愍而為先導以無憎背
無俗意樂為欲修證一切善根勤修
加行以信增上以多證淨以繫勝解
以多信解以引發悲愍以具足大慈
以無厭倦心以慙媿莊嚴以常忍辱
柔和相應以深敬順信重尊貴如來
聖教以無厭足日夜積集一切善根
以奉事善友以樂於法苑以無厭足
訪求多聞以所聞法如理觀察以無
依著心以不耽嗜名利恭敬以不希
戀資生之具以無厭足引平等心猶
若寶珠以專希求一切智地以緣如
來力無所畏不共佛法以求無著波
羅蜜多以離諸誑以如說行以常護
實語以不汙佛家而勸於他以不捨
離諸菩薩學以不傾動薩婆若心如
大山王以不離諸世間事而能成就
出世間道以無厭修覺分資糧以常
希求後後勝法唯諸佛子以如是等
諸淨地法相應菩薩名住安住極喜

地中

復次菩薩住於極喜地時引發如是
諸大誓願諸大勇決諸大出離為以
無餘供養之具及以周備承事品類
普遍供養一切如來一切行相勝妙
成就而以寂上勝解清淨廣大法界
盡虛空性窮未來際一切劫數佛出
世數無有休息為大供事發初大願
為欲受持一切如來所說法眼為欲
攝受諸佛菩提為護一切正等覺教
廣大法界盡虛空性窮未來際一切
劫數無有休息為攝受妙法發第二
大願為一切佛出現於世無餘一切
諸世界中住觀史多天宮為首降下
入胎住胎生長出家成道受梵王請
轉大法輪示大涅槃為悉往詣供養
受法加行為先為一切處同時而轉
廣大法界盡虛空性窮未來際一切
劫數佛出世數無有休息為悉往詣
發第三大願為欲引發諸菩薩行廣大
無量及無分別波羅密多之所攝受
淨治諸地摠相別相同相異相成相

壞相諸菩薩行如實無倒顯示菩薩
智地之道悉能瑩飾諸到彼岸授與
教授教誡所持資助發心廣大法界
盡虛空性窮未來際一切劫數及正
行數無有休息為是引發第四大願
為欲成就無餘一切諸有情界有色
無色有想無想非有想非無想卵生
胎生濕生化生三界所繫入於六趣
繫屬一切受生之靈名色所攝為今
趣入於佛法中為今永斷一切趣數
為今安處一切智智廣大法界盡虛
空性窮未來際一切劫數有情界數
無有休息為欲成熟諸有情界發第
五大願為欲無餘一切世界廣大無量
微細剎住覆住仰住帝網差別入於
十方種種異相皆以隨行現前知見
廣大法界盡虛空性窮未來際一切
劫數及世界數無有休息為欲往趣
發第六大願為今一切諸佛剎土復
一剎土入於一切諸佛剎土普皆清
淨無量佛剎光明嚴具以為莊飾離
諸煩惱成清淨道無量智性有情充
滿普入廣大諸佛境界隨諸有情意

樂示現皆今歡喜廣大法界盡虛空性
窮未來際一切劫數及佛剎數無有休
息為飾一切諸佛剎土發第七大願為
與一切菩薩同一意樂加行為無怨
敵積集善根為一所緣與諸菩薩得
平等性為常逢遇諸佛菩薩不相捨
離為隨自欲示佛出世為隨心念解
佛威力為獲圓滿一切生中常不退
轉隨行神通為遍遊歷一切世界為於
一切眾會影現為隨一切受生之處同
類而行為恒成就不可思議大乘理趣
為欲修行菩薩正行廣大法界盡虛
空性窮未來際一切劫數及正行數無
有休息為大智神通發第八大願為
行乘御不退轉輪諸菩薩行為身語
意業不唐捐為暫見者便得決定諸
佛法性暫聞言音便隨智證纔生淨
信永斷煩惱為身得成如大藥王為
得身心如如意寶為當修行大菩薩
行廣大法界盡虛空性窮未來際一
切劫數及正行數無有休息為不唐
捐發第九大願為於一切諸世界中
當證無上正等菩提為不殊異於一

毛道遍於一切諸毛道中示生出家道場
正覺轉大法輪歸大寂滅為當現證
和佛境界威力智慧隨於一切有情
意樂示佛出世令其所化剎那剎那
覺寂證修為剎那頃以一正覺普遍
一切法寂滅性為以一音演說法要
令諸有情心皆悅豫為示大涅槃而
行力不絕為示大智地建立一切法
為以法智神變幻通悉能充遍一切
世界廣大法界盡虛空性窮未來際
一切劫數及正覺數無有休息為引
發大乘菩薩發起第十大願唯諸佛
子初地菩薩發如是等諸大誓願諸大
勇決諸大出離菩薩住此極喜地中十
大願門以為上首引發圓滿百千阿僧祇
諸餘正願是諸大願以十盡句而引發
之何等為十所謂以有情界盡以世
界盡以虛空界盡以法界盡以涅槃
界盡以佛興界盡以入如來智慧界
盡以心所緣界盡以智入佛所行界
盡以世間轉法輪智轉界盡若有情
界有斷盡者是大誓願乃有斷盡乃
至若智轉界有斷盡者是大誓願乃

有斷盡然有情界終無斷盡此諸善
根願無斷盡乃至智轉界終無斷盡
此諸善根亦無斷盡

佛說十地經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十地經卷第一

第三十根合

佛說十地經卷第二

合

菩薩極喜地之餘

復次菩薩如是已發諸大誓願得堪
能心并柔軟心及調柔心成就淨信
能信諸佛正等覺者本所入行修證
到彼岸修證諸勝地成就諸力成滿
無所畏由不共佛法不可映奪不可
思議諸佛法性引發無中無邊甚深
如來境界隨入無量如來所行信果
成就舉要言之能信一切菩薩正行
乃至佛地解釋加持

復次菩薩作是思惟諸佛之法如是
甚深如是寂靜如是寂滅如是性空
如是無相如是無願如是無際如是
廣大如是無量如是難證然復彼諸
愚異生類由墮邪見心之相續由無明
闇纏繞意識由驕慢幢高建計度由
渴愛網希求作意由逐諂誑稠林意
樂由慳嫉相應趣生處加行由貪瞋
癡積集諸業由以忿恨熾然心焰由
顛倒相應引發業用由以欲有及無

明漏所繫心意意識種子於三界中
生後有芽所謂名色俱生不相捨離
名色增長成六處聚落六處成已由
互相觸因緣有受展轉於受有忻樂
者增長愛取增已成有成就此故有
生老死愁歎苦惱有情苦蘊如是
發生離我我所不實虛偽空無作用
無動愚鈍譬如草木如影而現然彼
有情不覺不知菩薩見彼諸有情類
從大苦蘊不得解脫為拔彼苦引發
大悲為欲令彼住於畢竟安樂涅槃
故興大慈

復次諸佛子菩薩如是以此隨順大
慈大悲增上意樂住初地時於一切
事心無顧戀以慧希求諸佛妙智修
行大捨凡是所有一切能捨所謂財
穀倉庫等捨或以金銀摩尼真珠寶
璃珂貝璧玉珊瑚車渠碼碯錢物等
捨或以珍寶莊飾嚴具瓔珞等捨或以
殊妙魚馬車乘輦輿等捨或以可意
寺舍園林樓觀流泉浴池等捨或以
奴婢僮僕等捨或以國土聚落城邑
王都等捨或以妻妾男女等捨或以一

初所愛之事皆悉能捨或以頭目手足一切身分等捨如是一切所施事中心無顧戀以慧希求諸佛妙智皆悉能捨如是菩薩住於初地能成大捨

復次菩薩既得如是大慈大悲大捨意樂已為欲救拔一切有情轉更訪求世出世間諸利益事訪求之時心無厭倦即得如是無厭倦性無厭倦者於一切論得無怯弱故此菩薩於諸論中智得成就此以如是諸論相應應不應作善籌量智於劣中勝諸有情所如應如宜而修正行故此世智而得成就得世智已應時應分應量而行以慙愧莊嚴心之相續勤修自利利他加行由此菩薩慚愧得成即於如是正加行中皆能出離得無退屈及無轉易力所持性是故菩薩堅力持性而得發生菩薩得此堅力持已即能懇懇供養承事諸佛如來及教法中而正修行菩薩如是成就十種淨諸地法所謂淨信慈悲慧捨無有厭倦善知諸論善解世間慚愧在

嚴聖力持性供養諸佛

菩薩住此極喜地中由廣大見及由願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千部度多佛多俱脛佛多百俱脛佛多千俱脛佛多百千俱脛那度多佛菩薩見是如來應供正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食卧具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭敬以此善根皆悉迴向無上菩提由此供養諸佛如來發生成就有情方便以布施愛語成就有情後二攝法未全通達但以勝解力故而行於此十種波羅蜜多施到彼岸而得增上餘到彼岸隨力隨分非不修行此菩薩如如供養諸佛世尊修習成就有情加行受持修行諸淨地法如是如是此諸善根於一切智所迴向者轉更明淨隨意堪用唯諸佛子如巧金師以鑛性金置於火中如如燒鍊如是如是轉得明淨隨意堪用唯諸佛子當知菩薩亦復如是如如供養諸佛世尊修習

成就有情加行受持修行諸淨地法如是如是此諸善根於一切智所迴向者倍復明淨隨意堪用

復次諸佛子菩薩住此極喜地中應從諸佛及諸菩薩善知識所訪求請問初地行相并得等流應無厭足成此地支第二乃至第十地中行相并得等流亦尔又此菩薩於諸地中所治對治應修善巧於地壞成應修善巧於地得修應修善巧於地支清淨應修善巧於地地運轉應修善巧於地地安處應修善巧於地地殊勝應修善巧於地地得不復退轉應修善巧於諸菩薩地清淨已乃至轉入如來智地應修善巧唯諸佛子菩薩如是引發諸地行相善巧始從菩薩初地異進無有間慙乃至轉入第十智地以無慙行地智光明證佛智光明唯諸佛子譬如慧慧善巧商主將欲率領諸大商侶往詣大城先未發時訪求請問道中勝利及於道中退轉過失道處中間勝利差別道處中間退轉過失於道資糧作所應作從初道處

雖未發足而善了知如是乃能到彼大城此大商主善以如是智慧籌量具大資緣與大商侶度險曠野身及商信悉免憂患乃至安隱到彼大城唯諸佛子菩薩善巧大智賣主亦復如是若住初地於諸地中所治對治得成善巧於地行相等流之中得成善巧於地得修得成善巧於地支清淨得成善巧於地地還轉得成善巧於地地安處得成善巧於地地殊勝得成善巧於地地得不復退轉得成善巧諸菩薩地得清淨已乃至入於如來智地得成善巧是時菩薩善受廣大殊勝福德聖道資糧及善史擇智慧資糧將欲率領無量有情諸大商侶往詣一切智智大城先未發時應從諸佛及諸菩薩善知識所訪求請問諸菩薩地聖道功德及從此道退轉過失於道處間勝利差別於道處間退轉過失廣大福智聖道資糧作所應作從初道處雖未勝進而善了知如是乃能到於一切智智大城此以如是智慧籌量具大福慧聖道資糧將已成

就無量有情諸大商侶經過生死曠
野險道自身及彼有情商侶悉免憂
患乃至安隱到於一切智智大城唯
諸佛子是故菩薩應無厭倦修行諸
地瑩飾差別唯諸佛子是名略說菩
提薩埵極喜初地趣入之門住於此
者生處多作瞻部洲王得大自在常
護正法能以大施攝取有情善巧能
令諸餘有情遠離慳垢常行大施無
有窮盡諸所作業或以布施或以愛
語或以利行或以同事此等一切悉
皆不離佛作意法作意僧伽作意菩
薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸
地作意無所畏作意不共佛法作意
乃至不離一切行相勝妙相應一切
智智作意復作願言我當一切諸有
情中為首為勝為殊勝為妙為微妙
為上為無上為道為將為師乃至願
得一切智智所依止處若樂發起如
是精進棄捨一切家屬財位歸佛聖
教淨信出家既出家已一剎那頃瞬
息須臾能證菩薩百三摩地見百如
來彼佛加持皆能解了能動百世界

能往百刹土能照百世界成就百有情
能住壽百劫於前後際各能入百劫於
百法門能正思擇示現百身身身皆能
現百菩薩眷屬圍遶從此以去是諸
菩薩有願力者由勝願故所有遊戲
或身或光明或神通或眼或境界或
音聲或行或莊嚴或勝解或加持或
所作此等乃至今所百千俱那度
多劫不易可數今時金剛藏菩薩欲
重宣此義而說頌言

若有集眾善	具修自淨法	供養天人尊
淨意樂大志	成就妙勝解	隨順悲愍道
為求佛智慧	發此無上心	為獲佛十力
及以無所畏	成佛不共法	救攝群生類
為得大慈悲	為嚴淨佛土	為轉大法輪
發此最勝心	一念知三世	而無有分別
種種時不同	以示於世間	略說求諸佛
一切勝功德	發生廣大心	量等虛空界
悲先智為主	攝以方便慧	淨意樂所持
如來力無量	無礙智現前	隨順自然智
具受佛法誨	發此最勝心	佛子始發生
如是妙寶心	即超凡夫地	入菩薩正性
生在如來家	種族無瑕玷	紹諸佛聖種

定成無上覺 纔生如是心 即得入初地
志樂不可動 勤修正加行 多喜多愛樂
亦復多淨信 極大勇猛心 及多慶躍心
遠離於聞諍 慙喜及瞋恚 慙敬而質直
善守護諸根 救世無等者 所有衆德慧
此處我當得 念是極生喜 始得入初地
即超五怖畏 不活惡名死 忽趣衆衆法
由不貪著我 及以於我所 是故諸佛子
遠離諸怖畏 恒有信恭敬 常行大慈愍
慙愧功德備 日夜增善法 樂遊正法苑
無厭求多聞 思惟所聞法 遠離取著行
不貪其於利養 唯引平等心 一志求佛智
緣慮十力等 修行到彼岸 遠離諸虛誑
如說而修行 常能護寶語 不汙如來家
不捨菩薩學 一初智智心 不動如山王
不捨世間事 而入出世道 以無厭足心
修覺念資糧 常迴無異念 轉求增勝道
如是法相應 名善住初地 引發大誓願
大勇決大行 願當能供養 承事諸世尊
護持諸佛法 攝取大仙道 常奉觀諸佛
修行寂勝行 成就諸群生 往趣諸世界
嚴淨佛國土 令智者充滿 與諸菩薩衆
一心等修行 以身語意業 所作無空過

一切毛道中	一時成正覺	如是等大願
無量無邊際	若有情界盡	世界虛空界
法界涅槃界	世間佛興界	諸如來智界
及心所緣界	入如來智界	世法智轉界
彼諸若有盡	我願乃有盡	如彼無盡期
我願亦無盡	如是發大願	心柔軟調順
能信佛功德	觀察諸有情	知從因緣起
即興大慈悲	如是若有情	我今應救拔
為救有情故	而行種種施	王位與珍寶
及以爲馬車	頭目并手足	乃至身血肉
一切皆能捨	心得無憂悔	求種種諸論
其心無厭倦	善解字義趣	能隨世所行
慙愧自莊嚴	修行轉堅固	供養無量佛
恭敬而尊重	如是常修習	日夜無懈倦
善根轉明淨	如金數燒鍊	菩薩住於此
鍊治一切地	所作無障礙	具足不斷絕
譬如大商主	為領諸商侶	問知道險易
安隱至大城	菩薩住初地	應知亦如是
勇猛無障礙	乃到第十地	住此初地中
作大功德王	以法化有情	慈心無損害
統領瞻部洲	化行靡不及	皆令住大捨
成就佛智慧	欲求最勝道	捨已國王位
佛教中出家	勇猛勤修習	得百三摩地

及見百諸佛 震動百世界 遊行照亦令
成就百有情 能知百劫事 入於百法門
亦現百化身 及現百菩薩 以為其眷屬
若願自在力 過是數無量 我於地義中
略述其少分 若欲廣分別 億劫不能盡
菩薩寂勝道 利益諸群生 如是初地法
我今已說竟

菩薩離垢地第二

諸菩薩聞此 寂勝微妙法 其心盡清淨
一切皆欣慶 悉從於座起 踊在虛空中
普散上妙花 同時共稱讚 善哉金剛藏
大智無畏者 善說於此地 菩薩所行法
解脫月菩薩 知衆心清淨 樂聞第二地
所有諸行相 即請金剛藏 大慈願演說

佛子皆樂聞 所住第二地

尔時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸
佛子若是菩薩善學初地欲求第二菩
薩智地當起十種心之意樂何等為
十所謂正直意樂柔順意樂堪能意
樂調伏意樂寂滅意樂賢善意樂不
雜意樂無顧戀意樂勝妙意樂廣大

意樂起此十種心意樂已即得安住
菩薩第二離垢地中唯諸佛子菩薩
住此離垢地時自性成就十善業道
遠離殺生棄捨刀杖不懷瞋恨有慙
有愧仁恕具足於諸有情有命之者
常有慈愍利樂之心而此菩薩尚以
計度於有命者不作惱害何況於他
諸有情所起有情想正意思惟以廣廣
身業而行殺害離不與取於自財位
常知止足有愍不壞他世財位若物
屬他有他物想終不於此發起盡心
乃至草葉不與不取何況其餘諸資
生具離欲邪行於自妻屬常知止足
不求他妻於屬他女及他妻妾親族
媒定法所護女尚不發生貪染之心
何況彼此二形交婚或於非道離虛誑
語常作實語真語時語乃至夢中亦
不能覆見惡樂照以誑他意出虛誑
語何況故犯離離間語為諸有情常
不破壞無惱害故而修正行不將此
語為破彼故而向彼說不將彼語為
破此故而向此說於未壞者今不破

壞已破壞者今不增長不喜雜聞不
樂雜聞不說雜聞語者實若不實雜處
惡語謂所有語損益廢廣穢刺於他
令他瞋恨背面慙厲庸劣鄙惡不可
樂聞聞者不悅瞋念所出如火燒心
今生怨結意起熱惱不可愛樂能壞
自他心心相續如是等語無皆遠離
常作潤澤柔和悅意深可樂聞聞者
生喜善入於心風雅典則多人愛樂
多人悅樂令心踊躍令心悅豫能淨
自他心相續語離雜穢語善思審語
時語真語義語法語順道理語巧調
伏語有分段語隨時等量有緣起語
乃至戲笑尚恒思審何況故出散
亂之言其心無貪於他欲樂及他財
物他資具中不起貪愛不求不願不
生貪心心無瞋恚常於一切諸有情
類發起慈心及利益心憐愍心安樂心
潤澤心攝益一切世間之心永離忿恨
嫉妬瞋恚常思順行仁慈祐益性得
正見隨順正道捨離種種占卜吉凶邪
戒者見其見正真無諂詐於佛法僧
起定意樂唯諸佛子菩薩如是無聞

無雙護持十善業道之時引發如是
心之意樂有情所有險穢惡趣深坑
施設此悉皆由受行十種不善業道
是故我當自住正行亦勸於他住於
正行所以者何若自不能修行正行
令他修者無有是處眞作是念由現
受十不善業道有捺落迦傍生鬼趣
復由現受十善業道方有人趣乃至
有頂受生差別從此已上由慧行相
修習卽此十善業道心使劣故諸三
界故闕大悲故從他聞聲而解了故
隨聲聞行故成聲聞衆又從此上修
治清淨十善業道非他所引自覺悟
故闕大悲方便故悟解甚深緣起性
故成獨覺乘復從此上修治清淨十
善業道由心廣大無限量故具悲愍
故方便善巧之所攝故發大願故不
捨一切諸有情故現觀如來無量智
故能成菩薩諸地清淨到彼岸淨廣
大正行又此上上十善業道以一切
種得清淨故乃至能成諸佛十力及
餘一切佛法修證是故我今於同出
離遍於一切行相清淨出離之中應

作加行

唯諸佛子菩薩轉更應如是學復次
十種不善業道以由上品積集多作
為捺落迦因由中品故為傍生因由
下品故為鬼界因害生將導於捺落
迦行導傍生將導鬼界若復人中受
生引二種果一者短命二者多病不
具取將導於捺落迦將導傍生將導
鬼界若復人中受生引二種果一者
復人中受生引二種果一者妻不貞
良二者眷屬不可依怙虛誑語將導
於捺落迦將導傍生將導鬼界若復
人中受生引二種果一者多被誹謗
二者為他所誑離間語將導於捺落
迦將導傍生將導鬼界若復人中受
生引二種果一者眷屬乖離二者多
被毀譽等因由將導於捺落迦將導
傍生將導鬼界若復人中受生引二
種果一者聞不可意二者言多諍訟雜
穢語將導於捺落迦將導傍生將導
鬼界若復人中受生引二種果一者

言無人受二者辨不明了貪欲將導
於捺落迦將導傍生將導鬼界若復
人中受生引二種果一者心不知足
二者多欲無厭慙恚將導於捺落迦
將導傍生將導思思若復人中受生
引二種果一者常被他人求其長短
二者恒被於他之所惱害邪見將導
於捺落迦將導傍生將導鬼界若復
人中受生引二種果一者墮在邪見
二者心多諂誑如是此十不善業道
能生此等無量無邊諸大苦蘊是故
我今永離此十不善業道於內法苑
實旣法樂即此菩薩自善安住十善
業道亦勸於他令住其中

復次菩薩於有情所轉更發起利益
心安樂心悲心憐愍心攝受心守護
心自己心軌範心發起師心此作是
念苦哉有情墮在邪見隨邪思量順
邪意樂行於僻路稠林之中我應令
彼歸於正趣正見之道令得安住如
實法中是諸有情手相乖離違諍欺
凌常無間斷忿恨熾然我當令彼住
於無上大慈之中是諸有情心無厭

足希求他財邪命自活我當今彼住
於清淨身語意業正命法中是諸有
情隨貪瞋癡因緣而轉常以種種煩
惱火燄之所燒炙不復訪求出要方
便我當今彼除滅一切煩惱熾火住
無災患清涼涅槃是諸有情處昏瞢
膜無明黑暗之所覆蔽入在廣大黑
暗稠林遠離慧明墮大暗處趣入見
取險難之路我當今彼得無障礙清
淨慧眼能知一切法如實性不隨他
教是諸有情馳騁生死曠野險道將
墮地獄傍生餓鬼惡趣深坑投妄惡
見邪見絙網愚癡憍慢之所覆蔽行
邪僻路喪失慧目闕大導師有非出
離想遊彼幻境劫賊所擒遠離大悲
善巧導者趣入諸魔意樂稠林去佛
意樂極為深遠此諸有情我當從彼
如是生死曠野險難救拔濟度今得
安住一切智智無畏大城是諸有情
沒大瀑流波衆淪溺入欲有見無明
瀑流必生死駛受何害轉端馳奔激
不暇觀察隨順欲害害覺亦還身見
羅刹之所執持趣入欲明氣細微

旋返於中次溺飲樂泔泥洪濤漂擲
我憊難濟無有依怙不能超越六處
聚落遠離善巧能濟度者我以大悲
善根勢力救拔今住於無災患離塵
寂靜無諸恐怖一切智洲是諸有情
開在於彼多苦愁惱憂隨非愛愛憎
連縛常與熱歎相應隨轉渴愛械鉗
之所撿繫無明昏暗稠林覆障三界
牢獄我當令彼永離三界住無障礙
究竟涅槃是諸有情執著於我從蘊
執藏不能勝進隨順四種顛倒而行
依止六處空曠聚落被四大種毒蛇
追逐五蘊怨賊之所燒害受無量
苦我當令彼住於寂勝無依著處謂
於離障無餘涅槃是諸有情勝解下
劣怯弱狹小聞興無上一切智心設
求出離唯發聲聞獨覺乘意我當令
觀微妙佛法住於廣大無上道心唯
諸佛子菩薩如是隨順淨戒力所住
持善巧引發諸所作事住於菩薩離
垢地時由廣大見及由願力現見多佛
多百佛多千佛多百千佛多百千那由
多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱

脰佛多百千俱脰那度多佛菩薩見
是如來應供正等覺已悉以廣大增
上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣
服飲食卧具病緣醫藥諸資生具奉
獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭
敬以此善根迴向無上正等菩提於
諸如來正等覺所以尊重心復更諮
受十善業道隨其所受乃至菩提終
不忘失由是菩薩於無量劫無量百
劫無量千劫無量百千劫無量俱脰
劫無量百俱脰劫無量千俱脰劫無
量百千俱脰劫無量百千俱脰那度
多劫遠離慳慳犯戒垢故布施淨戒
清淨成滿唯諸佛子譬如真金置鑒
石中如法鍊已離一切垢轉復明淨
菩薩住此離垢地中亦復如是於無
量百千俱脰那度多劫遠離慳慳犯
戒垢故布施淨戒清淨成滿然此菩
薩四攝法中愛語偏多十到彼岸中
戒到彼岸而為增上餘到彼岸隨力
隨分非不修行唯諸佛子是名略說
菩薩第二離垢地也菩薩住此受生
多作轉輪聖王得法自在七寶具足

有自在力能除有情犯戒之垢善巧
令彼有情安處十善業道諸所作業
或以布施或以愛語或以利行或以同
事此等一切悉皆不離佛作意法作意
僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼
岸作意諸地作意無所畏作意不共
佛法作意乃至不離一切行相勝妙
相應一切智智作意復作願言我當
一切諸有情中為首為勝為殊勝為
妙為微妙為上為無上為導為將為
師乃至願得一切智智所依止處若
樂發起如是精進棄捨一切家屬財
位歸佛聖教淨信出家既出家已一
剎那頃瞬息須臾能證菩薩十三摩
地能見千佛彼佛加持皆能解了能
動千世界能往千剎土能照千世界成
就千有情能住壽千劫於前後際能
入千劫於千法門能正思擇亦現千
身身皆能現千菩薩眷屬圍遶自此
以去是諸菩薩有願力者由勝願故
所有遊戲或身或光明或神通或眼
或境界或音聲或行或莊嚴或勝解
或所作此等乃至余所百千俱胝那

度多劫不易可數余時金剛藏菩薩
欲重宣此義而說頌言

正直柔而安及堪能
無雜無戀勝廣大
住此成就戒功德
離不與取欲邪行
不貪財位常志慙
離險奢慢極調柔
地獄傍生受眾苦
一切皆由罪所致
人中隨意得受生
聲聞獨覺見佛乘道
如是思惟不放逸
復見群生受眾苦
凡愚邪智不正解
貪求境界無足期
愚癡大暗所纏覆
生死曠野怨所拘
四流漂蕩心沒溺
計蘊為宅我在中
設求出離心下劣
我欲令彼住大乘
菩薩住此集功德

調伏寂滅與賢善
以十意樂入二地
遠離殺生無惱害
誑惡乖離雜穢語
正見直心無諂偽
依教而行不放逸
餓鬼魔然出猛餓
我當離彼住法苑
乃至有頂諸喜樂
皆因十善而成就
自持淨戒教他護
轉更增益大悲心
常懷忿恨多譏訟
我應令彼除三毒
入大險道邪見網
我應令彼摧魔賊
三界繫繫受眾苦
為欲度彼勤行道
捨於寂上佛智慧
發勤精進無厭足
見無量佛咸供養

億劫修治善更明
佛子住此作輪王
所有善法具修習
欲捨王位及財寶
勇猛精進一剎那
所有種種神變力
願力所作復過此
一切世間利益者
如是第二地功德
菩薩離垢地第竟

如鍊真金以鑿石
普化有情行十善
為成十力救於世
即棄居家依佛教
獲千等持見千佛
此地菩薩皆能現
無量自在度群生
所修菩薩最勝行
為諸佛子已開演

佛說十地經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十地經卷第三終 合

佛說十地經卷第三

合

大唐子闍維藏沙門釋德海於此龍興寺 譯

菩薩發光地第三

佛子聞此地行已

靡不恭敬心歡喜

讚言善哉大仙主

善說智者律儀法

是諸菩薩微妙行

為欲利益諸群生

一切天人供養者

與法相應諸智業

大仙所有施淨戒

及以方便慈悲道

時解脫月復請言

願說趣入第三地

今時金剛藏菩薩告眾菩薩言唯諸

佛子若是菩薩第二地中增上意樂

善清淨已欲入菩薩第三地者當以

十種心之意樂作意而入何等為十

所謂以清淨心意樂作意以安住心

意樂作意以歇離心意樂作意以離

欲心意樂作意以不退心意樂作意

菩薩境界難思議

散花空中為供養

慈心愍念諸有情

第二地中之行相

真實無異無差別

如是演說最清淨

願為演說第三地

如其境界為具闡

安忍精進靜慮慧

佛清淨道願皆說

無畏大師金剛藏

柔和心者之功德

以堅固心意樂作意以熾然心意樂作意以勇健心意樂作意以勝妙心意樂作意以廣大心意樂作意證入第三地中唯諸佛子菩薩住此第三地時觀察一切諸有為行皆見無常有苦不淨不可依怙終皆敗壞不得久住剎那生滅前際不來後際不去現在不住菩薩如是無倒觀察一切行時復觀見身無有救者無所依怙與憂與歎與惱相應愛憎所繫多苦愁惱無有停積以貪恚癡猛火熾然共眾病長見如是已從一切行令心勝進趣如來智印此菩薩見如來智不可思議無等無量難得無雜無災無惱至無畏城不復退還能救無量諸苦有情菩薩如是見如來智無量利益見一切行無量災患則此轉更於有情所發起十種心之意樂何等為十所謂孤獨無依心之意樂常恒貧窮心之意樂以貪恚癡猛火熾然心之意樂於有牢獄之所禁閉心之意樂常無間斷以諸煩惱稠林所覆心之意樂

不能觀察心之意樂無善法欲心之
意樂迷失佛法心之意樂隨生死家
心之意樂失解脫道心之意樂發此
十種心之意樂菩薩如是見有情界
衆災患已發大精進作是念言此諸
有情我應救濟應令解脫應令清淨
應當拔出應令趣入應令安住應令
歡喜應令愛樂應令調伏應令寂滅
菩薩如是於彼諸行深心厭離於諸
有情興悲戀心於佛妙智見大勝利
以如來智為所依止為救有情勤修
加行作是思惟此諸有情墮在衆苦
煩惱雜染以何等道而能拔濟令住
究竟常樂涅槃即此菩薩便作是念
此皆不離以無障智解脫處此無
障礙智解脫不離一切法如實覺此
一切法如實覺悟不離無行無生行
慧此慧光明不離靜慮善巧安擇妙
慧觀察復此靜慮善巧安擇妙慧觀
察皆不離於多聞善巧菩薩以是善
觀察智專為訪求正法而行日夜暮
法聞法無厭玩法樂法依法靡法住
法須法怙法歸法法隨法行菩薩如

是為求佛法修正行時無有少物或
資生具或財穀倉庫而不能捨於此
終無難作之想唯於說法補特伽羅
生難遭想為佛法故無有少分執受
外物而不能捨無少內物而不能捨
無有師長不誓戒事除慢過慢下意
受行無有身苦而不誓受若聞佛法
一四句頌歡喜踊躍勝得三千大千
世界充滿其中大珍寶聚若聞一頌
善說正法歡喜勝得轉輪王位聞未
聞法是佛所說能引正等覺能淨菩
薩行歡喜踊躍勝得一切釋梵王等
住百千劫極尊貴位設有告言我有
一句佛所說法能引正等覺能淨菩
薩行汝今若能投極熾然大燄火坑
受劇苦者當為汝說菩薩聞已作是
念言我為一句佛所說法能引等正
覺能淨菩薩行正使火坑量等三千
大千世界滿中熾火我從梵天尚投
身入况小大坑又復我等為求佛法
尚應久處大捺落迦諸險惡趣受大
苦惱况於人中諸餘小苦而不能受
菩薩發起如是精進求正法已如其

所聞而能如理內審觀察問正法已
獨居靜處心自止了作是思惟以正
修行法隨法行方得名為隨順佛法
非但純以語業演說而得清淨菩薩
住是發光地時為欲修行法隨法行
難欲離諸惡不善法有尋有伺離生
喜樂入初靜慮具足安住尋伺寂靜
內等淨故一心趣故無尋無伺定生
喜樂入第二靜慮具足安住於喜離
欲安住於捨正念正知有身受樂於
是處所諸聖宣說具足捨念及以正
知住身受樂入第三靜慮具足安住
樂斷苦斷先喜憂沒不苦不樂捨念清
淨入第四靜慮具足安住又此菩薩
超一切種色之想故滅沒一切有對
想故以不作意種種想故知無邊虛
空入空無邊處具足安住超一切種
空無邊處知無邊識入識無邊處具
足安住超一切種識無邊處知無所
有入無所有處具足安住超一切種
無所有處知非想非非想入於非想非
非想處具足安住但為隨順法隨法
行不以樂著安足處也

復次菩薩修慈俱心廣大無二無量
無恨無怨無障無所惱害徧至一切
極於法界盡虛空性諸世界中以慈
音覆一切世間具足安住修悲俱心
修喜俱心亦復如是修捨俱心廣大
無二無量無恨無怨無障無所惱害
徧至一切極於法界盡虛空性諸世
界中以捨普覆一切世間具足安住
復次菩薩受用無量諸神變事震動
大地一身為多身多身為一身或顯
或隱迅疾無尋牆壁山嶂皆能徹過
如行於空於虛空中跣趺而去猶如
飛鳥出沒於地猶若水中履水如地
身出煙燄如火火聚從身注水喻如
大雲此之日月有大神德有大威勢
以手捫摸乃至梵世轉身自在以天
耳界清淨過人悉聞人天二種音聲若
近若遠乃至蚊蚋蜚蝗等悉聞其聲以
他心智如實而知他有情心所謂有
貪心如實知有貪心離貪心如實知
離貪心有瞋離瞋有癡離癡有染離
染狹小廣大無量聚散住定出定已
得解脫未得解脫有量無量麤心細

心皆如實知菩薩如是以他心智於
他有情他數取趣心之所念心自了知
以宿住智隨念無量諸宿住事謂能
隨念自他一生二三四五至十二
三四五十乃至百生多百多千多百
千生成劫壞劫及成壞劫乃至隨
念無量成壞劫隨念百劫隨念千
劫百千劫俱脰劫百俱脰劫千俱
俱脰那庾多劫皆能隨念謂我宿
生曾在某處如是名如是姓如是種
族如是形貌如是飲食如是壽量如
是久住如是苦樂從彼處沒來生此處
從此處沒往生於彼如是形見如是言
說若略若廣諸宿住事皆能隨念以天
眼界清淨過人見諸有情死時生時
好色惡色善趣惡趣若劣若勝隨業
所行諸有情類皆如實知謂彼有情
成就身語及意三行誹謗賢聖具足
邪見由邪見業現受四緣身壞命終
墮險惡趣生捺落迦復彼有情成就
身語及意善行讚美賢聖成就正見
由正見業現受四緣身壞命終當昇

善趣生於天中受諸快樂菩薩如是
以天眼界清淨過人以共形貌以共
言說見諸有情死時生時好色惡色善
趣惡趣若少若勝隨業所行諸有情類
皆如實知而此菩薩於彼靜慮解脫等
持及諸等至隨意入出而不由彼威
力受生若見彼處速能圓滿菩提分
法故以願力而生其中菩薩住此發
光地已由廣大見及由願力現見多
佛多百佛多千佛多百千佛多百千
那庖多佛多俱那佛多百俱那佛多
千俱那佛多百千俱那佛多百千俱
那那庖多佛菩薩見是如來應正等
覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重
承事供養奉施衣服飲食臥具病緣
醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具
於僧伽眾而作恭敬以此善根迴向
無上正等菩提殷重奉事諸佛如來
於其佛所恭敬聽法聞已受持隨分
修行復次菩薩觀一切法無有移轉
亦無壞滅因緣而有而此菩薩一切欲
縛皆轉微薄一切色縛一切有縛諸
無明縛皆轉微薄一切見縛先已除

斷菩薩住是發光地中於無量劫無
量百劫無量千劫無量百千劫無量
百千那庾多劫無量俱胝劫無量百
俱胝劫無量千俱胝劫無量百千俱
胝劫無量百千俱胝那庾多劫不積
集故邪貪除斷不積集故邪瞋除斷
不積集故邪癡除斷所有善根轉更
明淨唯諸佛子譬如真金善巧金師
自手鍊治離諸垢已稱量不減菩薩
住此發光地中亦復如是無量百劫
乃至無量百千俱胝那庾多劫由
不積集邪貪除斷由不積集邪恚除
斷由不積集邪癡除斷所有善根轉
更明淨又此菩薩轉更安忍柔和意
樂而得清淨又悅美意樂不瞋意樂
不動意樂不濁意樂無高下意樂不
希有情意下意樂不望酬報意樂無
諂誑意樂不稠林意樂皆轉清淨而
此菩薩四攝事中利行偏多十到彼
岸中忍到彼岸而得增上餘到彼岸隨力
隨分非不修行唯諸佛子是名略說菩薩
第三發光地也菩薩安住於此地中受
生多分作釋天帝有自在力善化有

情令離欲貪善拔救護受欲泥者諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意佛不共法作意乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意復作願言我當一切有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為帥乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進棄捨一切家屬財位歸依聖教淨信出家即一剎那頃瞬息須臾能證百千諸三摩地能見百千諸佛如來彼佛加持皆能解了能動百千世界能往百千剎土能照百千世界能成熟百千有情能住壽百千劫於前後際能入百千劫於百千法門能正思擇示現百千身身身皆能現百千菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至示

所百千俱那庾多劫不易可數介
時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌
曰

清淨安住厭離心
熾然勇健勝妙廣
菩薩住於此地中
無怙敗壞不久停
觀身無救無依怙
多苦不停或火然
厭離三有求佛智
無等無量難證悟
歸大寂滅無退轉
見佛智已惑眾生
三毒熾然常因之
煩惱習覆無慧目
隨順生死怖涅槃
將求智慧益有情
不離處佛無異智
覺由無行無智慧
如是思惟自策勵
為聞正法起敬心
妻子眷屬及王位
頭目耳鼻舌牙齒

離欲無退及堅固
以此十心入三地
觀行無常苦不淨
速變無住無來往
有身多有惱續愛憎
與病俱有無休息
見彼妙智不思議
無雜無以大無過惱
能救無量苦有情
孤獨無依無救護
住諸有獄恒受苦
志樂下劣喪法寶
我應救彼勤精進
思何方便令解脫
斯由覺法如實理
慧從定發定由聞
日夜聽習尊重法
國城資具諸珍寶
如是一切皆能捨
手足骨髓心血肉

此等皆捨未為難
設有人等語菩薩
我當與汝佛法寶
假使火滿三千界
為說法故不為難
心初發意至菩提
為聞法故皆能受
聞已如理正思惟
四無量心五神通
菩薩住此見多佛
斷諸邪惑轉淨明
住此多作釋天帝
令捨貪心住善道
住此精進剎那頃
見百千佛相嚴身
一切有情普利樂
如是所有第三地
菩薩發光地第三竟
菩薩發慧地第四

佛子聞此廣大行
心皆勇悅大歡喜
演說如是妙法時
一切天女咸歡喜

但於法師生難想
孰能投身大火坑
聞以投之無怯懼
身從林九世而投入
况復人間諸小苦
其中設有無聞苦
何況人中諸苦事
獲四靜慮四等至
不隨其勢而受生
供養聽聞心決定
如鍊真金體無減
化導無量諸有情
一切專求佛功德
能證百千三摩地
若具願力復過是
彼諸菩薩取上行
我依其義已解釋

可樂深妙殊勝法
普散眾花供養佛
大地海水皆震動
悉吐妙音同讚歎

自在天王大欣慶

雨摩尼寶貝供養佛

讚言佛為我出興

演說第一功德行

如是智者諸地義

於百千劫甚難遇

我今忽然而得聞

菩薩勝行妙法音

願更演說聰慧者

後決定地無餘道

利益一切諸大衆

此諸佛子皆樂聞

勇猛大心解脫月

請金剛藏言佛子

從此轉入第四地

所有行相願宣說

尔時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸

佛子若是菩薩第三地明善清淨已

欲入菩薩第四智地當以十種法明

而入何等為十所謂以有情界思察

明入以諸世界思察明入以眞法界

思察明入以虛空界思察明入以識

界思察明入以欲界思察明入以色

界思察明入以無色界思察明入以

妙意樂勝解界思察明入以廣大意

樂勝解界思察明入菩薩以此十法

明入昇第四地唯諸佛子菩薩總得

發慧地已則由十種智成熟法長如

來家得彼體法何等為十謂由意樂

不退轉故於三寶中不壞淨信至究

竟故觀察諸行生滅性故觀禪諸法

性不起故觀世間成壞故觀業有生
有死故觀生死涅槃故觀有情剎業
故觀前際後際故觀無性無盡故唯
諸佛子菩薩成就如是十種智成熟
法長如來家得彼體法

復次諸佛子菩薩住此發慧地時隨
於內身住循身觀熾然精進正知具
念除世貪憂隨於外身住循身觀熾
然精進正知具念除世貪憂隨內外
身住循身觀熾然精進正知具念除
世貪憂於內受於外受於內外受亦
復如是於內心於外心於內外心亦
復如是隨於內法住循法觀熾然精
進正知具念除世貪憂隨於外法住
循法觀熾然精進正知具念除世貪
憂隨內外法住循法觀熾然精進正
知具念除世貪憂

復次菩薩於諸未生惡不善法為不
生故生欲策勵發起精勤策心持心
於諸已生惡不善法為永斷故生欲
策勵發起精勤策心持心於未生善
法為令生故生欲策勵發起精勤策
心持心於已生善法為令安住不忘

增廣信修滿故生欲策勵發起精勤
榮心持心復次菩薩修欲等持斷行
成就神足依離依無染依滅迴向捨
修勤等持斷行成就神足依離依無
染依滅迴向捨修心等持斷行成就
神足依離依無染依滅迴向捨修觀
等持斷行成就神足依離依無染依
滅迴向捨復次菩薩修信根依離依
無染依滅迴向捨修精進根依離依
無染依滅迴向捨修念根依離依無
染依滅迴向捨修定根依離依無染
依滅迴向捨修慧根依離依無染依
滅迴向捨

復次菩薩修信力依離依無染依滅
迴向捨修精進力依離依無染依滅
迴向捨修念力依離依無染依滅迴
向捨修定力依離依無染依滅迴向
捨修慧力依離依無染依滅迴向捨
復次菩薩修念等覺支依離依無染
依滅迴向捨修擇法等覺支依離依
無染依滅迴向捨修精進等覺支依
離依無染依滅迴向捨修喜等覺支
依離依無染依滅迴向捨修輕安等

覺支依離依無染依滅迴向捨修定
等覺支依離依無染依滅迴向捨修
捨等覺支依離依無染依滅迴向捨
復次菩薩修正見依離依無染依滅
迴向捨修正念依離依無染依滅
迴向捨修正語依離依無染依滅迴
向捨修正業依離依無染依滅迴向
捨修正命依離依無染依滅迴向捨
修正精進依離依無染依滅迴向捨
修正定依離依無染依滅迴向捨
正慧依離依無染依滅迴向捨菩薩
修此菩提分法但於一切諸有情界
有悲戀故引發本願所扶持故以大
悲慈為先導故成就大慈故緣慮一
切智者智故引發佛刹諸莊嚴故引
發如來力無所畏不共佛法相好言
音故希求後後殊勝法故隨順甚深
解脫佛法所聞行故觀察廣大方便
善巧故唯諸佛子菩薩住此發慧地
時所有微細身見等惑謂我有情命
著育者士夫數取趣蘊界處執所起
動亂思惟伺察護持攝受盲積著處
如是一切皆悉遠離所有一切不應

作業諸佛所訶雜染所引如是一切
皆悉捨離所有應作能順菩薩正行
資糧一切如來讚美之業皆悉受行
復次展轉為菩薩道得圓滿故如如
方便慧所引發修諸道支如是如是
得並潤心柔和之忍有堪能心引利
樂心無雜染心訪求後後殊勝法心
希勝智心能救一切世間之心尊重
隨順諸師長心如所聞法而常行心
又善知思善知報思其心調和共住
安樂質直柔順無稠林行無誑無慢
善順語者右受教誨菩薩如是安忍
成就調伏成就寂滅成就如是忍調
寂滅成就思惟現行能淨上地諸業之
時獲大精進無有休息不雜染精進不退
轉精進廣大精進無邊精進熾然精進
無等精進無昧奪精進成熟一切有
情精進善分別道非道精進以此菩薩
善意樂果轉更清淨增上意樂果不遺
失勝解明利善根得淨離世垢濁斷
諸疑惑無疑之性現前具足證喜輕
安如來加持而得現前無量心意樂
皆悉成就菩薩住此饒慧地中以廣

入見及以願力現見多佛多百佛多
千佛多百千佛多百千那庾多佛多
俱脰佛多百俱脰佛多千俱脰佛多
百千俱脰佛多百千俱脰那庾多佛
菩薩見是如來應供正等覺已悉以
廣大增上意樂恭敬尊重承事供養
奉施衣服飲食卧具病緣醫藥諸資
生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽眾
而作恭敬以此善想迴向無上正等
菩提愿重奉事諸佛如來於其佛所
恭敬聽法聞已受持隨分修行多分
於彼諸佛聖教淨信出家於此菩薩
所有意樂增上意樂勝解平等性轉
復清淨菩薩住此發慧地已復更無量
百千俱脰那庾多劫此之意樂勝解
平等清淨而住所有善根轉復熾然
轉更明淨唯諸佛子如巧金師以所
鍊金作莊嚴具非餘未作莊嚴具金
之所映奪唯諸佛子菩薩安住發慧
地中亦復如是所有善根非餘安住
下地菩薩所有善根而能映奪又諸
佛子如摩尼寶清淨光輪所放光明
非餘寶珠所能映奪所放光明一切

世間風水雨等不能斷滅唯諸佛子
菩薩住此般若地時亦復如是非餘
安住下地菩薩能所映奪所有慧光
一切魔怨煩惱現行不能斷滅而此菩
薩四攝事中同事偏多十到彼岸中
精進到彼岸而得增上餘到彼岸隨
力隨分非不修行唯諸佛子是名略
說菩薩第四般若智地菩薩住此第
四地中受生多作蘊夜摩天王有自
在力善化有情令其除滅薩迦邪見
能令有情安住正見諸所作業或以
布施或以愛語或以利行或以同事
此等一切悉皆不離佛作意法作意
僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到
彼岸作意諸地作意佛力作意無所
畏作意佛不共法作意乃至不離一
切行相勝妙相應一切智智作意復作
願言我當一切諸有情中為首為勝為
殊勝為妙為微妙為上為無上為導
為將為師乃至願得一切智智所依
止處若樂發起如是精進由是精進
一剎那頃瞬息須臾能證俱伽諸三摩
地見俱伽佛彼佛加持皆能解了能

動俱脛世界能往俱脛佛剎能照俱
脛世界能成熟俱脛有情能住壽俱
脛劫於前後際能入俱脛劫能正思
擇俱脛法門能示現俱脛身身身皆
能現俱脛菩薩眷屬圍遶從此以上
是諸菩薩有願力者由勝願故所有
遊戲或身或光明或神通或眼或境
界或音聲或行或莊嚴或勝解或所
作此等乃至今所百千俱脛那庾多劫
不易可數今時金剛藏菩薩欲重宣
此義而說頌言

菩薩已淨第三地
次觀有情世法界
空識欲色無色界
勝太意樂能趣入
菩薩纔登發慧地
長如來家永不退
於佛法僧信不壞
觀法生滅無生起
觀世成壞業有生
生死涅槃剎等業
如是修行长佛家
得是法已增慈愍
轉更勤修四念住
身受心法內外觀
世間貪愛皆除遣
善善修治四正斷
惡法除滅善增長
善修神足及根力
七等覺支入聖道
為度有情修覺分
本願扶持慈悲首
求一切智嚴佛土
亦緣如來十種力

三無所畏不生怯
心求妙道解脫處

身見為首六十二

境界受等諸取著

心求所訶煩惱雜

諸佛所讚清淨業

菩薩勤修不懈怠

專求佛道無歇倦

恭敬尊德修法行

捨慢離諂心調柔

又其意樂界清淨

勝解決定善根增

無疑現前得喜安

菩薩住此歡慧地

聽聞正法亦出家

菩薩住此具功德

不為眾魔心退轉

多作夜摩天中王

普化群生除惡見

菩薩勤加精進力

若以願智力所為

如是菩薩第四地

功德義我智共相應

殊特相好深美音

尋天方便修覺分

我及我所無量種

第四地中悉遠離

無義之業皆捨離

為度有情無不作

即得十心皆具足

希受灌頂度有情

知恩易悔無慍暴

轉更精勤不退轉

增上意樂永不失

疑網垢濁悉永離

蒙佛加持無量志

供那度多無量佛

不可映奪如金飾

以智方便修行道

譬如妙寶無能壞

於法自在眾所尊

專求佛智修善業

獲等持等俱脗數

過於此數無能算

所行精進微妙道

我為佛子已宣說

佛說十地經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十地經卷第三 第五十二張合

佛說十地經卷第四

合

大唐于闐三藏羅達摩於蓮龍興寺譯

菩薩難勝地第五

菩薩聞此勝地行

空中雨花讚歎言

自在天王與天衆

普放種種妙光雲

天諸姝女奏天樂

悉以菩薩威神故

佛願久遠今乃滿

釋迦文佛至天宮

大海久遠今始動

有情久遠始安樂

功德彼岸皆已到

尊極清淨如虛空

大牟尼尊現於世

供養能盡一切苦

此應供處供無等

如是無量諸天女

一切恭敬喜充滿

是時大士解脫月

第五地中之行相

於法解悟心歡喜

善哉大士金剛藏

聞法踴躍住虛空

供養如來喜充滿

亦以言詞歌讚佛

於彼聲中發是言

佛道久遠今乃得

利天人者久乃見

佛光久遠今乃放

大悲音聲久乃聞

憍慢黑暗皆已滅

不染世法如蓮花

辟如須弥出巨海

供養必得諸佛智

是故歡心供養佛

發此言詞稱讚已

瞻仰如來默然住

復請無畏金剛藏

願為佛子今演說

尔時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸
佛子若是菩薩第四地道善圓滿已欲
入菩薩第五地中當以十種平等清
淨心意樂入何等為十所謂過去佛
平等清淨心意樂未來佛法平等清
淨意樂現在佛法平等清淨意樂戒
平等清淨意樂定平等清淨意樂除
見疑惑平等清淨意樂道非道智平
等清淨意樂斷智平等清淨意樂一
切菩提分法後後觀察平等清淨意
樂成熟一切有情平等清淨意樂苦
薩以是十種平等清淨意樂入第五
地唯諸佛子菩薩已至此第五地由善
瑩飾現見分道友由善清淨增上意樂
復求後世殊勝道時為如是事隨正
行故願力所持故以大慈悲不捨一
切諸有情故積集福智二大具糧故
無休息故引發善巧妙方便故觀照
後後地光明故由常勤求佛加持故
念慧趣覺力所持故得不退轉正作
意已如實了知此苦聖諦此是苦集
此是苦滅此能滅苦正行聖諦皆如
實知又此菩薩於世俗諦而得善巧

勝義諦善巧相諦善巧差別諦善巧
安立諦善巧事諦善巧生諦善巧於
盡無生智諦善巧於趣入道智諦善
巧一切菩薩地次第相續已成就故
乃至如來智集諦中而得善巧復次
此菩薩令他有情如其意樂皆歡喜
故知世俗諦以能證入一切理趣故
知勝義諦覺法自相及共相故善知
相諦悟法差別安立義故知差別諦解
了蘊界處安立故知安立諦了達身
心逼惱的故名知事諦通達諸趣生
相續故能知生諦一切熱惱究竟滅
故名為知盡無生智諦引發無二故
知入道智諦徧以一切行相覺故一
切菩薩地六相續得成就已乃至能
知如來智集諦此復徧由勝解智力
非以究竟智而知之菩薩如是以諦
善巧所引正慧如實了知一切有為
虛妄詐偽誑惑愚夫即此菩薩轉復
一切諸有情所大慈現前大慈光明
而得發生菩薩如是智力所持於有
情界有所顧戀希求佛智觀察一切
諸有為行前際後際如從前際無明渴

愛所生有情隨生死流之所漂轉從
蘊執藏不勝進者增長苦蘊無我無
壽無養育者無數取趣離我我所皆
如實知如其未來於無所有愚癡愛欲
究竟有斷邊際出離或非有者亦如
實知即此菩薩作是思惟此諸迷倒
異生之類其為可恥有無數身已滅
當滅今亦滅沒如是盡滅不能於身
而生厭離轉更增長衆苦機關隨生
死流不能還返不能棄捨諸蘊執藏
不能厭離大種毒地不能拔出見傍
箭鏃不能息滅貪恚癡大不能飄蕩
無明黑闇不能枯涸渴愛巨海不求
十力大聖導師隨魔意樂稠林而行
常於無際生死湏臾種種尋伺波濤
海獸紛擾之中漂轉無息我今為彼
如是無量衆苦所逼孤獨無救無依
無宅無洲無道盲無目者無明卵殼
厚膜纏裹昏闇所覆復諸有情故獨一
無侶修集無量福智資糧以是資糧
令彼一切有情當證究竟清淨乃至
獲得如來十力無尋佛智菩薩如是
以善觀察智所引慧所修善根皆為

救護一切有情為欲饒益一切有情
為欲安樂一切有情為欲哀愍一切
有情為令有情無諸災患為欲解脫
一切有情為欲引起一切有情為令
有情發起淨信為欲調伏一切有情
為欲滅度一切有情而修集之菩薩
安住於此第五難勝地時名具念者
不忘正法故名具慧者智善矣了故
名具趣者覺於經趣秘密教故名慙
愧者護自他故名堅持者不捨律儀及
戒行故名為覺者觀處非處得善巧
故名隨智行者非他所引故名隨慧
行者於有義無義二俱句中得善巧
故名為引發神通者於修引發得善
巧故名為方便善巧者隨世間而轉故
名為無厭足者善集福德資糧故名
無休息精進者訪求智慧資糧故名
無厭意樂者集大慈愍資糧故名為
一切有情加行者以能滅度諸有情
故名為不慢求加行者求如來力無
畏不共諸佛法故名善引發作意行
者引發佛土諸莊嚴故名這種種善
業行者集相好故名為常恒善加行
者求佛身語

意莊嚴故名大尊重能承事者於一切菩薩諸法師所如教行故名爲心無尋者以大方便善巧相續入世間故名爲日夜離餘心者唯爲成熟一切有情而能行故菩薩如是勤修行時以依布施成熟有情又以愛語又以利行又以同事又以示現端嚴色身又以說法又以開示諸菩薩行又以顯示如來大義又以現示生死過失又以稱讚佛智勝利引發廣大神通遊戲種種方便作用加行成熟有情而此菩薩如是精勤成熟有情其心相續恒趣佛智善根加行無有退轉求勝法故而勤修學爲欲饒益諸有情故世間所有種種書論印璽等計金性等論諸醫方論謂療乾疥癰癩鬼魅損壞蠱毒及起屍鬼咒詛和合文筆讚詠歌舞妓樂戲笑談說喜樂之處國城村邑宮宅園苑泉流陂池花菓藥草叢林布列顯示金銀摩尼眞珠瑠璃貝玉珊瑚等性入於日月星宿地震諸鳥獸鳴夢相吉凶所受徧身及支分相律儀戒行靜慮神通四

無量心無色定處及餘所有無惱害
事能引一切有情利樂無罪事業如
是一切皆能引發於諸有情有悲愍
故漸令安住無上佛法菩薩住此難
勝地中由廣大見及由願力現見多
佛多百佛多千佛多百千佛多百千
那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多
千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱
胝那庾多佛多菩薩見是如來應供正
等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊
重承事供養奉施衣服飲食卧具病
緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂
具於僧伽衆而作恭敬以此善根迴
向無上正等菩提願重承事諸佛如來
恭敬尊重以希有想聽聞正法聞已
受持隨分修行多分於彼諸佛聖教
淨信出家既出家已便則能作聞持
法師此復多分以聞行相逮得惣持
而為法師菩薩住此難勝地者於無量
劫此諸善根轉勝熾然而得明淨無量
百劫無量千劫無量百千劫無量百千
那庾多劫無量俱胝乃至無量百千
俱胝那庾多劫此諸善根轉勝熾然

而得明淨唯諸佛子譬如金師以所
鍊金作莊嚴具以車槩密然轉更
熾然轉復明淨唯諸佛子菩薩住此
難勝地中此諸善根亦復如是以方
便慧思惟觀察更勝熾然轉復明淨
由智加行功德所引思惟觀察不可
映奪又諸佛子譬如日月星宿宮殿
所有光明一切風輪不能映奪亦非
風共唯諸佛子菩薩住於難勝地中
於此善根亦復如是以方便慧智思
惟觀察隨所行故一切聲聞諸獨覺
等不能映奪亦非世間餘善根共而
此菩薩十到彼岸中靜慮到彼岸而
得增上餘到彼岸隨力隨分非不修
行唯諸佛子是名略說菩薩第五難
勝智地菩薩安住於此地中受生多
作珊瑚觀史多天玉能為自在善化有
情令捨一切外道邪法能令有情住
實諦中諸所作業或以布施或以愛
語或以利行或以同事此等一切悉皆
不離佛作意法作意僧加作意菩薩作
意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意
佛力作意無所畏作意佛不共法作

意乃至下離一切行相勝妙相應一
切智智作意常作願言我當一切諸有
情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為
上為無上為導為將為帥乃至願得
一切智智所依止處若樂發起如是
精進由是精進一刹那頃瞬息頃更
證百俱胝諸三摩地能見百俱胝佛
彼佛加持皆能解了能動百俱胝世
界能往百俱胝諸佛剎土能照百俱
胝世界成熟百俱胝所化有情能住
壽量百俱胝劫於前後際各皆能入
百俱胝劫能正思擇百俱胝法門能
示現百俱胝身身身皆能現百俱胝
菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩
有願力者由勝願故所有遊戲或身
或光明或神通或眼或境界或音聲
或行或莊嚴或勝解或所作此等乃
至余所百千俱胝那由多劫不易可
數余時金剛藏菩薩欲重宣此義而
說頌言

菩薩第四發慧地

所修正行已清淨

便悟三世佛平等

謂由戒定除見疑

於道非道分正行

觀察後後覺分智

成熟有情平等故
念處為弓根刺箭
五力堅證破怨敵
慙愧為衣覺分驕
善巧方便妙莊嚴
神足為足正念頸
人中師子無我乳
菩薩住此第五地
志求佛法不退轉
積集福智勝功德
佛力所加具念慧
善知世諦勝義諦
事諦生盡及道諦
如是觀諦雖微妙
以此能生大功德
既觀諦已知有為
得佛慈愍光明分
觀諸有為前後際
疎轉遲迴苦趣中
愛取為因受來苦
迷妄漂疎無返期
惡宅界地諸見箭
愛河漂轉不暇觀

通達此入第五地
正勤為馬神足車
勇健得入第五地
淨戒芬馥定塗香
遊物持林等持苑
慈悲為眼智慧牙
殂滅惑獸入五地
轉修勝上清淨道
思念慈悲無厭倦
精勤方便觀上地
了知四諦皆如實
相諦差別成立諦
乃至無礙佛智諦
未得無礙勝解脫
是故超過世間慧
體性虛偽無堅實
為利有情求佛智
無明昏闇愛纏縛
無我有情及壽者
欲求邊際不可得
此等可惑我應度
欲火猛熾無明闇
苦海淪淪闕明導

如是知已勤精進
名為具念具慧者
習行福智無厭足
莊嚴剎土引相好
為欲教化諸世間
亦能善解諸方藥
文詞歌儺皆巧妙
種種寶具咸示人
日月星宿地震動
靜慮思等王及神通
智者住此難勝地
如以車渠瑩真金
譬如星宿宮殿光
如蓮處若無染汙
多作觀史多天王
所修諸善為佛智
此若發起大精進
得定至現身亦然
如是第五難勝地
我以種種方便力
菩薩難勝地第五竟
菩薩現前地第六之一
菩薩顯開諸勝行

所作皆為度有情
乃至與見解方便者
恭敬多聞不疲倦
如是一切為有情
善知書論數印等
療治眾病悉令愈
布列宮宅園池等
利益無量有情故
乃至身相亦觀察
為益世間皆顯示
供養諸佛及聽法
善根轉淨亦如是
非為風輪所映奪
菩薩於世行亦然
能摧異道諸邪見
願得十力齊群生
剎那見百俱胝佛
願力所作過於足
人天尊者具實具道
為諸佛子宣說竟

其心歡喜而妙花

放淨光明散寶貝於
百千天衆皆欣慶
花璁纓絡及幢幡
自在天王并眷屬
散寶貝成雲持供養
無量天女空中住
聲中悉作如是言
法性本寂無諸相
超諸取著絕言道
若能通達諸法性
為欲救世勤修行
不取衆相而行施
解法無生常堪忍
煩惱已盡而入禪
具足智力能廣濟
如是妙言千萬種
解脫月言金剛藏

供養如來稱善說
共在空中四衆寶
寶貝蓋塗香咸供
心生歡喜在空中
讚言佛子汝宣說
共以樂音歌讚佛
佛語能除煩惱病
猶如虛空離分別
真實等品常清淨
即於有無心不動
此佛口生具佛子
本絕諸惡堅持戒
知法性離具精進
善達性空分別法
滅除衆惡稱大士
讚已默然瞻仰佛
以何行相入後地
余時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸
佛子若是菩薩第五地中所修之道
吾圓滿已欲入菩薩第六地者當以
十種法平等性而入何等為十所謂
以一切法無相平等以一切法無自
相平等以一切法無起平等以一切

法無生平等以一切法寂淨平等以一切法本來清淨平等以一切法無戲論平等以一切法不取不捨平等以一切法如幻如夢如影如響如水如月如鏡中像如陽燄水如化平等以一切法有無不二平等以此十種法平等性入第六地菩薩如是觀察隨營隨順不逆一切諸法平等性故通達第六現前智地但以猛利須心而證猶未現得無生忍門菩薩隨行如是自性一切法時以大悲愍為先導故以大悲愍為增上故為欲圓滿大悲愍故觀諸世間合散生滅菩薩觀此世生滅時作是思惟世間所有受生施設一切皆由我執而起若離我執即無世間受生施設復作是念此諸異生愚癡無智執著於我無明眩瞶之所覆蔽求有非有隨不如理作意馳散奔驚僻路隨邪而行集福非福不勤諸行而彼有情諸行所植有漏有取心之種子復續來世生及老死中有後有業田攝藏無明闇覆愛水滋潤我慢憍灌見網增盛生名色種

芽生已增長名色長已五根既轉諸
根轉已遂手與識相對有觸由觸相
對諸受發生自後於受欣樂名愛愛
增長取取增生有由有生已五蘊發
生五蘊起已於五趣中靳漸衰變衰
已失壞衰失壞或有諸熱惱因熱惱
故一切愁歎及苦憂惱衆苦皆集此
之一切無有集者在運而滅亦無滅
者菩薩如是隨順行相觀察緣起
復次菩薩作是思惟以勝義相於諦無
知名為無明無明所作業果名行為
依止初心名識與識俱生餘四取蘊說
為名色名色增長說為六處根境與識
三事和合名有漏觸俱生名受於受味
著名為渴愛渴愛增長是名為取從取
起有漏業名為有業等流諸蘊起名
為生蘊熟為老蘊壞名死臨死欲壞
愚迷之者有貪戀故心熱名愁由
愁發語號嗥喟歎五根相對不悅
名苦意識相對不悅名憂憂苦所
以呼茲名惱純大苦對如是增成
所以永無作者受者復作是念由
以作者方有作用既無作者以勝
義諦作用亦無即此菩薩作是思惟

所言三界此唯是心如來於此分別
演說十二有支皆依一心如是而立
何以故若於事中貪欲相應心起是
識事即是行於行迷惑是即無明行與
無明及心共生是謂名色名色增長
是謂六處六處分是謂觸觸共生是
受受用之時無厭是愛愛遍攝受不
捨是取彼有支生起是有有所起名
生生熟為老老壞為死此中無明有二
種所作一所緣故迷惑有情二為諸
行生起與因諸行亦有二種所作一
能生起未來異熟二為於識生起與
因識亦有二種所作一能續有二為
名色生起與因名色亦有二種所作
一互相資助二為六處生起與因六
處亦有二種所作一能現亦自境差
別二為於觸生起與因觸亦有二種
所作一能觸所緣二為於受生起與
因受亦有二種所作一能領納愛非
愛境及二相違二為於愛生起與因
愛亦有二種所作一令可染事中染
著二為於取生起與因取亦有一種
所作一能續雜染二為於有生起與

因有亦有二種所作一今後有異趣
現前二為於生生起與因生亦有
二種所作一能起諸蘊二為於今生
起與因老亦有二種所作一皆根
有衰變異二共死會合正起與已死
亦有二種所作一能壞諸行二皆徧
知斷
復次於中無明緣行者無明緣性謂
行不斷復有扶助行緣識者於行緣
性謂識不斷復有扶助識緣名色者
於識緣性謂名色不斷復有扶助名
色緣六處者名色緣性謂六處不斷
復有扶助六處緣觸者六處緣性謂
觸不斷復有扶助觸緣受者於觸緣
性謂受不斷復有扶助受緣愛者於
受緣性謂愛不斷復有扶助愛緣取
者於愛緣性謂取不斷復有扶助取
緣有者於取緣性謂有不斷復有扶
助有緣生者於有緣性謂生不斷復
有扶助生緣老死者於生緣性謂老死
不斷復有扶助無明滅故行滅者由
於無明緣性無故諸行斷滅更無扶
助行滅故識滅者由於諸行緣性無

故識亦斷滅更無扶助識滅故名色
滅者由於識緣性無故名色斷滅更
無扶助名色滅故名色斷滅者由於
名色緣性無故名色斷滅更無扶
助六處滅故觸滅者由於六處緣
性無故觸亦斷滅更無扶助觸滅
故受滅者由於觸緣性無故受亦斷
滅更無扶助受滅故愛滅者由於受
緣性無故愛亦斷滅更無扶助愛滅
故取滅者由於愛緣性無故取亦斷
滅更無扶助取滅故有滅者由於取
緣性無故有亦斷滅更無扶助有滅故
生滅者由於有緣性無故生亦斷滅
更無扶助生滅故老死滅者由於生
緣性無故老死斷滅更無扶助
復次於中無明愛取是謂煩惱流不
斷絕行有是業流不斷絕餘支是苦
流不斷絕以差別故前後際滅是流
斷絕如是三流悉是無我離我我所自
性生滅猶若束蘆

復次所說無明緣行是前世觀待識
乃至受是現世觀待愛乃至有是後
世觀待由是於後相續流轉無明滅

故行滅者是觀待斷絕復由如是十
二有支有三苦性此中諸行乃至六處
是行苦性觸受此二是苦苦性所餘
有支是壞苦性無明滅故行滅者是
三苦性究竟斷滅無明緣行者是則
顯行從因從緣所生之性餘亦如是
無明滅故行滅者此則顯示行無自
性餘亦如是無明緣行者是生連縛
餘亦如是無明滅故行滅者是滅連
縛餘亦如是無明緣行者是隨順有
觀餘亦如是無明滅故行滅者是隨
順盡滅觀餘亦如是菩薩如是以十
行相順逆觀察諸緣起法所謂有支
相續故入一心故自業差別故不相
捨離故三流不斷故前今後世觀待
理故三苦集故因緣所生故生滅連縛
故觀有盡故菩薩以是十種行相觀
諸緣起由以無我無壽命者無數取
趣自性空寂離作者受者觀緣起故
空解脫門而現在前即此菩薩彼諸
有支自性滅故究竟解脫現證住故
無少法相後生起者由是無相解脫
門而現在前又此菩薩如是趣入空

無相已無餘願求唯除大悲為先導等
故成熟有情由是無願解脫門而現在
前菩薩如是修習此三解脫門時離
自他想遠離作者及受者想離有無
想大悲為首於未修證諸覺分法為
管證故轉後修行作是思惟由相應
故有為法轉由不相應不能流轉由
和合故有為法轉若無和合則不流
轉我已解了諸有為法如是多容汙
染而轉是故我今當斷相應及彼和
合然為成熟諸有情故不應永滅一
切有為唯諸佛子菩薩如是觀諸有為
多容汙染永無自性本性畢竟不生
不滅觀察此時興大悲故不捨一切
有情聚故名無著智現前般若波羅
蜜多住以寄現故而現在前菩薩成
就如是智已慧到彼岸住之所照引
發能引覺分眾緣然非有住而住之觀
有為法自性寂滅不住於彼菩提分
法未圓滿菩薩住此現前地中名
入空性三摩地而現在前自性空
性三摩地勝義空性三摩地最上空
性三摩地大空性三摩地相應空性
三摩地引發空性三摩地如理無分

別空性三摩地有願戀空性三摩地
離不離空性三摩地而悉現前此菩
薩如是上首於空性門百萬三摩地
而現在前如是於無相門百萬三摩
地於無願門百萬三摩地皆現在前

佛說十地經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十地經卷第五

合

大唐于闐藏尸羅達摩於北庭龍舉譯

菩薩現前地之餘

唯諸佛子菩薩住此現前地中不壞
意樂轉更圓滿決定意樂賢善意樂
甚深意樂不退轉意樂不休息意樂無
垢意樂無邊意樂求智意樂方便與慧
相應意樂皆得圓滿於是菩薩此諸意
樂順佛菩提對諸異論精進不退入於
智地捨離聲聞獨覺乘地一向決定
趣於佛智以諸魔怨煩惱現行不可
映奪善住菩薩智光明中善修習空
無相無願法之現行恆與方便慧觀
相應間雜引發菩提分法菩薩住此
現前地時慧到彼岸住得增上及證
第三猛利順忍以於諸法如理隨順
不違逆故菩薩住此現前地中以廣大
見及以願力現見多佛多百佛多千佛多
百千佛多百千那由多佛多俱胝佛多
百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛
多百千俱胝那由多佛菩薩見是如
來應供正等覺已悉以廣大增上意

樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭敬以此善根迴向無上正等菩提殷重承事諸佛如來恭敬尊重以希有想聽聞正法聞已受持以無顛倒等持慧智光明修行堅固正行憶持不忘轉更得入如來法藏於是菩薩住此第六現前地者於無量劫此諸善根轉復熾然轉更明淨無量百劫無量百千那庖多劫無量俱脧劫無量百俱脧劫無量百千俱脧那庖多劫此諸善根轉復熾然轉更明淨如諸弟子譬如金師以所鍊金作莊嚴具以琉璃寶瑩飾廁填轉得熾然轉更明淨唯諸佛子菩薩住此現前地中此諸善根亦復如是以方便慧隨所思察轉得熾然轉更明淨展轉寂滅無能映奪又諸佛子譬如月光能令有情身得悅豫非四風轉所能斷壞唯諸佛子菩薩住此現前地中此諸善根亦復如是能滅

無量百千俱胝那庖多有情煩惱火
能非四魔道所能斷壞彼於十種波
羅蜜多慧到彼岸而得增上餘到彼
岸隨力隨分非不修行唯諸佛子是
名略說菩薩第六現前智地菩薩安
住於此地時受生多作妙化天王能
作自在善化有情令增上慢畢竟休
息常以一切聲聞問難不可映奪能
令有情證入緣起諸所作業或以布
施或以愛語或以利行或以同事此
等一切悉皆不離佛作意法作意僧
伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼
岸作意諸地作意佛力作意無所畏
作意佛不共法作意乃至不離一切
行相妙相應一切智智作意常作願
言我當一切諸有情中為首為勝為
殊勝為妙為微妙為上為無上為導
為將為師乃至願得一切智智所依
止處若樂發起如是精進由是精進
一剎那頃瞬息須臾證入菩薩百千
俱胝諸三摩地能見百千俱胝諸佛
彼佛加持皆能解了能動百千俱胝
界能往百千俱胝佛剎能照百千俱

脫世界成熟百千俱脫有情住壽百
千俱脫大劫於前後際各能入百千
俱脫劫思擇百千俱脫法門能示現
百千俱脫身身身能現百千俱脫菩
薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有
願力者由勝願故所有遊戲或身或
光明或神通或眼或境界或音聲或
行或莊嚴或勝解或所作此等乃至
念所百千俱脫那度多劫不易可數
今時金剛藏菩薩欲重宣此義而說
頌言

菩薩已淨第五地
無起無生常寂靜
亦無取捨如幻等
隨順法性如是觀
猛利順忍智具足
知由我執起聞生
如理通達緣起空
無作無受無命者
於諦無知名無明
生時初必名為識
即此增長名六處
欣受名愛愛增取

觀法無相無自性
性本清淨無戲論
有無不二離分別
由此智入第六地
觀諸世間生滅相
除我執已世無有
不壞假立和合用
諸行如雲徧興起
癡所造業果名行
俱生餘法是名色
三和謂觸俱生受
有漏業有隨起生

蘊孰名老蘊壞死
了達三界唯是心
生死皆由心所作
無明所作有二種
如是乃至老終歿
無明緣性謂諸行
由斯無故諸行斷
癡愛取是煩惱流
無明與行為過去
愛取有生未來苦
行至六處是行苦
所餘有支是壞苦
以後因緣行等起
無明為緣是生縛
隨順無明起諸有
由此彼有無亦然
有支相續一心攝
三際三苦因緣生
如走普觀緣起行
如幻如夢如光影
觀是入空解脫門
了其虛妄無所願
大師修行解脫門

純大苦聚如是集
十二有支依心有
若心滅者生死盡
由緣迷故與行因
從此苦生無有盡
不斷而復有助成
更無扶助餘亦亦
行有是業餘皆苦
識至於受是現在
觀待斷是苦邊際
觸受增長是苦苦
若見無我三苦滅
緣離則斷故性空
於緣得離縛乃除
若不隨順諸有斷
十種思惟心離著
自業不離及三流
連縛起滅順無盡
無作無受無自性
亦如愚夫逐陽燄
知緣性離入無相
唯除慈慈救有情
轉益大悲求佛法

知有為從和合有
證空等持具百方
般若順忍皆增上
復以意樂供多佛
得佛法藏增善根
如月清涼被衆物
此聖能超四魔道
住此多作善化王
所作皆求一切智
此地精勤獲百千
亦見若干無量佛
甚深微妙難見知
如是菩薩第六地
菩薩現前地第六竟

菩薩遠行地第七
是時大衆心歡喜
普發種種妙音聲
了達勝義智自在
人中蓮花無所著
自在天主在空中
亦散取上妙香雲
今時大衆皆歡喜
我等聞斯地功德

志樂決定勤精進
無相無願亦復然
解脫智慧得成滿
於佛教中修習道
如金瑠璃所瑩飾
四風來觸無能壞
息世惑熱亦如是
化導有情除我慢
悉已超勝聲聞道
俱脫菩薩三摩地
譬如盛夏及空中日
聲聞獨覺無能了
我為佛子已宣說

散寶貝成雲在空住
白於衆勝清淨者
成就功德百千億
為利群生演深行
放大光明照佛身
普供除憂煩惱者
悉發大音同讚述
則為已獲大善利

天於是時心慶悅
悉以如來神力故
威儀寂靜寂無比
已超一切諸世間
雖現種種無量身
巧以音詞說諸法
往詣百千諸國土
智慧自在無所著
雖勤教化諸有情
雖已修成廣大善
以見一切諸世間
於諸想念悉皆離
一切諸天及天女
悉共同時默然住
時解脫月復請言
第七地中諸行相

讚奏樂音千萬種
聲中共作如是言
能調難調世應供
而行於世闡妙道
知身二無所有
不取文字音聲相
以諸上供供養佛
不生於我佛國想
而無彼已一切心
而於善法不生著
貪恚癡大常熾然
發起大悲精進力
種種供養緝讚
瞻仰人尊願聞法
此諸大衆心清淨
唯願佛子為宣說
今時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諾
佛子若是菩薩第六地中所修地之
善圓滿已欲入菩薩第七地者當以
十種妙方便慧所引不共進道勝行
而入何等為十所謂善修空無相無
願三摩地而集廣大福德資糧證入
諸法無我無壽者無數取趣而不捨

修四無量心發起廣大福德及法修
行增上到彼岸行而於諸法無少執
著已得遠離一切三界而能引發三
界莊嚴已得畢竟寂靜寂滅遠離一
切諸煩惱能而能引發一切有情貪
瞋癡能寂滅之行現知諸法如幻如
夢如影如響如水中月如鏡中像自
性無二而能引發業用無量差別意
樂依善修習諸剎土道與虛空等而
能引發佛剎清淨莊嚴之行了知諸
佛法身為性猶如虛空而能引發妙色
相好莊嚴其身又如知諸佛音聲本性
寂靜不可言說而能引發一切音韻
差別莊嚴了知諸佛一剎那頃頓悟三
世而能隨入顯示種種相劫數等觀
諸有情心意樂故菩薩如是以此十
種妙方便慧所引不共進道勝行從
第六地入第七地唯諸弟子菩提薩
埵由此十種妙方便慧所引不共進
道勝行現在前故名爲已入於第七
地菩薩住此第七地中入於無量諸
有情界入於無量諸佛世尊成就調
伏有情之業入於無量諸世界網入

於無量諸佛世尊佛剎清淨入於無
量法差別性入於無量諸佛世尊智
正等覺入於無量劫數差別入於無
量諸佛世尊覺悟三世入於無量有
情勝解差別之相入於無量諸佛世
尊示現種種名号色身入於無量有
情意樂根之差別入於無量諸佛世
尊言音令他有情生喜入於無量有情
種種心行差別入於無量諸佛世尊
廣大智行入於無量諸聲聞乘遊路
勝解信解無量諸佛世尊演說入道
入於無量諸獨覺乘修證成就入於
無量諸佛世尊演說趣入甚深智門
入於無量諸菩薩行所修加行入於
無量諸佛世尊演說趣入大乘之集
即此菩薩作是思惟諸佛境界如是
無量百俱胝劫不易算數千俱胝劫
百千俱胝劫乃至今所百千俱胝那
庾多劫不易算數此佛境界我應發
起以無功用無分別無異分別當令
圓滿菩薩如是多善觀智通無間無
缺精勤修學以不動故名已安住於
方便慧熏修不共進道勝行又此菩

薩於一剎那能引發道不起于定行
時引發如是正智精勤修學住坐臥時
乃至眠夢遠離蓋障諸威儀中不違如
意正想作意彼於一心一剎那中十
到彼岸具足成就所以者何由是菩
薩所起一切心之所念念念念皆以大
悲為首迴向修證一切佛法趣如來
智於此菩薩所有善根為求佛智施
與有情是彼布施波羅蜜多慈悲為
首於諸有情不為損害是彼安忍波
羅蜜多無厭增進後後善法是彼精
進波羅蜜多一切智道常現在前未
嘗散亂是彼靜慮波羅蜜多於性不
生不滅法中現前之忍是彼般若波
羅蜜多引發無量智是彼方便善巧
波羅蜜多引發後後智是彼願波羅
蜜多一切異論及諸魔眾無能壞道
是則彼力波羅蜜多如實建立一切
諸法是名彼智波羅蜜多唯諸佛
子菩薩住此遠行地中如是十種波
羅蜜多剎那皆得具足四種攝事
及四加持三十七品菩提分法三解
脫門略言一切覺分之法剎那剎那

皆悉圓滿如是說已解脫月菩薩問
金剛藏菩薩言唯諸佛子菩薩豈但
於第七地一切覺分而得圓滿為於
一切菩薩地中亦滿足耶金剛藏菩
薩言佛子菩薩一切十地位中一切
覺分悉皆圓滿然於菩薩第七地中
最為殊勝所以者何唯佛子此菩薩
地今有加行行得圓滿轉能趣入智
神通行然唯佛子於初地中一切大
願為所緣覺支圓滿第二地中遣心
垢故第三地中正願增長得法明故
第四地中趣入道故第五地中隨順
一切世間事業故第六地中趣入甚
深諸法門故今此菩薩第七地中具
足發起諸佛法故覺支圓滿所以若
何菩薩所有始從初地至第七地中
之所引發智加行分此從菩薩第八
智地以無功用悉皆成就佛子譬如
有二世界一者染淨二者純淨是二
界中間難可得過唯除有大神通力
持佛子菩薩雜淨行門亦亦難可得
過唯除有大誓願方便慧通了解脫
月菩薩言唯諸佛子豈於前七菩薩

地中菩薩正行以煩惱行之染汙耶
金剛藏菩薩言佛子以從初地諸菩
薩行當言遠離諸煩惱業迴向菩提增
上力故然與隨類道平等故於七地
中未可當言超煩惱行佛子譬如轉
輪聖王乘天為寶巡四大洲人間貧
苦雜染皆能了知而不為彼眾患所
汙然未名為超過人位若捨王身生
於梵世乘梵宮殿巡覽千界示現梵
天光明威德今乃名為超過人位佛
子菩薩亦復如是始從初地乘御菩
薩到彼岸乘徧遊世間知諸有情雜
染過患而不為彼眾患所汙乘正道
故然於七地猶未可言超煩惱患若
乘御菩薩清淨之乘徧遊世間知雜
染患不為所染已超過故菩薩安住
於此菩薩第七地中多分超過貪等
一切諸煩惱眾菩薩修此遠行地時
如應當言非有煩惱非無煩惱所以
者何一切煩惱不現行故不應說為
有煩惱者希求佛智猶未得故不應
說為無煩惱者菩薩住此第七地中

成就增上意樂清淨身語意業超過
一切如來所毀不善業道常恒護持
諸佛所讚十善業道如前所說於第
五地所引世間工巧業處此之一切
七地菩薩以無功用自然而轉於此
三千大千世界共許為師唯除如來
正徧等覺及已安住第八地等諸大
菩薩意樂加行無與等者所有靜慮
等持等至神通解脫此彼一切皆得
現前由修行相現在前故非由異熟
而得成就如第八地於此菩薩安住
第七遠行地者諸心念中妙慧方便
修力成滿一切覺支轉得圓滿復次
而是菩薩住此第七菩薩地時入名
善思擇菩薩三摩地名善思義三摩
地名殊勝慧三摩地名分別義藏三
摩地名擇一切義三摩地名善住堅
根三摩地名智神通門三摩地名法界
瑩飾三摩地名如來勝利三摩地名
入種種義藏生死涅槃門三摩地菩
薩如是大智神通為首入滿百萬諸
三摩地淨治此地由得如是妙方便
慧之所熏修三摩地故獲大悲故超

過聲聞獨覺乘地智慧觀察地現在
前於是菩薩住此菩薩第七地者無
量身業離相隨轉無量語業離相隨
轉無量意業離相隨轉極善清淨無
生法忍之所顯發解脫月菩薩言唯
佛子初地菩薩豈無無量身語意業
超諸聲聞獨覺行耶金剛藏菩薩言
佛子雖有此行但由佛法所緣增上
力故非由自覺慧所觀察於此菩薩
第七地中由自覺慧觀境界故無能
映奪佛子譬如王子生在王家正后
所生具足王相纔生即能映蔽臣眾
但以父王增上自在非以自智之所
思察若身長大藝業悉成乃以自智
力所持故超過一切眾臣所作佛子
菩薩亦復如是由初發心映蔽一切
聲聞獨覺但由廣大增上意樂非由
自覺慧所觀察今此菩薩第七地中
於自所行安立智故出過一切聲聞
獨覺所作事業

佛子菩薩住此第七地已雖得甚深
寂靜無行身語意業而不捨離尋求
勝進勇猛加行解脫月菩薩言佛子

菩薩齊何地能入滅定金剛藏菩薩言佛子菩薩從第六地能入滅定今住菩薩第七地中能於一一心剎那中趣入滅定而不應言於滅作證由此菩薩說為成就甚難希奇身語意業謂常安住實際住中而於寂滅能不作證佛子譬如有人乘大船舶入於大海得船善巧善知水相此終不遭大海水難佛子菩薩住此第七地中亦復如是乘到彼岸船常能安住實際住中而於寂滅能不作證佛子菩薩得是智已由三摩地智力修習所引妙慧以大方便善巧力故亦生死門而其意樂住在涅槃眷屬園遶常樂遠離以願力故三界受生而非世法過患所汙雖常寂滅而以方便還亦熾然雖然不燒常順佛智亦入聲聞及獨覺地得佛境界藏亦住魔境界越四魔道現行魔法亦行一切諸外道行而其意樂不捨佛法示順一切世間業行而常樂入出世法趣所有一切莊嚴之事皆過一切人天龍藥叉鬼神及釋梵護世之所有

者而不捨樂法作意佛子菩薩成就如是智慧住此菩薩遠行地已由廣大見及以願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那由多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝那由多佛多菩薩見是如來應供正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽衆而作恭敬以此善根迴向無上正等菩提尊重承事諸佛如來恭敬尊重以希有想聽聞正法聞已受持以無顛倒等持慧智光明修行以成就於諸佛所護持聖教一切聲聞及諸獨覺自現觀中所有問難無能退屈於彼多分饒益有情法忍得淨菩薩住此遠行地中於無量劫此諸善根轉得熾然清淨堪能轉復明淨無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千劫無量百俱胝劫無量千俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千俱胝那由多劫此諸善根

復熾然轉更明淨佛子譬如金師
以可鍊金作莊嚴具諸摩尼寶瑩飾
處堪其為光麗極為明淨餘莊嚴具
所不能及佛子菩薩住此第七遠行
地中此諸善根亦復如是以便慧
之所引發轉得熾然轉後明淨一切
聲聞獨覺善根不能映奪佛子又如
日光不為一切衆星月光所能映奪
多分枯涸部洲中穢濕泥塗佛子
菩薩住此遠行地中此諸善根亦復
如是一切聲聞獨覺善根不能映奪
多分枯涸一切有情煩惱垢穢彼於
十種波羅蜜多方便善巧波羅蜜多
以為增上餘到彼岸隨力隨分非不
修行佛子是名略說菩薩第七遠行
地也菩薩安住於此地時受生多作
他化自在天王善授一切聲聞獨覺
現觀方便能令有情入離生正性諸
所作業或以布施或以愛語或以利
行或以同事此等一切悉皆不離佛
作意法作意僧伽作意菩薩作意菩
薩行作意到彼岸作意諸地作意佛
力作意無所畏作意佛不共法作意

乃至不離一切行相勝妙相應一切
智智作意常作願言我當一切諸有
情中為首為勝為殊勝為妙為微妙
為上為無上為導為將為師乃至願
得一切智智所依止處若樂發起如
是精進由是精進一剎那頃瞬息須
臾證得百千俱胝那庾多諸三摩地
能見百千俱胝那庾多佛彼佛加持
皆能解了能動百千俱胝那庾多世
界能往百千俱胝那庾多佛剎能照
百千俱胝那庾多世界成熟百千俱
胝那庾多有情住壽百千俱胝那庾
多劫於前後際各能入百千俱胝那
庾多劫善能思擇百千俱胝那庾多
法門亦現百千俱胝那庾多身身身
能現百千俱胝那庾多菩薩眷屬圍
遶從此以上是諸菩薩有願力者由
願力故所有遊戲或身或光明或神
通或眼或境界或音聲或行或莊嚴
或勝解或所作此等乃至余所百千
俱胝那庾多劫不易可數尔時金剛
藏菩薩欲重宣此義而說頌言

第六地行善備已

則修方便慧所令

不共進道殊勝行
處三脫門積福德
福德及法常充滿
遠離三界而在嚴
知法如幻而辦業
解身無相集相好
剎那頓悟顯衆相
觀察此法得明了
入有情界無有邊
能入剎土法却數
說三乘法無限量
剎那引發雙運道
二迴向佛菩提
善施有情是布施
求善無厭斯精進
忍法無生名為慧
引發後後智謂願
如實成立法是智
初地勝願覺支滿
三地願增法明故
五順世間事業故
第七地中由發起
以是能令第八地

以此趣入第七地
通達無我修慈悲
行到彼岸無執著
寂然滅世無煩惱
了剎如空樂嚴土
達響難言善顯演
智者以此昇七地
廣為群迷興利益
佛教化業亦無量
勝解意樂及念行
由是教化諸群品
於四威儀常修慧
念念具十到彼岸
滅惑為戒不害忍
於道不動即靜慮
起無量智是方便
無能摧伏是為力
如是念念皆圓滿
二地遠離心垢故
第四地中入道故
六入甚深法門故
一切佛法覺支滿
一切所作咸清淨

此地難過唯智者
如雜純淨二界間
又如輪王無染著
若住第八智地中
如生梵世超人位
此地雖超諸惑眾
以無煩惱而現行
世間所有眾技藝
靜慮等持及神通
菩薩修斯七道地
初地願故此由智
成就甚深仍進道
譬如乘船入海中
方便慧行功德具
供養多佛心益明
此地菩薩智最明
又作自在天中主
若加勇猛精勤力
百千俱胝那庾多
此是菩薩遠行地
一切世間天及人
菩薩遠行地第七竟

以大願智乃能超
唯依神通乃能過
然未名為超人位
亦乃踰於心境界
如蓮處水無染著
不名有惑非無惑
希求佛智猶未得
經書詞論普明了
是由修行速成就
超過一切二乘行
譬如王子力具足
數入滅定不作證
在水不為水所溺
一切世間無能了
如以妙寶莊嚴金
如日舒光竭愛水
化導群生修正智
獲多等持見多佛
願力自在復退是
方便智慧慧清淨道
聲聞獨覺無能測

佛說十地經卷第五

乙巳歲高懸國大藏都監奉
勅雕造

十地經卷第五

第三張 合

佛說十地經卷第六

合

大唐于闐國三藏沙門無遮摩訶菩提龍興寺譯

菩薩不動地第八
是時天王及天衆
為欲供養於如來
雨妙幡花及幢蓋
無量無邊十萬種
天女同時奏天樂
供養於佛并菩薩
一切見者雨足尊
令此種種諸天樂
於一毛端百千億
如是無量諸如來
一毛孔內無量刹
須弥鐵圍亦復然
一毛端處有六趣
諸龍神衆阿素洛
於彼一切刹土中
隨順一切有情心
刹中種種有情身
人天諸趣各各異
大刹隨欲變為小

聞此勝行皆歡喜
及以無量大喜菩薩
香鬘璎珞與寶衣
悉以摩屈作嚴飾
普發種種妙音聲
共作是言而讚歎
哀愍有情現神力
普發妙音咸得聞
那由多國微塵數
於中安坐說妙法
各有四洲及大海
悉見在中無迫隘
三種惡道及人天
各隨自業受果報
悉有如來演妙法
為轉最上淨法輪
身中復有種種刹
佛悉知已為說法
小刹隨欲變為大

如是神通無有量

世間共說不能盡

普發此等妙音聲

稱讚如來功德已

眾會歡喜默然住

一心瞻仰欲聽法

時解脫月復請言

今此眾會皆寂靜

願說隨次之所入

第八地中之行相

尔時金剛藏菩薩告眾菩薩言唯諸
佛子若是菩薩於七地中善修安擇
以慧方便善淨諸道善集資糧善結
大願善蒙安住如來加持得自善根
力所持性隨順如來力無所畏不共
佛法作意而行善淨增上意樂思察
由福智力之所涌起以大慈悲於諸
有情不捨加行隨於無量智道而行
入一切法本來無生無起無相無成
無壞無斷盡無流轉無止息性為性
初中後位皆悉平等以真如中無分
別故入一切智即此菩薩遠離一切
心意及識分別妄想無所執著與虛
空等顯然入性名為已得無生法忍
佛子菩薩成就如是無生法忍纔證
菩薩不動地故得甚深住難可了知
同無差別離一切相止息一切想之
執著無量無邊以諸聲聞及以獨覺

不可映奪寂靜現前佛子譬如芭蕉具足神通得心自在漸入第九想受滅定一切動亂憶想分別悉皆止息佛子菩薩纔得不動地已亦復如是離諸功用任運至得無功用性遠離一切身語意務安住異熟佛子譬如有人夢見自身墮在大河為欲渡故發大勇猛起大翹勤以大勇猛起翹勤故即便寐寤既寤寐已所作一切勇猛遷務皆悉休息佛子菩薩亦復如是見有情聚墮在煩惱四大瀑流為欲救度故發大勇猛起大翹勤由以發起大精進故纔至菩薩不動地已一切功用靡不皆息即此菩薩所有一切二取現行或相現行不復影現佛子譬如天仙生在梵世欲界煩惱終不現行佛子菩薩住此不動地時亦復如是一切心意及識現行不復現起又此乃至諸佛現行菩提現行菩薩現行涅槃現行尚不現起況復發起世間現行

復次佛子菩薩如是行此第八不動地時安住本願力所持已即於如是

法門駛流蒙諸如來覺悟勸導是時
諸佛授與引發如來妙智作如是言
善哉善哉善男子此即隨順一切佛
法勝義之忍然善男子我等諸佛所
有十力四無所畏十八不共佛法自
在汝今未得當為成就佛法自在應
起精進於此忍門勿復棄捨又善男
子汝雖得是寂滅解脫然彼一切異生
種類未得寂靜未能寂滅常順異異
煩惱現行種種系伺之所侵害汝當
愍念又善男子汝當憶念本所誓願
謂今有情皆得義利及不思議智慧
之門又善男子一切諸法法性如是若
佛出世或不出世法界常住終無變
易非但以此諸佛得現一切聲聞及
諸獨覺亦證此法無分別法性又善
男子汝觀我等佛身無量智慧無量
剎土無量光輪無量智所引無量清
淨音韻亦無有量汝今亦應引發此
事又善男子汝今唯得此一法明謂
諸法中無分別慧然善男子如是法
明諸佛如來無邊所行無邊所作無
邊所繫為欲證彼當起引發又善男

子汝觀十方無量刹土無量有情無量諸法種種差別應是一切如理通達佛子如是諸佛世尊覺悟勸導此地菩薩授與此等無量無邊引發智門令其無智差別故能成如是引發之業佛子我今告汝得解若時諸佛不垂誨示令此菩薩入於如是引發門者當時即入究竟涅槃休息一切利有情業以是諸佛授與如是引發無量智慧業故此地菩薩於一念頃所引智業此比於前從初發心乃至七地所修諸行百倍為勝千倍百千倍俱脰倍百俱脰倍千俱脰倍百千俱脰倍百千俱脰那庾多倍為勝等數計喻乃至烏波尼殺曇倍亦復為勝所以者何佛子菩薩先以一身引發諸行今乘此地以依無量分身差別修菩薩行以能引發無量音聲以能引發無量智慧以能引發無量受生以能嚴淨無量佛刹以能成熟無量有情以悉承事無量諸佛以悟無量法之理趣以起無量神通勢力以依無量衆會差別以無量行身語意

業一切菩薩正行之力皆悉成滿以
不動故佛子譬如海船未至大海以
有功用非牽而去若至海已則無功
用住運而行以於大海風輪飄沉一
日所行此比於前有功用時設經百
歲不能介所無量而至佛子菩薩亦
復如是已善積集善根資糧修證大
乘隨至菩薩正行大海一須臾頃以
無功用智入一切智智此比於前有
功用業經百千劫不能介所無量而
至唯諸佛子菩薩已至於第八地以由
廣大方便善巧妙智所引無功用行
菩薩正慧觀察一切智智之時觀世
界成觀世界壞如世間成皆能了知
如世間壞皆能了知由何業集世間
成就皆能了知由何業盡世間壞滅
皆能了知幾時世界成皆能了知幾
時世界壞皆能了知幾時世界成已
住皆能了知幾時世界壞已住皆能
了知又知地界小大無量及差別相
了知水界小大無量及差別相了知
火界小大無量及差別相了知風界
小天無量及差別相又知微塵細相

塵相無量相及差別相於何世界所有若干微塵積聚微塵差別皆能了知於何世界所有若干地界微塵皆能了知所有若干水界微塵皆能了知所有若干風界微塵皆能了知所有若干有情界微塵皆能了知又此菩薩知有情身塵相細相身差別相知依那洛迦身有若干微塵知依傍生身有若干微塵知依鬼神界身有若干微塵知依阿素洛世間身有若干微塵知依天世間身有若干微塵知依人世間身有若干微塵菩薩如是趣入微塵差別智已知欲界成知無色界成知欲界壞知色界壞知無色界壞能知欲界小大無量及差別相能知色界小大無量及差別相能知無色界小大無量及差別相了知三界於觀三界隨行智中復善引發智光明已於諸有情身差別智已得善巧於身分別智得善巧則於示現受生引

慧此菩薩隨有情類受生差別及身
成就隨其所應而為同類示現自身
成熟有情

復次菩薩於一三千大千世界普能
徧滿隨有情身勝解差別引發受生
以影現智隨所行故若二若三若四
若五若十二三十三四十五十若百
乃至不可說數無量三千大千世界
皆能徧滿隨有情身勝解差別隨其
所應引發受生以影現智隨所行故
菩薩成就如是智已從一佛剎其身
不動於不可說諸佛剎土衆會之中
皆悉顯現而此菩薩隨諸有情身及
勝解意願差別能於彼彼佛國土中
及於彼彼衆會道場彼彼之處如是
如是示現其身所謂於沙門衆中現
沙門形婆羅門衆中現婆羅門形剎
利衆中現剎利形吠舍衆中現吠舍
形長者衆中現長者形居士衆中現
居士形於四天王衆中現四天王形
於三十三天衆中示現三十三天形
夜摩衆中觀史多衆中樂變化衆中
他化自在衆中魔王衆中各隨其類

而為現形於梵眾中現梵形色又此菩薩應以聲聞身得調伏者而為示現聲聞身形應以獨覺身得調伏者而為示現獨覺身形應以菩薩身得調伏者而為示現菩薩身形應以如來身形得調伏者而為示現如來身形佛子菩薩如是於不可說佛刹土中所有若干有情勝解於彼彼處如是如是現身差別

復次此菩薩遠離一切身相分別得身平等性知有情身刹土身業果身聲聞身獨覺身菩薩身如來身智身法身虛空身此菩薩知有情心意樂引發若樂隨欲將有情身置於自身如是刹土身業果身聲聞身獨覺身菩薩身如來身智身法身虛空身置於自身又此菩薩知有情心意樂引發若樂隨欲能以自身置於一切諸有情身能以自身置於刹土身業果身聲聞身獨覺身菩薩身如來身智身法身虛空身亦復如是菩薩已知諸有情心意樂引發而將此身隨欲置於彼彼身中是菩薩於有情身中知

業身異熟身煩惱身有色身無色身
於剎土身中小相大相無量相雜染
相清淨相亂住相仰住相覆入相方
網差別相皆悉能知於業果身中能
身於菩薩身能知差別知建立於如
來身中知等覺身願身化身加持之
身相好莊嚴微妙色身光明身意生身
福德身法身智身皆悉能知於智身中
善思察相如實觀相果及加行所攝之
相世間出世間差別相三乘安立相
共不共相出離非出離相有學無學
相皆悉能知於法身平等性相不毀
壞相隨諸分位及假世俗安立之相
有情無情法安立相佛法聖僧法安
立相皆悉能知於虛空身知無量根
徧行之相無形質相無異無邊相以
持色聚得顯了相皆悉能知即此菩
薩如是已能引發身智得壽自在於
不可說不可說劫加持壽量故得心
自在已於無量無數等持觀入智故
得資生自在已能示現一切世界無
量莊嚴具莊飾加持故得業自在應

時能現業果加持故得生自在於一
切世間示現受生故得勝解自在已
能示現一切世界佛充滿故得願自
在於隨所欲佛刹時分示等覺故得
神通自在諸佛刹中皆能示現神通
遊戲故得法自在已能示現無邊無
中法門明故得智自在示現佛力無
畏下共佛法相好正等覺故菩薩得
此十自在故即得名為不思議智者
廣大智者不可映奪智者於是菩薩
已至如是已能成就如是智慧畢竟
無罪身業現行任運隨轉畢竟無罪
語業現行任運隨轉畢竟無罪意業
現行任運隨轉於一切業智為先導
隨智而轉慧到彼岸以為增上大悲
為首方便善巧善所分別願善所引
如來加持善所加護於諸有情利益
加行無有休息隨於無邊世界差別
行佛子舉要言之菩薩至於不動地
已所有身語意業現行皆悉積集一
切佛法
復次菩薩如是至於不動地中於意
樂力得善安住遠離一切煩惱現行

故於增上意樂力得善安住不難道
故於大悲力得善安住不捨利益有
情事故於大慈力得善安住能救一
切諸世間故於抱持力得善安住無
忘失法故於辯才力得善安住於一
切佛法選擇分別得善巧故於神通
力得善安住於無邊際諸世界中行
差別壞得善巧故於大願力得善安
住不捨一切菩薩所作故於到彼岸
力得善安住普集一切諸佛法故於
如來加持力得善安住一切行相一
切智智現在前故然此菩薩已得如
是勢力所持能現一切諸所作事而
於一切所作事中無有過咎佛子此
之第八菩薩智地名為不動地不可
映奪故名為不退地智無退故名為
難得地一切世間無能測故名為童
真地無過失故名為生地如所樂欲
自在轉故名為成就地無復所作故
名為究竟地以能善作智安擇故名
為涅槃地以善引發本願力故名為
住持地非他所壞故名為無功用地
前際所引故佛子菩薩引發如是智

已入佛種姓以佛功德光明所照隨順
如來威儀正行佛境現前無聞無疑
如來威德常所加持釋梵護世之所
奉迎金剛力士常隨侍衛恒不捨離
三摩地力引發無量分身差別一切
身行勢力相應成就廣大異熟神通
於無涯際三摩地中自在而轉能受無
量善提記引隨已成熟諸有情類現
成正覺然此菩薩如是通達入大乘
會獲善觀察大智神通常恒能放妙
慧光明趣入無礙真法界道能知世
界差別之道示現一切諸大功德於
自心起自在能轉於前後際善能知
行善能通達伏除一切魔道之智證
入如來所行境界能於無邊諸世界
中行菩薩行已能成就不退轉故是即
說為菩薩已至於不動地
佛子菩薩住此不動地時恒常無間
不離現見無量諸佛由三摩地力所
引故然不棄捨廣見諸佛承事供養
然此菩薩於一一世界見無量佛無
量百佛無量千佛無量百千佛無量
百千那由多佛無量俱胝佛無量百

徧滿乃至百萬佛剎微塵數等世界
漸減有情煩惱炎熱令身沈沒於十
種波羅蜜多願到彼岸以為增上餘
到彼岸隨力隨分非不修行佛子是
名略說菩薩第八不動智地若廣說
者經無量劫不可窮盡菩薩安住於
此地已受生多作大梵天王主千世
界威德最勝無所映奪善見義利得
大自在為諸有情善說聲聞獨覺菩
薩到彼岸道世界差別問答之中無
能屈者諸所作業或以布施或以愛
語或以利行或以同事此等一切悉
皆不離佛作意法作意僧伽作意菩
薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸
地作意佛力作意無所畏作意佛不
共法作意乃至不離一切行相勝妙
相應一切智智作意常作願言我當
一切諸有情中為首為勝為殊勝為
妙為微妙為上為無上為無等為無
等等為道為將為師乃至願得一切
智智所依止處若樂發起如是精進
由是精進一剎那頃瞬息須臾證得
百萬三千大千世界微塵數諸三摩

地能見百萬三千大千世界微塵數
佛彼佛加持皆能解了能動百萬
三千大千世界微塵數諸佛刹土能
照百萬三千大千世界微塵數諸佛
國土成熟百萬三千大千世界微塵
數有情住壽百萬三千大千世界微
塵數劫於前後際各入百萬三千大
千世界微塵數劫善能思擇百萬三
千大千世界微塵數法門示現百萬
三千大千世界微塵數身身身能現
百萬三千大千世界微塵數菩薩眷
屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力
者由勝願故所有遊戲或身或光明
或神通或眼或境界或音聲或行或
莊嚴或勝解或所作此等乃至余所
百千俱胝那由多劫不易可數余時
金剛藏菩薩欲重宣此義而說偈言
七地已修方便慧 善集資具糧發大願
得佛加持具善力 順佛功德淨志念
福智已超恒慈愍 智慧廣大等虛空
為求勝智登八地 契悟寂滅無生忍
知法無生無起性 無相無成無壞滅
無盡無轉無止息 無性為性常平等

以無分別入佛智 起心意識分別想
證此忍已得靜住 甚深不動常寂滅
一切世間無能刺 心相取著悉皆離
住於此地不分別 譬如芭蕉初入滅定
如夢渡河起顛動 寤已坦然無邊務
菩薩為度有情界 功用此地息亦然
如生林氏世絕下欲 於此二相除亦亦
於法駛流業諸佛 覺悟勸導次其忍
語言我等諸佛德 汝今未獲常勤進
汝雖已滅煩惱大 世間惑欲猶熾然
當念本願度有情 悉使修因趣解脫
法性常介離分別 非但由此顯世尊
二乘於此亦能得 故當引發一切行
如是人天應供尊 授此智令慧觀察
無邊佛法悉得成 一念超過量眾行
菩薩住玄妙智地 則獲廣大神通力
一念分身徧十方 如船入海因風濟
心無功用任智力 悉知世界成壞住
諸界種種各殊異 小大無量皆能了
三千界中四大種 六趣有情身各別
及以眾寶微塵數 以智觀察悉無餘
菩薩能知一切身 為化有情同彼形
刹土無量種種別 悉為現形無不徧

譬如日月住虛空 一切水中皆現影
住於法界無所動 隨其心樂各不同
一切衆中皆現身 聲聞獨覺與菩薩
及以佛身靡不現 有情剎土業報身
種種現身智法身 虛空身相皆平等
普為群生而示作 十種聖智普觀察
復以慈悲作衆業 所有佛法皆成就
淨戒不動如須弥 十力成就不搖動
一切魔衆無能轉 諸佛加持天王禮
密迹金剛恒侍衛 此地功德無邊際
千萬億劫說不盡 復以供佛善益明
如王頂上莊嚴具 菩薩住此第八地
多作梵王十界主 演說三乘無有窮
慈光普照滅衆惑 一念獲得百萬界
微塵數等三摩地 餘所作事悉亦然
願力示現復過此 菩薩第八不動地
我為汝等已略說 若以次第廣分別
經於億劫不能盡 菩薩不動地第八竟

佛說十地經卷第六

丙午歲高麗國大藏部監奉
新雕造

佛說十地經卷第七

合

大唐千闍三藏沙門釋迦摩訶般若龍興寺譯

菩薩摩訶薩十地經第九

已說菩薩第八地

如來現大神通力

震動十方諸剎主

無量億數難思議

一切知見無上等

其身普放大光明

照曜彼諸無量主

悉使有情獲安樂

菩薩無量百千億

俱時踊在虛空住

以過諸天上妙供

供養說中寂勝者

大自在王自在天

悉共同心喜無量

各以種種眾供具

供養甚深功德海

復有天主千萬億

身心歡喜悉充滿

各奏音樂無量種

供養人天大導師

是時眾樂同時奏

百千萬億無量刹

悉以善逝威神力

演出妙音而讚歎

寂靜調柔無垢害

隨所入地善修習

心如虛空徧十方

廣說佛道悟群迷

天上人間一切處

悉現無等妙莊嚴

以從如來功德生

令其見者總佛智

不辭一刹諸眾生

如月普現照世間

音聲心念悉皆滅

譬如合掌無不應

若至有情心下劣

為彼演說聲聞行

若心猛利樂獨覺

即為彼說中乘道

若有慈悲樂饒益

為說菩薩所行事

若有最勝智慧心

即示如來無上法

譬如幻師作眾事

種種形相皆非實

菩薩智幻亦如是

雖現一切離有無

如是美音千萬種

歌讚佛已默然住

解脫月言今眾淨

願說第九地行道

今時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言

佛子若是菩薩以從如是無量功德

智籌量慧復於上上寂滅解脫精勤

思慕復更思察上上究竟智慧趣入

如來秘密之門如理選擇不可思議

智大我性淨治選擇諸陀羅尼三摩

地門善能引發方廣神通善能徧覽

世界差別瑩飾如來力無所畏不共

佛法無映奪性於隨諸佛轉妙法輪

入雄持性不捨所得大悲加持證入

菩薩第九智地菩薩安住於此地中

如實了知諸善不善無記法行有漏

無漏法行世間出世間法行可思議

不可思議法行決定不決定法行聲

聞獨覺法行菩薩行法行如來地法

行行為法行無為法行皆如實知彼

以如是隨智行慧如實了知諸有情
心近稠林行煩惱近稠林行業近稠
林行根近稠林行勝解近稠林行種
性近稠林行意樂隨眠近稠林行受
生近稠林行習氣相續近稠林行三
聚安立近稠林行皆如實知於是菩薩
如實了知諸有情心種種之性謂心
雜性心相速轉壞不壞性心無質性
心無邊際於一切處皆充足性心本
淨性心有雜染無雜染性心縛解性
心幻起性心隨諸趣現前住性乃至無
量百千種種心差別性皆如實知
又此菩薩了知煩惱遠隨行性於加
行無邊性皆悉俱生不相離性隨眠
與纏一處住性與心相應不相應性
受生相續隨趣住性於三界中差別之
性渴愛無明及見箭鏃是意罪性三
業因緣不斷絕性略說乃至八万四
千諸煩惱行差別之性皆如實知
又此菩薩了知諸業善不善無記性
有表無表性與心共生不相離性自
相因壞積集不失果相續性有報無
報性黑業白業黑白俱業不黑不白

業受差別性業田無量性聖凡有情
業差別性現法生起後所受性於乘
非乘定不定性乃至無量百千種種
業差別性皆如實知

又此菩薩了知諸根莖中勝性前際
後際有差別無差別性上中下性與
煩惱共生不相離性於乘非乘定不
定性已成熟未成熟性根網隨轉速
壞取相性由根增上無能摧壞性有
退無退根差別性又遠隨行共生異
性略要言之乃至無量百千根差別
性皆如實知

又此菩薩了知勝解受中勝性前際
後際有差別無差別性上中下性與
煩惱共生不相離性於乘非乘定不
定性知已成熟未成熟性根網隨轉
速壞取相性由勝解增上無能摧壞性
有退無退勝解差別性又遠隨行共
生異性略要言之乃至無量百千種
種勝解差別皆如實知

又此菩薩了知種性受中勝性前際
後際有差別無差別性上中下性與
煩惱共生不相離性於乘非乘定不

定性知已成熟未成熟性根網隨
轉速壞取相性由種性增上無能摧
壞性有退無退種性差別性久遠隨
行共生異性略要言之乃至無量百
千種種種性差別皆如實知

又此菩薩了知意樂中勝性前際
後際有差別無差別性上中下性與
煩惱共生不相離性於乘非乘定不
定性知已成熟未成熟性根網隨轉
速壞取相性由意樂增上無能摧壞
性有退無退意樂差別性久遠隨行
共生異性略要言之乃至無量百千
種種種性差別皆如實知

又此菩薩了知睡眠與意樂共生與
心共生性與心相應及不相應不相
離性久遠隨行性無始世來未曾吐
性以諸靜慮解脫等持等至神通難
摧伏性能繫縛三界受生相續性從
無始世心縛現行性處門集了別性得
對治事實性他處和會不和會性唯
以聖道能吐出性皆如實知
又此菩薩了知受生種種異性隨業
受生性地獄傍生鬼阿素洛人天安

土性有色無色受生性有想無想受
生性諸業為田渴愛所潤無明闇覆
識為種子生後有芽性名色俱生不
相離性於有患癡渴愛希求續受生
性欲愛欲生有情欣樂無始終性執受
三界相牽出性皆如實知

又此菩薩了知習氣行不行性隨趣
相續處熏習性隨有情行所熏習性
隨業煩惱慣熏習性隨善不善無記
法慣熏習性隨後有行熏習性隨次
第熏習性遠隨行惑不斷不滅所熏
習性實事體熏習性見聞親近聲聞
獨覺菩薩如來熏習之性皆如實知
又此菩薩如實了知諸有情聚正定
邪定俱不定性由正見故隨正定性
由邪見故墮邪定性此二俱離墮不
定性於五無間隨造一故隨邪定性
由修五根隨正定性此二俱離墮不
隨正定性更無所作此二俱離墮不
定性慳嫉無悲現行不息隨邪定性
誨示無上聖道修習隨正定性此二
俱離墮不定性如是一切皆如實知

佛子菩薩隨順如是智已名住菩薩
善慧地中彼住菩薩善慧地時如是
了知一切有情諸行差別如應授彼
解脫方便善能了知有情成熟有情
調伏善能演說聲聞乘法獨覺乘法菩
薩乘法了知演說如來地法此菩薩知
如是已為今有情得如性故演說妙法
隨其有情意樂差別隨眠差別隨根差
別隨勝解差別所行境分別種種現行
慣習一切行處智隨行故隨順種性
稠林行故隨順煩惱業受生習氣永止
息故隨聚安立而隨行故隨乘勝解
得解脫故而為說法佛子菩薩住此
善慧地時作大法師常能守護如來
法藏於是菩薩具法師行以無量智
隨行善巧以諸菩薩四無礙解所以
音詞而演說法於此菩薩圓滿無雜
四無礙解恒常隨轉何等為四所謂
法無礙解義無礙解詞無礙解辯說
無礙解以法無礙解了知一切諸法
自相以義無礙解了知一切諸法
別以詞無礙解善能無雜演說諸法
以辯說無礙解能知諸法次第相續

無間斷性

復次以法無礙解能知諸法無性之體以義無礙解如實了知諸法生滅以詞無礙解能隨一切法假安立能無間斷演說正法以辯說無礙解不壞諸法如所施設而能演說無邊法要復次以法無礙解了知現在諸法差別以義無礙解如應了知過去未來諸法差別以詞無礙解於去來今無雜說法以辯說無礙解於一一世能以無邊法明說法

復次以法無礙解知法差別以義無礙解知義差別以詞無礙解隨諸言音演說正法以辯說無礙解隨意樂智演說法要

復次以法無礙解依現法智了知差別無難善巧以義無礙解依於此智了知諸法如是性安以詞無礙解依世俗智顯示解釋以辯說無礙解依勝義智善能說法

復次以法無礙解知一理趣無毀壞性以義無礙解隨行趣入蘊界處諦緣起善巧以詞無礙解依諸世間易

可解了美妙音詞文句演說以辯說
釋
無礙解復依展轉無邊慧明如理解

復次以法無礙解了知一乘入門差
別以義無礙解知善分別諸乘差
以詞無礙解善能無雜演說諸乘以
辯說無礙解一一各以無邊法以解
釋

復次以法無礙解能入一切經要蘊
行智行法行隨智而行以義無礙解
入釋十地安立差別以詞無礙解隨
應無雜演說授與諸地之義以辯說
無礙解一一智地能以無邊行相解
釋

復次以法無礙解知一切佛一剎那頃成
正等覺以義無礙解知種種時事相差
別以詞無礙解如所正覺分別解釋
而演說法以辯說無礙解一一法句
無量劫中釋無窮盡

復次以法無礙解知諸佛語力無所
畏不共佛法大慈大悲辯才加行轉
大法輪一切智智隨順之行以義無
礙解了知如來隨諸有情八萬四千

行類差別隨其意樂隨根勝解所演
音詞以詞無礙解為諸有情隨行差
別以佛音詞演說正法以辯說無
礙解隨如來智清淨行輪勝解說法
佛子菩薩安住第九善慧地已成就
如是無礙解智得佛法藏作大法師
得具義陀羅尼具法陀羅尼具引發
智陀羅尼具光照陀羅尼具善慧陀
羅尼具眾財陀羅尼具威德陀羅尼
具無礙門陀羅尼具無邊際陀羅尼
具種種義陀羅尼獲如是等圓滿百
萬阿僧企耶諸陀羅尼仍以百萬阿
僧企耶音支善巧及以若干無量辯
才剖析之門為他說法而此菩薩以
依如是無量百千阿僧企耶陀羅尼
門無量佛所聽聞妙法聞已不忘而
所聞法能以無量差別演說於一佛
前惠以百萬阿僧企耶陀羅尼門領
受正法如一佛前無量佛所亦復如
是然此菩薩以一念頃於佛世尊正
等覺前所領無量妙法明門彼得多
聞聞持聲聞於百千劫不能領受即
此菩薩成就如是諸陀羅尼得辯才

已坐於法座徧滿三千大千世界隨其有情意樂差別而為說法彼之法座最為殊勝唯除諸佛及受灌頂上地菩薩其餘菩薩威德光明無能與此而此菩薩處於法座隨自樂故以一音詞演說妙法能令大眾皆得解了或隨自欲以種種言詞音支剖析令諸大眾皆得開悟或隨自欲放大光明從此演出無量法門或隨自欲從其身上一一毛孔皆演法音或隨自欲於此三千大千世界所現色像從此一切悉能演出妙法言音或隨自欲以一音詞周徧顯了一切法音或隨自欲加持一切所有音詞皆能令作微妙法音或隨自欲以從一切世界所屬歌詠樂聲皆演法音或隨自欲從一字音演出一切法差別音或隨自欲於不可說無量世界地水火風四大聚中所有微塵令一一塵皆悉演出不可說法門假使十界所繫有情咸至其前於一剎那瞬息頃更一一皆以無量言音而興問難一問難各各不同而此菩薩於一念

須依諸言音隨句隨文悉能領受仍
以一音普為解釋令隨意樂各得歡
喜假使二千或三千界或至不可說
三千大千世界所繫一切有情一剎
那間一一各以無量言音而興問難
一一問難各各不同菩薩於一念頃
悉能領受亦以一音普為解釋令隨
意樂各得歡喜乃至徧滿不可說不
可說世界隨其有情意樂根解演說
妙法得法講論求佛加持能轉法輪
廣作佛事普為有情作所依怙
復次而此菩薩更為受持如是法明
發此願言假使於一毛端之處有不
可說諸世界中微塵數佛各於若干
衆會說法一一如來亦為若干有情
隨心差別說法各隨一一有情意樂
授與若干無量法門如一如來衆會
之中一切如來衆會亦尔如一毛端
處一切法界中悉亦如是我等於中
應發如是無量念力如於一切諸如
來所一切法明悉能領受菩薩住此
善慧地中晝夜轉更無餘作意入佛
境界親近如來速得甚深菩薩解脫

而此菩薩隨如是智常在定中現見
諸佛未曾暫捨一一劫中見無量佛
無量百佛無量千佛無量百千佛無
量百千那庾多佛無量俱胝佛無量
俱胝佛乃至無量百千俱胝那庾多
佛常以微妙供養之具供養承事於
諸佛所種種啟問得法惣持復能演說
於是菩薩此諸善根轉更明淨不可
映奪佛子譬如善巧金師以所鍊金
作莊嚴具善瑩終畢轉輪聖王以嚴
其首或置頸下其餘一切諸粟散王
及四洲內一切臣民莊嚴之具無與
等者佛子菩薩住此善慧地中此諸
善根亦復如是此以一切聲聞獨覺
并住下地一切菩薩所不能及又此
菩薩善根光明悉能照曜有情煩惱
心等稠林從此迴轉佛子譬如二千
界主大梵天王身出光明二千界中
稠林幽邃悉能照曜菩薩住此善慧
地時善根光明亦復如是照曜有情
心及煩惱稠林等已從此迴轉彼於
十種波羅蜜多力到彼岸而為增上

歸到彼岸隨力隨分非不修行佛子
是名略說菩薩第九善慧智地若廣
說者於無量劫說不能盡此地菩薩
受生多作大梵天王具大威勢王二
千界最為殊勝無所映蔽善見利益
得大自在能為有情演說聲聞獨覺
菩薩到彼岸行有情意樂問答之處
無能屈者諸所作業或以布施或以
愛語或以利行或以同事此等一切
悉皆不離佛作意法作意僧伽作意
菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意
諸地作意佛力作意無所畏作意不
共佛法作意乃至不離一切行相勝妙
相應一切智智作意常作願言我當
一切諸有情中為首為尊一乘勝為
妙為微妙為上為無上為最勝為
師乃至願持一切智智依止處若
樂發起如是等心一精進於一刹
那瞬息心已得清淨三摩地心已
剎微塵數諸三摩地心已得清淨
企耶佛剎微塵數佛號心已得清淨
解了能動百萬阿僧祇心已得清淨
數世界能往百萬阿僧祇心已得清淨

塵數諸佛國土能照百萬阿僧企耶
佛剎微塵數世界成熟百萬阿僧企耶
佛剎微塵數有情住壽百萬阿僧企
耶佛剎微塵數劫於前後際各入百
萬阿僧企耶佛剎微塵數劫思擇百
百萬阿僧企耶佛剎微塵數身身身
皆能示現百萬阿僧企耶佛剎微塵
數等菩薩眷屬圍遶從此以上是諸
菩薩有願力者由勝願故所有遊戲
或身或光明或神通或眼或境界或
音聲或行或莊嚴或勝解或所作此
等乃至今所百千俱那由多劫不
易可數今時金剛藏菩薩欲重宣此
義而說頌言

於前無量甚深智
不樂趣求勝解脫
觀佛智入佛秘密
選擇妙智不思議
淨治摠持等持門
獲大神通入眾剎
修力無畏不共法
順大悲入第九地
菩薩住斯善慧地
了善不善及無記
有漏無漏世出世
思不思議悉善知
若法決定不決定
三乘所行及佛地
有為無為行差別
如是而知入世間

即能解了有憶
種性意樂并隨眠
知心種種速轉性
煩惱無邊乎相生
業性種種各差別
諸根種種下中上
勝解種性及意樂
隨眠常惑有情見
與意樂俱心並生
但唯妄想無實體
雖修定等猶難遣
六趣受生各差別
識為種子名色芽
集趣行業煩惱習
群生悉在三乘中
此地菩薩善觀察
悉以無礙妙辯才
震於法座如師子
又如龍王布密雲
善知法相及奧義
摠持百萬阿僧祇
摠持等持皆清淨
二佛所皆聞法

煩惱業報及勝解
受生習氣聚稠林
無質無邊等衆相
眠纏共處續諸趣
因壞果集皆了知
前後際等無量別
皆亦如是靡不知
無始稠林未除剪
常相羈繫不斷絕
不離於心無處所
唯金剛道方能滅
業田愛習無明覆
三界無始恆相續
漸次復生不離藏
或溺於見或行道
隨其意樂及根解
如應差別為說法
亦如帝王寶山王
窪大甘雨充巨海
隨順言詞能辯說
譬如大海受衆雨
能於一念見多佛
復以妙音而演暢

隨欲三千大千界
如雲廣布無不及
十方無量諸有情
一念隨心各問難
乞端佛眾無有數
悉應其心與法門
菩薩勤加精進力
聞持字所諸法門
住此紹法太子位
日夜見佛未曾捨
供養諸佛善益明
復使有情滅煩惱
住此多作大林王
所行善業普饒益
一念能入於百萬
見佛等事亦復然
此是第九善慧地
甚深微妙難可見

菩薩善慧地第九竟

佛說十地經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

教化一切諸群生
隨其根欲悉令喜
咸來親近會中生
一音普對悉充足
有情意樂亦無窮
一切法界皆如是
復獲功德轉增勝
如地能持一切種
隨機誨誘無厭倦
入深寂滅智解脫
如玉頂上妙金飾
譬如林王光普照
以三乘法化有情
乃至當成一切智
阿僧祇剎塵數定
願力所作猶過是
大智菩薩所行處
我為佛子已略說

佛說地經卷第八

合

大唐于闐藏沙門釋迦摩訶北庭龍興寺譯

菩薩法雲地第十之一

淨居天衆那庾多聞此地中之勝行
空中踊躍心歡喜悉共虔誠供養佛
不可思議菩薩衆亦在空中大歡喜
俱燃蜜上悅意香普熏衆會令清淨
自在天王與天衆無量億數在虛空
普散天衣供養佛百千萬種繽紛下
天諸娑女無有量靡不歡喜供養佛
各奏種種妙樂音悉以此言而讚歎
如來安坐一剎土一切世界悉現身
身相端嚴無量億法界廣大悉充滿
於一毛孔放光明普滅世間煩惱闇
國土微塵可知數此光明數不可識
或現如來具衆相轉於無上正法輪
或現遊行諸佛剎或現寂然安不動
或現住於喜足宮或現下生入母胎
或示住胎或出胎悉令無量國中見
或現出家修聖道或現道場成正覺
或現說法或涅槃普使十方無不覩
譬如幻師知幻術在於大衆多所作

如來智慧亦復然 於世間中普現身
佛住甚深真法性 寂滅無相同虛空
而於第一實義中 示現種種所行事
所住利益有情事 皆依法性而得有
相與無相無差別 入於究竟皆無相
若有欲證如來智 應離一切妄分別
有無通達皆平等 疾作人天大導師
無量無邊天女眾 種種言音稱讚已
身心寂靜共安樂 瞻仰如來默然住
即時菩薩解脫月 知諸眾會咸寂靜
自金剛藏而請言 大無畏者真佛子
從第九地入第十 所有功德諸行相
及以神通變化事 願為慧者今宣說
今時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言
佛子若是菩薩以於如是無量所知
能觀察慧乃至菩薩第九地終善選
安擇善脩白法善集無邊資糧之集
已善攝受廣大福智已證無量大慈
大悲了知世界割捨差別已入有情
界稠林行以想作意順入佛境界力無
畏不共佛法名為已至於一切種一切
智智受灌頂地佛子即此菩薩已能隨
順如是智行預於菩薩灌頂位者得

名無垢大三摩地而現在前名法界
剖拊差別三摩地名莊嚴菩提道場
三摩地名一切種光華三摩地名海
藏莊嚴三摩地名海印三摩地名虛
空界廣大三摩地名選擇一切法自
性三摩地名隨一切有情心行三摩
地名現在一切諸佛現前住三摩地
而現在前然此菩薩如是上首百萬
阿僧企耶諸三摩地皆現在前菩薩
於此諸三摩地出入自在於三摩地
得善巧已乃至現受一切等持所作
事業而此菩薩乃至百萬阿僧企耶
三摩地後名一切智智殊勝灌頂大
三摩地而現在前此三摩地纔現前
時有大寶王蓮花出現其花量等百
萬三千大千世界以衆妙寶間錯莊
嚴超過一切世間境界出世善根之
所生起如幻自性境界所成依善成
立法界影現非諸天處之所能有摩
訶吠瑠璃摩尼寶為莖無比旃檀王
以為其臺碼碯為鬚閻浮檀金為葉
無量光明以衆名花之所晃耀一切
妙寶廁填其藏以無邊際寶網弥覆

以滿百萬三千大千世界微塵數蓮花而為眷屬。今時菩薩身相殊妙。與其蓮花正等相稱。即此菩薩一切智智殊勝。灌頂大三摩地。現在前。故示坐寶王蓮花座上。菩薩適坐於此座。已其大寶王蓮花妙座。所有若干蓮花眷屬。亦有今所菩薩眷屬來坐。其上周匝圍遶。此大菩薩恭敬瞻仰大菩薩身。一一菩薩各得百萬諸三摩地。是大菩薩并其眷屬一切菩薩。適入定時。一切世界咸大震動。一切悉趣皆悉休息。光明遍照一切法界。一切世界周遍嚴淨。諸佛剎中所有言音。此皆得聞。所有一切同行菩薩。靡不來集。一切世間人天音樂。同時發聲。一切有情悉得安樂。一切諸佛正等覺。前不可思議供養承事。同時而轉。十方一切諸佛。聚會皆有證知。所以者何。佛子。菩薩適坐此大寶王蓮花座。已從兩足下放百萬阿僧企耶光明普照。十方下至無間大捺洛迦。除滅其苦。從兩膝輪放百萬阿僧企耶光明普照。十方諸傍生趣。除滅其苦。

從齋輪中放百萬阿僧企耶光明普
照十方諸琰魔界除滅其苦從左右
放百萬阿僧企耶光明普照十方一
切人身除滅其苦從兩手掌放百萬
阿僧企耶光明普照十方一切諸天
及阿素洛所居宮殿從兩肩上放百
萬阿僧企耶光明普照十方諸聲聞
衆從其項背放百萬阿僧企耶光明
普照十方諸獨覺身從其面門放百
萬阿僧企耶光明普照十方從初發
心乃至九地一切菩薩從白毫相放
百萬阿僧企耶光明於十方界隱蔽
一切諸魔宮殿并照十方得灌頂位
諸大菩薩照已而住從其頂上放滿
百萬阿僧企耶三千大千世界微塵
數光明普照十方一切諸佛道場衆
會右遶十種諸世間已住虛空中成
就廣大光明網輪於諸佛前轉大供
養名熾然光耀從初發心乃至九地
所轉無量諸佛供養而比於此百倍
不及一千倍百千倍俱脛倍百俱脛
倍千俱脛倍百千俱脛倍百千俱脛
那庾多倍不及其一第計譬喻乃至

毗波尼殺曇分所不能及從其席大
光明網輪兩衆妙香燒香塗香末香
花鬘衣服幢幡寶蓋寶璣摩尼寶
等莊嚴之具猶如大雲降注大雨此
諸一切超過其餘世間所有皆從出
此增上善根力所生起普及十方一
一如來衆會之前以為供養一切諸
佛若諸有情覺知如是大供養者此
等一切皆於無上正等菩提得不退
轉是諸光明已轉如是供養事畢已
照一切如來衆會已徧右遶十種世間
從諸如來足下而入今時諸佛及諸菩
薩尋即了知於某世界某大菩薩成就
如是廣大正行到灌頂位佛子是時
十方無量無邊乃至九地諸菩薩衆
皆來圍遶設大供養一切瞻仰此菩
薩時各獲百萬諸三摩地當尔之時
十方所有已受灌頂諸大菩薩彼悉
皆於金剛莊嚴臆德相中出一大光
明名能摧伏一切魔怨百萬阿僧企
耶光明以為眷屬普照十方現於無
量神通變化作是事已入此菩薩金
剛莊嚴臆德相中其光入已今此菩

薩智慧威勢增長此前過百千倍佛
子今時十方一切諸佛如來應供正
遍等覺皆從眉間白毫相中出大光
明名具一切智性神通無數光明以
為眷屬其光普照十方無餘一切世
界右遶十種一切世間顯示如來廣
大遊戲開悟無量百千俱胝那庾多
諸菩薩衆一切佛刹六種震動止息
一切諸險惡趣死生輪轉隱蔽一切
諸魔宮殿普示一切如來成道正覺
之座顯示一切諸佛衆會莊嚴威德
普遍照曜極於法界盡虛空性諸世
界已時大光明還來至此一切菩薩
衆會上周匝圍遶顯示廣大莊嚴
事畢從大菩薩頂上而入其眷屬光
明亦各入彼諸來會坐菩薩頂上光
入之時彼諸菩薩各得百萬先所未
得諸三摩地是諸光明俱時入此菩
薩頂已則得名為於佛境界已受灌
頂若滿十力則墮正徧等正覺數佛
子譬如轉輪聖王太子正后所生具
足王相其轉輪王今此太子坐白為
寶妙金之座張大綢幔建大幢幡華

蓋衣服然香散花末香花鬘奏諸音
樂今取四洲四大海水置金瓶內轉
輪聖王手自執瓶灌太子頂繞灌頂
已則隨灌頂刹利王歎若轉具足十
善業道而乃得名轉輪聖王佛子菩
薩亦復如是纔從諸佛得灌頂已名
為已受智水灌頂若滿十力則隨正
徧等正覺數佛子是名菩薩大乘灌
頂為此灌頂菩薩發起無量百千難
行之行菩薩如是受灌頂已增長無
量智慧功德名為安住法雲地中
佛子菩薩住此法雲地時知欲界集
色界集無色界集有情界集識界集
有為界集無為界集虛空界集法界
集涅槃界集皆如實知了知見行煩
惱之集世界成壞集聲聞行集獨覺
行集菩薩行集佛力無畏不共佛法
色身法身集以一切種一切智智集示
成正覺轉大法輪入滅度集入一切法
分別顯了集舉要言之以一切種一切
智智集皆如實知又此菩薩以依如
是隨智行慧漸更了知有情變化業
煩惱變化見行變化世界變化法界

變化聲聞變化獨覺變化菩薩變化
如來變化於諸一切變化差別無分
別性皆如實知

又此菩薩知佛加持法加持信加持
業加持煩惱加持時分加持願加持
供養加持正行加持劫加持智加持
皆如實知

又此菩薩了知諸佛正等覺者入微
細智所謂或入行微細智或入降下
受生微細智或入生微細智或入遊
戲微細智或入出家微細智或入成
正覺微細智或入轉法輪微細智或
入加持籌量微細智或入涅槃微細
智或入法住微細智此之一切皆如
實知

又此菩薩了知佛正等覺者所有一切
秘密之處所謂或身秘密或語秘密
或心秘密或時非時籌量秘密或授
菩薩記別秘密或攝摧伏有情秘密
或乘種種差別秘密或有情根行差
別秘密或入諸業作用秘密或行成
道覺悟自性秘密此之一切皆如實知

又此菩薩了知諸佛所有一切趣入劫
智所謂或時一劫入無數劫或無數
劫入於一劫或有數劫入無數劫或
無數劫入有數劫或剎那入劫劫入
剎那或劫入非劫非劫入劫或有佛
劫入無佛劫無佛之劫入有佛劫或
入無佛剎或入有佛剎或過去劫入
未來現在現在劫入過去未來未來劫
入過去現在或長劫入短劫短劫入長
劫或短劫入非短劫非短劫入短劫
一切劫中入相所作此之一切皆如
實知

又此菩薩了知諸佛正等覺者所有入
智所謂或入愚道智或入微塵智或
入剎土身正覺智或入有情身心正
覺智或入一切處隨順正覺智或入
示現亂行智或入示現順行智或入
示現逆行智或入示現思議不思議
世間可了不可了行智或入示現聲
聞所知獨覺所知菩薩所知如來所
知行智此之一切皆如實知佛子諸
佛如來智廣無量於此地中菩薩入
智亦無有量

佛子復次菩薩如是隨順此地之行
逮得菩薩不可思議解脫無障礙解
脫清淨妙擇解脫普門顯發解脫如
來藏解脫隨順無礙輪解脫隨三出
行解脫法界藏解脫解脫輪光耀解
脫無餘境界解脫佛子菩薩安住於
此第十法雲地中此十解脫而為上
首逮得無量無數百千諸解脫門如
是逮得乃至無量無數百千諸三摩
地無量無數百千陀羅尼逮得無量
無數百千神通引發

佛子此菩薩成就如是隨智行慧隨
順無量善巧念力十方無量諸佛如
來所有無量大法光明大法照耀大
法之雲此一剎那瞬息頃更皆能堪
任咸能領納悉能攝受普能任持佛
子譬如娑伽羅雲注大水聚此除大
海餘地方所不能堪任領納不能攝
受不能任持諸佛所有入佛秘藏所
謂大法光明大法照耀大法之雲此
諸有情諸聲聞衆一切獨覺并從初
地至第九地一切菩薩不能堪任不
能領納不能攝受不能任持亦復如

是菩薩住此法雲地中此之一切皆
能堪任咸能領納悉能攝受普能任
持佛子譬如大海一大龍王所注大
雨皆能堪任皆能領納悉能攝受普
能任持若二若三乃至無量諸大龍
王同一剎那瞬息須臾所注大雨皆
能堪任咸能領納悉能攝受普能
任持所以者何大海無量縱廣寬故
佛子菩薩住此法雲地中亦復如是
於一佛前無量法明法照法雲剎
那瞬息須臾皆能堪任領納攝受任
持若二若三乃至無量諸如來前無
量法明法照法雲剎那瞬息須臾皆
能堪任領納攝受任持是故此地名
為法雲

解脫月菩薩言唯佛子豈能算數此
地菩薩於剎那頃瞬息須臾能幾佛
所堪任領納攝受任持大法光明大
法照曜大法雲耶金剛藏菩薩言佛
子不可以算數宣說此事此地菩薩能
於若干諸如來所於剎那頃瞬息須
臾堪能領納攝受任持大法光明大
法照曜大法之雲然為仁者當說譬

喻佛子譬如十方百萬俱胝那庾多
不可說佛刹微塵等諸世界中所有
無餘諸有情界其中設有隨一有情
已得最上聞持揔持為佛侍者聲聞
衆中多聞上首猶如金剛蓮花上佛
如來應供正等覺所大勝苾芻此一
有情設得成就如是多聞善巧力持
如一有情於彼無餘諸世界中一切
有情設亦成就如是多聞隨羅尼力
然一有情所受之法餘不重受佛子
於意云何彼諸有情多聞善巧寧無
量不解脫月菩薩言佛子彼諸有情
多聞善巧甚多無量金剛藏菩薩言
佛子今當告汝令得解了菩薩安住
於法雲地於一佛所一剎那頃所任
所領所攝所持名三世法界藏大法
光明法照法雲此此大法光明照雲
任持善巧於前今所世界有情多聞
善巧百倍不及一千倍百千倍俱胝
倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍
百千俱胝那庾多倍不及其一算計
譬喻乃至鄔波尼殺曇倍所不能及如
一佛所如是十方如前所說諸世界

中所有若干微塵之數亦所如來正等覺所復過此數無量無邊諸如來所有三世法界藏大法光明法照法雲此等皆能一剎那頃瞬息須臾堪任領納攝受任持是故此地名為法雲

復次佛子菩薩安住法雲地已從此願力起大悲雲震大法雷神通無畏電光暉昱大光明風迅轉遐布以大福智厚霧弥覆現種種身變變旋還發大法乳駭感魔軍於一剎那瞬息須臾普徧十方於前所說諸世界中微塵數等復過此數普覆無量百千俱胝那庾多世界樹大無比甘露法雨殊息有情無知所起衆惑塵骸令隨意樂善根稼穡增長成熟是故此地名為法雲

復次佛子菩薩住此法雲地中於一世界處觀史多天宮為首降下入胎住生出家成道受請轉大法輪歸大涅槃隨所應度有情意樂示現種種一切佛事若二若三乃至如上諸世界中所有微塵復過此數無量百千俱

那度多諸世界中處觀史多天宮
為首乃至示入大般涅槃隨所應度
有情意樂示現種種一切佛事菩薩
如是得智自在極善妙擇大智神通
隨自心欲能以狹小世界示現寬廣
寬廣世界示現狹小復隨心欲雜染
世界示為清淨清淨世界示為雜染
如是廣大無量處細粗位正住覆仰
住等一切世界自在力故皆能引發
彼彼示現或此菩薩隨其心欲於一
塵中置一世界周徧乃至輪圍山際
微塵不增世界不減然彼作用悉令
顯現或復於一微塵之中置二置三
四五乃至不可說世界一一世界皆
悉周徧各各乃至輪圍山際而彼微
塵體相如本於中世界悉得明現或隨
心欲於一世界中示二世界莊嚴之事
乃至示現於不可說世界莊嚴或隨
界中乃至示現於不可說諸世界中
復隨樂欲乃至於不可說諸世界中
所有有情此之一切悉能示現於一
世界而於有情無所逼惱復隨樂欲

一世界中所有若干諸有情界此之
示現於不可說諸世界中而於有情
無所逼惱復隨意欲於一毛道示現
一佛境界莊嚴乃至示現於不可說
一切諸佛境界莊嚴復隨心欲於一
剎那瞬息頃更化不可說諸世界中
微塵數身於一一身示現若干微塵
數手以此諸手慰勲供養十方諸佛
以一一手各持殑伽沙數花盃以散
諸佛香蓮花鬘塗香末香衣服寶蓋
幢幡一切諸莊嚴具皆亦是於一
一身復示於所微塵數頭一一頭中
加持於所微塵數舌以此諸舌稱讚
十方諸佛功德復於一一心念之間
徧歷十方於心念頃普徧十方示成正
覺乃至涅槃加持國土莊嚴之事於
三世中示無量身或於自身示有無量
諸佛世尊無量無邊佛剎莊嚴於自
身中能示一切世界成壞從一毛孔
隨欲引出一切風輪而於有情無所
惱害復隨心欲無邊世界示一大海
此海水中現大蓮花其光嚴飾遍滿
無量無邊世界於中示現大菩提樹

莊嚴之事乃至示成以一切種勝妙
相應一切智性或於自身現十方界
一切光明摩尼寶珠日月星宿雲電
等光靡不皆現以口虛氣能動十方
無量世界而不令彼有情驚怖復現
十方風災火災及以水災隨意隨欲
悉能加持一切有情色身嚴好或自身
中示現佛身或佛身中亦現自身或
佛身中現已剎土或已剎土示現佛
身佛子菩薩安住法雲地已能現如
是及餘無量百千俱胝那由多數神
變遊戲

佛說十地經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十地經卷第九

大唐千闍藏沙門羅遵摩訶菩提龍舉

譯

合

菩薩法雲地之餘

尔時會中一類菩薩天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世摩醯首羅淨居天衆各起是念若時菩薩神通行相智力境界如是無量佛復云何尔時解脫月菩薩知諸衆會心所念已白金剛藏菩薩言佛子今此大衆聞其菩薩神通智力墮在疑網善哉仁者為斷彼疑當少示現菩薩神變在嚴之事尔時金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地時金剛藏菩提薩埵入此示現一切佛剎體性菩薩三摩地已時彼一切天龍藥叉健達縛阿素洛釋梵護世摩醯首羅淨居天衆皆見自身在金剛藏菩薩身內於中復見成佛剎土於其剎中所有種種行相莊嚴彼經滿足俱呬大劫說不能盡又即於中見菩提樹其身周圍量等百萬三千世界枝條鬱儼高廣

無量垂髫圓滿俱脰三千大千世界
稱樹形量有師子座其上見佛号一
切神通慧王如來坐在樹下菩提
道場如是於中所現種種妙莊嚴事
設使圓滿俱脰大劫說不能盡時金
剛藏菩薩提薩埵示現如是大神變已
還令一切菩薩衆會一切天龍藥叉
健達縛阿素洛羯路荼緊捺洛牟呼
洛伽釋梵護世摩醯首羅淨居天衆
各在本處時諸大衆生未曾有希奇
之想默然而住向金剛藏菩薩提薩埵
一心瞻仰

尔時解脫月菩薩曰金剛藏菩薩言
佛子甚奇希有此三摩地具足尔所
威力莊嚴佛子此三摩地名為何等
金剛藏菩薩言此三摩地名為示現
一切佛剎體性解脫月菩薩問言佛
子此三摩地所行境界莊嚴云何金
剛藏菩薩答言佛子菩薩修此三摩
地故能示身中如上所見宛伽沙數
世界微塵等諸佛剎土復過此數
示現身中如上所見無量剎土佛子
菩薩住此法雲地中獲如是等無量

百千諸三摩地由是義故餘諸菩薩
乃至已得法太子位安住菩薩善慧
地者不能測知此地菩薩身或身業語
或語業意或意業神通自在觀察三
世諸三摩地所行隨入智慧境界遊
戲一切諸解脫門不能測知諸變化
業或加持業或威力業略要言之乃
至已得法太子位已住菩薩善慧地
中諸菩薩衆不能測知此地菩薩乃
至舉足下足之業佛子此菩薩法雲
地如是無量但以略說若廣說者假
使百十阿僧企耶劫中演說亦不能
盡解脫月菩薩言佛子若於此中菩
薩正行境界加持如是無量如來所
行境界證入其復云何金剛藏菩薩
言佛子譬如有人於四洲界取一砂
礫或二或三大如棄核而作是言為
於無邊諸世界中地界土多為此多
耶我觀汝問亦復如是如來應供正
徧等覺無量智者無比法性云何汝今
以與諸菩薩法性比量然善男子如
從四洲世界地分所取砂礫此謂極
少餘誠無量佛子即此菩薩法雲智

大嚴飾大摩尼寶鈿廁其間自在天
王以嚴其首或繫其頸其餘天人莊
飾嚴具所不能及佛子菩薩住此法
雲地中亦復如是此之智行不可映
奪一切有情一切聲聞及諸獨覺始
從初地乃至九地一切菩薩所有智
行皆不能及此地菩薩智慧光明能
令有情乃至入於一切智智而以一
切餘智光明不可映奪佛子如大自
在天王光明超過一切受生之處能
令有情身心悅豫佛子菩薩安住於
此第十法雲地者智慧光明亦復如
是一切聲聞及諸獨覺始從初地乃
至安住第九地中一切菩薩智慧光
明所不能及能令有情乃至住於一
切智智法性之中佛子菩薩如是已
能隨順智慧而行諸佛世尊復更為
說通三世智法界差別智徧滿一
切諸世界智照一切世界加持之智
徧知一切諸有情類剎土法智舉要
言之乃至為說一切智智彼於十種
波羅蜜多智到彼岸最為增上餘到
彼岸非不修行隨力隨分佛子是名

略說菩薩第十法雲地若廣說者
假使無量阿僧祇劫不可窮盡菩薩
住此受生多作大自在天王於法自在
能授有情聲聞獨覺一切菩薩到彼
岸行法界差別問答之中無能屈者
諸所作業或以布施或以愛語或以
利行或以同事此等一切悉皆不離
佛作意法作意僧伽作意菩薩作意
菩薩行作意到彼岸作意諸地作
意佛力作意無所畏作意佛不
共法作意乃至不離以一切種
勝妙相應一切智智作意常作願言
我當一切諸有情中為首為勝為殊
勝為妙為微妙為上為無上為導為
將為師乃至願得一切智智所依止
處若樂發起如是精進由是精進於
一剎那瞬息頃更得入百萬俱胝那
庾多不可說佛剎微塵等諸三摩地
能見百萬俱胝那庾多不可說佛剎
微塵等諸佛彼佛加持皆能解了能
動百萬俱胝那庾多不可說佛剎微
塵等世界能往百萬俱胝那庾多不
可說佛剎微塵等諸佛國土能照百

万俱脰那度多佛刹微塵等世界成
熟百萬俱脰那度多不可說佛刹微
塵等有情住壽百萬俱脰那度多不
可說佛刹微塵等劫於前後際各入
百萬俱脰那度多不可說佛刹微塵
等劫思擇百萬俱脰那度多不可說
佛刹微塵等法門示現百萬俱脰那
度多不可說佛刹微塵等身身身皆
能示現百萬俱脰那度多不可說佛
刹微塵等菩薩眷屬圍遶從此已上
是諸菩薩有願力者由勝願故所有
遊戲或身或光明或神通或眼或境
界或音聲或行或莊嚴或勝解或所
作此等乃至余所百千俱脰那度多
劫不易可數

佛子是諸菩薩十種智地悉皆隨順
一切種一切智智漸現前故佛子譬
如從無熱地流出之水以四河口流
注潤澤瞻部洲地無盡無竭復更增
長乃至入海令其充滿佛子從菩提
心流出善根亦復如是以大願流四
種攝事充滿饒益諸有情界無有窮
盡復更增長乃至入於一切智海令

其充滿

佛子是諸菩薩十地依因佛智而得
顯現佛子譬如依因大地十大山王
而得顯現何等為十所謂雪山王香
醉山王裂窮山王神仙山王持雙山
王馬耳山王持魚山王輪圍山王幢
相山王妙高山王佛子如雪山王一
切藥草種類出處是諸藥草採不可
盡菩薩住在極喜地中亦復如是能
為一切世間書論文頌明咒所依出
處其諸世間書論技藝文頌明咒說
不可盡佛子譬如香醉大山王一切
香類為所出處於中諸香取不可盡
菩薩住在離垢地中亦復如是能為
一切菩薩淨戒律儀行香所依出處
以諸菩薩淨戒律儀行香無盡佛子
譬如裂窮大山王純寶所成一切眾
寶種類出處於中眾寶取不可盡菩
薩住在發光地中亦復如是能為一
切世間靜慮神通解脫等持等至所
依出處以於一切世間靜慮神通解
脫等持等至問答之中不可窮盡佛
子譬如神仙大山王純寶所成五通

神仙所依出處於中五通神仙衆會
不可窮盡菩薩住在般若地中亦復
如是能為一切於道非道殊勝智慧
所依出處於一切道非道殊勝智問
答中不可窮盡佛子譬如持雙大山
王純寶所成一切藥又大神出處於
中一切藥又大神衆不可窮盡菩薩
住在難勝地中亦復如是能為一切
神通威力自在變化所依出處於諸
一切神通威力自在變化問答之中
不可窮盡佛子譬如馬耳大山王純
寶所成一切諸果種類出處於中諸
果取不可盡菩薩住在現前地中亦
從如是能為趣入演說緣起所依出
處聲聞果證問答之中不可窮盡佛
子譬如持魚大山王純寶所成一切
大力龍神出處於中一切大力龍衆
無有窮盡菩薩住在遠行地中亦復
如是能為演說方便妙慧所依出處
獨覺果證問答義中不可窮盡佛子
譬如鐵輪圍大山王純寶所成諸自在
衆所依出處以自在衆不可窮盡菩
薩住在不動地中亦復如是能為引

發一切菩薩自在問答所依出處於
諸世間剖拈問答不可窮盡佛子譬
如幢相大山王純寶所成諸大威德
阿素洛衆所依出處以大威德阿素
洛衆不可窮盡菩薩住在善慧地中
亦復如是能為一切世間流轉止息智
行所依出處一切世間生問答中不
可窮盡佛子譬如妙高大山王純寶
所成大威德天所依出處於中諸大
威德天衆不可窮盡菩薩住在法雲
地中亦復如是能為如來力無所畏
不共佛法所依出處於諸佛事示現
問答不可窮盡佛子如此十種大寶
山王同在大海所顯菩薩十地亦復
如是悉皆同在一切智智亦以一切
智智所顯

佛子譬如大海以十行相無映奪故
墮在海數何等為十所謂漸次深故
不共死屍而停宿故餘水入中捨名
數故同一味故多珍寶故深難下故
廣無量故大身種類所居處故潮不
連越所立限故能受一切大雲之雨
不厭足故佛子諸菩薩行亦復如是

以十行相無映奪故隨大行數何等
為十所謂極喜地中引發大願漸次
深故離垢地中不共毀禁死屍停故
發光地中世間假立捨名數故燄慧地
中以於諸佛不壞淨信同一味故難勝
地中引發無量方便神通世間事用
多珍寶故現前地中觀察緣起甚深
理故遠行地中以廣無量妙慧決擇
諸善巧故不動地中引發示現大莊
嚴故善慧地中如理通達甚深解脫
及世間行終不違越所立限故法雲
地中能受一切諸佛法明大雲之雨
無厭足故佛子譬如大摩尼寶若時起
過十種寶性而乃採得善巧上正以火
炙治善圓無缺善淨離垢善瑩明徹
善妙鑽穿貫以寶縷置吠瑠璃高幢
之上普放一切種種光明王所許可
是時能雨一切眾寶隨欲攝益一切
有情令其心願悉得充滿佛子當知
薩婆若心亦復如是若時菩薩大善
提心超過十種聖者種性而乃得起
壯多功德遠離戒禁善及鍊冶靜慮
等持等至圓滿道支行相善淨無垢

方便神通善瑩明徹以緣起觀善妙
鑽穿貫以種種方便慧緣置於自在
高幢之上觀衆生行放聞慧光正等
覺智受灌灑已是時得名一切智者
能為一切諸有情界廣作佛事佛子
當知此能積集諸菩薩行以一切種
一切智智功德性聚妙法門品未種
善根諸有情類終不得聞解脫月菩
薩言唯佛子若有有情耳根得聞此
一切種一切智智功德性聚妙法
門品此等成就幾所福聚金剛藏菩
薩言佛子一切智智所有若干威力
自在發一切智心攝緣故亦有尔所
福德之聚發一切智心攝緣故所有
若干福德之聚現前聞此妙法門品
當得尔所福德之聚所以者何佛子
當知此一切智智功德性聚妙法門
品若非菩薩不能得聞不能信解况
復於中以修行相精勤加行佛子是
故當知若有有情一心聽聞此法門
品聞已信解解已受持以修行相於
中如行此諸有情皆悉隨順一切智
門尔時佛神力故法尔如故十方此

聞十俱脰佛刹微塵數世界皆生六變
十八相動所謂動徧動等徧動起徧
起等徧起踊徧踊等徧踊震徧震等
徧震吼徧吼等徧吼擊徧擊等徧擊
佛神力故法尔如故雨天花雲雨天
變雲天妙衣雲諸天寶雲天莊嚴雲
天寶蓋雲天寶幢雲天寶幡雲雨天
樂雲其音和雅同時發聲雨起諸天
讚詠一切智地之雲如此世界於四
大洲他化自在天王宮中演說此法
十方一切諸世界中此說法聲普遍
流轉悉亦如是尔時復以佛神力故
從十方面過十俱脰佛刹微塵數諸
世界外有十俱脰佛刹微塵數諸菩
薩衆遍滿十方來集此會至此會已
咸作是言善哉善哉佛子尔今善能
顯此菩薩法性佛子我等悉亦同号
名金剛藏我等各各所住世界名金
剛勝於中諸佛正等覺者皆亦同号
名金剛幢我等各各從彼而來於彼
一切諸世界中由佛神力亦說此法
衆會悉等文字句義與此所說無有
增減佛子我等今者承佛神力而來

此會為汝作證如今我等入此世界
十方一切諸世界中一一世界於四
大洲各於他化自在天中自在天王
宮摩尼寶藏殿悉亦如是而往作證
今時金剛藏菩薩觀察十方一切衆
會普照法界為欲讚歎發菩提心為
欲示現菩薩境界為欲淨治菩薩行
力為說攝取一切智道為除一切諸
世間垢為欲施與一切種智為欲示
現不可思議智莊嚴事為欲顯示一
切菩薩諸勝功德為欲令此如上地
義轉更開顯承佛神力而說頌言
其心寂滅恒調順 平等無礙如虛空
離諸垢濁住於道 汝等應聽此勝行
百千億劫修諸善 供養無量無邊佛
聲聞獨覺亦復然 為利群生發大心
勤持淨戒常和忍 慙愧福智皆具足
志求佛智修廣慧 為得十力發大心
三世諸佛咸供養 一切國土悉嚴淨
了知諸法皆平等 為利有情發大心
初地已發菩提心 永離衆惡常歡喜
願力廣修諸善法 以悲愍故入後地
戒定具足念有情 緣除垢穢心明潔

觀世三毒火熾然 廣大解者趣三地
三有一切皆無常 如箭入身無救護
狀離有為求佛法 廣大智趣欲慧地
念慧具足得道智 供養百千無量佛
常觀取勝諸功德 斯則趣入難勝地
智慧方便善觀察 種種示現救有情
復供十力無上尊 此能趣入現前地
世所難知而能知 不受於我離有無
法性本寂隨緣轉 由此妙智向七地
智慧方便心廣大 難行難伏難了知
雖證寂滅勤修習 能取如空不動地
蒙佛勸從寂滅起 廣修種種諸智業
具十自在觀世間 以此而昇善慧地
以微妙智觀有情 心惑業等諸稠林
為欲化其令趣道 演說諸佛勝義藏
次第修行具眾善 乃至九地集福慧
常求諸佛取勝法 以佛智水受灌頂
獲諸無數三摩地 皆善了知其作業
其後定名受灌頂 住廣大境恒不動
菩薩得此後定時 大寶蓮花忽然現
身量稱彼於中坐 同觀菩薩眾圍繞
放大光明百千億 滅除一切有情苦
復於頂上放光明 普入十方諸佛會

悉住空中作光網 供養佛已從足入
即時諸佛悉知此 佛子今登灌頂位
十方菩薩皆來集 瞻此大士獲衆定
諸佛眉間亦放光 普照而來從頂入
十方世界咸震動 一切惡趣苦銷滅
是時諸佛灌其頂 如轉輪王灌太子
若蒙諸佛與灌頂 是則名登法雲地
智慧增長無有邊 開悟一切諸世間
欲界色界無色界 法界世界有情界
有為無為空涅槃 如是一切咸通達
一切變化大威力 諸佛加持微細智
祕密劫數毛道等 皆能如實而觀察
受生捨俗成正覺 轉妙法輪入涅槃
乃至寂滅解脫法 及所示說皆能了
菩薩住此法雲地 具足念力持佛法
譬如大海受龍雨 此地受法亦復然
假使十方無量土 微塵數等諸有情
悉得聞持陀羅尼 各持別別無量法
菩薩住此法雲地 於一佛所所受法
名為三世法界藏 此過彼數無有量
由昔智願威神力 一念普徧十方界
注甘露法滅煩惱 是故此地名法雲
神通示現徧十方 超出人天世間境

復過是數無量億 若以世智思必迷
十地菩薩身業等 至舉足量智功德
此乃登法太子位 九地諸聖不能測
何況一切諸群生 及以聲聞獨覺等
此地菩薩供養佛 十方國土悉周遍
亦供現前諸聖眾 具足莊嚴佛功德
諸佛為住此地說 三世法界無礙智
徧照世界有情等 乃至為說一切智
此地菩薩智光明 能示有情正法路
如大自在天王光 除闇能悅有情身
此地智光能除闇 悅豫世間亦如是
住此多作三界王 善能演說三乘法
剎那能證百万億 那庾多數不可說
剎土塵等三摩地 見佛等事餘亦然
此地我今已略說 若以廣說不可盡
是諸地於佛智中 巖然住似十山王
初地藝業不可盡 如雪山中諸藥性
二地戒香如香山 三如裂衣窮曲豈妙珍
餘慧道寶無有盡 如仙山中神仙眾
五地神通如持雙 六如馬耳具眾果
七地大慧如持魚 八地自在如輪圍
九無礙解如幢相 十如妙高具眾德
初地願首二淨戒 三靜慮等諸功德

四專一行覺支道 五地微妙方便慧
六地甚深緣起觀 七廣大慧八莊嚴
九地思擇微妙義 出過一切世間道
十地受持諸佛法 如是行海無盡竭
十行超世發心初 淨戒第二靜慮三
行淨第四成就五 緣起第六貫穿七
第八置在金剛幢 第九觀察衆稠林
第十法王授灌頂 如是德寶漸清淨
十方國土碑為塵 可於一念知其數
毫末度空可知量 億劫說此不可盡
今時金剛藏菩薩摩訶薩以佛神力
說此經已如來應供正遍等覺稱許
印可彼諸一切菩薩大衆及諸天龍
藥叉健達縛阿素洛釋梵護世摩醯
首羅淨居天衆皆大歡喜信受奉行
時薄伽梵成道未久第二七日在於
他化自在天王宮摩尼寶藏殿隨喜
金剛藏菩薩所說
菩薩法雲地第十竟

十地經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一

大唐三藏義淨奉制譯

初攝頌曰

開許用諸藥

膏油塗疥病

眼藥及風癰

畢隣婆蹉等

尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時諸苾芻秋時染疾身體痿
黃羸瘦顚顚困苦無力世尊見已知
而故問阿難陀曰何故諸苾芻身體
痿黃羸瘦無力阿難陀白佛言大德
諸苾芻等既侵秋節遂染諸病身體
痿黃羸瘦無力佛告阿難陀由是病
苦我今聽諸苾芻服食非藥如是世
尊既聽服藥時諸苾芻遂於時服非
時不服身體尚衰羸瘦無力
尔時世尊知而故問阿難陀曰我
聽諸苾芻服食諸藥然此苾芻猶故
羸瘦阿難陀白佛言世尊聽諸苾芻
服食諸藥此諸苾芻並於時服非時
不服所以身體痿黃羸瘦無力尔時
佛告阿難陀我今為諸苾芻開四種
藥一時藥二更藥三七日藥四盡壽

藥言時藥者一麩二餅三麦豆餅四肉五餅此並時中合食故名時藥

言更藥者謂八種漿云何為八

一招者漿

西方樹名亦名類咀梨角同卑炎其味如梅角寬一

兩指長三四寸

時人鎮食

二毛者漿

即芭蕉子以少胡椒末安在果上手輕按之皆變成毛

三孤洛迦漿

狀如酸棗其味一種唯有此棗無甜者

四阿說他果

五烏曇跋羅

其果大如李

六鉢魯灑

其果狀如雙真子味亦相似

七篋栗墜漿

即是葡萄集

八渴樹羅漿

形如小棗錯而且渴樹多傾立形若樓閣此等

諸漿皆須淨洗手淨瀉過然後堪飲

內攝頌曰

椰子芭蕉及酸棗

阿說他果烏跋羅

菓蘭蒲萄渴樹羅

是謂八種漿應識

七日藥者酥油糖蜜石蜜

盡壽藥者謂根莖菜花果復有五種

膠藥五種灰藥五種鹽藥五種滋藥

太何根藥謂香附子菖蒲黃薑生薑

白附子若更有餘物是此體例堪為

藥者隨意當用莖藥者梅檀香藥葛

栢木天木香不死藤小栢若餘體例

准前應用

葉藥者三葉謂酸棗婆奢迦葉

此方無經

婆是也木是也高奢得枳

此方無

及以餘類准

前應用

花藥者謂婆舍迦花經婆花陀得維

花龍花蓮花更有餘類應隨所用

果藥者謂訶梨勒果菴摩勒果鞞

得枳果胡椒蓴菜若有餘類准前應

用

五種黏藥者所謂阿魏烏糖紫礦黃

蠟安悉香阿魏藥者謂阿魏樹上出

膠烏糖者謂娑羅樹出膠紫礦者樹

枝上出汁黃蠟者謂蜜中殘出也安

悉香者樹膠也

五種灰者謂麴麥灰油麻灰麴麥灰

灰牛膝草灰婆奢樹葉灰

五種鹽者謂烏鹽赤鹽白石鹽種生

鹽海鹽云何五種滋藥謂阿摩羅木

棟木瞻部木尸利沙木高苦薄迦木

此中時藥者謂於時中服食若更藥

七日盡壽藥若與時藥相和者時中

應服非時不應服若更藥七日盡壽藥

與更藥相和者皆初更分應服過此不

應服若七日藥與盡壽藥相和者七日應服若過七日不應服若盡壽藥應盡壽守持而服然此四藥相和從強而服若無病及病者不應服或捨與同梵行者應如是守持先洗淨手受取其藥對一苾芻踰踞執藥作如是言具壽存念我苾芻某甲有是病緣此盡壽藥我今守持為服用故并同梵行者如是三說若七日藥更藥准此守持

緣在室羅伐城有一苾芻身患風疾往醫人處問曰賢首我患風疾為我處方時彼醫人自言聖者宜可服有情脂病當除老苾芻報曰賢首我今豈合食此脂耶醫人報曰唯有斯藥餘不能老時諸苾芻以此因緣具白世尊佛言苾芻有病若醫人說唯此是藥餘不能老者應當服脂時諸苾芻不知服何等脂還問醫人醫人報曰汝師既是一切智人可往諮問自當知之

時諸苾芻即往問佛佛言有五種脂一者魚脂二者江豚脂三者鮫魚脂

四者熊脂五者猪脂此等五脂非時
煮非時漉非時受非時守持不應服
時煮非時漉非時受非時守持不應服
時煮時漉非時受非時守持不應服時
煮時漉時受非時守持不應服時煮
服過七日不應服彼病苾芻因此服
脂病遂除愈愈已殘藥遂便惣棄時有
苾芻復患風病詣醫人處問曰賢首
我患風疾為我處方醫人報曰宜服
脂藥已有苾芻服脂得老沙應就
覓而彼苾芻即往至前服藥苾芻所
問言具壽汝先服脂風得除老醫人
教我亦服此脂汝有殘脂見惠於我
苾芻曰我所殘脂並已棄却告曰汝
今不善非所應為時諸苾芻即以此
緣具白世尊佛告諸苾芻服殘脂藥
不應惣棄要須收舉我今當說收舉法
或若苾芻所用殘脂若餘苾芻來從
求索者應即相與若無人求者當送
病坊病坊好為藏貯若有須者於彼
處取守持而服不依教者得越法罪
緣處同前時有苾芻身患瘡疥詣醫

人處問曰賢首我患瘡疥為我處方
醫人報曰聖者宜服此藥當得病老
艾菊答曰賢首我可是耽欲人耶醫人
報曰此藥能治疥瘡餘藥不老艾
菊問曰當服何等此藥醫人答曰聖
者汝師是一切智者具知此事諸艾
菊等往白世尊佛言有五種此藥一
者菴沒羅二者維婆三者瞻部四者
夜合五者俱奢摩艾菊應知此等諸
藥或皮或葉並應搗碎水煮塗身塗
已體更生瘡佛告艾菊應作散藥艾
菊濕搗為作一團不為碎林佛言不
應濕搗應曝使乾諸艾菊於盛日中
曝藥艾菊陰乾藥便衣生佛言可於
微日中曝諸艾菊等此藥塗身即便
沐浴其藥墮落不得藥力佛言待乾手
摩其藥入皮膚然後沐浴已更塗塗已
更浴瘡病得老彼病艾菊瘡既老已所
有殘藥遂便棄擲有餘艾菊復患瘡
疥往醫人處告曰賢首我患如是疾苦
為我處方醫還令塗此藥并更報言
某病艾菊先亦患疥今塗此藥可應

就覓苾芻即往問言具壽汝先用漉藥我為鑿人遣用漉藥汝若有殘藥苾芻報曰不應如此弃不收舉時彼必驚以緣白佛佛言用漉藥者應知行法所用殘藥不應棄擲若有餘病苾芻求者應與若無求者可送病坊依法貯庫病者應給不依行者得越法罪縛在室羅伐城時有苾芻患眼迷往鑿人處問曰賢首我今患眼為我處方鑿人報曰聖者宜用安膳那藥即應得老苾芻報曰我豈是愛欲之人鑿人報曰聖者此是好治眼藥除此餘藥不能療也以此因緣時諸苾芻往白世尊佛言若鑿人言此是治眼藥餘不能療者應當用安膳那然彼苾芻不知用何安膳那便問鑿人鑿人報曰聖者汝師具一切智應往問之以斯緣故時諸苾芻往白世尊佛言有五種安膳那一者花安膳那二者汁安膳那三者鉢安膳那四者丸安膳那五者駝毗羅石安膳那此之五種咸能療眼是故苾芻若患眼者應

用安膳那方得除老病既老已所有殘安膳那遂便弃却又冇苾芻亦復患眼同前問醫醫今還用安膳那藥某甲苾芻已曾患眼先教用安膳那藥可應詣彼求覓此病苾芻依言往問具壽我今患眼冇殘安膳那不然此苾芻即覓殘藥不得報言具壽我之殘藥今覓不得以此因緣往白世尊佛言苾芻若有殘安膳那不應輕棄而不收舉其安膳那行法我今為說安置法式其安膳那應置牢固處花安膳那置於銅器中汁藥安小合內鉢藥置在竹筒裏後一一安置袋中或以物裏或於牆壁釘縈繫之持安膳那苾芻應依法式不依行者得越法罪緣處同前時冇具壽西羯多苾芻遂患風癩隨處遊行乃至婆羅門居士見已自相問言是誰家兒子冇人先識告衆人曰是某居士兒衆人言曰由是孤獨令於沙門釋子教中出家若不出家親戚必當為療風疾以此因緣時諸苾芻往白世尊佛言諸苾芻當為西羯多苾芻問彼醫人

為瘵風疾時諸苾芻往醫人處問曰
賢首有一苾芻患如是病可為處方
醫人曰宜服生肉必當得差苾芻報
曰賢首彼苾芻可是食肉人耶醫人
曰聖者此是治風病藥除此藥已餘
不能療時諸苾芻以緣白佛言若醫
人說此為藥餘不能療應與生肉時
諸苾芻便與生肉彼人眼見而不肯
食佛言應以物掩眼然後與食時彼
苾芻緣與即除掩物然病苾芻見手
有血遂便歐逆佛言不應即除繫物
待彼食訖淨洗手已別置香美飲食
方可除其掩繫而告之曰汝應食此
美食病可得差若已無憶斯藥時諸
苾芻以緣白佛言若病差已如常
順行違者得越法罪

緣在王舍城時具壽畢鄰陀婆瑤纔
出家已多有諸疾時諸苾芻皆來問
訊具壽四體如何答曰甚不安隱常
有諸病苾芻報曰具壽以於昔來常
服何藥答曰我於昔時畜雜藥帛須
時取服諸苾芻曰今何不服答曰世
尊未許時諸苾芻以緣白佛言我

今聽諸苾芻應持藥帛苾芻因此多
畜諸藥帛小不受佛言其藥作束繫象
牙杵上藥使爛壞佛言隨時暴曬彼
於盛日之中暴曬其藥遂令無力佛
言不應於赤日中暴曬遂陰處曬藥
還爛壞佛言應陰乾處著又被風雨
來至諸苾芻不敢收舉佛言使白衣求
寂此若無者當自收舉其觸著處去
却餘者應用勿致疑惑為難故開無
難不得

緣在室羅筏城時有具壽頡離伐多
於一切時不樂求覓見者多疑時諸
苾芻共号为頡離伐多為少求故其
少求者後於晨朝著衣持鉢入城乞
食次第行乞遂聞塵甘蔗聲因即往
見作沙糖團以米粉相和苾芻報曰
汝莫著粉和搏其人問曰可更有餘
物搏沙糖不苾芻荅曰我實不知更
有何物然我等非時須食沙糖所以
不合著粉報曰聖者時與非時任食
不食此團除粉餘物不中苾芻遂去
後於一時於非時分衆中行沙糖團
然彼苾芻疑不敢食弟子問曰鄢波

馱耶衆行沙糖大衆皆食何不食耶
報言具壽此中有時食雜故彼諸弟
子亦復不食時諸苾芻問曰具壽衆
食沙糖云何不食報曰我鄔波馱耶
言曰有時食雜故聞者亦皆不食頽
離伐多遂今衆人多不肯食時諸苾
芻以緣白佛佛言不由此故而成於
染作法應尔出處淨故應可食之勿
致疑惑是時具壽頽離伐多是時著
衣持鉢入城乞食次第行至香行鋪前
見人以麴塗手遂搏沙糖捉沙糖已
復麴塗手苾芻見已告曰賢首手旣
塗麴勿把沙糖我須非時食此沙糖彼
人報曰聖者誰復數數用水洗手始得
相觸後彼苾芻疑不敢食弟子門
人皆亦不食事並同前時諸苾芻以
緣白佛佛言彼本成染即不堪食本
體淨故食之無犯
緣在室羅筏城具壽舍利子身嬰風
病具壽大目犍連見其有疾作如是
念我曾頻與舍利子看病不問醫人
今應宜問即往醫處問言賢首具壽
舍利子患如是如是病可為處方醫

人報曰聖者看其患狀宜服鹽醋當得除老既求得醋更欲求鹽具壽畢鄰陀婆蹉報曰我先有鹽貯之甬內盡壽守持若世尊許服我當相與時具壽舍利子聞此語已報大目連曰我意有疑盡形壽藥若和時藥非時不應服時大目連以緣白佛佛言目連若更藥七日藥盡壽藥與時藥相和應作時服非時不服若七日盡壽與更藥相和應齊更分服過此更分不應服若盡壽藥與七日藥相和應七日服過七日不應服若盡壽與盡壽藥相和應盡壽服若不依者得越法罪今時世尊在荻苗國人間遊行到波羅迦斯仙人墮處施鹿林中於彼城內有一長者名曰大軍富貴饒財多諸受用彼人有妻名大軍女敬信三寶賢善質直意樂清淨彼間世尊於荻苗國遊行來到波羅迦斯在仙人墮處施鹿林中聞已念曰此應是我大師世尊我雖頻為供養白未周備今以我現有家貲悉持奉上無上慈尊略申供養作是念已即往佛所到

已禮足退坐一面

尔時世尊為大軍長者隨順說法示教利喜以種種方便演妙法已默然而住

尔時大軍長者既聞法已心大歡喜即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白佛言唯願世尊及苾芻眾受我三月夏安居請我以供養衣服飲食卧具鑒藥

尔時世尊默然受請是時長者見佛許已生大歡喜禮佛而去時彼長者供給世尊三月安居種種供養及諸苾芻無所闕乏長者每日清旦禮世尊足即復觀察諸病苾芻有一苾芻身嬰重病往問鑒人時彼鑒人令食肉羹長者問已歸到家中語其婦曰賢首有病苾芻鑒人令食肉羹方能療疾汝可為辦豆連送往病苾芻處時彼長者即令小婢將其錢物往諸屠家欲買其肉即於此日國王誕子遂皆斷屠若有犯者與其重罪假令貴冑亦不可得時彼小婢具以上事白大家知時長者婦作是思惟我於三月

供養世尊及苾芻僧所有家資不令
有乏若今不得此藥交恐苾芻因斯
命過是我不善如是思已即持利刃
入已房中以割腔肉授與小婢令其細
切煮作羹羹急送與彼病苾芻食令
時小婢即作送與然病苾芻得已便
食病遂除愈彼病苾芻亦復不知是
彼長者妻割身肉便作是念我既受
此供養不合空卧我今宜可未得者
令得未證者今證未解者今解發勤
精進斷諸煩惱得阿羅漢果三明六
通具八解脫得如實知我生已盡梵
行已立所作已辦不受後有心無障
礙如手攜空刀割香塗愛憎不起觀
金與土等無差別於諸名利無不棄
捨釋梵諸天悉皆恭敬

今時世尊於日初分執持衣鉢將諸
大眾往大軍舍既至彼已於大眾前就
座而坐告長者曰汝之少婦今在何
處荅言室內世尊威力不可思議加
護彼女今於割處所有身肉色相無
差平復如故時長者妻於世尊所生
歡喜心從房出已詣世尊所頂禮佛

足住立一面佛告女曰汝有何因能於
生死險道發菩薩行女即合掌而說
頌言

輪迴生死中 是身易可得 百千俱胝劫
尊勝境難逢

尔時長者見佛世尊及諸大眾悉安
坐已即以清淨種種上美飲食供養
佛僧皆令滿足攝除食器嚼齒木已
清淨洗手是時長者更取小座於一
面坐為聽法故

尔時世尊為長者說微妙法示教利
喜無數方便演說法已從座而起還
至本處集諸苾芻於大眾中就座而
坐告諸苾芻曰食人肉者衆所共嫌
於諸肉中人肉最為臭穢可惡故苾
芻不應更食若食人肉者得穿吐羅
底也罪我今制衆中上座行法然諸上
座凡衆食時有人將肉欲行應先問
言此是何肉若上座老病或無辯了
或不記憶第二上座應問若上座不
問得越法罪時諸苾芻心疑未了請
世尊曰大軍長者妻自割身肉供養
苾芻遂令病差由此因緣深懷慚愧

精進不懈便得漏盡既食人肉衆所
譏嫌於法有違是可訶責以何因緣
而得漏盡佛告諸苾芻日然彼苾芻
非但此生受此女人供養於過去世
無量劫中常以身肉供此苾芻由是
因緣今還以肉而為供養然此苾芻
於過去生由此女人獲得五通於今
生中具足六通證得漏盡汝等諦聽
善思念之吾當為汝廣說因緣乃往
昔時波羅迦斯城中有一長者大富
多財仁義信順其妻亦小有婆羅門
聰明博識弟子圍繞數盈五百教讀
明論大富長者於彼婆羅門家深起
信心便請此婆羅門衆至家以諸所
有而盡供養乃至盡形心無懈倦是
時大富長者為性慈愍每於晨朝遍觀
徒衆知其安不其婆羅門有一弟子
身遭疾苦往問鑿人鑿人報日當歎
肉羹尔時長者往摩訶薄迦處申慰
問日語言汝身病苦鑿人遣服何藥
彼便報日令食肉羹時彼長者問已
還家而報婦日有婆羅門子病苦要
須肉羹可令小婢持錢往市買肉作

羹送與令食其日國王夫人誕子遂
勅斷屠如有犯者必加重罪縱有錢
物無由買得婢既歸還具陳是事其
長者妻聞斯事已便自思惟我今已
請婆羅門衆至家供養此病摩納薄迦
童子於藥不得必死無疑是我之過
作斯念已便入自房手持利刀即割
胫肉令婢作羹送與病人既食羹已
病尋除差患者思惟今既斷肉無由可
得必應是此長者之妻自割其肉而
將施我作是念已深生慚愧復自思
惟我所未證者今證未得者今得所未
顯亦精進不懈今應作之由精勤故
便得五通汝等苾芻勿生異念昔時
大富長者之妻施肉者豈異人乎今
此大軍長者夫人是昔時病人者今
病苾芻是於過去生因此女人施肉
緣故而獲五通今時具足得阿羅漢
果佛告諸苾芻若純黑業得純黑報
若純白業得純白報若雜業得雜報
是故諸苾芻應捨黑業雜業修純白
業緣在室羅筏城時憍薩羅主勝光
大王有第一象忽然疫死年當飢

饑時婆羅門長者及諸國人皆令象
肉六衆苾芻食時著衣持鉢入室羅伐
城次第乞食至長者家然後家中現
煮象肉釜中氣出入舍從乞長者妻
曰我今無食苾芻問曰釜中氣出是
何物耶妻曰聖者此是象肉仁等豈
可食象肉耶荅曰我等唯憑施主而
活若汝等食象肉者我等亦食可將
施我妻即持肉授與苾芻得已盛滿
鉢袋携之而去有餘苾芻見而問曰仁
鉢袋中是何物耶盛滿過度荅言象肉
豈可仁等食象肉耶荅言具壽時屬
飢饉無食可求豈得受飢而自死耶
時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻
天龍藥叉人非人等國三大臣於諸
苾芻咸生恭敬云何食敗王家象肉
王若聞時必作是語由諸苾芻食象
肉故我第一象因此而亡遂生饑醜
是故苾芻不應食象肉若食者得越
法罪象肉既尔馬肉亦然
尔時世尊住瞻波城耨伽池岸精舍
而住於彼池中有龍王名曰瞻單耶
信心賢善每於月八日十四日從宮

而出變作人形詣苾芻所受八支學
震受已於顯露處還復本形亦不損
惱所餘衆生時既飢饉有羸瘦人及牧
牛羊人并採樵人遊行人正道活命人
耶道活命人此等諸人共來剗割持
歸而食是時六衆苾芻著衣持鉢入
城乞食至長者家然此家中現煮龍
肉釜中氣出即入舍從乞長者妻曰
我今無食苾芻問曰釜中氣出是何
物耶報言聖者此是龍肉仁等豈可
食龍肉耶荅言我等唯憑施主而活
若汝等食者我等亦食可將施我妻
即持肉授與苾芻由此諸人更多取
肉時彼龍婦作如是念由諸苾芻食
龍肉故人皆共食欲遣我夫何時免
受如斯苦痛我以此緣宜行問佛既
過初夜往詣佛所禮佛足已在一面
坐龍女身光周遍照耀揭伽池邊悉
皆明徹時龍女合掌恭敬白世尊言
大德我之夫主信心賢善每於月八
日十四日從龍宮出變作人形詣苾
芻所受八支學震於顯露處還復龍
身亦不損惱所餘衆生時逢儉歲有

彼飢人共割其肉因此苾芻皆取充
食欲遣我夫何時免苦唯願世尊慈
念哀愍制諸苾芻勿食龍肉

余時世尊聞是語已默然而住是時
龍女知佛默許奉辭而退

余時世尊至天明已於大眾前敷座
而坐告諸苾芻曰於昨夜中過初更
已有瞻波龍女光明赫奕來至我所
既申禮敬在一面坐彼身威光周遍
照耀揭伽池側皆有光明作如是語
大德我之夫主信心賢善每於月八
日十四日從龍宮出變作人形受八
支學於顯露震還復龍身亦不損惱
所餘有情時遭儉歲有諸飢人割肉
將食因此苾芻亦食龍肉欲遣我夫
何時免苦唯願世尊制諸苾芻勿食
龍肉生慈愍故我聞是語默然而住
時彼龍女見我默然禮辭而去是故
諸苾芻不應食龍肉食龍者詣天龍等
悉皆嫌賤消滅善法非釋迦子是故
諸苾芻不應食龍肉食者得越法罪
根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第二 濟

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在摩揭陀國人間遊行至王舍城
住羯闍鐸迦竹林園中時影勝王聞
佛遊行來到國界聞已作是思惟我願
先時頻供養佛猶未曾請三月夏安
居以所有家資惣為供養作是念已
盡其所有請佛及僧三月安居供養
并遣侍縛迦鑿王供給所須痛瘦鑿
藥時影勝王作是念已將諸臣佐前
後圍遶從宮而出往詣佛所到已誓
首作禮退坐一面

尔時世尊為王種種方便說微妙法
示教利喜默然而住是時大王從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白
佛言唯願世尊受我三月夏安居請
於我宮內所有資財供身之物悉持
供養并遣鑿王侍縛迦療諸病苦
尔時世尊默然而許時王慙重請世
尊已禮佛而去還至宮中辦諸供具
於夏三月而為供養尔時憍薩羅國
勝光大王聞影勝王請佛及僧三月安

居種種供養并大醫王侍縛迦供給
湯藥聞已作是思惟彼是大國王能
以家資及侍縛迦等而為供養我今
亦是大國之主世尊若來此國我亦
當以一切家資及醫人阿帝耶而為
供養乃至世尊住三舍城三月安居
作衣已竟執持衣鉢大眾圍遶欲往
室羅伐城漸漸遊行遂到彼國給孤獨
園時勝光王聞佛來至住給孤獨園
聞已往詣到給孤獨園見世尊已誓
首作禮退坐一面

尔時世尊為王種種方便說微妙法
示教利喜已默然而住時勝光王從
座而起偏袒右肩雙膝著地合掌向
佛白言世尊唯願世尊及苾芻僧伽
受我三月安居請摠以一切資具并
醫人阿帝耶而為供養

尔時世尊默然受請時憍薩羅主勝
光大王見佛許已頂禮佛足奉辭而去
還至宮中辦諸供具并遣醫人於三月
中供給所須供養於佛及苾芻僧伽時
勝光王為性慈愍每於晨朝至毗訶
羅親禮佛足問許起居遍觀大眾知

其安不見一苾芻痔病嬰身羸瘦無力王既見已遂便問曰聖者何故羸瘦無力苾芻答曰大王為患痔病是故羸瘦時王還勅鑿人阿帝耶為之療疾時彼鑿人奉教而往然此鑿人不信三寶於其病者不肯療治王於後時還見病者恠而問曰聖者鑿人不為治耶身尚羸損病者對曰大王雖遣鑿人彼竟不來相為救療時王聞已即便瞋責遂遣使者追捉將來王曰我先令汝看病苾芻何為至今竟不救療若不治者我當奪汝官位然此鑿人素無信意因被王責更加嗔忿惡言毀罵豈為汝輩奪我官耶捉病苾芻至寺門外遂縛手足為割痔病時彼苾芻既遭逼迫苦痛纏心即便大叫復作是念我遭極苦世尊大慈寧不哀愍如來常法於一切時無不知見由大悲力之所警覺至苾芻所時彼鑿人遙見佛來嗔猶未息作如是語汝來婢兒看汝

弟子下部如何

今時世尊聞此語已默然而去還至本處敷座而坐熙怡微笑口中出五色光或時下照或復上昇其光下者至無間獄并處炎熱皆得清涼若處寒冰便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是念我與汝等為從地獄死生餘處耶

今時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼見相已皆作是念我等不於此死而生餘處然我必由無上大聖威德力故今我身心現受安樂既生敬信能滅諸苦於人天趣受勝妙身當為法器見真諦理其上昇者至色究竟天光中演說苦空無常無我等法并說二加他日

汝等求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 勤求不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從臂入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟

入若說餓鬼事光從足指入若說人
事光從膝入若說力輪王事光從左
手掌入若說轉輪王事光從右手掌
入若說天事光從膺入若說聲聞事
光從口入若說獨覺事光從肩入若
說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂
入是時光明遶佛三匝從口而入時
具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世
尊如來應正等覺熙怡微笑非無因
緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相
周遍十方諸刹土 如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因 能除憍慢及憂感
無緣不啓於金口 微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說
如師子王發妙吼 願為我等決疑心
如大海內妙山王 若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣
尔時世尊告阿難陀曰如是阿難陀
非無因緣如來應正等覺輒現微笑
阿難陀阿帝耶鑒王是自殘害由於佛
所作惡罵言云是婢子我念從昔大
三末多王以來乃至我身無有訶罵

為下賤人此阿帝耶惡口罵詈棄斯
惡業却後七日必當吐血而致命終
墮地獄中多時受苦是故苾芻如阿
帝耶無信鑿人不應令遣有病苾芻
痔病有二種療法一者以呪二者以
藥若苾芻有病不應於阿帝耶等不
信之類而遣療治若令治者得越法
罪是時患痔苾芻因遣阿帝耶療治
彼作方便遂令命終時有大臣以事
白王云阿帝耶毀罵世尊為下賤婢
子所療患痔苾芻故令命終時王大
暎乃遣大臣斬惡人首大臣荅曰大
王阿帝耶先是死人何須更殺世尊
已記却後七日當吐熱血便即命終命
終之後當墮地獄王曰若如是者馳出
我國是時大臣即便奉教馳出國界
至娑羅多城既到彼城善神呵罵極
苦罵已還馳出界告曰愚癡之人汝
已罵三界大尊作下賤婢子豈容此
住從此而去到波羅痾斯城從彼又
被善神馳出從彼到薜舍離城還被
馳出又到王舍城亦被馳出又到瞻波
城更被馳出到一樹下斂時憩息樹

神駢出從此至流泉池處皆被駢攔
不容止息既被駢已作是思惟野干
之類於瞻部洲尚得停止我是人流
至於樹下乃至亦不容受彼思念已
內心焦惱吐血而死死已墮阿毗大
地獄今時世尊以此緣故即說伽他
曰
若人生出間 從口出惡語 常以利刀斧
斬截於已身 於惡人與讚 於善人嫌毀
口生諸過失 終不招樂果 樗蒲雖失利
其過尚為輕 毀辱佛世尊 其罪極深重
若人惡心語 毀謗於諸聖 於頻伽獄中
動經百千歲 又緣此惡罵 謗毀諸聖故
墮在青疱獄 經四万二千

今時世尊在荻苗國人間遊行至一
村間有舊住處先不結界於中止宿
今時世尊以此因緣風病發動時具
壽阿難施作如是念我常供養世尊
未曾問於醫人今患風疾往問醫人
至已問曰賢首世尊今患風疾為我愛
方醫人報曰聖者宜用酥煎三種滋
藥服即除愈時具壽阿難施和合煎已
將往世尊世尊知而故問阿難施此是

何物阿難陀答曰我作是念此常供養世尊不問醫人今我宜應往問醫人問已醫人報曰宜用酥煎三種藥當得除差故我和合以奉世尊佛言阿難陀何處煮荑答曰界內佛言是誰煮阿難陀曰是我自煮佛言阿難陀若界內煮界內貯宿此不應服若界內煮界外宿不應服若界外煮界內宿不應服若界外煮界外宿不應服佛言阿難陀苾芻自捉藥一切物及自煮並不應服若苾芻自捉藥一物及自煮並不應服若界外求寂俗人煮者苾芻應服

緣在室羅伐城有長者往詣佛所稽首佛足退坐一面是時世尊為彼長者說微妙法示教利喜以種種方便為說法已默然而住時彼長者從坐而起偏露右肩右膝著地位頭合掌而白佛言世尊及苾芻衆明日至家受我微請

余時世尊默然而受是時長者至明日清旦即於家中敷設床座以大氈器盛置淨水安在庭中遣使白佛今既

時至供養已辦願聖知時今時諸苾
芻衆受佛教已著衣持鉢往長者家依
次而坐如應受食唯佛不去佛有五緣
而不赴請遣人請食何者為五一者
為看病故二者為觀卧具故三者為
入靜慮故四者為諸天說法故五者
為制戒故世尊今時為欲制戒而不赴
請遣人請食如來常法若不赴請即
命阿難陀請食時彼長者至家嚴設
飲食施諸苾芻其餘稍生臭壽阿難
陀既受餅已念此餅稍生豈可堪食
世尊先有風氣若食此餅恐更增動
復作是念若我不受世尊未聽我今
寧可具為受取到本處已重煮令熟
以奉世尊世尊因此必應制戒遂還
本處煮餅令熟即以鉢盛持奉世尊
今時世尊知而故問具壽阿難陀日
此餅與諸苾芻食者為有異耶為不
異耶阿難陀答日有異彼諸苾芻所
食之餘其餅稍生佛又問日此餅何
處得耶時阿難陀具以事白佛言善
哉善哉阿難陀我雖未說汝善知時
自今已後聽諸苾芻若受得生餅應

煮令熟而食。爾時六衆苾芻因此緣故。自今。生米受已。煮食時。諸苾芻以緣。自佛。佛言。若於餅粒中。二分熟。一分生。聽自煮食。若菜花果魚肉。先煮色。令變受已。聽自煮而食。若乳等汁。物應煮三沸。然可受取。自煮而食。並皆無犯。若餅米生菜花果魚肉等色。未變乳等。未經三沸。自煮而食者。得越法罪。

爾時佛在室羅伐城。給孤獨園。是時輸波羅迦城。有一長者。名曰自在。豪族富貴。多饒財寶。貨財豐足。多諸眷屬。多所攝受。如薩室羅末拏天王。於彼城中。更有同類豪族長者。唯有一女。端正姝好。時自在長者。遂娉為婦。以為歡樂。其後不久。婦便有娠。由此有情於胎。而住九月。滿足而誕一男。既生子已。於三七日。歡娛受樂。過三七日。即集親族。為子立名。時彼長者問諸親族。當與此子立何等名。而諸親族告長者曰。既是自在之子。應名安樂。後時長者於其家內。與婦交歡。又生一子。名曰守護。於後更生一子。與

名歡喜乃至如自在長者有病寢臥
牀席由其寬苦性多暴急惡罵親眷
是以妻子並棄而去竟不供給時彼長
者先有一婢心甚慈悲念此長者是
我曹主常以資財養活於我今既患
重豈可不看妻兒雖不供給我當畢
命而供養之作是念已往鑿人處而
問之曰賢首識彼自在長者不鑿人
報曰我先相識何事須問其婢報曰
現患困篤妻子棄之願為處方鑿人
報曰女子妻子既棄何人看待婢便
報曰賢首我獨看之既無親屬資財
乏少易得之藥願為求覓時彼鑿人
即為處方於妻子所竊取少物并減
自料將去買藥為之看養於後不久
病便得差然此長者既得差已而作
是念我之妻子棄我不看唯此婢子
存活我命今得除差此之恩德我當
報之作是念已告彼婢曰我之妻子
咸棄我去唯汝獨看因汝恩惠我命
得全汝於今者欲求何願時婢自言
大家當知我無所願若許我者幸請
為妻長者告曰何用為妻今可與汝

五億之錢賜姓而去彼婢報曰聖子雖與我錢賜姓而去設於餘處不免婢名若我為妻絕斯賤稱今時長者知婢決意遂便許之復告婢曰汝月期將至當自沐浴可來見我婢知期至沐浴而往長者見已遂共交歡便則有娠既懷胎已所有庫藏悉皆充溢月滿生男容兒端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜供給并以乳酪生酥熟酥及以醍醐以為所食嚴身資具飲食湯藥日倍勝前由此因緣速便長大如清淨池蓮花開敷既長大已教令習學書等印法及以券記分別財物相諸衣服珍寶好醜并令分別木之善惡象馬優劣童男童女貴賤等相此之八種並令誦習而得通利既了達已復能轉教餘人時彼長者先有三子並皆娉婦共為遊戲深著欲樂所有家業咸悉廢失時彼長者以千支頗憂懷

而住三子見已問其父曰何故懷愁
支頰而住長者告曰汝今知不我於
往昔盃金十万余乃取妻至於今日
以自存活汝今各已娶妻耽著欲樂
所有家業悉皆破散我身死後何由存
濟如斯之事曾不籌量時彼長者第
一之子於其耳上先有寶珠以為耳
璫即便脫下便取其木飾之為璫自
立誓言若我不能治生得利十萬兩
金終不著斯寶珠璫也其第二子亦
復脫其耳璫寶珠即取赤銅飾以為
璫其第三子復脫耳璫取於鉛錫飾
以為璫如是三子捨耳璫已然第一
子先名安樂由此因緣世号木璫其
第二子先名守護世号銅璫其第三
子先名歡喜世号鉛璫各取貨物涉
海貿易是時長者第四小子名為圓
滿而白父言我今亦欲度海貿易長
者告曰汝今幼小不堪涉海可於市
肆之中專早檢校小子小時即依父
命在鋪而住後諸子等從海而還多
獲財寶安隱而至既至疲息而白父
曰我之財賄願父觀察

余時其父取彼三子所得之物一一各有十萬金直其家小子來至父所頂禮父足白父言曰我於市肆之中所得財物亦願觀察父告子曰汝不遠涉廣為求覓所得之物何足觀察子又白言我雖在近願父哀憐賜為檢閱父隨子意遂觀小子所有財貨凡有經營曾無欺誑筭其本利遂倍諸子自在長者既見是已甚大歡喜稱其本心不勝欣慶作是念曰今我小子有大福德曾不遠行而能獲此如許財寶後於異時自在長者忽然染疾因斯念言我若亡後然諸子等必當分析我今應當預畫方便告諸子曰汝等兄弟可將柴來子聞父命各執取柴遂成大積父便告曰可共燒之其火既盛父告子曰汝等可共分此火柴咸令相去彼諸子等即便父命競分柴火於是彼火被分還滅父告子曰汝見此不咸言已見長者於是說伽他曰

衆火相因成光焰 若其分散光便滅
兄弟同居亦如此 若輒分析還當滅

余時長者說是頌已復告子曰汝等當知我沒之後不應取汝妻子之語說伽他日

若用妻語家便破

醒人聞叫必心摧

破國皆猶於惡臣

由多貪故斷恩愛

余時長者說是語已令餘三子並出門外留太子住而告之曰我之死後家小之子常當共居莫有離別所有財物容可棄之此之小子不得遺棄所以然者此之小子是大福德之人說此語已說伽他日

積聚皆消散

崇高必墮落

合會終別離

有命咸歸死

說此頌已遂使命終長者諸子嚴饔華具以五色繒絲間錯其饗及以種種香花而為供養送至尸林既到林已以火焚之還至家中修其孝行其相謂曰父之在日所有衣食皆由父力得自存活父今已死應當勸力各求財物以家資貨賣並將出息其小弟曰兄若出外馳求我亦須去其大兄曰汝既欲行不須遠去可於當處貨賣而住我等諸人遠方貿易作此語已

分散而去各將財物遠方興易其最
小弟於家而住所有家業一切皆知
兄既出行妻子並在遂令婢使於小
郎處求索所須飲食之具是時有多
商客於小郎處圍遶而住遂不能進
衆散之後方乃得見緣此淹時其嫂
甚恠訶責其婢其婢報曰為多商客
圍遶叔住為此淹時不能早見于時
長嫂怒其叔曰此之婢子乃作家主
我等諸人豈得安隱告婢曰汝令當
看商客散後復從彼索物其婢即去應
時往彼索物尋便速得即來其所便
生歡喜餘婢亦往索物並逢衆集物
不時得為此來遲大家恠責是諸婢
等問前婢曰汝往取物何為速來我
之取物致此淹滯彼婢答曰我之取物
皆及其時為此早來汝之往彼皆不及
時緣此遲晚是諸婢等遂共前婢同
往取物應時即得其二嫂等共問婢
曰汝先取物皆極淹遲何故此時而
便來疾其嫂答曰今我當願大嫂長
壽無病由隨大嫂之婦往彼取物應
時即得其二嫂等聞此語已復生嫌

恨便作是念今此婢子而知家業豈
得好耶後於異時兄第三人並還到
舍遠涉諸國從海而歸多得財寶既到
家已是時大兄問其婦曰小第於後檢
校家業供給所須並可意不其婦荅
曰小叔於我至極存意由如親兄及
已之子其二三第各問婦曰我之小第
如何供給於汝彼婦各報夫曰下賤婢
子而知家長豈得樂耶彼夫便作是
念凡是婦人皆有鬪亂能令兄弟有
愛別離後於異時彼之小第開於迦
尸繒綵之庫開訖即有大兄之子來
至庫所其叔遂以上服而以與之其
二三婢見之得物各遣其子而往索
之其後到其庫已閉更於餘庫別出
麤衣叔見子來即以此衣而以與之
此諸子等各著而去還至本房其母
見已告其夫曰汝今見不大伯之子
便得好衣我子從索乃得麤服是時
其夫便作是念大兄之子必應及開
迦尸衣庫我之子等應及餘庫復於
異時彼之小第開石蜜庫其大兄子
來至庫所其叔見已以一裹石蜜持

以與之二三嫂等見已即遣其子往取石蜜其子到已其庫已閉由業力故而不得食遇開沙糖之庫其叔見已遂與沙糖而去是諸嫂等見此事已告其夫曰汝今見不他子乃得石蜜我之愛子遂得沙糖其婦如是再三讒刺不已其二三弟便欲分離遂共平論有一言曰我等若不即分取物者所有財物必當散失宜即分之有一復言此亦未可應喚大兄復有說言此亦未可即分應共平章若為分之其在家物及外莊田以為一分其庫藏物及興易之物以為一分圓滿以為一分若大兄取其莊田在家之物我等當取庫藏并興易之物足得存活若兄取庫藏物及興易物我等當取莊田并在家物亦得養活妻子其圓滿一人我分取後若自治罰共籌量訖往至兄處而告兄曰我等今者若不分析皆不存活兄報之日家業破散皆由於婦汝今應可極善思之其弟荅言我等二人已深觀察委悉極知應當分析兄報之日若如此者

應雲集取善斷事人其弟荅曰我已籌量分數已定何須更喚善斷事人以其所有分為三分在家之物及以莊田為一分庫藏之物并與易物分為第二分圓滿以為第三分其兄報曰何故但為三分其圓滿弟豈無分耶二弟荅曰圓滿既是婢子如何有分然我已於家資之數以為一分兄若愛之任兄分取時兄思念我父臨終有如是語應當守護勿遺棄之資財之物尚容棄捨此之小弟汝應當收作是念已即便報曰如汝所言我今應當收取圓滿既分物已其分得宅者即住家中驅出其婢汝今速去勿入我家其婢問曰何因如此其叔報曰我今分得庫藏及與易者速至其庫而作是言圓滿汝出勿復更來圓滿問曰何故得然其兄荅言我已分得時彼大嫂與其圓滿相隨而出往親里家時諸兒子患飢啼泣其嫂告圓滿曰兒飢啼泣可與小食圓滿報曰可與我錢嫂曰仁以億金隨時與易豈容兒子無小食錢圓滿荅曰我豈先知

遺此分散家業破耶若我預知者無
量億金藏舉餘震女人之性多於衣角
結以惡錢是時大嫂即以衣裏惡錢
解付其叔令買飲食叔得錢已即往街
巷以求飲食遂逢一人負薪將賣其
所賣薪乃是海中浮木牛頭梅檀其
賣木者時屬嚴寒飢戰而住圓滿見
已遂問之日汝今何故如斯戰掉其
人荅曰我今不知所以然也學負此
薪所以寒戰圓滿善識諸木遂即看
之乃見束中有牛頭梅檀即便問日
汝今賣木須得幾錢彼人荅曰須得
五百圓滿報日我當與汝五百之錢
作是語已遂於柴束抽取梅檀往至
市里截為四分鋸木之末賣得千錢
將其五百以付薪主令其送薪至嫂
之處乃遣報言圓滿令送其人將薪
至其嫂所而告之日圓滿使我送此
薪來其嫂見已便即捉臂作如是語
彼之圓滿一何恍惚財物既被分散
智慧因何亦無遺求熟食乃送生薪
亦復無物可煮

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗奈耶藥事卷第二

第五十四 濟

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三 濟

大唐三藏義淨奉

劉譯

尔時輸波勒迦國王乃患熱病極重
迷悶有豎人處方宜用牛頭栴檀末
塗身勅大臣等速為求覓牛頭栴檀
彼大臣等到圓滿處而問之曰今須
牛頭栴檀汝今有不圓滿答曰我今少
有問曰可須幾錢答曰須得千錢時
彼大臣既與錢已得少檀末將至王
所斫塗王身尋得除愈尔時彼王作
如是念若王藏庫中無牛頭栴檀豈
是王耶即問大臣曰汝所將來檀檀
之木何處得耶大臣答曰於圓滿處得
時王即遣喚圓滿來使者往彼而告
之曰王今喚汝圓滿念言何故見喚
豈非因此栴檀之木而喚我耶即持
三段栴檀裹著懷中一段手持而去
王既見已而問之曰圓滿汝今有此
栴檀木耶圓滿即便以木示之王問
此木可直幾錢答言此木價直一億
兩金玉復問言汝更有不圓滿答曰
我今更有乃持三段以出示王時王

即便告大臣言可與圓滿四億兩金
圓滿白王其三段者取王價直以其
一段將奉上王其王即與三億兩金
而告之日我今於汝甚大歡喜汝今
於我欲求何願皆悉當與圓滿荅曰
王若歡喜與我願者願住王國不被
欺陵時王即便告大臣曰自今已後
寧可制約諸王子等不應制約此之
圓滿圓滿辭王出已時彼城中有諸
商人聞有五百商客從海而來至輸
波勒迦城諸商人等共為議曰此商
客至我等諸人須共交易不得於中
獨為貨買其中商人報曰圓滿亦須
獎議亦有言曰圓滿今者貧匱無物
何須喚耶

今時圓滿出城遊行聞有五百商客
從海而來安隱至此聞已即便往商
客處問曰汝等今者將何貨來彼客
荅曰我今所將如是如是等物今並
在此圓滿報曰若干等物其價如何
商客荅曰商主汝今何須更問此之
價直應自知之圓滿報曰雖知如此
我今自買不應自為其價任汝作價我

富買之役諸商客所有貨物惣自折直十八億兩金圓滿報曰汝今且取三億兩金物惣屬我餘欠之金貨了方付商客許之即將王處所得三億兩金而以付之所有財物即自封印捨之而去時彼城中諸商人等遣人往問有伺貨物彼商客曰我今所有如是如是等物彼使報言如是之物我等庫藏皆屬圓滿商客答曰隨汝庫藏物之多少我今此物先已賣訖彼使問曰先賣與誰商客答曰賣與圓滿彼使報言汝與圓滿應多得直商客答曰圓滿所留定價之物今在我所我今設欲准彼定物以為其價惣賣與汝我今觀汝亦不能辨彼使問曰於圓滿所先得何物商客答曰得三億兩金彼使答曰圓滿極偷兄弟之物作是語已歸還入城告商主曰彼之貨物先已賣訖商主問曰彼賣與誰使者答曰賣與圓滿商主報言彼與圓滿應多得物彼使答曰圓滿所留定價之物准彼定物惣賣與汝亦不能辨商主問曰圓滿所留是何等物彼使

答曰留三億兩金商主報曰彼應極盜
兄弟之物時諸商主使人喚之圓滿
來已而告之言我等先共立制不令
獨往貨買要令衆共作價然後分之
因何汝今輒違衆制而獨買之圓滿
答曰汝共立制因何不報我兄弟耶
汝等應當堅護其制非預我事是時
商主不察其理責而罰之徵其六十
迦利沙波拏于時圓滿未及輸錢遂
曝圓滿於炎景中是時國王遣人伺
察遇見圓滿被曝日中因以白王王
勅使人喚其商主并圓滿至而問之
曰汝今何故以其圓滿曝於日中彼
商主曰大王嘗知商主立制要共交
易不許輒買今者圓滿以違衆制是
故罰之圓滿自言大王請問商主之
制之曰報我知不并喚兄不商主答
言不報王告諸人圓滿善說遂放而
去乃至余時輸波勒迦王須諸貨物
與商主等而語之言我今當須如是
如是等物汝今與我彼商主曰大王
所須圓滿等有王言圓滿我先有勅
施其安樂為此今者不從彼索安等

今者可於圓滿處求買將來時彼商
主遣人喚圓滿來圓滿報曰我不能去使
還報已是諸商主集圓滿處至其門外
時守門者報圓滿曰諸商主等並集
門外暫欲相見圓滿高慢數日乃出
商主見已而告之曰大商主我今欲
求如是如是等物幸依本價可以與
我圓滿報曰我是商主本為求利若
依本價豈是商主彼人答曰大商主
我今當與一倍之利可以與我圓滿
念言此諸商客並來至此應當敬重
已得倍價應可與之作此念已尋即
與之於貨物中但賣十五億兩金之
物以還餘債自外之物留在庫中作
是思念猶如晨露豈能盈光當入大
海已求珍寶余時商主圓滿即便遣
人詣輸波勒迦城擊鼓集衆而唱是
言汝等城中諸商人等今者當知圓
滿商主欲往大海以求珍寶誰欲去
者共圓滿去所往之處不須買道津
濟之處不酬價直得渡大海諸樂去
者入海之物可將來此如是唱已五
百商人應入海物並將來至時彼圓

滿商主共諸商人發吉祥願已五百
商人圍遶圓滿而入大海多獲財寶
安隱而還如是六度入海皆悉安隱
名稱遠聞乃至室羅伐有諸商人將
多貨物來入輸波勒迦城既止息已
往圓滿處而白之言商主我等亦欲
入於大海荅曰汝等曾聞六度入海
得安隱還更可入不諸人報曰我等遠
來仰託仁者安隱入海仁若不去我
豈敢哉時彼圓滿聞此語已而作是
念我今雖不求物為利彼故應當入
海作是念已即與商人共入大海彼諸
商人晝夜常誦盟拖南頌諸上座頌
世羅尼頌牟尼之頌衆義經等以妙
音聲清朗而誦圓滿聞已而問言曰
汝等善能歌詠諸商荅曰商主此非
歌詠圓滿問曰是何言辭商人報曰
是佛所說圓滿先未曾聞有佛法名
今日得聞身毛皆豎深生信心即問
商人何者是佛荅言有沙門喬答摩
從釋迦種剝除鬚髮被著袈裟正信
出家捐棄國邑處於山林得成無上正
等菩提此名為佛復問彼曰佛於今

者住在何處答曰今在室羅伐城迦多林給孤獨園圓滿聞已繫念在心與諸商人安隱而還時兄安樂作是思念我弟圓滿涉海勞苦可為取妻作是念已而告之曰汝今意樂豪富長者商主之家誰之子女我於今者為汝娉之圓滿答言我今不樂取其妻也願兄聽我出家其兄報曰我昔貧乏何不出家今饒財寶豈欲出家圓滿答曰貧乏之時不可出家今有財物應可出家其兄知彼發心決定便許言定聽汝出家便答兄言入大海者多有險難多諸憂惱入者極多迴者極少必定不應更入大海我所得者眾多財寶皆由福力亦不欺誑其二兄所得財物皆不清淨若我出後兄二弟等共兄同住必勿應許如是言已將一侍者即往室羅伐城至一林中於彼而住遣使往報給孤獨長者圓滿商主今在林中欲得相見長者聞已作是思惟圓滿商主涉海勞倦今既陸路來此問使者曰圓滿今者將幾許物來使者報言唯我為侍無所將

來時彼長者復作是念此是大福德人不應趣尔入城當以象馬僕從而迎取之作是念已即將象馬迎至家中香水沐浴設諸飲食餅食既竟長者問言商主今者何故得來圓滿荅曰長者我今欲於如來善說法律之中出家受戒而為苾芻時彼長者端身卻手歎言甚奇希有佛法僧寶出現世間仁能出家復為希有多饒財寶眷屬廣大捨而出家更為希有時彼長者即共商主親往佛所

尔時世尊與無量百千苾芻衆會說法見給孤獨長者將圓滿商主來詣佛所見已告諸苾芻此給孤獨長者將無價寶以奉於我於佛法中度衆生寶無過此也給孤獨長者與圓滿商主頂禮世尊足已退坐一面而白佛言此是圓滿商主樂欲善說法中出家得受近圓成苾芻性唯願世尊令其出家受於學處世尊尔時默然許之是時世尊告圓滿商主善來苾芻汝應修行梵行世尊言已圓滿即時墮髮自落猶如七日先剃髮者僧伽衣

自然著身執持瓶鉢威儀具足如百
歲苾芻無異今時世尊而說頌曰
其等命善來 瓔珞表鉢具 諸根咸寂定
隨心樂自成

尔時具壽圓滿頂禮佛足退坐一面
白佛言唯願世尊為我善說法要令
我從佛聞其法要使我獨住於寂靜
處不復放逸一心懃修得安隱住是
故我今捨除家室正信出家剝除鬚
鬚被服袈裟修其梵行於現法中證
獲通智我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有作是語已世尊告曰善
哉善哉如汝所請得聞法要乃至不
受後有是故圓滿汝當諦聽善思念
之我為汝說既有眼識了知於色可
愛光彩是悅意事與欲相應令人愛
著如是諸欲苾芻見已便起樂欲讚
歎愛著由此便生喜愛之心有喜愛已
即起貪心由貪心故與欲和合由喜貪
相應故遠離涅槃槃圓滿既有耳識了知
於聲鼻識知香舌識知味身識知
觸心識知法可愛光彩廣說如上乃
至遠離涅槃圓滿有眼了知於色可

發光彩是悅意事等如前說者能不
染著即近涅槃此要略法我為汝說
汝今意樂欲何所住圓滿答曰我今
聞佛要略法義樂欲於彼輸那鉢羅
得伽國而住佛告圓滿住彼國人多
懷暴惡兇虺橫戾嗔恚惡罵若彼人
等於汝惡罵嗔恚兇虺於眾人中陵
辱誹謗如此之事汝意云何圓滿答
曰若彼罵時乃至誹謗我當作如是
意將被人等並為賢善不以杖木瓦
石拳脚等而打於我佛告圓滿彼國
人等極甚暴惡兇虺橫戾惡毒嗔恚
若當以木石等而打汝者於意云何
圓滿答曰世尊若彼國人以木石手
等來打我時當作是念彼國人等極
大賢善不以刀劍而害於我佛復告
圓滿曰其國人等極懷惡毒兇暴橫
戾若以刀劍木石而害汝者於意云
何圓滿答曰我當作如是意彼諸人
等極大賢善雖以刀劍而害於我不
斷我命佛復告圓滿曰其國人等甚
懷惡毒兇虺橫戾若盡汝命意復如
何圓滿答曰彼人若斷我命時當如

是念有佛聲聞弟子尚歎報身受諸
苦惱心懷慙耻以其刀毒及以方便
而自斷命彼國之人能斷我命極為
賢善乃能令我離此穢身自不勞苦
尔時佛告圓滿善哉善哉汝今乃能
成就意樂柔和忍順得住彼國應當
往彼汝當度苦亦應度他汝當速得
解脫亦應解脫於人汝當得安隱應
亦安隱於人當得涅槃應令他得涅
槃然具壽圓滿聞佛說已甚大歡喜
禮佛而去

尔時具壽圓滿於逝多林給孤獨園
止宿而住於晨朝時著衣持鉢入城乞食
餅食訖攝持卧具捨之而去執持衣
鉢往詣輸那鉢羅得伽國人間遊行
至於城外而便止宿於晨朝時著衣
持鉢入城乞食逢一獵師手持弓箭
而欲出城肆行遊獵見圓滿已作如
是言我今欲行遊獵見禿沙門甚不
吉祥便即張弓向圓滿處急行欲射
圓滿見已便即褰衣開示其腹而報
之言賢首可射其腹即說頌曰

飛鳥在空中震震林 為求飲食被羅縹

諸有鬪戰執刀劍 共相斬伐致滅亡
餓鬼飢渴苦所逼 求食鐵丸及洋銅
我從久遠由此腹 為許輪迴受諸苦
時彼獵師作如是念此出家人修習
忍辱今已成就我豈當害如此人耶
即生信心于時具壽圓滿為說妙法
遂令歸依三寶受五學處當此之時
別有五百男子為鄒波索迦五百女
人為鄒波斯迦於彼城中造五百毗
訶羅并給無量繩牀木牀大小卧具
圓滿即於彼住三月夏安居三月滿
已於此身中新諸煩惱證阿羅漢果
三明六通具八解脫得如實知我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有
心無障罣如手搗空刀割香塗愛憎
平等觀金與土等無有異於諸名利
無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬乃至
異時大兄木耳瑠婆羅門先有弟兩
人受用資財並皆散盡時彼二弟詣
兄白曰彼無相者真是寒窮今於我
家已出離去我等兄弟且復同居和
合而住時木耳瑠問其弟曰誰是無
相二弟荅曰彼圓滿是兄又報曰此

是勝德如何無相然於我家是勝相
出非是寒窮無相也平時二弟復
自兄日從彼圓滿有相無相今既去
已我但和合一處而住兄又報曰汝
所獲財悉皆非法我所得財並是如
法然我不共汝等同居二弟又日由
彼婢子入於大海往來經求獲得財
寶皆將與兄兄得他財遂生讚歎毀
辱我等兄有何力能入大海求見珍
財兄聞弟語便生恚慢復作是念我
今更去入大海中即乘大船往趣寶
所暴風率至飄其船舶到一洲所於
其山上皆是牛頭拺檀時諸商人更
相謂曰我等昔聞牛頭拺檀今始得
見是妙水精大自在藥又之所守護
于時藥又不在仁可齋心急須斬伐
時以五百具斧一時斫截時有藥又
名曰作喜見商人等以將諸斧斬伐其
林時彼見已即往大自在藥又處報
言神主拺檀林中有五百人斬伐其
樹仁可知之時大藥又衆事了已遂
懷忿怒以其神力放大猛風身亦隨
去至彼洲所平時船師見其風至告

船人曰君等當知昔聞黑風今此風
是實難遭遇須作思惟善為方便彼
商人等聞已怖懼身之皆豎各念本
所事天而說頌言

自在水風神 帝釋天仙等 龍王藥叉衆
阿素洛等神 我今遭此厄 唯願彼諸尊
極為大恐怖 救我此危厄 或別求帝釋
或禮大梵天 自在地樹神 諸能救護者
我今遭鬼風 唯願見救護

時彼水端默然而住不念天神時商
主等而問之言我等極遭厄難苦將
逼切何故默然而住答曰我弟昔云
入大海者皆極勞苦多諸過患由貪
醉故入海者多得還者少必勿入海
我違第語入於大海今遭此厄當何
所作諸商人曰汝弟是何人也答曰即
圓滿是商人曰彼圓滿聖者是大福
德之人汝等當歸依彼時商人等皆
一心同聲南無聖者圓滿南無聖者圓
滿作有天女先於異壽圓滿處起信
敬心見彼商人齋意迴向詣圓滿處
到已白言聖者仁之大兄極受苦惱
應當存念圓滿聞此語已便生憶念

入如是定由定力故從輸那鉢羅得
伽人間隱沒即至海中於大兄船檣竿
上坐是時黑風便即迴去如蘇迷盧
之所障蔽時大自在藥叉則作是念
昔來所有船舶皆被黑風所漂破壞
滅沒今此黑風何故却迴如蕪迷盧遮
截不能損壞時彼藥叉處處觀察遂見
具壽圓滿於船檣竿之上結跏趺坐
藥叉見已便即告曰聖者圓滿何故
惱我國滿報曰上首我何惱汝若我
不獲諸功德者必殞我兄空留其名
大自在藥叉告曰聖者此牛頭旃檀
林我為金輪聖王守護圓滿報曰上
首汝意云何佛與輪王孰為尊貴藥
叉問曰聖者世尊今可出此耶圓滿荅
曰今已出此藥叉報曰若如是者船
舶未滿當任重載時彼商人先被恐
怖命將欲盡今聞此語忽然蘇息彼
商人等既得安隱遂於圓滿聖者起
尊重心其商人等即取牛頭旃檀滿
船而去至輸那鉢羅得伽城到已圓滿
白兄曰若遭海難稱其名号由彼念
力安隱還者其所得物皆合屬彼兄今

可取雜寶物等與諸商人我今以此
牛頭栴檀為佛造作栴檀精舍彼兄便
即取其寶物分與商人其牛頭栴檀
圓滿欲為佛建立精舍即召集巧工
平論價直汝等工正為日取錢五百
為欲日取牛頭栴檀末一撮耶巧工
答曰我等願欲日取一撮牛頭栴檀
香末平議既定即便起造不經多日
精舍成就付工匠已餘殘檀札及以
碎末相和研已用塗精舍其圓滿兄
弟先相嫌恨皆令和順便作是言今
可奉請知來及諸弟子兄等問曰圓滿
聖者如來世尊今在何處聖者答言
在室羅伐城又問此城為近遠耶圓
滿答曰可百餘里兄等報曰我等且
欲見本國王啓請聽不聖者報曰任
意諮問時彼兄等往至王所白言大
王我等今欲請佛及僧而設供養願
王聽許助我營辦王言隨意當作助
汝辦供是時圓滿昇高樓上雙膝著
地遙望逝多林園燒香散花以金瓶
水而作潔淨遙申啓請而說頌言
淨戒妙智慧 能知歸命者 善臨金無依護

願受我微詩

說是頃已由佛神力其所散花合成
一蓋直至逝多林所在虛空中住佛
頂上其所燒香由佛神力於虛空中
如雲重合金瓶注水由佛神力如火珠
瑠捧貝壽阿難陀見此祥瑞合掌恭
敬而白佛言今此祥瑞必應請佛及
苾芻僧我今不知從何處來佛言阿難
陀從輸波勒城來又白佛言彼城去此
近遠佛言可百餘里汝往將籌告諸
苾芻明日若能受彼輸波勒迦城圓
滿請者當受此籌阿難陀荅言如是
世尊即便取籌於佛前而立以次行之
佛自取籌及諸長老苾芻亦受籌已
尔時具壽盆鉢圓滿長老亦在其中
欲取其壽時阿難陀為圓滿而說頌
曰
具壽汝當知 今非薩羅主 亦非舊達家
及鹿母夫人 而設於飲食 從此百餘里
輸波勒迦城 得通者當往 汝應嘿然住
時彼長老圓滿有大智慧不修神通
而作是念我雖斷諸煩惱不修神通
同諸外道所有神通作是念已即便

發大精進獲得神通時阿難隨行等
至第三長老未受籌頃時彼盆枕圓
滿以神通力引手取籌兩說頌曰

不以顏貌獲神通

亦匪多聞及詞辯

但由寂靜戒慧力

身雖老病亦能證

是時世尊告諸苾芻曰此盆枕圓滿
於我苾芻聲聞衆中寂為上首能以
神通受籌莫過此也應可先與所謂
上坐盆枕圓滿因行籌次便證六通
是時佛告具壽阿難隨曰汝可宜應
告諸苾芻我先有說汝等諸苾芻所
作善事應可覆藏所作惡事應可發
露今彼城中多有諸外道輩是故汝
等應現神通往詣彼城受圓滿食阿
難隨白佛言如是世尊既受教已告
諸苾芻言世尊有教我先令諸苾芻
所有善事應當覆藏所有惡事應當
發露今彼城中多諸外道是故汝等
往彼城內應現神通時彼國王於其城
內掃除糞穢以拈檀香水所以灑地
於寶香爐燒諸妙香懸諸幡蓋散諸
色花周匝莊嚴廁飾其城於其城中
有十八門其王有十七子一一門外

嚴諸供具王及群臣在於大門列諸騎從以待世尊共十七子於餘小門以待世尊時彼圓滿水璫鈴璫亦在門外乃至佛令老五授事以神通力先到其舍何者為五一者知其菜事二者知其器物三者知其食草四者知其淨水五者知其熟食王見五人從空而至問圓滿日此是世尊以不圓滿報日此是五授事人來此檢校所謂知菜等乃至熟食世尊未至先現種種無量神通諸長老等亦皆未至王復問日聖者圓滿世尊何故未來答日且令檢校者來世尊後至今時有別鄒波索迦而說頌日

師子虎象及龍牛 以諸寶物嚴其坐

或有寶帳及寶山 寶樹妙車皆雜飾

或有乘雲在空裏 放大光彩為莊嚴

以神通力震虛空 歡喜而來此城邑

或有從地而涌出 或有從空而入地

或涌空中默然坐 觀此神變不思議

尔時世尊於其戶外洗兩足已還入本房敷設牀座端身正念跏趺而坐舉足按地是時大地六種振動所謂動遍

動等遍動乃至擊遍擊等遍擊東涌
西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒
中涌邊沒邊涌中沒時彼國王問圓
滿曰聖者此是何相圓滿報曰此是
世尊於本房中以足按地因此大地
六種振動是時如來放金色光由此
光明照於大地皆如鎔金玉復見此
希有之相心生喜悅問圓滿曰聖者
此為何事圓滿報曰此是如來放金
色光由此大地皆作金色尔時世尊
既自調伏調伏圓滿既自寂靜寂靜
圓滿等乃至廣說與五百阿羅漢往
輸波勒迦城時彼逝多林中天女手
持薄拘羅樹枝隨逐世尊在於背後
以蔭佛上

尔時世尊知彼天女隨顺根性意樂
隨其所樂為說聖諦法今彼天女得
聞法已金剛智杵摧壞二十種薩迦
耶見煩惱山峯即時證得預流果乃
至後時有別異震五百鄔波斯迦遙
見世尊以三十二相八十種隨形好
威光是耀用莊嚴身亦如千日光明
並照端正殊妙猶如寶山時彼鄔波

斯迦見世尊已甚大歡喜辟若有人
十二年中勤修禪定心生喜悅應度
衆生見佛世尊心生歡喜倍劇於彼
亦如有人無子得子貧人得寶凡人
得王身心歡悅樂善根者初見佛時
心生歡喜亦倍於彼

尔時世尊知彼鄢波斯迦調伏時至
世尊即於苾芻衆中敷座而坐時鄢
波斯迦來詣佛所頂禮雙足退坐一面
尔時世尊知彼隨眠想性意樂已為
彼說四聖諦法令彼鄢波斯迦得聞
法已以金剛智杵摧壞二十種薩迦
耶見煩惱山峯即便證得預流果見
四諦理時鄢波斯迦既得果已成作
是言此皆是我世尊威力令我獲得
無上道果見聖諦理此之因緣非我
父母及以眷屬國王大臣人天沙門
婆羅門等之所能作復能令我枯竭血
海摧壞骨山開闢惡趣開其善趣及
涅槃門建立天人得超生死我等今
者歸佛法僧受五支學為鄢波斯迦
作是言已從坐而起向佛合掌頂禮
佛足自言世尊我等今時修何事業

而為供養

尔時世尊以神變力持佛髮爪與鄔
波斯迦彼得髮爪便立窣堵波時彼
逝多林天神便以百枝金插窣堵波
中白言世尊我常供養此塔作是言
已便依塔住時諸人等号为宅神塔
或呼為薄拘羅樹中心柱

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶藥事卷第三

第三十二張齊

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第四

清

大唐三藏藏法師

制譯

余時世尊漸復遊行至五百仙人住處時彼住處華果茂盛飲食充足時彼仙人亦不顧戀一切諸人未者任食是時世尊知彼仙人調伏時至詣彼仙處到已以神力故令彼仙人所有華果悉皆墮落清泉美流亦皆枯涸名華更草變為萎黑所居士獨自然摧壞時諸仙衆見是事已以手掌顫點然愁思尔時世尊告諸仙曰何故愁思而住衆仙答曰聖者由汝兩足勝福田來令我住處變相如是見如斯苦世尊告曰仙衆今者何故所居林樹花果滅壞汝今欲此花果還復如故耶仙人曰我願如故尔時世尊即攝神力令彼花果復還茂盛時諸仙人極懷希有於世尊所便生歸信尔時世尊知彼仙衆意樂隨欲應機說法五百仙人既聞法已證不退果亦得神通於世尊前合掌恭敬白佛言我等皆願於如來善說法律之

中而為出家受具足戒成苾芻性修
習梵行是時世尊便作是言善來苾
芻可修梵行作是言已時彼五百諸
仙鬚髮自落袈裟著身執持瓶鉢威
儀肅整乃至如百歲苾芻而說頌曰
世尊唱善來 髮落衣鉢具 諸根感寂定
隨念悉皆成

時彼諸仙苾芻勤精進故乃至證得
阿羅漢果歇離三世觀金與土平等無
異目觀法界如見掌中刀割香塗等
無有異以智慧劍破生死殼三明六
通具八解脫辯才無礙諸有財利貪
愛供養悉皆捨離釋梵諸天咸來供
養時彼諸仙本教授師白佛言世尊
我以仙人形見誑惑世人墜墮三惡
我先調伏彼已然後出家

今時世尊與五百出家仙衆及與諸
苾芻等如半月形成以神力騰空而
行漸至杵山於薄拘羅仙人所住之
處安止已住時彼仙人遙見世尊具
三十二大丈夫相八十種妙好以自
莊嚴圓光一尋朗逾十日猶如寶山
端嚴周匝仙人適見即於佛所生歸

信心便作是念我速下山願見世尊
得親近故然恐如來調伏自人已遂
即過去我今寧可從山擲下至世尊
所時彼仙人擲身而下諸佛常法終
不忘念見彼仙人縱身擲下即以神
力接取仙人今時世尊知彼仙人意
樂隨眠應機說法彼聞法已證不來
果成就神通自言世尊聽我於善說
法中而作出家成苾芻性於如來所
常修梵行今時世尊告曰善來苾芻
應修梵行佛說言已時彼仙人鬚髮
自落髮著身執持瓶鉢威儀齊整
廣說如前即說頌曰
世尊唱善來 疑落衣鉢具 諸根感寂定
隨念悉皆成

今時如來告諸苾芻曰此苾芻於我
衆中取為上首於聲聞中我信解中
亦為上首所謂著樹皮衣苾芻是于
時世尊與千苾芻而為圍遶作種種
神變至藕波羅城今時世尊便作是
念我若從門而入恐諸門人生於異
念我應以其神力從空而入作是念
已即以神力從空而下入藕波羅城

中時彼國王及具壽圓滿木耳瑠銅
耳瑠銅耳瑠并彼十七王子各各與
其侍從無量百千人民皆詣佛所是
時世尊及諸大眾前後圍繞往栴檀
變宮殿處到已於大眾前敷座而坐
今時世尊入於栴檀殿已是時大眾
不見如來遂欲毀栴檀殿于時世尊
思念斯事此殿被毀今斯施主福德
冥沒我今應以神通之力變為水精
是時此殿內外明徹咸見如來知彼
衆人意樂隨眠性行應機說法彼等
聞已無量百千有情證大殊勝或有
生解脫善根分或有入智慧分或有
證預流果一來不還阿羅漢果者或有
發聲聞菩提心或有發獨覺菩提心
或有發無上正等覺心彼諸有情於
如來處一心恭敬樂聽正法梵菊僧伽
而為上首默然而住今時木耳瑠等凡
第三人種種營辦殿設座已遣使啓佛
時今將至飯食已辦准願世尊知時早
赴今時於大海中有二龍王一名黑者
龍王一名憍曇摩摩龍王便作是念世尊
今於熱波羅城演說妙法我今速往

聞佛說法是時龍王各與五百眷屬
俱以龍威力化現五百流河共趣蘓
波羅城處于時如來便作是念此二
龍王若至蘓波羅城者今此國境盡
皆沒壞是時世尊告目連曰汝先急
食何以故目連當知有五種急緣應
為先食何等為五一者從遠方來二
者欲達遠處三者有病之人四者為
看病入五者授事之人以此緣故令
汝先食世尊今時先與目連食已速
往龍王之處到已告龍王曰汝當愛
念蘓波羅城莫令毀壞龍王白言我
等以善心來不擬損害蟻子之類况
欲傷蘓波羅城及有情等今時龍王
來至佛所世尊告龍王曰應如是說
彼聞法已歸佛法僧受五支學處
今時世尊授歸戒已方赴食處時龍王
等來看佛食各自心念唯願世尊先
受我食先受我水世尊念曰我若受
一龍水餘龍無限應為方便即喚目
連而告之曰今者五百龍王各施我
水不可一一別受汝可持鉢於水上
取一鉢將來目連受命即往取水將

來持以奉佛佛即受取而為飲之具
壽日連作如是念世尊先說父母於
子能作難作乳哺養育教識種種贍
部洲事假使有人一肩擔父一肩擔
母至滿百年猶不能報父母之恩又
將大地珍寶玩飾之物以奉父母猶
不能報不為惡重若父母不信佛法僧
漸漸教令信佛法僧乃為報恩若父
母先無戒行能漸教令持戒若父母
慳貪能令捨施若無智慧令有智慧
如此之事乃名報恩是時目連作是
念已復更思念如前佛說我未曾作
即入定觀察先三之母生於何處即
以天眼見其亡母生摩利支世界見
已思念誰能往彼以法教化復自思
念唯佛能為餘無得者作是念已往
世尊所白佛言世尊父母於子難作
能作我之慈母現生摩利支世界更
無餘人能往彼界為教化者唯願世
尊為教導世尊報日以誰神力而往
彼界目連答曰唯願大悲加被於我
以我神力共佛世尊往彼世界於是
大目乾連以已神力與佛世尊移其

一足踏一世界一迷靈山如是威力
經七日中方到彼界母見目連從遠
而來母云經今許時不見於汝如何
得來時摩利支世界人聞斯語已誦
相言曰此女少年云何子老目連報曰
此女養我是我生母

今時世尊知目連母意樂隨眠種性
即便為說四真諦理令得悟解彼女
聞已得法見法證預流果以金剛智
杵摧滅二十薩迦耶山破有身見由
見諦理悉皆破壞即說三種因緣世
尊利益於我此之利益非是父母國
王天神眷屬亦非沙門婆羅門之所
能辦是佛所作能竭血海破壞骨山
關閉惡趣門開示涅槃路建立人天
業即說頌曰

世尊威力故 關閉惡趣道 惡道多留難

開示涅槃門 世尊除過失 能令生慧眼

逮及清淨源 越諸苦海岸 世尊天人師

善除老病死 百千世難遇 今遇以斯果

說是頌已白佛言世尊我今歸依佛
法僧寶為鄔波斯迦乃至命在以來
我常歸依今欲供養佛及目連

尔時世尊默然而受時彼女人奉獻
佛食佛遣目連受彼女人種種飲食
食已收衣鉢洗足已端身而坐時彼
女人取小坐具就佛而坐為問法故
尔時世尊即為說法佛令目連取鉢
而洗既洗鉢已佛告目連當還本土
目連白佛言以誰神足而還本土佛告
目連曰以我神力作是言已便至逝
多林下目連白佛言今已至逝多林
甚為希有世尊今此神通其名云何
佛言名為速念神通目連白佛言我
先不解諸佛甚深境界我若先知如
斯甚深境界如一一油麻中我皆教
化今得無上正遍知道我今已取阿
羅漢果燒滅煩惱不能得此大菩提行
時逝多林諸苾芻眾咸悉生疑白佛
言圓滿諸苾芻先種何業速證阿羅
漢果復種何業而生貴族家種何業
緣而於婢腹中生種何業報斷諸煩
惱證無生果佛告諸苾芻圓滿苾芻
積習作業得道資糧遍緣如是漂流
中住得決定覺圓滿苾芻自積習業
自獲其果非自作業令地界受非火

水風界受但身果自受亦非蘊界六
入界受作業成熟如有頌言

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

今時佛告諸苾芻於往昔時此賢劫
中人壽二萬歲時當尔之時迦葉彼
佛出興於世明行圓滿善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊住
波羅痾斯城是時圓滿於彼教中而
為出家具解三藏為諸苾芻耆次檢
校事業後乃次至一阿羅漢知洒掃事
彼便洒掃既洒掃已頻被風吹塵穢覆
汗其地時彼阿羅漢作是念今日待
風息然後更掃圓滿三藏見地塵穢
以為不掃發嗔怒心惡口罵辱今此
掃地當何婢兒時彼羅漢乃聞此言
作是念云彼正嗔我未可即見且應
嘿然後陳此事既嗔息已彼阿羅漢
即往圓滿三藏所而告之日汝今識
我是何等人圓滿報日知汝於迦葉
波佛教中出家我亦出家羅漢告日
雖同出家出家之業我已作了我得
脫縛汝猶被縛汝口業不善速應悔

過今罪消滅圓滿三藏聞便說悔由
先過各應墮地獄遂得人身從婢腹生
以說悔故滅地獄業五百生中常處
婢腹今是寧後身婢胎所生由是義
故宿緣習業生靈貴家勤知僧事讀
誦智慧善巧蘊界入因緣處非處由
此業故於我教中而為出家斷諸煩
惱證阿羅漢果佛告諸苾芻純黑業
者得純黑報純白業者得純白報黑
白業者得黑白業報是故苾芻純黑雜
業者應當捨離純白業者應當勤修
世尊說是語已諸苾芻等信受奉行
緣在王舍城今時王舍城中有二龍
王常所居止其二龍王一名山二名妙
由二龍王威德力故常有五百淥潭
五百涌泉所有陂湖未嘗枯涸雨澤
以時調和充潤種子苗稼靡不豐稔
當尔之時世尊調伏難陀龍王邬波
難陀龍王此二龍王常從妙高山墻
下來供養世尊今時山妙二龍王等作
是念已今此難陀邬波難陀二龍王常
從妙高山下供養世尊我今如何在此
曾不隨喜此為不善我等亦應於世

尊所作諸供養作是念已即詣佛所
頂禮佛足退坐一面世尊為此二龍
如法教示二龍聞已歸依佛法僧便
受淨戒既受戒已身及受用之物皆
自增盛其二龍王後詣佛所頂禮佛
足白佛言世尊我等於世尊所歸依持
戒身及受用之物皆自增盛願許我
等移居大海世尊告曰汝等常依國
王城邑之所居止今若徙去應問國
王然後可去二龍聞已便作是議世
尊許我入大海者不應令我問彼國
王作是議已便住不去時二龍王既
住不去常作是行若於晝時來世尊
所作居士形若夜來時變為天身將
諸宮殿隨身而行禮佛供養今時頻
毗娑羅王以剎利種貢高我慢常作
是行若欲詣佛所便令左右侍臣先
往佛所告令諸人若見王來起立恭
敬侍臣即往佛所宣王告命見二居
士端坐如故使者見已便作是念此
二居士依止國王而住若見王來豈
能不起恭敬使者還曰王曰大王彼
有二居士在王境內之所居止今在

佛前而坐王既念言彼豈見我不起
恭敬耶我今當往王即往至佛所時
彼二龍遙見王來白佛言世尊彼王
今來我等寧可恭敬彼王為敬法耶
世尊告曰龍王恭敬於法一切諸佛
皆恭敬法諸應供者皆恭敬法而說
頌曰

過去諸如來 及於未來者 現在諸佛等

能除多煩惱 現行虛空中 當行虛空者

彼諸正等覺 咸皆恭敬法 諸欲利益者

及樂盛德人 應承尊重 常念於佛教

時彼二龍聞此言已便坐不起時頻

毗娑羅即生嗔恨白佛言願示正法尔

時世尊即說頌曰

嗔恨無清淨 忿怒或在心 諸佛所說法

不能得了知 新諸嗔恨心 除去不淨願

若無毒害者 即堪知正法

尔時頻毗娑羅王聞佛頌已而作是

念緣此二居士故世尊不為我說法

作是念已禮佛而還既出門外告侍

且曰此二居士若辭佛已汝可語云

不須住我國境時二居士禮佛雙足

辭佛而去乃見王臣具陳王意居士

次日令彼王命不住王境時二居士
共作是念我等常願入於大海今得
正語其適我願時龍居士以龍威力遂
作濕涼溢於小坑及大小江河因入
大海其二龍王既至大海身遂長大
多諸眷屬後於異時為龍王入海王
舍城中五百渌潭流泉涌出陂湖池
沼漸見枯涸所降雲雨不依時節百
穀苗稼皆不豐盛日見飢饉諸苾芻
等乞食難得時頻毗婆羅王見是事
已便作是念此王舍城中先有二龍
王在境而住以威德故泉池陂澤悉
皆充溢風雨以時百穀豐熟今者云
何諸泉池等忽漸枯涸風雲雨澤不
依時節五穀不登國內飢饉諸苾芻
等乞食難得勿此二龍為金翅鳥之
所噉食或復自死或為長喙之鳥捉
取而去或因怕懼逃避餘處我今應
當往問世尊作是念已到世尊所禮
佛雙足退坐一面向佛廣陳斯
事

今時世尊告頻毗婆羅王曰王今當
知彼二龍王見在不死亦不為金翅

鳥之所敢食亦不為長喙鳥而捉將
去亦不怕懼逃走餘處由王遷移王
言世尊我曾不憶見此龍王何況遷
移佛言王今憶念令汝省覺大王汝
今憶不前二居士於我說法會中汝
曾駭遠令出汝國王言我省此事世
尊告曰此是山妙二大龍王王言世
尊此二龍王今何所在佛言今在海
中王言世尊我及國人必當損滅佛
言大王當自悔過王及國人後不損
滅王言彼在大海如何得謝佛言彼
二龍王每於月八日作居士形常來
禮我彼若來時我當現相令汝自識
汝當悔謝王曰我為頂禮彼足為不
禮耶佛言但唯引手唱言龍王當忍
王聞佛告專待此日望龍王來後二
龍王作居士形來至佛所王尋後至
如來余時方便現相頻毗婆羅王即
便引手告二龍曰願當忍怒還來此
住二龍答曰大王應知我於世尊所
歸依受戒從此已來身及受用之物
甚皆增長今若還來此磨竭陀城無
有住處今雖國人稍有損滅後當安

隱王言如何後不損滅二龍荅曰王當為我作二宮殿每六月滿以種種供具而常供養我當留諸眷屬住此常相擁護供養之日我身自來其影勝王問此語已為此二龍便立宮殿時二龍王留其眷屬常在中住供養時至彼二龍王常來受供後於異時彼龍王眷屬並生驕慢惡龍得便遂降雨雹時王舍城中有一婆羅門於雨雹呪術之中寂為通達每占雹雲將欲起時即便除滅王舍城人所得稅利皆悉分與時南天竺國復有一婆羅門雨雹呪術之中亦為寂上彼聞北天竺國波利迦城有三名日超軍正代理國於其城中有孫陀羅龍王宮其龍威力勇猛無比我當往彼降伏時呪術師漸次前行至王舍城呪師之宅見空中雲起似將降雹舊住呪師不能止得但迴遑來去客呪術師問舊住呪師妻曰賢女汝夫呪師何故迴遑出入女人報曰善男子雹雲甚盛不能止得客呪師荅曰汝夫教師若不止得我當為止彼妻報曰甚

善其客呪師即取少水呪灑虛空其雲即散時王舍城中婆羅門居士等見此事已甚生希有皆以財貨賞送呪師白呪師曰王舍城中所住人衆極生信心所賞財物汝皆受取舊呪師曰因何以物相贈衆人荅曰因雷雲散故來奉賞舊呪師曰我不能滅除慙是客呪師能散惡雲時彼人衆即持財物詣客呪師所共白呪師言汝應此住我等皆分稅利供給於仁客呪師曰今隨汝意便住不去時客呪師即設呪法禁其惡雲不復令起雨雹遂絕其王舍城婆羅門居士皆作是念我等福力故風雷雨雹不復再下我等何為分其稅利與彼呪師便即不與時客呪師即懷怨望攝其呪法進路而去於後雨雹遂下城中人等往問舊呪師曰彼客呪師今何所在舊呪師報曰由汝不與其利今已去矣諸人咸言彼若更來可便報我呪師曰今其客呪師既漸前行至勝軍城界到彼城已見勝軍王前敬王曰願王長壽語已便白王曰大王當知王

之境內有龍王名孫施羅然彼龍宮
中有上妙藥服者速得其力願王視
我龍宮我若得藥便分與王王曰婆
羅門彼龍極惡莫相忤觸必當害汝
呪師曰大王當知我有呪力假令滿
贈部洲皆是孫施羅龍我猶伏得不
壞我名字何況一孫施羅龍也大王
王之國內頗有犯罪合死者不王曰
有呪師曰可遣此人向彼龍宮視我
龍處時勝軍王即喚罪人令隨呪師
往彼龍宮視其龍處今時罪人即奉
王命與彼呪師至毒龍宮遙視龍處
云彼樹林清誑之愛龍在其中呪師
見已前至宮中取其龍藥盡力將還
至勝軍王所分與勝軍王辟王還國
至王舍城時舊呪師見客呪師到已
即告城中人衆知已各持供具而來
奉贈曰呪師曰仁者便可住此我等咸
皆供給呪師答曰汝等欺負於我我
今不住時彼衆人慙懃請住彼見苦
留即便住此城中諸人為加封直時
人法尔愛盛弃妻處富驕逸於自類
族取女為妻未久之間便生一息名

日小山復生一女名為電光諸婆羅門共與呪師立号名為孫陀羅婁名震電新婦名為勝輪惱立名已心懷歡悅時彼呪師便作是念若其令我數止其電甚成勞勸不如作法頓禁雷電永不令起作是念已便設禁術伏其電雨永令不起時王舍城人衆復相議曰我等自福力故雷電不降如何分我稅利與彼客呪師作是議已即斷供給彼客呪師慳其呪法子亦不教樂著嬉戲自身亦不勤習所有藥物曾不曬曝悉皆朽壞後於異時欲理其術尋已忘失呪師先與王舍城人宿懷嫌恨伺求其過遍於異學諸師問言有何方便而得所求穠意之法時彼異師或言入火即得或言喫毒或云自墜高巖或云以繩繫頸懸於樹枝彼所說法皆令捨命不視其法時彼呪師漸次前行至竹林精舍見一苾芻白言聖者有何方便所求穠意苾芻答曰汝可於世尊所出家呪師報曰令我於彼欲作何事苾芻告曰汝可於彼盡形修習梵行禪

思讀誦勤為學問依教奉行現身即
能滅盡煩惱若餘殘結未盡身即謝
滅心有所求於當來世皆得成就呪
師報曰聖者此事難為苾芻告曰若
不能為者復有方便世尊上首苾芻
之衆汝可延請供養飲食呪師報曰
此亦難為唯願為我別設方便苾芻
告曰汝可請四大聲聞盡心供養飲
食當即發願所求皆得何以故四大聲
聞猶如賢瓶若有求者皆得隨意呪師
荅曰此事可為今時呪師即請四大聲
聞以飲食供養既供養已即便發願我
以善根願孫陀羅龍王從其本宮即便
滅沒令我於彼龍宮受生與王舍事
持呪師城人民大眾而作損害妻即問
夫曰仁者作何發願夫即荅言我作
如是如是發願妻曰此願甚善願我
當生與君為妻其呪師之子即白父
言我當為子其女白言我當為女其
子妻言我亦與君為婦其呪師等既
發願已歸本房中即便睡眠時有五
色雲起降注大雨浸壞牆壁一時崩
倒今時呪師并諸家屬一時滅沒以

願力故生於龍宮驅舊住孫陀羅龍王與自眷屬六万圍繞而生宮中其呪師者因号为孫陀羅龍王其妻名為震電子号为小山女名電光新婦名為勝輪龍法常尔生即悟解三種宿事從何捨報生於龍宮皆由願力因何發願樂生於此為欲損壞王舍城人由斯事故復作思念世間苗生滋盛方可令滅為苗生苦耶謂元未生為苦耶若滅滋盛者應甚為苦作是念已嘆諸眷屬愁令速往摩揭陀國降清涼雨令生苗稼是諸龍等依命降雨諸苗茂已時孫陀羅龍王乃與六萬龍等尋至摩揭陀國一時降雹大如毗梨勒果摧損苗稼注瀉大雨漂流根果悉皆蕩盡於時摩揭陀國人等各相語言今者此龍乃至稻稈不遺因此立名号为無稻稈龍王根本說一切有部毗奈耶藥事卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第五濟

大唐三藏義淨奉

制譯

內攝頌曰

王城那蘭陀

波叱竹仗林

彌伽勝峯山

響聲薛舍離

今時世尊在王舍城羯蘭鐸迦池竹園中是時末生怨太子由被提婆達多種種擊發而受其語便加殺害順法父王自登王位今時此王於如來所欲作種種毀害之事放一大象名為護財及惡馬惡狗令害如來今時王母事提希既聞斯事即告子言汝於世尊所勿行輕毀如來恒畏衆生起輕毀行恐佛世尊雖王舍城此國土中失大利益由世尊威力故安伽國及摩揭陀國所有衆生增長利樂恒生歡喜王聞此語心懷忿怒報其母言餘國土中無有如來其國豈當滅沒無有衆生其母種種方便遮止亦不迴心

今時世尊即作是念此末生怨太子作無量罪我當今比住無根信今未

是時我今且往室羅伐城作是念已
今時世尊與聲聞衆漸次遊行詣室
羅伐城到彼城已住逝多林給孤獨
園時彼隣國王等聞未生怨於世尊
所欲行輕毀如來懼於斯事離王舍
城詣室羅伐城今現到彼隣國王等
即作念言彼小國王父順正法而被
殺害由懷不足諸天世人共所供養者
唯有如來今此惡人更生輕毀我等
諸國共作種種方便奪其王位是諸
王等展轉遣使更相報已脩四種兵
具全甲仗所謂象兵馬兵車兵步兵
至王舍城四方苗稼悉被毀壞周營
而住是時無稻幹龍王復降大雹更
加傷損有五百泉池自然涸竭天復
無雨國中飢饉人亦不安城外流水
咸散毒藥未生怨王大懷劇苦非人
得便起大疾疫病死弥甚送出城門喪
車相及是時未生怨情懷無量百種
諸苦惱害身心由懷愛故以手拓頰
悲歎而住時未生怨母幸提希見子
憂懷問曰汝何思念即報母曰百種
劇苦悉今來現母曰我先語汝實真

輕毀如來世尊佛無所畏唯慮輕陵
勿毀世尊捨王舍城若佛捨此國
內即現諸惡徵祥今此是也王日阿
母今復如何母日於世尊處應往懺
謝王日阿母我實不敢對於世尊親自
見面唯深責恨母日汝曾不聞或用
拊檀或以刀斧於此二人不生異念
設復有人以淨信心拊檀塗拭如來
於彼不起喜心設復有人以諸怒心
將刀傷割如來於彼不起瞋心時未
生怨王聞母此說勅喚一臣卿即速
詣佛世尊處為我頂禮起居如來尊
體輕利調適安不復啓此言子有過
患父亦不見唯願世尊慈悲哀愍詣
王舍城若佛不至國當滅盡臣白王
日如是如是臣依王勅即往室羅伐
城到世尊處頂禮佛足而白佛言未
生怨王起居如來具說如上佛言王
及汝身咸得安樂使者白佛未生怨
王復啓世尊子有過患父亦不見其
惡唯願世尊慈悲哀愍詣王舍城若
佛不至國當滅盡佛即默然納受是
時大臣見佛默然便退而去

今時世尊捨室羅伐城與諸苾芻漸
漸遊行往至摩揭陀國界首以佛威
力諸風神王起妙和風吹去毒水悉
令涸乾諸水神王皆湧入功德水泉
池溢滿空注甘雨信佛善神咸駭疫
鬼疾死休息四方兵衆聞佛入界各
自退還國內諸人貨易交會外國聞
已更將種種貨物互相賣買國內豐
足街坊巷曲人衆慶歎如來威德諸
餘外道皆悉默然伍屈而住是諸人
衆甚大歡喜時摩揭陀國王韋提希
子末生怨王問佛世尊至摩揭陀國
界心大歡喜命諸臣佐告言汝等可
於衢路寬二里半來清淨灑掃除諸
瓦石以栴檀香水洒其道路復以種種
上妙繒綵奇嚴莊嚴王舍城中燒美
名香散諸雜花松待世尊是諸臣佐
受王教已廣大莊飭王舍城中及諸
衢路時摩揭陀國主韋提希子末生
怨王以自威力將四部兵往迎世尊
是故世尊調伏圍繞時末生怨王與
無量百千諸天隨世尊後詣王舍城
欲入城時世尊以舉右腳繞入門閭余

時大地六種振動乃至邊湧中沒於
此世界光明照耀乃至幽冥之間現
大光明諸天空中於佛頂上雨種種
花所謂溫鉢羅花栴檀花分陀利
花復散栴檀鬘金香末及曼陀羅花
摩訶曼陀羅花并諸天衣如來入城
之時現此種種奇特異相諸小街巷
自然寬廣諸小樹林便即增長其高
大者復自佷枝象馬牛鳥隨其類音
揚聲大喜及諸器物自然振吼盲者
得見聾者能聽聵者能語不完具者
咸皆具足有昏醉者悉得醒寤諸食
毒者亦復消除怨害之人俱生慈心
若有懷妊皆即誕生曾無苦痛狝囚
繫禁枷鎖杻械自然解脫貧窮困乏
獲諸財寶有一郇波索迦既見如是
種種利益便說頌言

世尊所遊國 彼國無諸畏 飢饉及他軍
風雨常調順 人衆咸修福 安樂悉無憂
百千希有事 斯慶皆成就

尔時世尊入王舍城安慰大眾無不
蒙益世尊即還竹林精舍尔時摩揭
陀國耆提希子末生怨王即詣佛所

頂禮雙足廣說乃至世尊示教利喜
已默然而住是時摩揭陀國耆提希
子未生怨王聞佛所說種種正法歡
喜踊躍悉皆信受即從坐起整理衣
服合掌恭敬至心頂禮而白佛言唯
願世尊慈悲受請及苾芻衆於三月
中受我支伐羅并諸飲食兼坐卧具
若有疾病奉上湯藥一切資具無有關
乏十時世尊默然受請未生怨王既
知世尊默然受請便起頂禮佛足歡
喜而退還其本宮營辦供具於三月
中支伐羅及以種種飲食湯藥坐卧
資具供養世尊并苾芻衆無有闕少
是時王舍城中信心天神見王如是廣
為供養所有行變灾鬼並皆趁逐經
於那地迦村過直至廣嚴城中乃
便停住其城人衆悉皆遭疫死者
極多於衢路中送屍靈輦相繼不絕
時彼城中有一婆羅門名曰都末羅
於其夢中乃見廣嚴城內善神告言
世尊調御師 人天最尊上 若來至此城
灾害必消散

其婆羅門聞是語已至明清且即告

城中諸居士栗姑毗等我於夢中見如是事彼諸人衆聞此語已各作是言應作何法復遣何人迎請世尊至此城中安居三月嚴飭供養得除灾害諸居士等告都末羅曰汝可自往迎請世尊餘無堪者是都末羅作如是念我往佛所頂禮佛足白言世尊起居輕利少病少惱安樂而住廣嚴城內諸居士等遣我迎來此請世尊救諸人衆世尊不赴彼城人衆咸悉滅亡不久當盡作是念已時婆羅門都末羅報居士言摩竭陀國韋提希子末生怨王長夜好殺為性暴惡怨害極多我若迎佛必是害我彼居士衆便說頃日

兩國為怨敵 有使不拘留 何況衆使而能有傷損

是時都末羅作吉祥善法漸次而行至王舍城疲乏息已即往佛所歡喜問訊退坐一白具白佛言薛舍離城諸居士衆頂禮世尊雙足慰問如來少病少惱起居輕利安樂住不世尊告曰汝及薛舍離人得安隱耶都末

羅白言唯願世尊往薛舍離城如其
世尊捨而不往其城不久人衆凋亡
空有殘名誰之止住世尊告曰我及
於此諸聲聞衆為王請留安居三月
種種資具而為供養汝可見王具陳
其事王若許之我即當往時都末羅
聞佛語已遣使還國具陳佛語彼諸
人衆共然佛語復遣使來令都末羅
詣摩竭陀國未生怨王所傳我等言
而慰問曰少病少惱起居輕利安樂
住不作是請言唯願大王許如來往
薛舍離城王若不許世尊往者薛舍
離城不久磨滅空有殘名而無人衆
是時都末羅布盧咄多作如是念我
今為當先見大王為當先見大臣復
作是念此先有教不應先見王者須
求大臣王設處分臣亦能破是故我
今先見大臣衆事未久大臣便問何
緣得來都末羅報曰我今為請如來
要須白王願仁助我白王臣曰如是
王若問時我必當助時都末羅即詣
摩竭陀國聿提希子未生怨王所到
已使用吉祥讚頌而讚其王退住一

面自大王日薛舍離人衆問評大王
少病少惱起居輕利安樂住不王報
都末羅日彼諸人等並安樂耶時都末
羅復自王日薛舍離人衆共作是言
願許如來向薛舍離城大王若不
許如來向薛舍離城者此城不久
磨滅空有殘名大王報日我每作
是念薛舍離城願早磨滅是我先意王
作語已時都末羅即便退還是時大臣
前自王日世尊豈有捨一有情令得
苦難王日仁者不也若不如是言謂大
王於世尊處而不恭敬縱令大王許
與不許世尊為利衆生故必往薛舍
離城王日佛意非我所知若尔應喚
都末羅來大臣奉命便速喚來王告
都末羅日汝立誓言若能如我供養
恭敬世尊如是作者我當隨許時都
末羅聞此語已速令往薛舍離城報
彼人衆具陳王語彼既聞已報使者
日王獨一身由能供養我等衆豈
不能為唯願世尊來詣薛舍離城我
等衆人取勝供養願王隨喜使者承
此語已還報都末羅是時都末羅具

陳白王今時未生怨王親詣佛所頂
禮世尊雙足退坐一面而白佛言世
尊我盡命存供養世尊及聲聞衆然
而世尊常為利益諸有情故不受我
請唯願世尊受我一日微請今時世
尊默然受請時未生怨王知世尊默
然受已從坐而起退還本宮時未生
怨王於其夜中廣辦清淨飲食至晨
朝時令使往詣佛所告言時至佛既
知已洗手收鉢赴王請食王自持金
餅於世尊所作如是語唯願世尊調
伏所有惡龍藥又大德此無量龍王
於我多時而為損害非怨而怨非讎而
讎非逆而逆已生未生苗稼皆被損壞
唯願世尊起慈悲心為調伏無量龍
王世尊默然受請又與未生怨王施
誦呪願却還住處

今時佛告具壽阿難陀日我今欲往
波吒離邑汝可隨我唯然世尊我願
隨從今時世尊於摩揭陀人間遊行
漸次行至波吒離邑到制多所即於
彼住時彼村邑婆羅門居士等聞
佛世尊遊行至此波吒離制多所

平時人民互相告報一時雲集往詣
佛所頂禮雙足退坐一面佛即告曰汝
等當知若放逸者有五過失何等為
五一者此婆羅門居士以放逸故乎
相鬪諍以是因緣向官論列由是財物
悉皆散失此是第一過失二者復有
婆羅門居士由放逸鬪諍故惡名流
布遍滿諸方是第二過失三者復有
婆羅門居士由放逸故心生貢高往
詣刹刹婆羅門居士沙門衆中在
彼衆會每懷畏難為非上首常作
曲躬是第三過失四者復有婆羅門
居士由放逸鬪諍故欲命終時心生
悔過是第四過失五者復有婆羅門
居士心懷放逸由放逸貢高故死墮
惡趣生地獄中是第五過失復告婆
羅門居士曰不放逸者復有五種利
益云何為五一者婆羅門居士由不
放逸故財不散失此是第一利益二
者復有婆羅門居士由不放逸無鬪
諍故善名流布遍滿諸方是第二利
益三者復有婆羅門居士由不放逸
心不貢高往詣刹刹婆羅門居士沙

門衆中常無畏懼歡悅遊行此是第三利益四者復有婆羅門居士由不放逸欲命終時無有惡作此是第四利益五者復有婆羅門居士由不放逸命終之後往趣天中此是第五不放逸利益是故汝等不應放逸今時婆羅門居士等既聞法已即從坐起整理衣服合掌恭敬頂禮世尊而白佛言唯願如來慈愍我等請於今夜止我館舍今時世尊默然受請彼婆羅門及居士等既見如來默然受請咸共頂禮世尊雙足踰佛而退時行雨婆羅門是摩揭陀國為王大臣彼聞世尊遊行人間至波吒離村在波吒羅塔邊而住復聞波吒離人民悉皆供養彼既聞已即乘純白草馬車輅侍從執持寶瓶金杖及與五百摩納婆等前後圍遶為欲瞻觀供養世尊往詣波吒離村既到彼已即下車輅就世尊所向佛而立問評世尊修敬畢已退坐一百余時世尊為說妙法示教利喜默然而住時行雨婆羅門從坐而起偏袒右肩向佛合掌白言

世尊唯願如來及苾芻衆受我明日
家中供養。爾時世尊默然受請。時行
雨婆羅門既知世尊受彼請已。速即
還家。爾時世尊洗足入室。結跏趺坐。
端身正念。觀見波吒離村大威力天
神以繩量界。欲造大城。既見是已。世
尊晡時從定而起。出於室外。并諸苾
芻露地而坐。爾時世尊告目犍連。阿
難。陀日。汝不聞此波吒離村欲造大
城。阿難報曰。我知世尊行雨婆羅門
與三十三天籌量。欲造大城。世尊告
曰。我在室中入定。即以清淨天眼觀
見於彼波吒離村大威力天神并諸
小神。及有威德諸人民等。各隨彼神
愛樂而住。皆順天神所行教法。由諸
天神於此住。故當知是城應為最勝。
亦無隣國之難。及水火所損。時彼行
雨婆羅門即於其夜。廣設供具。并諸
飲食。至晨朝時。令白佛衆。唯願知時。
乃至食已。收鉢已訖。時行雨婆羅門手
持金瓶。盛滿清水。長跪向佛。發大誓
願。令我供養佛及聖衆。所有功德。迴
施波吒離所住天神。長夜安樂。爾時

世尊即說頌曰

若有清信人 供養諸天衆 此依大師教

是佛所稱揚 若於地方所 智者為住處

食供持戒人 并為說呪願 應敬者敬之

應供者供養 諸天護如子 常受於歡喜

今時世尊為婆羅門說微妙法示教

利喜已 即從坐起便歸本處時彼婆

羅門所應作已隨分而去諦心正念

如是思惟世尊所出波吒離村我今

欲為世尊用材築城建立高門号为

喬答摩門若波彌伽河我亦為造道

路名為喬答摩道今時世尊知彼婆

羅門心之所念即於波吒離村北面

中道而出漸赴涼伽河是時末生怨

王喜提希子作如是念我今親自供

養世尊執持一百支傘蓋數凡五百

高蔭佛上其廣嚴城諸粟姑毗等並

作是念今末生怨王親持傘蓋供養

世尊我等亦可修行斯事作是念已

便即莊嚴五百傘蓋而為供養時有

諸龍王等便作是念今者王及粟

姑毗盛修供養我今身墮惡趣豈

不供養世尊作是念已持五百傘

蓋供養世尊時有四天王衆亦作

是念今諸人等不見因果應報猶
曰供養況我等輩照果知因果不能
供養作是念已亦具五百金蓋而供
養佛復有三十三天亦作是念諸天人
等並皆供養我今豈可不修供養作是
念已便具五百金蓋來供養佛

尔時世尊便作是念我今為諸天人
作勝因緣今發信心于時世尊作是
念已便現神力令諸衆會各各生念唯
我持蓋於世尊頂上世尊證正等覺
時有二千五百天人傘蓋持於世尊
頂上諸苾芻等咸皆生疑而白佛言
世尊作何善業證菩提時得二千五
百天人傘蓋持於世尊頂上佛言汝
等當知我於過去積集資糧作諸善
業廣如上說乃至終須自身受果苾
芻當知往昔有轉輪王名大善現具
四軍力能摧怨敵皆悉得勝正法治
世而為法王七寶具足惟少一子不
得一千圍遶王所生子悉將隨從王
諸夫人悉作是念我設生子還共分
離王性法尔生子必將隨從我等今
者共立制約有懷胎者不得害三後

時有一夫人身既懷子諸夫人等將
藏隱處不令王見日月既滿遂生一
子形貌端嚴衆人愛見身皮金色頭
如傘蓋垂臂過膝額廣平正眉間連
合鼻高脩直一切支分悉皆圓滿乃
至長大諸夫人等悉皆冷愛如自腹
生後於異時大王善現從勝身洲七
寶導前八萬國王皆悉圍遶時諸子
等左右皆衛如半月形威光照耀掩
日月光時諸夫人先藏之子處於高
樓遙見父王遂問諸母來者是誰母
等荅曰是汝之父善現大王子問母
曰父王滅後我得繼嗣紹王位不母
又報曰王今除汝唯少一子不滿一
千彼諸子中王滅已後大者紹位汝
既最小不合登嗣子復問曰王若滅
後我既居小不得紹嗣願諸母等許
令出家我以正信從家趣於非家精
修梵行諸母報曰我於兒所極生怜
愛莫發此心時子荅言我今立志決定
出家彼諸母等既見專心不生退轉
皆作是言子若如此共我立契當隨
汝心後獲勝果必須來報子即荅曰

受命唯然母皆隨許子得遂心詣寂
靜處無鄒波馱耶及阿遮利耶教示
訓誨自然悟得三十七道品法現證
獨覺既獲果已便作是念我先許母
如證聖果當必相報我今可往報母
等知獨覺聖者以身現法為利益事
便到母前廣現神變身上出火身下
出水放大光明種種異相異生人等觀
神變已速發信心時諸母等見子神
變如截樹倒便即歸禮咸作是言聖
者今能證得如是神通聖果尊者須
食我等求福唯願留心在此園苑受
我供養時辟支佛默然受請彼諸母
等次第送食每日供養時獨覺作念而
我於此坏幻之身所作已辦我今可入
無餘涅槃猶如鵝王翅翮具足飛騰
虛空廣現神變身上出火身下出水
放大光明現神變已便入涅槃于時
母等積疊香薪遂即焚燒以乳洒火
收取餘骨置在金瓶於園苑內起窰
堵波用以鏤釧種種莊具嚴飾其塔
幢幡傘蓋置於塔上後於春時林花
吐馥於其苑中多諸勝鳥出美妙聲

王與夫人及諸婢女前後圍繞詣林苑中遊行觀看見獨覺塔命守苑人此是何物彼荅王曰此宮內事我今不知便問宮人塔之所由諸宮怖懼一時作禮即前自言唯願大王施與無畏王曰我今與汝時諸宮人具以因緣廣為王說王即語言汝等不是彼子既求愛樂王位何不相報今使我知冊立為王受灌頂位彼是大威德者雖入涅槃我以頭冠綰綵傘蓋置於塔上是時大王愛念子故遂於塔上安置斯物佛告汝等苾芻勿生異念彼善現王者即我身是我於昔時將以傘蓋供養緣覺率堵波塔由此福業我昔已獲二千五百轉輪王位復由彼業今證無上正覺於其頂上咸持二千五百天人百輻傘蓋我若不證殊勝之果更合感得二千五百轉輪王位於我所有福業異熟悉皆迴向施諸聲聞若種一升真珠還博一升粳米於我弟子亦不少乏苾芻當知作純黑業感黑異熟作純白業還感白異熟果廣如土說汝等苾芻應當用

心精勤修學佛為說已諸苾芻等歡喜
奉行

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶藥事卷第五

第十九張 終

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六 齊

大唐三藏義淨奉

制譯

今時摩羯陀國未生怨王及廣嚴城
栗姑毗等各造舡橋于時諸龍便作
是念我今身墮惡趣應修福業各舉
其頭於彌伽河中相續為橋令世尊
等蹈上而過作是念已彼諸龍等各
各舉頭相續為橋今時世尊告諸苾
芻曰此三橋一欲得過者隨汝等心我
當與阿難陀蹈彼龍橋渡彌伽水其
諸弟子或取未生怨橋或取栗姑毗
橋唯有世尊及具壽阿難陀於龍橋
上而渡今時有一近事之男而說頃日
智人渡大海 乘舡不作橋 愚者海為橋
江河乘大船 世尊已渡河 婆羅門處岸
聲聞乘舡去 苾芻但洗身 觸處水平流
何煩別求井 斯除貪愛本 更當何所求
今時世尊渡彌伽河已遙見高原告
阿難陀曰汝見原不欲識因緣為汝
宣說阿難陀自言唯願開示佛言此高
原者往昔大聲王建立寶幢之所其
寶幢量高一千尋復以純金衆寶嚴飾

於此幢下廣施財物作功德已即將
寶幢弃隄伽河中汝今欲見此寶幢
不自言世尊今正是時我又苾芻咸
願瞻觀

尔時世尊以百福轆萬字輪相施無
畏手觸彼高地時有諸龍便作是念
何故世尊以手觸地即知如來為苾
芻衆欲示寶幢時彼諸龍即於地中
捧出寶幢諸苾芻衆咸得瞻觀時有
苾芻名拔陀離志性閑靜僻在一處
補糞掃衣

尔時世尊告諸苾芻汝等速須觀視
此幢形相其幢不文壽即滅沒既見
滅已諸苾芻等自言世尊我等咸見
唯有具壽拔陀離性樂閑靜而補衣
服不觀為當離貪愛故為復先曾觀
見耶不同瞻禮如若離欲此亦有離
欲者若曾觀見在於何處佛即報言
汝等當知此苾芻已離貪愛故復曾
瞻禮佛言昔時有王名曰叫聲與天
帝釋共為親友其叫聲王既無子息
心懷求乞拓賴思念我今多有種種
財寶國位臣人悉皆充滿今無子息

我死之後當絕繼嗣時天帝釋見叫聲王便即問曰王今何故招類思念憂然而住時王答曰我今多有種種庫藏身若死後絕其繼嗣所以憂然帝釋報言勿須憂惱我諸天子死相現者勸令與王而作其子諸天常法有欲死者五衰相現云何為五一者衣裳垢膩二者頭上花萎三者口出惡氣四者脇下汗流五者不樂本座後時有一天子衰相既現帝釋勸言仁者可於叫聲王取夫人腹內受生時天答帝釋言凡是國王多造過失我若生彼還造諸非違法理人當墮無間不願生彼帝釋報言仁者我當加被令汝省覺時天答言天主當知諸天放逸多著快樂豈能憶我帝釋報言仁者雖復如是我終令汝憶知省覺時彼天子聞是語已遂往叫聲王取夫人腹內受胎當受胎日王諸人眾皆喜大叫日月既滿遂生一子頭負端正廣如上說乃至身高脩直時叫聲王集會眷屬欲立其名與作何字眷屬答言比之童子入母胎時諸

人大叫應可立名為大叫聲其王位
請遂立其名時大叫聲童子授與八
母看侍長養二為乳母二恒洗濯二
常懷抱二與戲樂每與乳酪醍醐生
熟酥等種種美味而為養育猶如蓮
花速令長大聰睿開悟乃能善閑十
八種伎藝悉皆通達才辯智慧無不
通利凡刹利王受灌頂位人閒自在
有大力勢遠近諸王皆悉降伏安置
民人要須具如是藝善能調象弄馬
乘輅施弓捻箭於陣出入善用鉤索
鐵箭鐵稍踏地努拳結髮莊束善
其射法略有五種一者遠射悉皆穿
穴二者闇聲即射皆能殺戮三者隨
其要處悉能射之四者亦射皆中五
者射入堅牢此之射法悉能善了王
子法余父王在位其名不顯後於異
時叫聲大王身既崩已時大叫聲太子
策立登位初紹王位正法理人至於
後時還行非法于時帝釋報言仁者
我昔勸汝與叫聲王為子世今不應
行此非法而理於國當墮地獄時大聲
王聞此語已以正法理人不久之間

復行非法於第二迴帝釋復告仁者
我先勸汝與叫聲王為其太子汝今
不應行斯非法理於國位當墮地獄時
大聲王答帝釋言我等國王多諸放
逸貪五欲樂聞已便忘唯願慈悲留
一記驗我得見已作諸功德

尔時帝釋勅工巧天 梵天毗首羯磨天
汝今可往大聲王宮端嚴道場化作
金幢舉高千尋種種雜寶而為間錯
時工巧天既受勅已即往大聲王宮
端嚴道場內化作金幢舉高千尋衆
寶莊嚴時大聲王既見金幢遂造施
堂修諸功德王令親舅名阿輸迦專
守供養是時國人悉皆樂見既覩幢
已還往施堂心不捨離來往供養遂
廢家業時王國稅不能充足王之大
臣隨少將進時大聲王既見物少便
即問言汝等何故少進祖庸諸臣答
曰大王當知瞻部洲人施堂食已即
觀金幢遂廢生業由此因緣祖稅不
足王便報曰宜廢施堂諸臣奉命遂
即除毀是時諸人自辦糧食觀禮金
幢還不捨離靡營家業同前祖稅不

能充足王又問言我今汝等既毀施
堂何故今者稅猶不足臣復荅言大
王當知彼諸人衆自辦資糧食已觀
覩金幢不營家業是故租庸猶不充
足時大聲王廣作布施造諸功德遂
將金幢投涼伽河內佛告諸苾芻勿
作異念彼大聲王親舅阿輸迦者今
拔施離苾芻是由昔日中守護供養
所以不來觀禮金幢時諸苾芻咸問
世尊此之金幢何處壞滅佛言於未
來世人壽八萬歲時有轉輪聖王名曰
餉佉如法理世十善化人時王具足
四種兵軍能降一切悉皆得勝常脩
善品為大法王具有七寶所謂輪寶
象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵
臣寶王有千子勇健多力能破怨敵
遍四洲界悉皆賓伏一切人民無有
侵奪犯罪之者不行刀杖以法宣令
自然調伏時王有婆羅門名曰善淨
是王大臣善淨有妻名曰淨妙常以
慈心遍覆一切後時誕子名為慈氏
時善淨大臣常教八万摩納婆等四
薛陀論以摩納婆等付與慈氏令教

習讀四薛陀論時四天王各持伏藏及以金幢奉獻餉佉所謂水竭羅伏藏從羯陵伽國來般逐迦大藏從密締羅國來伊羅鉢羅藏從捷陀羅國來餉佉大藏從波羅痾斯城來時餉佉王持此金幢施與善淨善淨受已施與慈氏慈氏受已施與八万摩納婆等摩納婆受已各共分之是時慈氏見此寶幢須臾無常知一切法皆悉摩滅心生憂惱即趣靜林起大慈悲以智慧劍截諸煩惱證得無上菩提智号日弥勒應王等覺既成佛已即於其日時餉佉王七寶隱沒既見是已遂與八万國王前後圍繞亦隨出家時王女寶名毗舍佉亦與八万宮人姝女隨其出家時善淨大臣與八万摩納婆等亦隨出家尔時弥勒佛與八万俱胝梵菊前後圍繞詣尊足山向迦攝波梵菊骨鏤留身之所指山門開于時弥勒世尊以其右手擎取迦攝全身骨鏤置左掌中為諸聲聞廣說妙法告諸梵菊汝等當知過去世時人壽百歲有佛名釋迦牟尼出於世

聞此之迦攝是彼聲聞少欲知足杜
多第一彼佛滅後能結集釋迦牟尼
教法時弥勒佛諸聲聞等既見迦攝
留身之骨心生憂惱如何此身能證
如是種種功德時弥勒世尊諸弟子
等由生憂惱俱時現證阿羅漢果于
時有九十六俱胝阿羅漢能證杜多
而生厭離時彼金幢便即隱沒諸苾芻
等便白佛言有何因緣餉佉輪王今
與世尊同時出世彼佛告言由願力
故苾芻復問云何願力時弥勒佛為
諸苾芻說於往昔中天竺國是時有
王名摩娑娑正法理民國界豐樂無
諸諍訟人衆充滿常有花果雨澤順
時五穀成熟時北天竺國有王名曰
多財亦正法理世國界豐樂無諸諍
訟人衆充滿常有花果雨澤順時五
穀成熟後於異時中天竺王有一大
臣產生一子其子生時自然耳有寶
璫隨身而出子既生已即集親屬慶
喜設會與立其名由子初生耳有寶
璫遂從立稱名曰寶光時此寶光後
於異時見老病死心懷憂惱即弃俗

緣趣於山林當日能證阿耨多羅三藐三菩提便即号为寶光如來復於異時北天竺國多財之王昇於高樓與諸大臣前後圍繞告群臣曰頗有如我國土人衆豐樂無諸諍訟雨澤順時五穀成熟常受快樂時有商人曾向中天竺國前白王曰彼中天竺有王名摩娑婆其國豐樂與王相似時多財王聞此語已心大瞋怒便告大臣曰汝等即可嚴四種兵我今自往伐彼摩娑婆王并破國土時多財王即領兵衆一者象兵二者馬兵三者車兵四者步兵各嚴器仗遂向中天渡彌伽河已南岸而住時摩娑婆王聞多財王領四種兵馬至河南岸既聞是已亦嚴四兵各持軍器渡彌伽河北岸而住時寶光如來知此二王正堪調伏來至彌伽河止宿而住於其夜中起世間心諸佛常法若起念時帝釋梵王護世善神即知佛念彼諸天等既知念已來至佛所頂禮佛足退坐一面由彼天光赫煇照彼摩娑婆王軍衆時多財王見彼光明心

生驚佐問諸臣曰是何光明照耀彼
軍群臣答曰彼摩娑婆王國內有佛
出世号曰寶光如來帝釋諸天悉來
供養具大威德有斯光明時多財王
告諸臣曰彼摩娑婆王國內有此佛寶
二足福田出現世間感得梵天王等
常來供養我今豈得損彼王身國軍
人衆時多財王即遣使者報彼王曰
王今可來共我相見汝大福德國中
感得二足福田寶光如來應正等覺
釋梵諸天而來供養然我今者欲得
相見執手取辭彼此無畏各得安隱
時摩娑婆王聞此語已心懷不信遂
往寶光佛所頂禮雙足退坐一面而白
佛言世尊彼多財王遣使相喚欲得
相見執手取辭我今不知云何世尊
遣我去不尔時寶光如來報曰大王
今可往者必得安隱時王復問佛曰
我今至彼既相見已如何設禮佛告
王曰彼王有力應先禮拜時摩娑婆
王聞佛語已即往多財王所欲禮雙
足時多財王即起迎接相抱撫拍共
相慰喻歡喜取辭還至佛所頂禮雙

足退坐一面時摩娑婆而自言世尊
一切諸王誰為最尊合受禮敬佛報
王日轉輪聖王合受禮拜王聞佛語
專記在心身從座起偏袒右肩合掌
向佛而白佛言唯願世尊及苾芻衆
受我等請明日供養于時世尊嘿然
而受乃至世尊食訖嚼齒木嗽淨水
已時摩娑婆王即於佛前至誠發願
我今供佛并諸聖衆所有功德持此
善根願我當得轉輪聖王既發願已
忽聞有吹螺之聲尔時寶光如來便
與授記汝當來世人壽八萬歲時汝
當出世作轉輪王号日餉佉衆人聞
已出極大聲彼多財王去猶未遠聞
此叫聲問群臣曰摩娑婆王國內有
何因緣出此大聲諸臣察問尋報王
日寶光如來與摩娑婆王授記於當
來世作轉輪王彼諸人等聞此記已
歡喜踊躍為此緣故出大叫聲時多
財王聞此語已遂即迴駕詣寶光如
來正等覺所頂禮雙足退坐一面而
白佛言世尊一切世間誰合受輪王
禮拜佛告大王唯有如來應正等覺

合受轉輪聖王禮拜供養時多財王
從坐而起整理衣服頂禮佛已合掌
恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻僧
伽明日受我微供乃至食訖收鉢澡
嗽已時多財王起大慈悲普遍生界便
發願言以此供養善根願我當來早
得成佛為天人師佛即報曰大王當
知於未來世人壽八萬歲時當得作
佛名曰彌勒十号具足佛告諸苾芻
猶此願力佛與輪王二寶同時出現
於世

今時世尊告阿難陀曰汝可共我往
俱脰聚落時阿難陀遂與世尊遊行
佛栗氏國漸至俱脰聚落次北不遠
有勝攝林樹佛於中住今時世尊告
諸苾芻曰汝等當知此之禁戒若破
於三摩地亦皆隨失汝等若能修習
持戒此三摩地即能常住以其智慧
修習身心於三毒中得正解脫如是
修習得解脫已聖者善能了知我生
已盡梵行成立所作已辦不受後有
今時世尊告具壽阿難陀曰汝可共
我往那地迦聚落阿難陀唯然遂與

如來遊佛栗國漸至那地迦聚落
群衆迦堂中彼那地迦聚落時有灾
疫人衆多死于時有涿目親近極精
進近勝端嚴近端嚴多衆最上并賢
善現名稱施稱上稱等衆多鄒波索
迦皆已身死時諸苾芻於晨朝時執持
衣鉢入那地迦聚落巡門乞食彼諸
苾芻聞此聚落多有人死然有涿目
親近乃至上稱等諸鄒波索迦皆悉
身死諸苾芻等既聞人死巡乞食已
還至本處安置衣鉢詣世尊所頂禮
雙足退坐一面而白佛言我等諸苾
芻於晨朝時執持衣鉢入那地迦聚
落遊行乞食乃聞人說此聚落中多
有人死彼諸人等既並身死各趣何
道受生佛告諸苾芻彼涿目鄒波索
迦斷五下分結已即受化生於此涅
槃證不還果於此世中得不退轉法
餘鄒波索迦等亦復如是佛告諸苾
芻於彼那地迦聚落更有二百五十
一鄒波索迦並悉身死亦皆斷五
下分結得受化生於此涅槃證不還
果於此世中得不退轉於彼聚落復

有三百鄔波索迦亦皆身死斷三分結
故及貪瞋癡由有輕障證一來果更
此受生當斷一切諸煩惱感於彼聚
落復有五百一鄔波索迦身死斷三
分結故證預流果不隨惡趣決定當
證菩提之果於人天中七返受生輪
轉息已斷除煩惱佛告諸苾芻汝等
當知欲死者皆來問我虛生擾亂無
有利樂然而生者皆歸於死若如來出
現或不出現生滅是常有何奇異然其
法者即是法界如來由自神通證現覺
已演說示現分別安住開示廣說種
種妙法所謂有止故彼有止生故彼
生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣
受緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱如是純極苦蘊生所謂無此
有故彼即不生彼若滅故此即當滅所
謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅
故名色滅名色滅故六處滅六處滅
故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛
滅故取滅取滅故有滅有滅故生生
滅故老死憂悲苦惱滅如是純極

苦蘊滅然與汝諸比丘等當說法鏡
經汝等諦聽善思念之云何名法鏡
經汝等當於正覺極生信樂此名法
鏡經及於法僧伽所有聖者戒光清
淨皆生極信此是法鏡經苾芻當知
我所云說法鏡經者所說是也
今時世尊於佛栗氏國人間遊行到
那維迦聚落時菴沒羅波利夫人聞
佛至那維迦聚落時彼夫人有一鸚鵡
鳥名曰圓面善解人語便遣此鳥往
那維迦頂禮世尊起居輕利少病少
惱安樂行不世尊若欲遊廣嚴城者
願哀愍我先至菴沒羅園是時鸚鵡
既受命已即往佛所至廣嚴城遇栗
姑毗童子等出城遊戲見鸚鵡飛過同
聲唱言菴沒羅婢鸚鵡我等今當擯
箭射殺言已挽弓即射鸚鵡其箭倒
下至童子頭上時彼鸚鵡即說頌曰
兩國交戰時 使者不應殺 以我是佛使
一切不能傷
時諸童子亦說頌曰
我等箭無力 汝言見有驗 此是佛威德
汝當無畏去

野鸚鵡鳥即至佛所頭面敬禮世尊
足已具陳夫人所有誠信佛言善哉
當善安隱默然受請於是鸚鵡知佛
受請致敬而去未至菴園便被惡鴉
空中搗殺既捨命已即生四天王天
生彼天已即自念言我因何事種何
福業而來生此便自觀見白作佛使
捨傍生身得斯善報復作是念我今
不應隔宿報世尊恩即以嚴身之具
反青蓮華俱物頭花芬陀利花曼陀
羅花摩訶曼陀羅花於中夜分至世
尊所頂禮佛足而以供養退坐一面
由彼天身光明力故時那維迦聚落
非常光耀

余時世尊即知根性為天說法所謂
四聖諦理聞此法已便以智金剛杵
摧破二十高峯煩惱薩迦耶見山證
頽流果時天子證諦理已三歎善哉
今佛世尊大利益我非諸父母及諸
眷屬天主沙門婆羅門等能作斯事
唯佛世尊能拔地獄傍生餓鬼之苦
建立天人超度生死枯血淚海離骨
肉山關開一切諸惡趣門開示涅槃

淨天之路從無始已來習耶見山以金
剛智慧能悉摧壞令我得證預流果
我從今日乃至命存歸佛法僧作鄔
波索迦永不殺生等願佛攝受歡喜
踊躍猶如商人獲大財利亦如農夫
苗稼滋茂亦如勇士摧伏強敵亦如
病人離諸疾患得神通已禮佛而去
以其神力還至天宮

今時世尊告阿難陀曰我今與汝往
詣廣嚴城中阿難陀答言奉命唯然
今時世尊與阿難陀至廣嚴城菴羅
林住告阿難陀曰汝可往薛舍離城
脚踏門閭說於此呪并說此頌呪曰
毗娑囉他毗娑囉他毗娑囉他毗娑囉
他復圖復圖路哥阿努甘拔辜阿若波
夜底薩縛復陀阿奴末底提娜薩縛
復陀波囉復陀阿奴末底娜薩縛阿
囉漢阿奴末底娜薩縛式叉阿奴末
底薩縛尸囉縛迦阿奴末底薩縛薩
底縛溺上奴末底波囉底迦波囉摩
奴末底娜迦始縛囉奴末底娜因陀
囉奴末底娜提婆多奴末底娜阿素
囉陀囉奴末底娜阿蘇囉畢理灑奴

未底娜薩縛復陀奴未底娜毗娑囉
毗娑囉毗娑囉毗娑囉復圖盧迦奴
甘拔俱藐般也邛聞遮陀聞遮陀息
災難駟災難駟出耶鬼

世尊欲入大自在寂勝尊與帝釋及
梵天欲入世界主護世四天王與無
量諸天眷屬欲入阿蘇羅王與其眷
屬諸鬼神等無量百千於佛世尊生
大信心亦欲來入為利益一切衆生
故汝等鬼神莫生損害速出速出速
出速出速去速去汝等若欲發惡心
者今當速去若有慈悲心者便可聽
住無有過失樂為擁護者亦可聽住
大悲世尊為憐愍一切有情故作如
此說蘇訶蘇訶蘇訶蘇盧盧訶盧訶
畎訶盧蘇摸盧摸蘇摸盧摸盧摸盧
摸盧摸盧摸盧摸盧弥理弥理蘇盧
弥理蘇盧弥理蘇吕弥理蘇吕弥理
蘇吕弥理蘇吕弥理蘇吕弥理蘇吕
弥理蘇吕弥理蘇吕弥理蘇吕弥理
利利弥理弥理弥理弥理利利利
私弥弥理弥理私私弭殫伽囉伽囉

迦吒殑迦羅迦羅迦遮殑迦羅殑迦
羅殑迦羅殑迦羅殑迦羅殑迦羅殑
迦羅殑迦羅俱利殑迦羅殑迦羅殑
迦利殑理理理理理阿理破婆理理
迦理理理理理理理理理理理理理
奈他託離布離布那他託涅槃迦車
託離布離迦理涅槃車託波羅夜他
離迦離布波羅夜他世尊憐愍世間
欲入此城利益一切衆生故慈悲喜
捨故此呪成就伽他一切諸天及一
切衆生以寂勝智慧法性說伽他日

斯除諸結習

遠離諸貪愛

其心常寂靜

彼能安樂汝

世間若有人

善住涅槃道

能說一切法

彼能安樂汝

生死流轉中

作諸歸依者

利益有情類

彼能安樂汝

普以大悲心

養育諸有情

慈念如赤子

彼能安樂汝

一切歸依者

在於生死中

依之獲善利

彼能安樂汝

證諸一切法

清淨無染穢

身口意寂然

彼能安樂汝

勇猛出見時

增長諸財物

成就諸義量

彼能安樂汝

在昔降誕時

大地皆震動

衆生悉歡喜

彼能安樂汝

大地六變動

證得菩提道

魔王生惱心

彼能安樂汝

善轉正法輪 遍稱滿十方 說諸聖諦理
彼能安樂汝 演諸微妙法 摧伏諸外道
攝受於衆生 彼能安樂汝 願滿以安樂
及於帝釋天 一切諸鬼神 常為擁護者
以佛功德力 諸天皆歡喜 所求事願者
無有不成就 常護諸二足 及諸四足等
去者獲安隱 來者亦安樂 夜中獲安樂
晝時亦安樂 不逢諸惡事 一切皆安樂
一切世間人 及諸一切天 異道鬼傍生
悉皆無惱患 鬼神來此者 地行及空中
常以慈悲心 晝夜為善事

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第七

六

大唐三藏義淨奉

制譯

菴羅夫人緣餘

余時具壽阿難陀從佛受呪及伽他已卽往廣嚴城以腳踏門閭咸依上法時菴羅夫人聞佛遊行廣嚴城至我菴羅林嚴飾侍從前後圍遶棄諸珍輦從城中出往世尊所禮拜供養至菴羅園林從輦而下遙覩尊顏頭面禮敬余時世尊與無量百千諸苾芻衆侍衛而坐為說正法遙見菴羅夫人告諸苾芻汝等各依所修正念而住菴羅夫人今當至此云何正念而住先所惡業應當捨離未生惡業抑令不生先所善業勿令忘失勤加修習增長圓滿證見智慧作如是者名為精進云何正意行住坐卧善自觀察支伐羅衣靴鉢等如法安置如是觀察名為正意云何正定當自觀察內身勤修正念正意捨離諸不善心於一切衆生復於外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外

法內外法見法隨順勤修精進於一
切有情捨離諸惡正念而住今菴羅
夫人欲至教示汝等應善修習當依
我教時菴羅夫人便至佛所頂禮佛
足在一面坐尔時世尊以無量方便
為說妙法示教利喜已世尊默然而
住菴羅夫人從坐而起整衣服合掌
向佛作如是言願佛世尊明旦與諸
苾芻垂至我家受我供養世尊默然
許之時菴羅夫人知佛受已作禮而
去尔時栗姑毗子聞佛至廣嚴城菴
羅林中住各乘車輅將詣佛所其車
馬等種種形類青馬青絡青鞭青輅
青傘青巾青劍青寶青扇青衣青塗
香青糝香及青侍衛黃赤白等亦復
如是所經道路高聲駭逐無人當者
既出廣嚴城已直詣世尊尔時世尊
遙見栗姑毗等漸將欲至告諸苾芻
汝等未見三十天出遊戲時汝今
當看栗姑毗等彼諸天衆以自在神
通遊戲園林亦如栗姑毗等無有異
也時栗姑毗等既至菴羅門外從輅
而下頂禮佛足退坐一面世尊尔時

為栗姑毗等以無量方便廣演法要
示教利喜時有一摩訶婆名曰廣飾
同至會中從座而起偏袒右肩合掌
向佛作如是言善逝我有辯才又言
善逝我有辯才今欲歌歎佛言善哉
善哉我時摩訶婆說伽他曰

與伽大王被寶甲 於摩揭陀得自在
彼王國內出世尊 名稱十方如雪山
同俱率隨及蓮花 其花開敷甚香潔
自在慈悲出世間 善逝名稱達諸方
日光出時紅蓮開 月光出時俱牟盛
眾人見佛皆歡喜 喻若空中覩明月
共瞻如來智慧力 猶如盛火夜中觀
能發衆生眼目光 所有疑惑皆除遣
尔時諸栗姑毗等告摩訶婆言善言善
言如汝所說于時五百栗姑毗子以
摩訶婆善讚歎故各脫上服持乞擎
納已從坐而起整衣服合掌禮佛自
言世尊願佛世尊與諸苾芻至明日
時降赴宅中受我供養世尊告曰我
先以受菴羅夫人請已諸栗姑毗等
聞佛是言自世尊日我等今被菴羅
夫人取勝智者壞迂於我今由彼故令

我不獲於先往世尊所瞻禮供養復
白佛言我等當於後時供養如來及
苾芻衆佛言善哉婆斯吒等諸栗姑
毗聞佛許已歡喜而去時摩納婆見
栗姑毗去從坐而起合掌向佛白言
世尊彼栗姑毗以我善讚世尊施我
五百上服我今還欲奉施世尊願垂
哀納今時世尊以慈悲故受摩納婆
所施之服於是如來告摩納婆曰如
來應供正遍知出現世間有五種希
有法云何為五一者天人師出現如
來應正等覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊演說法要
初善中善後善文義巧妙純一無雜具
足清白梵行之相此為第一希有二
者若有信心於如來所說聽受尊重聞
法奉持心不散亂此為第二希有三
者若有聞佛說者二奉行此為第三
希有四者聽聞法者即能證知歡喜
信受生大善根與出離相應此為第
四希有五者若聞甚深法句以智慧
了知此為第五希有摩納婆如來應
正等覺出現世故有此五種希有
今時如來復告摩納婆曰凡善人者

得少恩故猶尚不忘何況多恩是故
汝當勤修此事今時摩訶婆聞佛所
說信受奉行頂禮而去時菴羅夫人
於斯夜中營辦種種飲食乃至坐於
卑座為聽法故今時世尊為菴沒羅
夫人讚歎布施功德說伽他曰
布施人愛咸恭敬 名稱遠聞香普熏
是故智者常行施 求樂除慳得無畏
長夜得生帝釋天 與諸天衆同遊戲
詣天宮殿遙相待 此滅遠生於彼天
帶自光明遊喜園 與諸天女五欲樂
佛弟子衆聞斯法 必定當生於彼天
今時世尊與菴沒羅夫人說種種法
示教利喜已禮佛而去時諸苾芻咸
皆有疑請世尊曰彼栗姑毗種何緣
業若生天上及生人間得大威德乃
至於此與三十三天同其福報告諸苾
芻當知彼廣嚴城栗姑毗以積習資
糧故廣說乃至說伽他曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻乃往古昔比賢劫中人
壽二万歲時迦攝波如來出現於世

十号具足彼佛與二万苾芻前後圍
遶依波羅痾斯城仙人墮處施鹿林
中住時彼城內有五百鄒波索迦各
辦財貨將欲入海共造一舡候於便
風即入大海至彼寶洲覽取珍寶滿
置舡上忽遇惡風飄至曲礪求動無
由彼等惶懼莫知恃怙便為迦攝如
來於沙岸上聚砂為窰堵波持種種
寶而以供養於睡眠中遇大光明中
有聲曰汝等當備行計莫生放逸於
第七日時必有海潮來至由此海潮
必獲安樂到於本國彼商人等即於
晨朝互相告言共議此事我等所為
迦攝世尊無上福田作諸供養以此
善根當令我等天上人中有大威德
猶如三十三天等無有異汝諸苾芻
彼五百商人者今廣嚴城五百栗姑
毗是言為迦攝如來起於沙塔以寶
供養由是因緣天上人間獲大威德
三十三天等無有異苾芻當知造純
黑業者得純黑報造純白業者得純
白報造雜業者得雜業報是故汝等
應捨純黑業及於雜業修諸白業勤

加功用無得放逸佛說此已諸苾芻
等皆大歡喜信受奉行今時世尊告
阿難陀汝可隨我往竹林聚落答曰
唯然世尊今時世尊遊行憐利支人
間至竹林聚落北昇攝波樹林中住
于時其國飢饉極至困弊乞食難得
今時世尊告諸苾芻時世飢儉乞食難
得汝諸苾芻如飢儉經廣說亦如道
品傳來經六集經及大涅槃經等法
行今時世尊告阿難陀曰汝隨我往
無間聚落答曰唯然今時世尊行至一
處忽然微笑諸佛常法於微笑時當
出青黃赤白等光從如來口分為二道
一道直上一道直下其光下者照于
等活黑繩衆合叫喚大叫喚熱極熱
無間水泡遍泡阿吒吒呵婆婆呼吟
婆盟鉢羅鉢頭摩摩訶鉢頭摩等
地獄其中熱者遇光便冷如其冷
者遇光便熱所有一切極苦之事皆
悉休息時諸罪人既得苦息咸作是
念我等今從此滅餘慶生耶今彼有
情心生深信故如來化作別形往彼
教化既見化佛便作是念我等不於

此滅亦不餘處受生我亦未曾見此
有情由佛威德令我劇苦皆悉解脫
時彼罪人皆於如來化身生極信心
彼等有情受業盡已生天人中得依
正諦理其光上者至四天王天乃至有
頂天光所及處皆出無常苦空無我
等聲復說二伽他曰

汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸

能竭煩惱海 當盡苦邊際

余時光明遍滿三千大千世界普皆
照已隨世尊後若說過去事光從後
沒若說未來事光從前沒若說地獄
事光從足下沒若說傍生事光從踝
沒若說餓鬼事光從脚足大指中沒
若說人事光從膝中沒若說力輪王
事光從左手中沒若說轉輪王事光
從右手中沒若說生天業光從臍中
沒若說聲聞菩提光從口中沒若說
緣覺菩提光從眉間毫中沒若說無
上正等覺事光從頂沒余時光明遠
佛三匝從佛頂沒時具壽阿難陀合
掌向佛以頌問曰

千種間雜色 束之從口出 其光照十方

猶如日光盛

復說頌曰

貢高狂猾除 為世勝上因 蓮牙珂貝齒
無緣不微笑

復說頌曰

此時由佛自覺法 往彼樂聞家勝者
無上王甚深言 能以清淨除疑惑
佛言阿難陀如是如是如來應正等
覺非無因緣而輒微笑阿難陀汝見
此處不自言見阿難陀此是過去三
正等覺所坐之處時具壽阿難陀即
敷七條衣以為四重請世尊坐欲令
此地有四世尊所受用處世尊就座
暫時而坐告阿難陀曰我今欲往彌
替羅聚落阿難陀白言唯然我願隨
從今時世尊於勝身城人間遊行至
彌替羅住莫訶提婆林中廣如莫訶
提婆及國王相應品由說復告阿難
陀曰我復欲往阿釋井處廣說如上
到其井傍見一女人執持罐綆欲來汲
水有一男子於此女人情生染著其
女亦於彼男深生愛重共行言笑到於
井傍其女將兒年尚幼小隨行而至

母觀男子欲取其水誤繫兒頸投於井中兒便命過時彼女人從生已來未曾聞說伽他因繫兒死不覺轉才誦一伽他曰
我知欲本因 從其分別生 我若不分別
欲從何所起

尔時如來隨路而至告阿難陀曰汝應受彼伽他此是過去諸佛所說為在愚夫異生口中今此伽他不生光耀如佛所說我不曾見一切法如心速疾轉動于時女人為其兒死極生苦惱禮拜世尊雙足世尊知彼女人意樂隨眠稱其根性而為說法女聞法已證預流果彼見實諦遂自說言世尊我所證法非父母所作亦非王天所作非親眷所作廣如上說此是世尊之力能竭血淚海亦超過雪山關閉惡趣門開天解脫路建立天人道令入善趣流我今歸依佛法僧從今已去為鄔波斯迦
尔時世尊告阿難陀曰我為菩薩時此處往昔有仙人名跋伽婆請我令坐以花果供養在於餘處亦作如是供

養復告阿難陀我昔為菩薩時天帝
釋作獵師形被一雜色衣我時為出
家故脫於細熒上服而與換之有信
婆羅門居士等因從此地建立受袈
裟塔乃至今日諸苾芻咸皆禮拜供
養天帝釋將我迦施迦衣於三十三
天安置建立迦施迦會日至今三十
三天咸皆供養復至餘處世尊告阿
難陀言我昔為菩薩時以青蓮花色
劍自剖我髑髏於空中有信心婆羅
門居士便於此地建立剖髑髏塔諸苾
芻今應禮拜供養于時天帝釋持我
髑髏於三十三天安置建立髑髏會昌
今猶不絕佛復至餘處告阿難陀言我
昔行菩薩道時闍陀迦於此地將我
乳闍伽馬王却還本宮有信心婆羅
門居士復於此地立馬迴塔諸苾芻
至今供養復漸至牛苑聚落告阿難
陀言彼闍陀迦善男子於此而生乃
至長成復至彼城於彼城中利力士
等聞世尊欲至老宿咸言使諸少年令
嚴飾道路我等嚴飾城內時諸少年覓
相嚴治道路見其路中有一大石將

欲除去擎不能勝于時如來即到其傍告言諸波斯吒種今欲何作答曰欲為世尊嚴治道路然除此石不能得去佛言若如此者我當除却彼言願為除之于時世尊以手擎石擲在虛空中其石高遠望者不見彼力士等既見擲石聲勢極大咸皆驚怖佛言汝等勿懼便以神力遂令彼石碑為微塵從空而下諸力士見已自佛言今此微塵從何而落佛言我以彼石作此微塵力士等自言此為不善佛言汝願此微塵合成本石耶彼言如是今時世尊以解脫力還令石合置於本處世尊便於石上而坐及五百力士亦皆同坐彼等自言世尊用何力故能擎此石佛言以父母所生之力力士復言用何力故能碎斯石佛言以禪定力復問言用何力故能合其石以解脫力自言父母所生之力凡有幾量佛言始從十人力如一九牛力十九牛力如一青牛力十青牛力如一小象力十小象力如一大象力十大象力如一青象力十青象力

如一赤象力十赤象力如一白牙象
力十白牙象力如一賓陀山象力十
賓陀山象力如一香象力十香象力
如一力士力十力士力如一大力士力
十大力士力如一猛象力十猛象力
如一韋住羅夜叉力十韋住羅夜叉
力如一半那羅延力二半那羅延力
如一那羅延力如來節節之中皆有
那羅延力自然而生攝頌曰
人牛與青牛 黃赤小大象 力士藥叉等
不及那延力

此那羅延力是如來父母所生之力
諸力士白言除此那羅延及解脫力
等更有餘力不佛言有福德力福德
力圓滿故如來於菩提樹下降伏三
十六俱胝諸魔鬼等證無上覺復白
佛言除福德力更有餘力不佛言有
智慧力智慧圓滿故從無始來積習
煩惱並皆棄擲復白佛言除智慧力
更有餘力不佛言有神通力神通力
圓滿故能降伏耆舊無智貢高六師
外道復白佛言除神通力更有餘力
不佛言有無常力無常力圓滿故如

來父母力禪定力解脫力福德力智慧力神通力如來此諸力皆於雙林樹下光明盡滅頌曰

禪定與解脫 福德智慧力 如斯諸力等
無常力最大

佛告諸力士當知我身如金山峯為無常力不久磨滅是故智者當求無常不能通震佛告諸力士汝等當知今世之人壽命漸短色力薄劣然此石者是往昔人拋擲戲弄之石汝等觀斯石傍猶有手指擊斃之迹時諸力士聞佛此言甚大驚愕生希有心摧伏驕慢尔時世尊知力士等種性隨眠意樂為說四聖諦理諸證智法彼等聞已無始已來積習我見身見山以金剛智摧破證預流果尔時世尊告具壽阿難陀曰我今與汝往拘尸那城荅言唯然既漸次行於其中路有梵婆城不入此城便即往彼拘尸那國到彼國已尔時世尊指娑羅雙樹告阿難曰我當不久於彼林下入般涅槃尔時世尊遊行俱盧數人間至調伏網色王城尔時世尊告諸苾芻

我知一切諸漏說皆滅盡我非不知
我非不見苾芻我今豈可不知不見
既漏盡滅所謂此色此色積集此色
斷滅此受想行識乃至此識積集此識
等滅亦復如是若有苾芻常修習定
便起念求不從諸漏而得解脫然彼
苾芻非不從諸漏心得解脫何以故
為彼苾芻不修習故應如是答問曰
彼何不修習故答曰為不修習四念
住故四正斷四神足五根五力七覺
分支八聖道等為不修習故如是答
苾芻當知如雌鷄生卵或五或六或十
二等時彼母鷄不依時節手附抱其
子不溫暖之又不轉動然作是念我
此生子或用於背或用於爪損破其
殼望得其子安隱出殼然彼鷄卵既
不如法遂不成就能出其殼何以故
由彼母鷄不依時節手抱其子魚不
溫暖又不轉動所以不生彼習定苾
芻亦復如是然彼苾芻不從有漏心
求解脫彼苾芻復非不從有漏心得
解脫何以故由不修習故作如是言
云何不修習由不修習四念住四正

斷四神足五根五力七覺分支八聖道等若有策勵修定苾芻生如是念不從有漏而求解脫然彼苾芻不從有漏而得解脫何以故由修習故作如是答云何修習由修習四念住四正斷四神足五根五力七覺分支八聖道等由興修習作如是答苾芻當知猶如鷄母常抱其子如法溫暖不失時故苾芻當知彼鷄母不起如是念心其子自以紫爪損破其殼望得其子平安生長彼子遂得成就能以紫爪摧破其殼便得平安出離其殼何以故由彼鷄母如法抱養溫暖迴轉不失時節遂能成就彼修習求定苾芻亦復如是然不生如是念我不從有漏心得解脫彼苾芻復不從有漏心得解脫何以故由彼修習故而得解脫作如是答云何修習故謂修四念住乃至八聖道等而修習故作如是答苾芻當知如木作師并及弟子常用斤斧由常用故遂有指痕苾芻當知彼木作師并及弟子然而不能自順正智正見轉用斧柯由數用故不覺自盡

既見盡已始生其念知此柯盡彼習
定茲葛亦復如是然而不能自順正
智正見而轉不自覺知斷漏多少後
至漏盡方始證知何以故由勤修習
何以能證作如是答云何修習謂修
習四念住乃至八聖道等由修習故
作如是說茲葛當知猶如海舡經水
六月出於岸上經暑夏月風日吹曝
後遭天雨自然分散彼修定茲葛亦
復如是諸相應結隨眠煩惱諸障礙
等自然解散何以故彼由修習皆能
解脫云何修習而能解脫謂修習等
廣說如上由修習故作如是言今時
世尊說此法時有六十苾芻不生諸
漏心得解脫余時世尊人間遊行至
天指城告具壽阿難陀曰今此城中
善覺釋迦生長此城又至嵐毗尼園
世尊復告阿難陀曰我於此林中亦
既生已南行七步不假人扶觀察四
方便作是言此取後身更不受生復
至劫比羅城告具壽阿難陀曰彼淨
飯王生於此城長受王位復至毗輸
那羅城是時世尊告諸苾芻我今為

汝分別解說善惡二報汝等諦聽善
思念之何者惡衆謂欲瞋癡怖畏惑
等相隨計縛是名惡衆云何善衆謂
不隨順諸欲瞋癡怖等名為善衆如
上二衆我今說已世尊復至俱那聚
落告具壽阿難陀曰俱那含牟尼如
來於此聚落生已而成正覺便於此
地而般涅槃今時世尊復至犁地村
聚落告具壽阿難陀曰我為菩薩時
遊行父王聚落至一瞻部樹下思惟
入定證得初禪無漏又至餘處告阿
難陀曰往昔俱那含牟尼如來應正
等覺於此地上安袈裟處復至洗浴
聚落告具壽阿難陀曰此村往昔俱
那含牟尼如來應正等覺於此洗浴
處便立号名洗浴村復至斯迦底聚
落於聚落北住勝攝波林告諸苾芻
往昔有一工師名阿吒羅每持一竿
置肩上行有一弟子名迷勒迦每蹬
工師所持竹杖在上舞戲時阿吒羅
告迷勒迦曰汝可向我肩上升竿而
上恒須下視彼此相看莫令失錯更
掌上竿各無傷損既作舞已穩審下竿

諸人既見知我與汝俱有勝能既生歡喜便共獲財時迷勒迦句阿吒羅曰真作此語何以故師今但自防守我今亦自用心作舞樂已穩審下竿彼此既不損失諸人覩見兩獲財寶時佛告言如弟子迷勒所說當順道理何以故若能守護自身即能守護於他若欲守護於他即便不能自守如何自守能守護他由勤策勵數數修習由隨守護觸境現前所以如是自守護時亦能護他如何護他不能自護由不惱他亦不瞋他并不損害慈悲憐愍所以如是能守護他不能自護是故汝等苾芻應如是學若欲自守護時應當修習四念住處若欲守護若言自護及守護他亦應修習四念住處云何四念住處所謂身受心法念等住處汝等苾芻應如是學余時世尊到一車難伽羅聚落住一林中告諸苾芻曰我今於此林中二月宴坐諸苾芻除供養飲食人餘者並不得來此若至哀憊阨日亦遣供養飲食人來取飲于時世尊便入

寂定諸苾芻等皆無住者唯供養飲
食人得至佛所滿二月已今時世尊
從定而起於苾芻衆前敷座而坐告
諸苾芻曰若有外道來問汝等沙門
喬答摩作何等行於二月間而入寂
定汝應報云入數息三昧何以故我
於二月中作數息觀宴坐而住我作
此觀時於入息曾無散亂如實了知於
出息亦無散亂如實了知長短生滅
遍身所有出息皆悉了知遍身所有
入息亦悉了知輕安行出息輕安行入
息如實了知受了知心了知樂了知行
輕安心行而入息如實了知輕安心行
而出息如實了知心能了知令心歡喜
令心專定心解脫而入息如實了知心
解脫而出息如實了知無常見捨離見
厭離見滅壞見而入息如實了知乃
至滅壞見出息如實了知苾芻當知
我今念知此是處行我今超過此行
以輕安行餘極細行而行由我超過
彼處行以輕安數修微細行故今時
有三天來詣我所而坐一者作是言
喬答摩沙門今已滅訖一者云彼非

已滅今當欲滅一云彼非已滅亦非
欲滅住於禪定凡諸應供皆如是定諸
苾芻我今為汝如法而說聖者修行
諸天修行梵天修行無學修行有學
修行如來修行凡有學者未得當得
未證當證未得見前當得見前凡無
學者已得見前當得增長有學者當
得見法安樂而住乃至道品集經中
說

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八濟

大善三藏義淨奉 制譯

余時世尊於憍薩羅人間遊行至增長聚落住增長林中時蓮花莖婆羅門為聚落主是勝軍王所施有弟子名菴沒羅子博學多聞峰峻發其蓮花莖常有五百梵行弟子讀誦四明之典聞沙門喬答摩於釋迦族剎除鬚髮而被法服正信出家證無上覺名攝十方如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為諸天人魔梵沙門婆羅門說我生已盡梵行已立不受後有所作已辦初善中善後善其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相遊行人間至增上林彼蓮花莖念云如我經說若人有三十二相彼人當有二趣一者若在家當為轉輪王正化天下七寶成就所謂輪寶象寶馬寶女寶主兵臣寶主藏日寶月寶珠寶具足千子威德勇猛相貌端嚴摧伏他軍大地山河盡無賊盜不加刀杖正

法理人二者若剝除鬚髮被福田衣
正信出家當成正覺旣聞斯已便告
菴沒羅子曰汝今知不我聞喬答摩
於釋迦族剝除鬚髮而被法服正信
出家乃至成等正覺名稱十方遊行
人間至增長林我經中說若人有三
十二相者此人當有二趣乃至成等
正覺具如上說告門人曰汝可往詣
喬答摩所到已白知如我言不弟子
荅曰唯然受命時彼弟子與耆舊諸
婆羅門等往詣佛所到已在一面立
時諸耆舊婆羅門咸皆起居問訊已
還坐一面

今時世尊與諸耆舊婆羅門等演說
妙法示教利喜時菴沒羅子著一皮
革以高慢心往來掉動不聽佛說輒
來問義如來雖荅猶不存意領納佛
語然於世尊輕慢如此

余時世尊告菴沒羅子言彼耆舊婆
羅門等皆具三明汝今豈可輕慢輒相
問難時菴沒羅荅曰喬答摩我有何
問世尊告曰我為上首婆羅門等說
諸法要汝今著一皮革往來衆中輕

舉言問我既答已汝又不聽菴沒羅答
曰若是婆羅門類可與同坐言義汝
今既是剃髮沙門非我婆羅門類在
來酬答亦有何過汝沙門等凡夫行
在惡路多染惡法如汝之輩應合輕
慢與語故我如此

余時世尊告菴沒羅曰汝來於此為
求利益我今觀汝不曾承事師長時
菴沒羅問佛此言便生真恨於佛世
尊欲有誹謗輕毀作是言曰刹利釋
種是大愚癡梵行勝人不知恭敬佛
告菴沒羅言諸釋種等有何過失
菴沒羅子曰我於昔時有事入劫比
羅城諸釋種等在於高樓咸指我言
此是蓮花莖弟子輕慢於我不生恭
敬佛言汝見鵲鷦鳥不在於本窠猶
為自在種種言說况諸釋種在劫比
羅城而得自在菴沒羅子曰人有四等
一者婆娑羅門二者刹利三者薜舍四
者吠達羅此四類人咸皆恭敬諸婆羅
門唯汝釋種愚人見尊勝者不解恭
敬余時世尊便自念云此菴沒羅子
云我釋種從先世來父是釋種母非

釋種

今時世尊觀彼菴沒羅昔世父母是何種類知是釋迦之婢所生種族諸釋是其昔主即問菴沒羅曰汝今是何種姓答曰喬答摩我是耳輪種世尊告曰我喜汝種是釋迦婢所生諸釋種類是汝之主今時諸耆舊婆羅門等向佛言曰喬答摩而今不應以婢生種種譏謗於彼何以故此菴沒羅子博學多聞辯才無滯能與喬答摩共相論難酬答佛告諸婆羅門汝等意謂菴沒羅子與我言論得者咸且默然觀我與彼隨問酬答若彼不能與我立宗問難當默而住汝等諸人若能與我立宗言論便可隨意諸婆羅門曰彼菴羅子摩納婆多聞通達言詞巧妙堪與喬答摩共為論敵今時世尊告菴沒羅曰摩納婆昔有國王号曰甘蔗王有四子一曰鉅面二曰長耳三曰象肩四曰足釗時彼四子因有憊過被王放逐時彼四子既被王逐各將親妹往他國境道雪山下踰伽河岸邊去劫比羅仙人

住處不遠各剪草簪手鬋別生之妹而為居住因誕男女後時甘蔗王念此四子問羣臣曰我之四子今何所在羣臣答曰王之四子因犯僇過被王放逐今在他境大雪山下彌伽河岸邊乃生男女等時甘蔗王告羣臣曰我之四子等能如是耶答曰能尔時甘蔗王從容舉其右手唱言我兒能寂極能由大威德人言極能故因名釋迦

唐言能也

佛告菴沒羅曰汝豈別聞有餘生耶答曰喬答摩我聞古來釋迦之種從此而生佛告菴沒羅曰昔甘蔗王有婢名為織經形容端正人所喜見時有一仙是摩登伽種常與此婢一處住故因遂私通便生一男其男生已即能言語云且可揩拭洗濯我身除去不淨彼時喚鬼為迦尼婆夜那由斯兒生即能語故謂是生迦尼婆夜那鬼因号此兒為迦尼婆夜那從此以來迦尼婆夜那種菴沒羅汝頗曾聞迦尼婆夜種從此生耶佛說此語已時菴沒羅便即默然第二第三作如

是問時菴沒羅亦復默然。今時執金剛神手執金剛杵其焰輝赫色如猛火見菴沒羅默然思惟不答世尊持杵擬菴沒羅頭作是念云今者世尊三問菴沒羅先世種姓若菴沒羅不答世尊者我當持此火杵碎菴沒羅頭令為七分時菴沒羅以佛威力故見彼執金剛杵即便惶怖身毛皆豎白佛言。答摩我聞迦尼波菴沒羅從彼而生時耆舊婆羅門等白佛言世尊我等昔來不信世尊所言方知菴沒羅種是釋迦婢生其言非謬。

今時世尊告諸婆羅門言汝等不應以婢生種譏謗菴沒羅何以故。彼昔仙人有大神通威德由甘蔗王於彼仙人曾有過失彼便以惡咒誓法而訶責之王既聞已憂愁惶怖身毛皆豎便以種種珠璣嚴飾長女王以左手執女右手執一金瓶以與仙人而為其婦侍。彼仙人不受王女時菴沒羅見世尊說是婢生種故默然憔悴伏面下視而無威光思惟而住。今時世尊作是念曰由我說彼菴沒

羅子是婢生種故默然顙頸身無威
光思惟而住我今應與其語作是念
已告菴沒羅曰摩訶婆伽如刹利童
子與波婆羅門童女共為婚對因生一
男彼男於波婆羅門衆中得共坐起得
共祭水得讀典籍不菴沒羅曰得耳喬
答摩佛言摩訶婆伽彼男得刹利灌頂
以不答言得耳喬答摩何以故以是
婆羅門外甥故以是刹利姓兒故佛
復告菴沒羅有婆羅門童子與刹利
童女共為夫婦後生一男此男於婆
羅門衆中得同坐起得共祭水得讀
典籍於刹利衆中得受灌頂不答言
得耳喬答摩何以故由是婆羅門姪
兄是刹利外甥故佛言如刹利童子
因犯憊過被刹利駁逐彼得於婆羅門
衆中共坐起不得祭水不得讀典籍
不答言得耳喬答摩於刹利衆中得
受灌頂不答言得耳喬答摩何以故
以是親故佛言摩訶婆伽有婆羅門童
子被波婆羅門駁逐得於婆羅門衆中
得同坐起得共祭水得讀典籍不答
言不得耳喬答摩得於刹利衆中得受

灌頂不荅言不得何以故以犯本戒
号為婆羅門旃荼羅故佛言摩納婆
當知刹刹生者種族姓望寂為尊貴
婆羅門則不如此是故梵天婆呵世
主說伽他曰

刹刹承嫡者 兩足中寂尊 明行具圓滿
得在天全

摩納婆我亦如是重說伽他曰

刹刹承的者 兩足中寂尊 明行具圓滿
得在天人上

摩納婆於意云何若淨行婆羅門嫁
娶諸婆羅門得於此中受其祭水及
誦其典籍不荅言得佛言因於嫁娶
聚會便執種姓者有一切執著族姓
自言我是摩納婆者此人不能見證
無上明行足若捨離我慢種姓即能
修行證此無上明行足時菴沒羅白
佛言如我狂醉於世尊前生輕慢者
過去現在乃至未來亦無此輩願為
我說如是勝法由此令我得悟明行
足佛言諦聽極善作意摩納婆諸佛
出現於世如來應正等覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊然彼說法初善中善後善詞義
巧妙純一無雜具足清白梵行之相若
居士居士子聞此法者能生信心由
信心故即專修學能知在家是諸苦
惱積集之處凡是出家趣於空野若
在家者多被攀緣鈎鎖繫縛乃至盡
形不能修習純一無雜具足清白梵
行之相然我剝除鬚髮被服袈裟以
正信心從家趣於非家精勤修習決擇
知己或多財物或少財物或多眷屬
或少眷屬悉皆捨離棄俗出家剝除
鬚髮被著袈裟起正信心從家趣於
非家住於淨戒披解脫衣具足行法
縱有小罪深心怯懼一切善品受已
修學捨能殺生息持刀杖於諸有情
皆起慈悲乃至蚊蟻皆無害心

廣如長阿含經戒蘊品中
說於卷要處要羅門事

今時世尊至某聚落為諸四眾廣說
四佛坐經已復至日出聚落為二姊
妹女人一名賢喜二名明月廣說如
經世尊復於憍薩羅人間遊行至室
羅伐城時給孤獨長者往詣佛所頂
禮佛足退坐一面世尊為說法要示

教利喜已世尊默然而坐時給孤獨
長者從坐而起合掌頂禮而白佛言
唯願世尊及諸苾芻衆明日就宅受
我微供世尊默受知佛受已即辭歸
家於其夜分嚴淨飲食至明晨時遣
使迎佛唯願世尊降赴就宅世尊既
至飯食訖是時長者取一小座專心
而坐時世尊為給孤獨長者說諸法
要示教利喜已從坐而去諸婆羅門居
士次第供養佛及聖衆時諸苾芻受
食之時未及自喫先與貧兒諸婆羅
門居士皆起譏嫌時諸苾芻以緣白佛
佛言應先自食餘施貧兒有二七見一
是婆羅門童子一是刹利童子其婆羅
門童子不知時事僧伽未食先來前乞
諸苾芻等無與食者刹利童子食後方
乞衆多施與刹利童子問彼童子曰汝
乞食得不彼便報曰我不得食因嗔恨
言若我自在釋迦弟子皆斷其頭棄之
於地刹利童子曰若我自在佛及苾
芻以六種味日日供養彼二童子各作
言已於一樹下咸自眠睡時有一車
輅馬驚碾婆羅門童子因遂頭斷仆

時世尊由此事故說伽他曰

意常為首 起業為寂 心有所恨

速受其報 苦來逼身 輪斷其頭

今時具壽阿難陀白佛言世尊所說此
頌其義云何佛告阿難陀曰汝今見不
彼婆羅門童子於佛苾芻起不善心
出處惡語由此因故輪碾頭斷阿難
陀荅曰我今已見世尊告曰我見此事
故說伽他時室羅伐城有一長者無
子命終城中婆羅門居士共相議曰
今此長者身已亡歿又無子息欲令
何人繼嗣於後見前剎利童子在樹
下卧于時日光西傾樹枝影覆童子
上而不移謝衆人見已便將歸舍繼
嗣長者既嗣已童子念云此由佛法
僧力我今請世尊及苾芻衆設諸供
養作是念已往世尊所頭面禮足取
一小座一邊而坐今時世尊為彼童
子說諸法要童子聞法從坐而起合
掌白佛言唯願世尊至明食時與苾
芻衆至我家中受我微供世尊默然
受請今時世尊至明食時與諸苾芻
至童子家飲食已為彼童子稱機說
法今時童子證預流果獲四諦理無

始已來薩迦邪見以金剛杵而摧壞之自云今我信心歸依佛法僧乃至命存永不退轉世尊為長者子已說法要示教利喜其長者子即從坐起頂禮而去今時世尊還至本處於苾芻衆前說此頌曰

意常為首 起業為家 心意清淨 即受善報

今時具壽阿難陀白佛言世尊所說此頌其義云何佛告阿難陀曰汝見彼剎利童子於佛聖衆發大信心由此力故室羅伐城諸婆羅門居士等今繼嗣為長者今受財位是故我說此伽他曰

意常為首 起業為家 心意清淨 即受善報

今時世尊至婆羅聚落於此廣說四佛座經復至聚落名曰勝土於此復說四佛座經復至師子聚落廣說四佛座經復至新聚落復廣說四佛座經世尊至城於其城中又說四佛座經世尊至王舍城時有二梵志一名

為座二名高座彼二梵志住於摩揭
陀池邊夜分即以釣魚食之若於晨
朝坐重敷座常誦伽他曰

能行正法 名為苾芻 捨離諸事

此為禪路

余時世尊知彼梵志調伏時至即往
其所說伽他曰

汝所說頌 應如是證 觀汝似善

心懷不淨 寂靜調伏 勿害衆生

捨離諸惡 此為禪路 若身口意

不作諸惡 調伏自己 此為禪路

時二梵志聞世尊說頌作是念云今

奮發摩善知我心即便恭敬世尊觀

彼根性稱機為說四真諦理時彼梵

志無始已來積集煩惱諸邪見山以

智慧金剛杵而摧壞之證預流果後

時諸苾芻見彼梵志重安座具得預流

果皆悉效之有一苾芻在世尊前重座

聽法而彼苾芻應見諦理翻不得見于

時世尊觀彼苾芻合見諦理云何不具

乃知為重座不敬世尊故世尊念云

應令諸苾芻不得重座而坐多過失
故因誡諸苾芻並不應令今時世尊

從王舍城出至多根樹村著衣持鉢
入村乞食劫比羅城中有一女人在
彼村中為婦時彼女人見世尊三十
二相八十種好莊嚴其身圓光一尋
繞旋於頂如百千日光輝赫奕猶如寶
山彼女見已便作是念今此世尊諸
釋種中其為慶喜於輪王族捨諸妹
女財物庫藏出家為道今乃乞食為
活於我乞覓我當奉施時世尊知彼心
念持鉢近前就彼而乞告女人曰姊
妹汝可捨食滿鉢與我時彼女人見
世尊知我心念倍生恭敬便施佛鉢
余時世尊受已因即微笑諸佛常法
若有微笑即放青黃赤白種種之光
從口而出其光或上或下下者救地
獄苦等活黑繩眾合大叫小炎熱極
熱阿鼻地獄等及八寒地獄有疱地
獄阿吒訶吒訶婆呼婆乎白蓮青蓮
大蓮花等地獄其熱地獄遇此光者
皆得清涼寒地獄者遇佛光明皆溫
更此等衆生所有苦惱皆蒙捨息免
其苦已咸作是念我等於此捨命生
餘趣耶余時世尊賤彼有情故遣一

化身往地獄中彼等有情見佛化身
咸作是念我等不從此滅於餘處生由
佛威力故令我等輩息諸苦惱皆發
信心苦業都盡從地獄滅於人天界
受生生人天已後當遇佛便證聖果
余時光至上方者其光普遍四天王
天三十三天覩史多天化樂天他化
自在天梵摩天梵輔天大梵天少光
天無量光天極光淨乃至無色界四
天光所至諸處天皆悉唱言無常苦
空說二伽他曰

汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

其光普遍三千大千世界已漸復收
卷隨世尊行若佛世尊欲記過去事
光從前沒欲記未來事光從後沒若
記地獄事光從脚下沒若記傍生事
光從踵沒若記餓鬼事光從跌沒若
記人間事光從膝沒若記力輪王事光
從左掌沒若記轉輪王事光從右掌沒
若記生天事光從齋沒若記聲聞菩
提事光從口中沒若記緣覺菩提事

光從眉間沒若記無上正等覺事光從頂沒于時佛光遶世尊三匝從眉間沒時具壽阿難隨合掌白佛言世尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽他而請佛曰 其伽他如餘 尔時世尊告阿難隨曰如是如是阿難非無因緣如來應正等覺輒見微笑汝見彼婆羅門女以信心施我剎不阿難隨答言已見佛言彼女以此善根從今已往於十三劫不墮惡趣在天人中輪迴受生於取後身證獨覺果号为善願其聲普遍其婆羅門女由生信心將麴奉如來故世尊為彼女人授記當來成獨覺菩提其女夫主為採花薪等往林野中間我妻施沙門喬答摩麴得授記成辟支佛間已便生忿怒即詣世尊作如是言汝來向我家中不世尊報言實來又言我妻施麴汝為授記作辟支佛不佛言婆羅門實尔汝喬答摩從轉輪王種族捨王位出家為乞麴故作大妄語誰肯信汝以少種子獲大果報佛言婆羅門由是因緣我今問汝當隨意說婆羅門於意云

何汝見希有法不答言喬答摩且止
餘希有法我所於此多根樹聚落見
希有事汝可且聽喬答摩於此聚
落東挈瞿陀樹廣大滋茂於彼樹下
每有五百乘車止住亦無相妨礙由
此樹故聚落得名佛言婆羅門彼多
根樹子大幾許為當如稻畦大不得
共夢籬碾輪車牛篋筭箕頻螺果劫
畢他果耶荅言不也猶如芥子四分
之一佛言婆羅門誰當信汝此之小
子能生大樹時婆羅門荅世尊曰
任汝信不我自親見然且彼地不被
傷損次潤甜土子雖不大如法安置
依時得雨是故此樹生長成大今時
世尊以此因緣說伽他曰
如田及種子 汝今親已見 於葉及果報
如來親自證 如汝之所見 小子成大樹
如是我見此 小因成大果
今時世尊從其面門出廣長舌遍至
幾際告婆羅門曰汝意云何若能出
舌遍覆面者然彼豈為百千轉輪王
位故作妄語婆羅門荅言不也喬答
摩今將世尊說伽他曰

我自未曾說妄語

舌相皆由誠實增

汝今宜應如是言

幸遇如來蒙見悟

今時婆羅門既聞是已生信敬心世尊知彼意樂隨眠應機為說四聖諦法廣說如前無始積集薩迦耶見以智慧杵而摧破之現證初果唱言我入預流我今盡壽歸依佛法僧寶受五學處為鄒波索迦願世尊證知時婆羅門聞佛說已歡喜信受禮佛而去

今時世尊到重毗羅聚落林中而住此經廣說如雜阿笈摩世尊至一邊地聚落彼有具壽莫訶目乾連舅於仙人中出家學道具壽目連而能調伏今時世尊告目連曰汝當愍念汝舅目連自言唯然世尊今時目連聞佛語已知調伏時至即往仙人所住之處時有仙人告目連曰且止莫入此是婆羅門修道之處荅言我亦是婆羅門時彼仙人說伽他曰

身上無梵線 不持祭祀杓 禿頭非事火 妄說婆羅門

時大目連亦以伽他荅仙人曰

慚耻為梵線

正惠具祭杓

常持淨戒水

清淨作君持

實語為然火

內心恒寂定

鎮修調伏行

斯真事火然

時彼仙人語目連曰縱令如此亦不
容汝禿頭沙門入我住處千時尊者
大目軋連即以神力起大風雨往詣
池側坐一樹下時難陀鄒波難陀
龍王侍者住此池中而作是念聖
者大目軋連常為難陀鄒波難陀龍
王之所敬重然我於彼亦應供養時
龍侍者從本宮出至目連所以身七
重右遶尊者後以其首覆目連頭而
住仙人常法若見衆生苦切遍身不
生救念即退仙道時舊仙人便作是
念若出家人遭此大雨便即捨命我
當失其仙道生此念已便從仙人住處
而出覓出家人見目連被龍重繞七
匝復以其首覆目連頭告言汝可入
此菴中目連荅曰大仙汝已失其仙
道聞語聲已知是外甥仙人問曰聖
者汝是目連目連荅曰時人号为目
連目連報曰仙人緣何事來至此仙
人荅曰見汝苦切遍身恐損害汝所

以故來尔時具壽目連即將仙人俱詣佛所頭面禮足退坐一面向目連白佛言世尊此是我舅於仙道中出家唯願世尊哀愍救護世尊知彼仙人種性隨眠意樂應機說法仙人間已便證不還果尔時仙人從坐而起偏袒右肩合掌恭敬頂禮白佛言唯願世尊攝受聽我於善說法律中而為出家受其圓具成苾芻性於世尊所而修梵行尔時世尊告彼仙人善來苾芻作是言已鬚髮自落僧伽服衣著身威儀成就時龍童子見目連去獨住不安時彼聚落遂遭亢旱其龍童子化身為仙人於彼仙人住處坐禪而住于時聚落人衆來詣化龍仙所頂禮白言今此聚落遭其亢旱我等作何方計仙人報曰汝等可共來於此住即得消災時諸聚落所有人衆便來住彼由因龍子為大目連頂上持盃時人遂共号为龍持盃城於此城中有信心鄒波索迦龍持盃處建立寺舍具足資物于時世尊又到摩都量城相應住中廣說其事

余時世尊於俱魯城人間遊行至大
倉聚落於此廣說護國蘇怛羅經

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶藥事卷第八

第三十五 濟

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九 潛

大唐三藏義淨奉制譯

今時世尊行至象城有一婆羅門遙見世尊具三十二相八十隨好莊嚴其身圓光一尋朗逾千日行步進止猶如寶山賢善威儀婆羅門遙見世尊就佛讚歎世尊曰金色之身目淨脩廣慈愍成就具諸功德天中之天調御丈夫超度有海

世尊聞此讚已便即微笑諸佛常行現微笑時放大光明乃至還入於頂

今時具壽阿難隨合掌恭敬而白佛言以頌問曰

世尊從面門出千微妙光猶如日初現照耀於十方

復說頌曰

捨離憍慢下劣心諸佛世間最上因

無緣不應現微笑降伏煩惱諸怨敵

佛言如是如是阿難隨諸佛如來非無因緣而現微笑阿難隨汝見彼婆羅門以頌讚佛不阿難隨答言已見佛言此婆羅門由讚歎我善根功德

經二十劫不墮惡趣常得生於天人之中從此後身證辟支佛名為應讚時諸苾芻咸皆生疑唯佛世尊能斷一切疑惑便即請問世尊告曰汝等諦聽此婆羅門由讚歎我一頌伽他我為授記作辟支佛佛言非但今時由讚歎如來獲福過去世時此婆羅門以頌讚我我亦施彼婆羅門五大聚落汝等諦聽善思念之我為汝說往昔婆羅痾斯土城有王名曰梵授正法化世安隱豐樂人民熾盛無諸疾疫其王好樂才學時婆羅痾斯城有一婆羅門具大才學其妻報日時節將寒汝往王邊善為讚頌令王歡喜賜汝冬衣其婆羅門行詣王所見王無象從城而出時婆羅門見曰念日為先讚王為先讚象然而此象諸人盡愛應先讚象時彼婆羅門以頌讚曰

形如帝釋象 色具妙威容 大力相莊嚴 象王如是狀

王聞頌已極大歡悅亦復頌言

我之愛象王 人見皆歡喜 汝能善美讚

可賜五聚落

汝等苾芻勿作異念昔時象王者我
今是也婆羅門者今此讚象婆羅門
是彼時以一伽他讚我賜與五聚落
今時以一伽他讚我我亦授記緣覺
菩提

今時世尊次到大城於此城中廣說
如前於四佛座經中已說
世尊行到素魯揭群城於此城中有
一婆羅門名因陀羅年少多聞自謂
聰慧於諸流輩曾不在懷

余時世尊於一住處在大衆前為說
法要時婆羅門聞世尊至城便作是
念曾聞喬答摩沙門頗見端政我今
往觀端政於我不即往佛所乃見世
尊三十二丈夫相八十隨好光明赫
奕周遍其身尋光嚴飾超過千日猶
如寶山周遍賢善既觀察已復作是
念喬答摩沙門端政於我然不長於
我即觀佛頂而不能見便登高處亦不
能見今時世尊告彼婆羅門曰汝獲
勞苦縱登妙高山頂亦不能見然如來
頂汝可不聞天向蘇羅及世間人終

不能見汝意欲知如來身量於汝家
內祭祀火處地下有牛頭栴檀柱汝
當擎出量度即知如來父母所生身
彼婆羅門復作是念此希有事我不
曾聞可往觀察彼即速疾歸家於祭
祀處掘地出柱皆如佛說時彼婆羅
門即生信心復作是念喬答摩沙門
決定一切種智我今可往承事供養
以信心故即詣佛所於世尊前說種
種讚喜退坐一面今時世尊知彼意
樂隨眠根性廣如上說無始以來積集
薩迦耶見以智慧金剛杵摧破邪見
山證預流果已唱言世尊我已出離
我今歸依佛法僧願與授我鄒波索
迦戒始從今日乃至命存以淨信心歸
依三寶今時婆羅門從坐起整理衣
服合掌禮佛而白佛言若世尊許我
當建立牛頭栴檀柱令一切知聞佛
言婆羅門隨汝所作于時婆羅門將
栴檀柱於寂靜處以種種供具建立
其柱因此復致齋會復有餘婆羅門
居士等為求福樂故於柱上結吉祥
草以因陀羅婆羅門致立齋會故名因

陀羅會日若時世尊現大神通是時
外道無色退去天人歡喜善人悅樂
外道逆散投於邊地或於婆羅門近
事而住于時世尊遊憍薩羅人間行
往婆羅門聚落時諸異道聞沙門喬
荅摩來聞已忿忙往詣婆羅門居士
族姓家到已便作是語願言增福增
福我辭去彼諸人曰聖者何故而去
荅言我等以見汝等富足我不喜見
汝敗散所以且去諸人問曰聖者我
等有何敗散汝等當知喬荅摩沙門
與千二百人隨從漸來皆兩刀電無
量無數有子婦人悉令無子諸人報言聖
者若實如是應合住此與我相助豈
合捨去此是不善我等更定壞滅外
道荅言汝等共我立契然可住此汝
等可害喬荅摩沙門諸人言曰我等
當害即各執刀杖弓箭擐甲而出於
衢路間時釋種中有一老人見彼諸
人便即問曰汝等欲詣何處彼即荅言
為害怨故又問誰是汝怨彼即荅言
喬荅摩沙門是也老人報曰世尊大
師若是汝怨更有何人為汝親友汝

等可迴彼諸人等皆不肯迴是時老人便作是念此等之輩不以說法而能調伏應設種種威力可令押伏是時老人便即入村四邊放火燒其聚落村內諸人並皆號叫害佛人等既聞叫聲並皆驚忙共相謂曰喬答摩沙門去此既遠今乃現有極大損失聚落被燒應可却迴且救其火彼等既迴救火不得須臾之間世尊便至問諸人曰何為驚忙諸人答言今被火燒不能救得佛便報曰我今為汝滅却其火諸人白言唯願世尊為我滅火是時如來言語纔訖佛威力故其火並滅時諸人等皆生信心而白佛言世尊今者何故得來佛即報言利益汝等而來至此今時世尊知諸人等心之意樂隨眠自性即為說法令證四諦如上所說無始時來積集煩惱薩迦耶見山以智金剛杵摧破耶山令諸人等皆悉證得預流聖果時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰唯有如來能斷疑惑諸苾芻等白言世尊觀此老釋種以貪親愛遂燒聚落由此業故獲

罪無量

今時世尊告諸比丘非但今生為貪
愛故燒此村落已於過去無量多生
為貪愛故已燒聚落汝等諦聽諦聽
善思念之吾當為汝分別解說於往昔時
有一聚落有五百獼猴居住所有苗
稼被諸獼猴皆悉損壞聚落諸人集
會議論作何方計而息此災其中有
人而出言曰要須惣殺方息此災又
有人言云何能救彼即答言聚落四
邊一切樹木皆悉伐却留一栴樹四
邊安棘其栴旣熟諸獼猴等並集樹
上欲食其果當可殺之是時諸人遂伐
其樹悉皆並盡唯留一樹四邊安棘
當留一人常令看守待諸獼猴悉上
樹已可報衆知諸獼猴中有一獼猴告
獼猴王曰有栴今熟應可共往而取食之
是時獼猴惣集栴樹諸人知已悉持刀
杖共集樹下欲伐其樹彼諸獼猴心
懷怕懼傳枝來往其獼猴王元無憂
懼坦然食果諸獼猴等白其王曰今
遭厄難如何食果一無驚怖時獼猴
王而說頌言

凡人多事者 障礙自然生 樹大卒難斫
汝須無畏食

時獼猴群中有一小獼猴子在於聚
落先被拘繫拓頰憂愁時有獼猴既
見憂愁遂便慰問同類曰何故憂愁
拓頰而住彼便答曰善友當知何得
不愁此聚落人欲殺我等諸眷屬故
何得不愁又復問曰汝今何不努力
小獼猴答曰今被拘繫如何努力眾
復報言我今解放時彼被繫獼猴既
得放已於聚落內遂放其火周遍而
燒聚落人眾發大鬧聲其所樹人既聞
叫聲悉皆驚怖共相語曰此獼猴等
離我遙遠未能為害既有火災應可
且去為救火故皆走奔村彼眾獼猴
悉皆下樹免難而去佛告諸苾芻汝
等勿作異念往昔小獼猴者今此釋
迦老人是非但今生為愛親屬燒其
聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒
聚落

今時世尊行至迦羅城於迦羅城中
前已廣說四佛坐緣訖

今時世尊又至盧醯德迦城住於象

力藥又宮內是時藥又巡諸藥又衆中檢校時象力藥又聞世尊入城住於我宮即詣佛所到已頂禮世尊雙足坐於一面世尊見藥又坐已為宣說法要示教利喜餘如上說是時象力藥又從坐而起整理衣服頂禮世尊合掌白言唯願如來受我微請今夜住我宮中

尔時世尊嘿然受請時象力藥又知佛受已便於宮內為世尊造五百寺一一寺內各造五百大牀小牀及諸敷具帷幕帳蓋既修造已請佛世尊及苾芻衆受其供養于時世尊及諸苾芻受其請已時象力藥又有一親友藥又名屈底迦在迦濕弥羅國時象力藥又遣使往報我今請佛及苾芻衆汝之北地所有果子應可送來時象力藥又發遣使已即於其夜偻辦飲食并五百寺內灑掃敷座安置淨水命執事人令知次第時屈底迦藥又既奉信盛滿簋筥葡萄等果令諸藥又負送至寺地邊積聚安置諸苾芻等既見果子悉皆不識請問世尊此

是何果如何服之時佛答言北方果子名曰葡萄以火作淨當可食之時諸苾芻受得果子一一作淨遂延時節佛見便訶不應如是一一作淨應於果聚取一火炭三處淨之是時象力藥又以種種飲食一一自手奉授世尊及苾芻等廣如上說大眾食已時象力藥又取一小座於如來前端坐聽法世尊為彼藥又說微妙法示教利喜即從座起千時葡萄食訖由尚多殘佛言應可押取葡萄汁煎汁不熟遂便押出佛言應可熟煎盛貯供僧伽等非時漿飲今時世尊於住房外既洗足已便向房中宴坐入定是時世尊便作是念我今於此壽命短時出現於世涅槃時到有多調伏事故應可須作我若共阿難陀苾芻詣北天等國為調伏事難可得成今者應可共金剛手藥叉往彼調伏今時世尊以二伽他命金剛手藥叉曰
有念者賢善 有念者安寧 有念者安寧 有念者安寧
思惟得寂靜 有念者願善 有念者安寧 有念者安寧
有念者安睡 捨離勝負心

余時世尊告金剛手藥叉曰汝可共
我往北天竺調伏阿鉢羅龍王唯然
世尊其金剛手藥叉共世尊乘空而
往世尊遙見青林告金剛手藥叉言
汝見此青林不答言善逝已見復告
曰我滅度一百年後當於此處造僧伽
毗訶羅名曰暗林學奢摩他者為第一
處余時世尊遊行至積集聚落時彼
聚落有住藥叉名曰覺力心懷暴惡
此聚落人民恒常祭祀雖復設祭而
恒被損害時聚落人聞世尊至往詣
佛所頂禮佛足退坐一面余時世尊
為聚落人說微妙法示教利喜嘿然而
住是時聚落人衆從坐而起頂禮佛
足合掌恭敬而白佛言世尊此覺力
藥叉於其長夜為我為怨恒常損害
唯願世尊愍我等故調伏藥叉是時
覺力藥叉亦在衆會而坐
余時佛告覺力藥叉曰再三而問汝
今聞不時覺力藥叉答言我聞佛復
告曰汝今應可速捨惡心藥叉答曰
我今捨惡更不為害是時世尊便令
受戒歸依三寶時彼藥叉即於此處

造立一寺名曰稱集諸信心人布施資具悉皆充足寺既成已世尊便去是時藥叉隨佛而去世尊告曰汝可迴還守護此處我今助汝而守護之我滅度後以身肩骨留於此地後有諸人起窣堵波号为積集窣堵波世尊復至泥德勒迦聚落復有藥叉名曰法力世尊便即調伏是時藥叉同前造寺名泥德勒迦寺世尊復至信度河邊有一舡師是時世尊示現種種神變而調伏之證見諦理并及調伏鹿疊藥叉佛以神力加被藥叉今留足跡因此時人共以立号名為鹿疊藥叉足跡

今時世尊復至仙人住處於此調伏杖灌仙人于時婆羅門及居士等共以置立坐卧之處便即号为杖灌仙人坐卧之處今時世尊告金剛手藥叉汝可共我詣無稻半龍王宮中唯然世尊今時如來與金剛手藥叉到龍王宮中于時無稻半龍王既見世尊到於宮裏便即瞋怒念起害心發諸煩惱上昇虛空降注雹雨并諸土

塊于時世尊知龍瞋怒便即運想入慈
心定既入定已所注土電於如來上
變為沉檀多摩羅末香等如雲而下
時龍既見不害世尊便即放輪及諸
兵器尋即化為四色蓮華空中而下
是時無稻竿龍王遂放煙雲今時如
來以神通力亦放煙雲于時龍王貢
高狂慢因斯除息遂便入宮止息而
住今時世尊便作是念由二種因能
得降伏一切惡龍或令怕懼或令瞋
怒然此龍王合受怕懼作是念已告
金剛手藥叉曰汝可惱觸此惡龍王
今時藥叉受如來教以金剛杵擊破
山峯其山既倒墜半龍池是時龍王憂
愁怕懼即欲逃竄今時世尊入火界
定令其十方悉皆火聚是時龍王逃
走無路唯世尊足立之處寂靜清涼
是時龍王詣世尊所頂禮雙足而白
佛言世尊何故惱亂於我佛即荅言
我是法王豈得惱汝我若不獲如此
勝慈早已滅沒唯留空名今時世尊
以千輻輪輞縵吉祥無畏之丰摩龍
王頂便即告言賢首當知汝由清淨

飲食供養聲聞并施賢範威滿淨水
合於三十三天中生由邪願故受傍
生身害諸衆生而自活命此身滅後
當墮地獄時彼龍王便即自言唯願
世尊示我所作佛告龍王汝於我所
歸依三寶受清淨戒住摩揭陀一切
人衆宜施無畏時彼龍王白佛言世
尊我今受清淨戒時龍妻子并諸眷
屬合掌頂禮而白佛言世尊我等亦
願歸依三寶受清淨戒無稻芋龍王
復白佛言我等諸龍多有怨害又有
龍王名箭唯願世尊與受淨戒今發
慈心

尔時世尊與諸龍等受清淨戒歸依
三寶時執金剛手菩薩見無稻芋龍
王及諸眷屬皆悉調伏歸依三寶受
清淨戒歡喜踊躍時世尊調伏無稻
芋龍王六万眷屬已從座而去世尊
遙見綠色樹林便告金剛手曰汝見
彼林不自言我今已見佛言金剛手
此迦濕弥羅國境我滅度後百年中
當有苾芻弟子彼苾芻當調伏常嚕
荼毒龍已即從龍乞一跏趺安坐之

處以方便故遍此國土流傳正法順
毗鉢舍那者坐卧處中最高第一其
國境內當有六万六百六十三聚落
今時世尊又到足爐聚落已調伏仙
人及不發作藥叉并諸眷屬於提陀
聚落調伏女藥叉及其眷屬

世尊復到稻穀樓閣城於此城中化
勝軍王母令住四諦已世尊復到乃
理逸多城於此城中有一陶師倚是
工巧以自貢高所作之器於其輪上
待器乾已然後方下

今時世尊知調伏時至自化為一陶
師共彼陶師自相謂言器皿何似從
輪而下陶師荅言乾成而下化人報
曰我亦乾成而下汝共我同然我有
異術獨能輪上成熟將下陶師荅言
汝技過我化人報曰非直輪上出成
熟器亦能更出七寶諸器陶師見已
即便信伏于時世尊攝化陶師而復
本身說微妙法令其眷屬住四真諦
今時世尊次至綠莎城於其城中為步
多藥叉及其眷屬說微妙法歸依三
寶令住禁戒於護犢城中調伏牧牛

人及蘇遮龍王世尊次至增喜城於
此城中王名天有及其眷屬令住實
諦復次調伏拏荼梨七子并護池藥
叉并諸眷屬於彼城側有一大池阿
濕縛迦及布捺婆素於此池中俱受
龍身十二年後即便出現心懷瞋怒
而自念言世尊不為我等說法而今
我等今墮惡趣受此龍身我等應毀
壞彼教

余時世尊便作是念此二毒龍有大
威力我滅度後決定必能壞我法教
而作灰塵作是念已便往池所告二
龍曰有足經我為汝說令汝等知二
龍白曰我等龍身豈能解了作是語
已便即沒水復作念言世尊為我說
法而我亦不能知解余時世尊於其
池所便留其影龍見佛影數數出現
常謂世尊猶住於此復於其處調伏
二夜又女一名那利迦二名那荼達
耶

余時世尊至軍底城於其城中有女
藥叉名曰軍底常住此城心懷暴惡而
無畏難一切人民所生男女常被食

默然彼城中婆羅門居士等聞世尊到軍底城側現在其處諸人聞已共為集會一時出城往詣佛所到已頂禮世尊雙足退坐一面于時世尊與婆羅門居士等為說法要示教利喜已乃至如上默然而住

尔時婆羅門居士等從坐而起整理衣服於世尊前合掌而白佛言唯願世尊及苾芻衆明旦食時受我微供乃至飯食訖收衣鉢洗手已即持金瓶在世尊前有所求乞而作是言世尊彼諸毒龍及惡藥叉皆已調伏然此軍底女藥叉於長夜中而與我等非怨為怨非讎為讎我常思義彼常怨害所生孩子皆被侵奪唯願世尊哀愍我等調伏軍底女藥叉尔時藥叉亦在會中于時世尊告女藥叉曰汝今聞此諸人語不藥叉自言善逝而我已聞復問女藥叉曰汝今聞不答言世尊我今已聞佛言汝父遠來作此非法罪業答言諸人共我立契若能為我造寺即當永斷尔時世尊告婆羅門居士汝等聞此

女藥叉語不諸人答言世尊我今已
聞佛言汝等云何諸人自言世尊我
等必為造寺今時世尊調伏此女藥
叉并眷屬已便捨而去

世尊復至渴樹羅聚落於此村中有
一童子以土為塔而作戲劇世尊見
已便告金剛手汝見此童子以土為
塔而作戲不金剛手白佛言我今
已見佛言我滅度後迦尼色迦王

此云淨金於此童子戲造塔處建大

牽堵波号日迦尼

上聲

色迦塔廣作

佛事世尊從盧醯得聚落乃至無稻
芊龍王所住之宮於其中間調伏七
万七千諸有情已還盧醯得聚落入
於寺內宴坐至日晡時從寂而起告
向難隨日可共往古王聚落阿難隨
白佛言世尊如來先說我往北天竺
當調伏無稻芊龍王其國土中有五
勝事今者世尊復云共我往古王聚
落此事如何世尊告曰我已共金剛
手往北天竺記多摩娑林乃至土塔
從盧醯得至無稻芊龍宮於此中間
如來調伏七万七千有情然於彼國

有其劣事土地高下豐饒荊棘多諸
瓦石大性甚惡婦人惡行

今時世尊遊行勝軍人間漸至古王
聚落是時世尊告阿難陀曰往昔衆
許王初首於此受灌頂位最居第一
為王故名古王聚落後次世尊至賢
馬聚落是時世尊告阿難陀曰其衆
許王而於此處馬寶出現因名此邑為
賢馬聚落今時世尊告阿難陀今可
共我往麼上羅聚落唯然受教時世尊
漸行往麼上羅在路遙見綠色樹林
即告阿難陀曰汝見彼綠色樹林不
白言已見此是烏盧門茶山我減度
一百年後有麼上羅兄弟二人一名
那吒二名婆吒而於彼處建立寺舍當
号名那吒婆吒順奢摩他毗鉢舍那
者坐卧之處最為第一於麼上羅聚
落當有識藥人童子名為秘密有子
名近密雖無相好而同於佛我減度
一百年後於我法中出家而作佛事
時有阿難陀弟子名末田地度彼近
密而為苾芻傳我法者此為最後於
那吒婆吒寺內有窟長十八肘廣十

二肘高七肘由彼說法化得證阿羅漢者各一壽長可四指擲著虛中是時之密而取滅度彼諸門人即便取籌積集一處而用闍毗時諸苾芻皆生疑或問斷一切疑者世尊有記未來具壽近密

佛今授記當憐愍多有情故而作利益佛言非但今時作斯利益於過去世亦多利益汝當諦聽善思念之佛言乃往過去於此烏盧門荼山有三居處一處有五百緣覺一處有五百仙人一處有五百獼猴時此獸羣頭主本懷惡性諸獼猴中有生子者皆被傷殺諸雌獼猴為子憂愁共相議曰汝等當聽我此羣主常害我子可設方便我若懷胎者不須報知至於後時有一懷胎諸獼猴等將至幽處而密藏隱共採諸果私相供給日月既滿便生一男深藏密處令遣乳哺長養使大既成立已即於衆內駢逐羣頭令離本衆於山別遊以遊行故間獨覺聲即便往詣親近而住心無怖懼即採果實及諸根菜常將供

給獨覺食餘還飼猕猴獨覺常法飯
食已訖即跏趺坐猕猴見已便即學坐
後諸獨覺便作是念我下劣身應得
已得所作已辦今可將入無餘涅槃
作是念已便即騰空示作神變或身
出火焰或身灑甘雨或身出光明已
便入無餘涅槃而彼猕猴心懷憂惱
便即尋覓至舊窟中乃見遺身是時
以手舉獨覺衣時有天神便作是念
今此猕猴脫獨覺衣恐損遺身時彼
天神駐猕猴出以石覆窟猕猴是時
見窟閉已悲泣懊惱懷戀而去還至
本處而以遊行是時猕猴樂附道人
既無人故心不安樂常聽人語忽於
異處有仙語聲猕猴聞已如失路人
尋聲奔走乃見仙人而修苦行或有
舉手或翹一足或五熱炙身猕猴依
附長時一處而無怖畏恒持花果及以
齒木供給仙人仙人食殘還與猕猴是
時猕猴壞仙人威儀令依獨覺法見
舉手者挽令向下便即彈指作跏趺坐
翹一足者挽令向下還即彈指於仙
人前作跏趺坐五熱炙身者即滅其

火便即彈指於仙人前作跏趺坐。今時諸仙人等白親教師曰：今有獼猴障礙我等廢修苦行。師便問曰：是時仙人廣如上說。師又告曰：汝等當知，但是獼猴皆能記事，決定曾見如是威儀修道仙人。汝可依隨結跏趺坐。諸仙人等既聞師語，便跏趺坐。昔有善根，當得現前，雖不得阿遮利耶及鄒波馱耶教示，自能生得三十七道品法。現證緣覺時，仙人等於獼猴虔敬信隨。法所得新果及好美食供養。獼猴然後自食。乃至後時，獼猴身死，彼緣覺等於諸方國，取種種香積，集薪草焚燒。獼猴亦時世尊告諸苾芻：汝等勿作異念。往昔獼猴與緣覺同住者，今憂波拘多是往昔之時，以多利益。今復於此，我與授記。哀愍有情，亦多利益。

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶樂事卷第十

濟

大唐三藏義淨奉

制譯

你羅步提緣

尔時世尊於勇軍人間遊行漸至末
土羅城其中淨行婆羅門等聞喬答
摩沙門到末土羅城彼極讚說照耀
覺悟安住分析開示顯現四種人等
清淨之法彼喬答摩沙門若入此城
我輩利養決定斷除我聞喬答摩沙
門有不尊重處而不遊行此若有人
於彼喬答摩不生尊重彼定不入末
土羅城若令下劣人等往彼輕慢恐
畏喬答摩心不將為事若有上首勝
人不生尊重輕欺喬答摩此應甚善
我等衆中誰為上首是時末土羅城
中有一婆羅門名曰你羅步提通達
四明四諦陀論能顯已宗摧壞他宗所
出言辭隨實而轉于時末土羅婆羅門
等衆共集會往你羅步提所而即白言
鄒波駄耶我等既聞喬答摩沙門來
於此城彼極讚說照耀覺悟安住分析
開示顯現四種人等清淨之法然彼喬
答摩有不尊重處心不樂往若有人

等於彼喬答摩不生尊重彼定不入
未土羅城若令下劣人等往彼輕慢
恐畏喬答摩心不將為事若有上首
勝人不生尊重輕欺喬答摩此應其
善除鄔波馱耶豈復更有上首之人能
辨斯事唯願於彼作不尊重以言罵辱
時你羅步提報諸人曰我舌隨意而
轉若堪罵辱我即罵辱若堪讚歎我
即讚歎于時你羅步提及與耆舊諸
婆羅門等前後圍遶詣世尊所時你
羅步提婆羅門遙見世尊具三十一
大丈夫相八十隨好而自在嚴圓光
一尋超過千日猶如寶山周匝善現
威儀寂靜坐一樹下你羅步提見世尊
已心生踊躍便即讚言

你羅大歡喜

讚仙一切智

今說勝功德

人間皆愛樂

善調伏諸根

如法淨身意

廣大功德海

我今略讚歎

論議中第一

調伏無過失

能知第一義

擊論不能動

明行得圓滿

善達諸禁戒

勝定如山王

力等那羅延

如是為首以五百頌讚歎世尊已
爾時世尊知彼波多羅門心生深信便為說

法於此座下證真諦理今時你羅讚世尊已便即辭去却還本城是時城中諸耆舊婆羅門等知你羅步提讚歎世尊作種種美語而便訶責你羅曰我等先求鄔波駄耶往喬答摩沙門所作不尊重言何故於彼反為善讚時你羅步提告婆羅門曰我豈先不說如是言然我舌根隨意而轉彼人堪罵辱我即罵辱若堪讚歎我還讚歎我見喬答摩沙門功德廣大堪為讚歎我即讚歎是故汝等不應責我今時世尊及諸大衆於晨朝時著衣持鉢入末土羅城乞食於其城內遂遇祭祀星宿會日時星宿女神便作是念喬答摩沙門若入此城我之節日必有鄺尋須預設計令其却迴作是念已於世尊前露形而住佛告女神曰女人之體設嚴華服猶不端政何況露形是時天女聞此語已便生慚耻隱形不現今時世尊避道一邊於大衆前敷座而坐告諸苾芻此末土羅城有五種過失一者土地不平二者處饒剎棘三者瓦石充滿四者人民獨食五

者多諸女人所以不入此城。今時世尊從坐而起，便往驢藥叉園苑坐。一樹下大衆圍遶寂靜而住。時末土羅域娑羅門居士聞喬答摩沙門而欲入城，天女障鼻不得入城。現在驢藥叉苑內依一樹下而住。彼等既聞各各營造種種飲食，各共車載往世尊所頂禮。雙足退坐，一面。今時世尊與彼信心婆羅門居士等略說法要，廣如上說。乃至默然而住。時彼婆羅門等從坐而起，整理衣服，合掌恭敬而白。佛言：世尊，我等為世尊營辦種種清淨飲食，各將車載來奉世尊。唯願慈悲受我等供。今時佛告具壽阿難：陀驢藥叉宮殿之內，所有依住諸苾芻衆，並皆令集於供養會中而食。阿難陀言：唯然。世尊。時阿難陀受佛教勅，所有依止驢藥叉宮殿諸苾芻等，普告令集。至彼會處，詣世尊所頂禮。雙足而白。佛言：世尊，所有苾芻皆悉集於會堂次第坐。已願聖知。時世尊往詣會堂，至已於苾芻前敷座而坐。時末土羅域信心婆羅門居士知佛及

僧安坐食已廣如上說洗手已收鉢訖即於佛前求願而住作如是言彼等毒龍及惡藥又皆已調伏此驢藥又常與我等於長夜中非怨為怨非讎為讎非逆為逆我等所生孩子皆被侵奪世尊頗為我等生哀愍故調伏惡驢藥又時彼藥又先坐會中于時世尊告藥又曰汝聞此語不白言世尊已聞復告藥又聞此言不善逝已聞又告藥又此非法事汝當厭離藥又白佛眾人若能為諸四方芡芻造毗訶羅我當捨離必不損害是時世尊告末土羅聚落信心婆羅門居士等汝等聞斯語不報言已聞世尊我等為造是時世尊調伏驢藥又及彼五百眷屬已時婆羅門等為彼藥又及五百眷屬造五百毗訶羅如是漸次調伏池藥又林藥又訶梨迦藥又女已時世尊現大神通入摩土羅城中調伏閼藥又女及五百眷屬彼城人眾亦為芡芻造五百住處是時世尊於斯城外城內調伏二千五百藥又已時彼城中信心人等亦復為造二

千五百位處。今時世尊復至鄔達羅聚落。住鄔達羅林中。時有婆羅門名鄔達羅。延聞世尊在彼林中。遂乘白馬車。輅手持金杖。金澡鉢。眷屬圍遶。從城而出。欲往佛所。車道通處。乘車而進。若不通處。即步涉而進。遂至佛所。以妙言詞慰問世尊。退坐一面。鄔達羅延婆羅門大長者白佛言。世尊。我今少有問答。願佛聽許。世尊告曰。婆羅門。志汝所問。時婆羅門白言。喬答摩。此之五根。種種境界。各取本界。不取別界。所謂眼耳鼻舌身根。何者。界處攝何者。依處。佛言。婆羅門。若此五根。種種界處。各取本界。而不取別。所謂眼界。乃至身界。是諸根等。意能攝受。然此五根。以意為依止。婆羅門曰。意復以何為依止。佛言。以念為依止。婆羅門曰。念以何為依止。佛言。以四念處為依止。又問。四念處以何為依止。佛言。七覺支為依止。又問。七覺支以何為依止。佛言。明解脫為依止。又問。明解脫以何為依止。佛言。涅槃為依止。又問。涅槃以何為依止。佛言。婆羅門。汝

今所問此事深遠汝不能到彼邊際
涅槃我今所修梵行正斷苦故盡諸
苦除

余時鄒陀延婆羅門大長者聞世尊
語已心生歡喜從坐而起辭佛而去時
彼長者作如是念如何於彼而作損
害其長者昔聞有人以食供養世尊
及聲聞衆便即發願心有所求悉皆
獲得作是念已還來佛所整理衣服
合掌頂禮而即自言唯願世尊及苾
芻衆明日晨朝於我家中願受飯食
廣如上說是時長者知世尊食訖洗
手收鉢已於世尊前即取小座而坐便
念惡願此輩沙門喬答摩及諸弟子
食我飯者與我作牛余時世尊知鄒
陀延心之所念而即告曰婆羅門汝心
違法終不能成此諸苾芻已盡後有
汝今可更別發餘願余時世尊說施
呪願已從座而去還至本住處在苾
芻前敷座而坐告諸苾芻彼鄒陀延
為求耶願而生惡心汝等食已宜可
速說先佛知他使彼耶願勿得成就
行諸苾芻說伽他已

今時世尊夜分已盡於清旦時入鄢
陀延聚落乞食侍者具壽阿難隨
佛左右彼聚落中有一老母名迦戰
羅將欲取水而向井邊世尊見彼調
伏時至告具壽阿難陀日汝今可詣彼
老母所告言世尊須水汝可持奉答
言聖者我今奉水時彼老母以滿甕
水速往佛所見彼如來具三十二相
八十種好光明赫奕超千日輪如寶
山行時彼老母見世尊已便生恭敬
如愛子心即便舉手欲抱世尊唱言
子子諸苾芻等即前遮止莫抱世尊
佛告諸苾芻汝等不須遮此老母所
以者何此老母已曾五百生中與我
為母若不令抱我身者即吐熱血世
尊見彼心生子想念此思愛生慈愍
心便即引項令老母抱彼既抱已心
生歡喜聽佛說法今時世尊知彼根
性隨機演說今證四聖諦理母聞法已
以金剛智杵摧滅二十種薩迦耶見煩
惱山峯證預流果得見諸理即作是言
是我世尊如是勝利父母兄弟及諸
天等所不能作廣如上說從無始心

以來續集二十薩迦耶見山以金曰慧
我已摧滅得預流果復說頌曰

善子所應作

謂報慈母恩

我今蒙佛光

當進涅槃路

善哉希有事

永超三惡趣

我今用少功

速至無憂處

說是語已頂禮佛足奉辭而去彼於
異時夫既聽許出家詣世尊所頂禮
雙足而白佛言唯願世尊聽我於善
說法律中出家近圓成苾芻尼性於
世尊所修諸梵行

今時世尊付囑大世主苾芻尼于時大
世主令彼出家與受近圓示以法要
慙心修學斯諸煩惱證羅漢果廣如
上說天人供養是時世尊與諸苾芻
尼略說法要已入室宴坐是時戰迦
羅苾芻尼所聞法要為他廣說于時
世尊告諸苾芻此戰迦羅於我苾芻
尼聲聞衆中分析經法而得第一
時諸苾芻皆生疑惑為斯疑故而問
世尊彼戰迦羅苾芻尼曾作何業年
邁出家復以何緣而受貧賤於最後
生而不懷孕復得出家證羅漢果說
法之中云何最勝佛告諸苾芻此戰

迦羅芑芻尼先作白業故積集資糧
乃至果報自受芑芻當知我於往昔
行菩薩道時曾為我母由彼業故年
老出家我昔行菩薩道時母為障事
由戰迦羅不作善故摩耶夫人常作
好業戰迦羅為墮胎故迦葉佛時罵
辱式又有學芑芻尼及無學芑芻尼
云婢婢由此業故今為婢身由迦葉
佛時出家讀誦又聞佛說法因蘊善
巧界處緣起善巧處非處善巧在我
教中出家斷一切煩惱得無學果鄒
波駄耶芑芻尼於彼迦葉波佛正等
覺法中出家能廣分別說法人中取
為第一時戰伽羅芑芻尼臨命終
時作是願言我於迦葉波佛法中修
持梵行讚誦經典而未得果今迦葉
波佛授鄒達羅摩納婆阿耨多羅三
藐三菩提記汝於未來世人壽百歲
時成等正覺号釋迦牟尼願我善根
於彼釋迦如來法中出家得如今日
鄒波駄耶說法人中取為第一由彼
願故今此芑芻尼於我法中說法第
一芑芻當知黑黑之業當得黑黑報

乃至汝等苾芻當修白白業應如是學

尔時世尊告阿難陀曰汝隨我往吠羅聚落阿難陀曰唯然世尊是時世尊共阿難陀去乃至到一園中時有婆羅門汲水灑園其婆羅門遙見世尊便作是念若喬答摩沙門入此園者汙此井水便藏罐索佇立而住尔時世尊以神通力而入彼園時有半之迦藥叉大將遂側其井水流滿園中時婆羅門作如是念此喬答摩沙門有大威力能令井水涌出漫流作是念已即生信心而作是言喬答摩來此是水罐此是罐索隨意取水是時世尊即說頌曰

諸處悉有水 井水何所用 斷此渴愛想 更復何所求

時彼婆羅門白佛言唯願世尊聽我於善說法律之中出家而受近園得苾芻性廣如上說善來苾芻即成出家頌曰

世尊命善來 髮落衣鉢具 諸根咸寂定 隨念衆皆成

由彼苾芻策勵勤修斷諸煩惱證阿
羅漢狀離三世廣如上說乃至釋梵
諸天恭敬尔時世尊於勇軍聚落人
間遊行至鞞闍底城在練木樹下而
住時此城中有婆羅門名曰大授而
作國王國土豐饒人民安樂居者充
滿是時彼王聞世尊遊行勇軍人間
至此在練木樹下便作是念沙門喬
答摩諸大國王恭敬供養尊重讚歎
我亦應可供給供養免被隣國譏嫌
笑弄云大授王如來在於境內亦能
供養我今應請世尊及苾芻僧伽以
一切供具而為供養作是念已便即告
勅嚴駕出城往詣佛所以種種善言慰
問世尊却坐一面尔時世尊即為彼
王說微妙法示教利喜嘿然而住時大
授王即從坐起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而白佛言唯願世尊及苾
芻衆受我三月雨安居四事供養飲
食湯藥衣服卧具尔時世尊嘿然受
彼大授王請時大授王既見世尊嘿
然受請心大歡喜從坐而起至本宮
已勅諸臣日卿等宜應日日廣辦十

八種飯及諸美味復於園中而遍告
勅汝等諸人夏三月中不得輒供沙
門齋食摩訶若輒請者當斷其命王告勅
已夜便睡眠夢見白帳圍繞宮城夢
已驚怖心生愁惱身毛皆豎從卧速
起拓頰而坐思惟所夢是何災祥不
為此徵而失王位或當致死至於晨
朝便告國師具陳所夢如是夢者於
我若為時彼國師心生異念今王所
夢是其善徵我若善解遂令彼王於
喬荅摩所倍加敬養我今惡解彼王
所夢作是念已而白王曰此夢非善
王曰師言此夢非善當有何報師荅
王言如王所夢必定失位或當致死
王時思念為定失國為致死耶作是
念已復白師言有何方便得不失位
及不致死師便荅言於一夏三月住
幽隱處勿令人見若能如是定不失
位身復不死時大授王聞是語已此
事甚易我當告勅國內人民不令見
我作是語已處處通告王有勅令夏
三月中一切人民莫復見我若輒見
者當斷其命如是勅已入於隱處

尔時具壽阿難陀於其晨朝詣大授王
宮於三門所見衛門人寂然閉坐無
所營為見已問言汝等今者何故閉
坐無所營作彼便答言聖者阿難陀
使我何作阿難陀報言彼火授王豈
不請佛及苾芻僧伽夏三月中四事供
養汝等今者何得閉坐不營飲食及
敷牀座令佛及僧伽一日斷食耶時彼
門人自言聖者王雖告勅令其廣辦
五百人供不言為誰阿難陀告言
汝可自言彼便答曰聖者阿難陀
王先遍告夏三月中勿令人見若輒
見者當斷其命我等當有第二頭耶
而敢自王時阿難陀聞斯語已往詣
佛所具陳上事佛告阿難陀汝今宜
可著僧伽脰將一侍者往大城中市
陌坊巷四衢道中作如是告誰有信
心於三月日能為供給世尊及苾芻僧
伽飲食湯藥者今正是時尔時聖者
聞佛教已即便往告如上具陳城中
長者婆羅門等作如是言聖者阿難
陀我等各各獨能辦供世尊上首聲
聞僧伽於三月中供給飲食四事無

開但緣王有嚴勅於三月日不許國
內人民輒為奉施上首世尊及苾芻
僧伽若違犯者罪至於死如是通告
竟無能者時有商主從北方來將五
百匹馬至此城中作如是念今屬雨時
若我前進恐泥損馬者多有漏蹄於
三月中即便住此自乘智馬每日料
麥二升餘者一升商主亦聞王有嚴
令時阿難陀往就商主而為說法彼便
作是念我非久住此王境內念已白
言聖者阿難陀日乘智馬每日給料
大麥二升餘者一升世尊頗能食斯
麥者日奉佛二升餘苾芻等各施一
升時阿難陀聞商主請已詣世尊所
具陳上事佛作是念我自作業還當
自受廣如餘說乃至非外界受乃至
頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

于時世尊說是頌已告具壽阿難陀
曰汝今可往苾芻眾中次第行籌計作
如是告若能共佛在此處住於三月中
食馬麥者可受此籌計是時聖者奉佛教

已便往行籌壽世尊教主先受一籌壽四百九十八苾芻各受其籌壽三時具壽舍利弗白世尊言我多風疾於三月日不能食麥具壽目連復白佛言我為看待尊者亦當隨去佛與四百九十八苾芻於此夏安居具壽舍利弗目連詣三峯山而為安止時天帝釋來請二尊者於二月日受其供給是時商主即以馬麥每日奉佛二升諸餘苾芻各施一升佛告阿難陀汝可為我料理此麥時阿難陀即便持麥往詣聚落至一老母處告言姊妹可為世尊料理此麥老母報曰聖者我年衰邁無力料理然此隣家有少壯女彼能料理時阿難陀復詣彼所告言姊妹頗能為佛料理此麥不女人報曰聖者若能與我料理此麥已來許我問答者我即料理阿難陀曰可今彼即料理是時少女問阿難陀言聖者佛名者是何義耶時阿難陀便作是念佛義甚深難解難測我若顯現必不能了我今且為宣揚轉輪王事告言姊妹若於世間轉輪聖王出現於世七寶隨現何為七寶所謂

輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶
主兵將寶其輪寶等云何出現於世若
剎帝利灌頂轉輪聖王於十五日澡
浴清淨與諸臣佐昇高樓上從於東
方輪寶來現千輻轂輞皆悉圓脩如
天金色自然而成王見作念我曾聞
說若剎帝利灌頂大王於十五日澡
浴清淨登高樓上有輪來現必得成
就轉輪聖王我今試之即從坐起膝
輪著地右手捧輪按左手掌左手捧
取按右掌中王即發願勝妙輪寶如
先過去轉輪聖王所行之事願見示
現王與輪寶及四種兵便得昇空如
先輪王所行之處輪所住處王亦隨
住是時東方八万四千諸小國王咸
詣轉輪王所自言善來大天此是王
國人民熾盛安隱豐樂唯願天王安
住於此臣等侍衛輪王勅日卿等各
宜正法化世有非法者勿為共住若
如斯者侍衛於我于時輪寶而於東
方乃至海際悉皆降伏南西北方亦
復如是依輪寶法昇空遍遊還至王
宮住王殿前姊妹若轉輪王出現世

聞如是輪寶必當顯現言象寶者作蓮花色七支圓徧形體姝好肥壯勇健甚可愛樂王若見已心生歡悅作如是語象寶善賢即令使喚善調象師告言此善象寶宜速善調善調順已送於我所自言如王教勅於一日中所應調者悉皆調之而此象寶其性賢善能隨調法如百歲象學調之相見象調已即將奉王自言大王象寶調善王自知時王欲試象日初出時乘象出宮遍遊四天食時還至本宮喫食姊妹若轉輪王出現世間如此象寶方出於世言馬寶者如紺青色頭黑光悅形狀端正甚可愛樂王若見之情甚歡悅今此馬寶具大賢相爰調馬者令速調伏即依王命以調馬法於一日中皆悉教授亦如上說善調畢已牽奉王前自言大王馬寶調已願王知時王欲試馬日初出時亦乘馬寶遊四天下具如上說姊妹若轉輪王出現世間而此馬寶方現於世言珠寶者有如是形色八楞具足紺琉璃色清淨鮮潔光明輝耀

破諸幽暗姊妹其珠寶有如是功德
轉輪王出現珠寶方現於世言女寶
者形儀端正容貌超絕不白不黑不
黃不赤不長不短不麤不細身諸毛
孔出拵檀香口氣香潔如青蓮花寒
時觸即溫燠熱時觸即清涼是時具
壽阿難隨為說輪王七寶至女寶時
而彼女人料理變了即便頂禮阿難
隨合掌發願願我以斯福業當作輪
王女寶時阿難隨持至佛所諸佛世
尊無不覺了知而故問佛告阿難隨
日誰料理麥耶阿難隨自言大德世
尊有一婆羅門女佛復問日汝與
彼有何言說自言共語佛告阿難隨
汝與彼女所有言語為我說之阿難
隨奉教具陳佛復告阿難隨日何故
不與顯說佛德說轉輪王耶自言大
德我作是念佛德甚深恐彼女人不
能悟解是故為彼說轉輪王佛言阿
難隨汝為過失為彼女人若說佛德
而彼女人聞佛功德必發無上正等
覺心而不退轉由斯願力然此女人
必當得作輪王女寶是時遠近人衆

咸思沙婆羅門女料理佛麥蒙佛記為
當作轉輪聖王女寶是時遂有五百
女人來苾芻處所將麥料理咸發誓
願若彼女人作轉輪王女寶之時我
等咸願與彼侍衛是時世尊欲食馬
麥具壽阿難隨悲泣兩淚世尊遊行
所至之處國王勝貴持佛足土而為
頂戴於三大劫修諸善品何為於此
城中食斯麤麥是時佛告具壽阿難
隨汝今何故悲泣兩淚口言大德
世尊生在王宮合受轉輪王位王四天
下棄捨國榮而為出家經三無數大
劫廣施頭目手足具一切智廣受人
天殊勝妙供云何今欲食馬麥耶佛
言阿難隨汝今能食如來牙齒之中
一粒麥不白言甚欲佛於牙中取一
粒麥與阿難隨即使食散佛問阿難
隨汝頗曾得如是甘美所食不答言
大德世尊我雖生在輪王族內能自
食散已來口未曾得如斯美味佛言
阿難隨如來凡所入口皆為甘美百
味中勝是時遠近諸國隣王咸悉知
聞其入授王請佛世尊及苾芻僧伽

三月安居便自入密宮而不出現不與
供養佛與馬麥聞已發使報大授王
其使既至不許入見在門首住時給
孤長者聞斯事已五百乘車各載精
妙粳米封閉密蓋擬送佛所是時惡
魔作念我已多種惱乱沙門喬答摩
不得其便更宜惱乱今正得時作是
念已即變身而為阿難陀形往五百
車處告言諸仁欲何所去答言聖者
阿難陀我等聞大授王請佛僧伽三
月安居不與供養佛及僧伽而散馬麥
所以給孤長者令將止米奉獻世尊
魔曰天龍藥叉敬重世尊舉鉢向上
三十三天精妙香饌置於鉢中何故
世尊而食馬麥宜可急迴諸人答曰
我既已出詣世尊所不欲却迴覺後
作念而此諸人不愛我教可作方便
即昇虛空起大風雨降如車軸令其
米車咸半溺泥駕者解牛隨緣而去
是時世尊與苾芻僧伽而食馬麥尊
者舍利弗及大目連往三翠山受天
供養其馬商主三月既周來請世尊
唯願哀愍與苾芻僧伽受我微供佛

默受請知佛受已於其夜中辦種種
精妙飲食廣如餘說乃至飭食已收
鉢竟洗漱淨已投佛足下而發誓願所
有善根願我當來作轉輪王其樂智
馬當為太子五百疋馬而為我子佛
所記女為我女寶餘五百女為我宮
嫔女子時世尊既知彼念告言商主
汝今所願當來必就

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十

弱

大唐三藏義淨奉

制譯

今時火授大王在深宮內希見善祥之事時阿難陀至王門首告王宮門者仁今為我啓奏王知具壽阿難陀今在門首欲見大王時守門人便奏王言大王當知聖者阿難陀佇立門首冀見大王王曰我今恩望見福祥事阿難陀悲剪是大尊貴豪族勝人是即福祥善有名稱有善顏容有善色相所言皆善修諸善品可屈入宮誰敢留難其守門人既奉王命報阿難陀曰王屈入宮其時四方國使亦與同入時阿難陀啓王無病坐在一邊告火授王曰世尊慰問遣告大王於三月中在王境內夏安居已今欲隨去令報王知王曰阿難陀我今頂禮世尊威德一夏已來起居安樂不食飲豐足不時諸國使咸啓王言王其無道既能請佛聲聞僧伽興設供養於三月日自住密宮而不見謁世尊在境一夏已來食盡馬麦王曰聖

者阿難隨世尊僧伽於三月日實弊
塵麥耶阿難隨日誠如所說王便問
絕從座而倒冷水洒面方得醒悟喚
諸臣佐告曰我先勅令每日供膳五
百人食種種精妙甘美香饌羹飯飲
食耶諸臣荅言大王但令遣造香饌
不命臣等應合與誰臣等奉勅每日
供膳造五百人分時火授王詣世尊
所頂禮佛足退坐一面世尊為彼說
微妙法示教利喜黑然而住王從座
起復禮佛足白言世尊我有深過大
德善逝我有深過由我幼少愚癡不
別良賢闍諸善巧先請世尊及聲聞
衆於三月日為夏安居便住深宮而
不見佛唯願世尊證知護念哀愍於
我受我追悔見容其過佛言大王誠
如王說親請世尊及僧伽衆於三月
日而不來現實為幼少愚癡不別良
賢闍諸善巧然大王當知若人造過
深生自悔其罪自滅福德增長何因
緣故由見過罪能生追悔王復白佛
唯願世尊與苾芻僧伽盡形受我衣
服飲食卧具湯藥佛言大王壽命促

時如來出世未調化者其數無量涅槃將至我不受王盡形供給王復白言大德世尊若不受我盡形供養唯願慈悲受我七年乃至七月七日供養佛亦不受王復白佛唯願世尊與苾芻僧伽明日就宮受我微供佛作是念不受王請其王必定口吐熱血因此命終佛便默受王請王知受已頂禮佛足奉辭還宮勅諸臣曰卿等有何巧計今此衆饌佛及僧伽明日食盡諸臣答言可布地上請佛僧伽於上踏過亦同如食王言甚善王於其夜辦種種微妙清淨香饌百味充脩衆中有一老出家者情懷瞋恨此無道王於三月日請佛世尊及苾芻僧伽令食歲麥今現此食馳逞巧能便以脚撥散其飲食諸婆羅門長者見共譏恥聖者此食口食之物何容脚撥時諸苾芻以緣白佛佛作是念由彼苾芻以脚撥食有斯過失從今已後不應如是入口之物以脚踏之若犯者得越法罪時火授王見衆坐定王自行食皆使飽滿飯食將畢收鉢

器淨澡漱已取小卑座對佛前坐佛
復為王廣說妙法從座而去時諸苾
芻夏安居竟洗浣衣已各執衣鉢悉
來佛所頂禮佛足在一面立共白佛
言大德世尊我等在此於三月日夏
安居竟所有草菴可毀破不如增一
阿笈摩第四品中廣說時諸苾芻咸
皆有疑請世尊曰大德先作何業經
三無數大劫捨頭目手足廣行惠施
成等正覺佛與四百九十八苾芻捨
諸餘務誼受盡城食盡馬交具壽舍
利弗及大目連受天妙供佛告諸苾芻
我於昔時自造斯業今還自受廣如
餘說乃至頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

汝等當知乃往古昔人壽八万四千
歲時有佛世尊出現於世号毗鉢尸
如來應供正覺十号具足與八万四
千苾芻眾住親惠城王都城側下時
親惠城中有一婆羅門教授五百童
子國中人民尊重供養如真應供毗
鉢尸如來至彼城邑國中人民而不

恭敬及不尊重此婆羅門遂於佛所
及聲聞衆情生嫉妬時有衆多苾芻
學無學於是晨朝時著衣持鉢入王都
城乞食乞得種種微妙香饌滿鉢而
出其婆羅門見已問曰苾芻可來我
觀鉢中乞得何食是諸苾芻各懷質
直便呈鉢食彼懷嫉妬便生瞋恚告
諸學生斯非應供不堪受此微妙供
養應令施彼極麤穢麥時諸學生咸
共答言如是如是如鄔波駄耶言合
食麤麥於彼衆中有二童子心懷淨
信有賢德相作如是言鄔波駄耶勿
出斯語此真應供具大尊勝堪受天
供非論人食佛告諸苾芻於意云何
乃往昔時婆羅門者豈異人乎我今
是也五百學生者此四百九十八苾
芻是其二童子有信心賢善者今舍
利弗及大目連是汝等苾芻由我往
昔於毗鉢尸如來及學無學弟子處
懷嫉妬心而生瞋恚以不善言作麤
惡語彼諸學生悉隨我語由斯業力
今受斯報是故世尊與四百九十八
苾芻食麤馬麥其舍利弗及大目連

此二童子不隨我語由善業力今受
天供由斯義故我常宣說黑業黑報
白業白報雜業雜報汝等宜應勤修
當如是學

尔時世尊告具壽阿難陀日汝今可
來共我詣無能敵城時阿難陀聞佛
教已即隨佛後遊行人間至無能敵
國住彌伽河邊時有一苾芻來詣佛
所頂禮雙足在一面立合掌恭敬白
佛言善哉世尊唯願為我略說妙法
我聞勝法一心領受勤策懇勵能為
通達由斯事故我捨家族剝除驕驕
身服袈裟捨俗家計而為出家至終
願求無上梵行以自有智得法見法
自利利他我生已盡梵行成立所作已
辦不受後有時此苾芻作斯語已佛
迴顧視觀彌伽河見於河中有大方
梁隨流而下見已告彼苾芻曰汝今
見此河中方梁隨水流不荅言已見
佛言若有苾芻如彼方梁不住彼岸
不住此岸下住中流沙灘河渚人不
撈出非人不持不入漩渦不壞不
爛不久之間至大海中而為居止苾

菟如是不住彼此廣說乃至到於涅槃時此菟菟白佛言大德彼此之岸乃至不壞不爛我未知解善哉世尊願為略說令我開悟乃至不受後有佛告菟菟彼此岸者是為六處此岸內處彼岸外處菟菟雖知此內外六處住中流者樂為愛欲住沙灘渚者是為我慢人撈捉者是其菟菟與諸白衣往還追感共為憂樂非人捉者若有修持梵行遂作斯願以此善根當願生天鬼趣等中入旋渦者為捨諸學處言壞爛者毀破淨戒作諸惡法闍亂賢善為魔所朋非沙門為沙門非梵行為梵行菟菟應如是知此為彼此內外廣說乃至畢竟到於涅槃時此菟菟聞佛善說歡喜信受作禮而去如佛所說而此菟菟一心記持勤策懇勵乃至我生已盡梵行成立所作已辦不受後有證阿羅漢果

尔時有一牧牛之人名曰歡喜去佛不遠遙聽佛說倚杖而立時有蝦蟇亦在河邊牧牛人杖遂拄隱脊上皮肉穿穴雖遭此苦心生是念我若作聲

歡喜牧人必為散亂聽法為難由是
忍受於世尊處發殷淨心因即命過生
四天王宮時牧牛人擲杖一邊詣世
尊處頂禮佛足在一面立合掌恭敬
白言大德我今不樂彼此岸住不隨
中流不住沙灘不令人捉不令非人
所持不溺渦旋中亦不爛壞唯願世
尊許我於善說法律中而為出家并
受道園成苾芻性淨修梵行奉事世
尊佛問牧人曰汝今牛群豈可不須
付彼本主耶荅言不付何因緣故而
不分付荅曰諸牛各有犢子在於主
邊其母牛等戀念犢故時至自歸所
以不付唯願世尊但令許我於善說
法律中而為出家并受道園成苾芻
性淨修梵行佛言歡喜汝今且待須
臾其此牛群雖知住處然汝先已受
他牛主衣服飲食不應如是于時歡
喜便禮佛足而去高聲唱言我有大
怖畏甚大怖畏疾疫而走同牧牛者
數有百人見彼懷懼問言仁者生何
怖耶荅曰生怖老怖病怖死怖諸牧
牛人間是語已亦隨彼走有餘牧牛

人及牧羊人并刈草採柴在路見者
咸隨彼亦逆前來者問口汝有何所
畏答言我怖生老病死而此諸人聞
已皆還欲至所住聚落聚落中人遙
見大衆迷生怖心或出走者或有收
藏財物者或有著鎧嚴備仗者於中有
兇猛者從聚落出先鋒逆拓問言何
事彼便答曰有怖有畏問言何懼答
曰我今憂怖生老病死時聚落人方
始安帖

尔時具壽舍利弗在佛會坐見牧牛人
歡喜去久白佛言此尊其牧牛歡喜
樂於善說法律中而請出家佛先何
故令彼歸家佛告舍利弗歡喜牧人
處在家中受五欲樂無有是處彼什
牛已即來於此汝當自見其善族姓子
剃除鬚髮被著袈裟以淨信心捨俗
出家於無上梵行至終修習得見諦
理而以自智見法證會亦令他證我
生已盡梵行成立所作今辦更不受
後有復於異時其歡喜牧人牛付主
已與五百人來詣佛所而白佛言大
德世尊我付牛訖願見聽許於善說

法律而為出家并受近圓成苾芻性
淨修梵行奉事世尊佛既見已告言
歡喜汝與五百同來此者皆悉許得
於善說法律而為出家并受近圓成
苾芻性可修梵行既出家已勤修善
品乃至心得解脫常法如是若得生
天起三種念一者我於何處死生在
何處以何業故是時蝦蟇得生天已
即便觀見捨蝦蟇身得生四天王宮
由於佛處發清淨心以斯業故得生
於此便作是念若先受天樂不往見
佛甚無恩孝我今預應往見世尊是
時蝦蟇天子以天容儀莊嚴身首於
中夜分來詣佛所涼伽河側光明照
耀以天妙花散如來上頂禮佛足對
面而坐聽佛說法于時並尊觀知蝦
蟇天子根性隨眠意樂差別說如是
法於四聖諦令其開悟彼聞法已以智
金剛杵摧滅二十種有身見山證預
流果超越骨山涸竭血海時蝦蟇天子
深生歡喜如賈客得賣主如農夫得
天雨如陣得勝如病得差從坐而起
頂禮佛足辭還天處是諸苾芻初夜

後夜悉皆覺了夜見其光而生疑念
於晨朝時白世尊曰於昨夜中梵釋
諸天護世四天王來於佛所耶佛言
不求然牧牛歡喜聽我法時有一蝦
蟇以杖隱著皮肉穿穴作聲恐驚牧
牛歡喜聽法而於我處發清淨心忍
痛命終得生四天王宮來於我所為
彼說法彼聞法已辭還本宮時諸苾
芻咸皆有疑請世尊曰牧牛歡喜及
五百人先作何業為牧牛者於佛教
中而為出家斯諸煩惱盡阿羅漢果
蝦蟇天子先作何業生在蝦蟇見真
諦理佛告諸苾芻由彼自造斯業今
還自受廣說乃至頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往過去此賢劫中人壽
二萬歲時有佛出世号迦攝波如來
應正等覺十号具足住波羅奈斯仙
人墮處施鹿林中其牧牛歡喜彼佛
教中而為出家具通三藏為大法師
善知摸軌能持諷誦有五百弟子從
彼受業取其教誡而於衆中有譁事

起而此苾芻善和令息是時有二苾
芻心懷我慢不肯詣彼起居問訊後
於異時斯二苾芻共衆闍諍方至彼
所頂禮足已白言尊者有斯諍訟願
見令息彼便作念我若即令諍訟和
息而此苾芻不復更來且退與僧伽
亦不違法念已告曰我今不知具壽
諍緣且向僧伽覲彼緣僧事出外聚
落其二苾芻至僧伽處衆與和息三
藏苾芻僧事了已從於聚落還至本
處問弟子曰其二苾芻更來求我不弟
子荅言鄒波駄耶僧伽已與息其諍
訟所有事意具為陳說聞已生實出
離惡語而此僧伽如是斷事同牧牛
法而諸苾芻先是放牛者方為出家
五百弟子聞已亦言鄒波駄耶誠如
所說僧伽和斷如放牛人法佛告諸
苾芻於意云何往時三藏苾芻者豈
異人乎今放牛歡喜是往時五百弟
子者今五百放牧人是由彼諸人於
往昔時迦攝波如來弟子聲聞衆中
出善語故五百生中常為放牛由於
彼佛教中薰修蘊界諸入緣起處非

處善根故彼與五百人於我教中而
作出家斷諸煩惱證阿羅漢果其蝦
蟇天子亦於迦攝波如來教中出家
而常習定遊行人間至一聚落住在
寺中初夜端坐攝心欲定持誦苾芻
悉皆諷誦聲能障定彼既聞聲心不
能攝便作是念我今可於中夜入定
又於中夜攝心欲定持經苾芻又皆
諷誦復作是念可於後夜於後夜中
又復端坐攝心欲定時諸苾芻高聲
諷誦未離欲故有懷瞋毒便起忿恚作
如是語而此迦攝波教中苾芻從暮
至晚出蝦蟇聲汝等苾芻於意云何
往時習定苾芻者豈異人乎今蝦蟇
天子是彼於迦攝波如來應正等覺
聲聞弟子起作斯惡語由斯業故五
百生中為蝦蟇身而於我所發清淨
心捨蝦蟇身生四天王宮於迦攝波
如來教中修諸梵行故今見眞理由
斯義故我常宣說黑業黑報白業白
報雜業雜報是故汝等應捨黑業雜
業當修白業

尔時世尊欲渡踰伽河時有五百群

我五百頭魚五百頭龜右繞世尊世
尊尔時為說三句妙法告言賢首諸
行無常諸法無我涅槃寂滅汝等宜
應發清淨心歇傍生身時鵝龜魚聞
三句法皆作是念我等希聞如來三
句微妙法味不應更念自餘食想便
斷不食傍生之類飢火甚速因即命
過生四天王宮初生諸天常法如是
若生天者起三種念我於何死生於何
處由何業生觀見自身捨傍生趣生
四天王宮由世尊處得聞法要三句
廣如餘說乃至咸詣佛所以妙天花
而散佛上世尊慈父觀其根性隨眠
意樂為說妙法於四聖諦令其開悟
聞說法已證預流果乃至頂禮佛足
共辭還宮時諸苾芻咸有疑請世
尊曰唯願世尊說此諸鵝龜魚等先
作何業生在傍生又作何業得生天
上見真諦理佛告諸苾芻汝等當知
諸鵝龜魚自作斯業今還自受廣如
上說乃至頌曰

假令經百劫 所作業不亡
日緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻今當善聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世号迦攝波如來十号具足住波羅痾斯施鹿林中仙人墮處而鵝魚龜於彼教中而為出家毀犯諸餘雜小學處由斯業故墮在傍生由於我所發清淨心得生天上住於迦攝波如來教中修梵行故得聞我法見真諦理由斯義故我常宣說乃至應如是學

是時世尊渡娑伽河已有五百餓鬼來現於前骸骨黑瘦如火燒柱頭髮蓬亂腹如太山其咽如針遍體熾然燄火燒聚合掌恭敬白世尊言大德我等由於先身造諸惡業於此身中尚不得聞漿水之名况獲飯食佛是大悲施水見飲世尊遙視其河告具壽大目連曰汝今飽飲此諸餓鬼目連奉教即欲令飲而諸餓鬼咽細如針目連不能開張得飲佛以神力開其咽喉目連與飲彼緣渴想逼惱多飲腹便脹裂咸於佛所發清淨心命終生天乃至證果廣如上說時諸苾芻又皆有疑請世尊曰此諸餓鬼先

作何業生於此中又造何業得生天上見真諦理佛告諸苾芻彼自作業今還自受廣如餘說乃至頌曰

假令經百劫

所作業不止

因緣會遇時

果報還自受

汝等善聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世号迦攝波如來十号具足住波羅疾斯施鹿林中仙人墮處佛聲聞衆巡行告乞供養三寶後迦攝波如來教化漸廣乞告之者又復甚多後於異時有五百鄔波索迦而在一家緣有事故咸共同集時有衆多乞告苾芻往至其所從彼乞索便懷真悲發麤惡語此迦攝波沙門徒衆常行告乞喻如餓鬼佛告諸苾芻於意云何乃往昔時五百鄔波索迦者豈異人乎今五百餓鬼是於迦攝波如來聲聞衆處受為餓鬼故由斯業力五百生中受餓鬼報現於此身而受餓鬼而於我所發清淨心得生天上由迦攝波如來教中修梵行故見真諦理由斯義故我常宣說黑白雜業報廣如上說乃至應

如是學是時世尊渡彌伽河左右願
視此河時諸苾芻請世尊曰由何事
故願視看河佛告諸苾芻汝等樂聞
此彌伽河緣起不白言世尊今正是
時善逝今正說時唯願說之我等樂
聞佛告諸苾芻乃往古昔有王名曰
實竹以法化世人民熾盛豐樂安隱
甘雨應時花葉茂實無諸詐偽賊盜
疾疫常以法化至於春月王與宮嫔
出遊芳園見一丈夫賤白面皺年幾
朽邁羸弱顛顛諸根不明倚杖而行
王見問曰是何丈夫廣說乃至倚杖
而行答言大王少行虧盡老苦來現
王曰我亦如是同此老法答言大王
一切皆然王遂憂愁前進而去復見
一人通體蒼潰皮膚皴溢腹脹如山
膿血流出支節分離以物纏裹長嗟
喘氣倚杖跛足緩緩而行王既見已
告諸臣曰此何丈夫廣如上說乃至
跛足而行臣白王言此名病者王曰
我亦同此答言大王一切皆然由於
先身作諸惡業受斯業報王便作念
若如是者凡諸惡業而不應為作是

念已前進而去又見一輦以青黃赤
白繒絲嚴飾而用蓋之吹螺打鼓男
女大小多諸人衆四人共舉復持柴
火逆前而行復多人衆隨輦而後悲
啼號哭唱言父父兄兄主主而作大
聲王既見已告諸臣曰此是何物廣
如上說乃至而作大聲諸臣荅言大
王此名為死王曰我亦同此死法荅
言大王一切皆然非但獨此時王見
斯老病死事深懷憂惱迴駕入宮住
幽靜處於王境內有一婆羅門名曰
應時大貴豪族多饒財寶學超四典
時彼聞王見老病死深懷憂惱住幽
靜處與無量婆羅門衆圍遶乘白車
駕白馬執持金杖金瓶來詣實竹王
所諸臣啓王應時婆羅門來詣門首
王便出宮昇其御座時婆羅門起居
王已就座而坐自言大王何故住於
幽靜之處王即為彼廣陳老病死緣具
如上說應時自言大王世間各各自
食業果勿為憂惱自有有情造諸善
業自有有情作諸惡業自有有情造
善惡業大王今是轉輪聖王常作善

業臨命殛時必得生天大王當知是轉輪聖王超勝諸人受諸安樂得生天上倍受安樂然今大王應作施會王告諸臣卿等宜應擊鼓宣令大王作大無遮施會境內諸人有所須者皆來受食取施諸臣受令已嚴飾施場須食者與食須衣者與衣滌米泔水成大壕坑汎漲流溢名曰無熱池經於十二年中米泔飯汁共為湊聚汎流成河是故此人号为漿水河是時世尊遊至童長城中告具壽阿難陀日時有國王生長此城名曰長淨是故此城号为鳥聲次至頽伽你迦城住在一邊佛便微笑廣說四佛化緣事迹次至施寶城告具壽阿難陀日菩薩往昔而於此處施多珍寶是故此城名為施寶次至娑羅力樹住在一邊佛便微笑亦復廣說四佛化迹次至金升城告阿難陀日於此城中菩薩昔時為檀施會以升量金奉施乞者是故此城世号金升次至自來城告阿難陀日此自來城有王名曰長淨以法化世人民熾盛豐樂安

隱後於異時其玉頂上遂生肉疱柔
軟如綿而無妨惱疱成熟破遂生一
子形容端正顏色殊妙深可愛樂廣
如餘說諸根具足是故人皆号曰頂
生時有六萬姝女生後入宮諸女見已
乳皆流出咸言我養我養是故号為樂
養而今有人亦云頂生或云樂養頂生
成大長淨遂患以根華葉藥種種醫
療而不能痊病加困重王告諸臣宜
速將頂生為我冊立諸臣啓王如王
教勅即差勅使令取頂生長淨大王
患苦纏身奉勅令喚宜速急赴欲為
冊立頂生未至王便命過復差一使
人報頂生日父王已崩願見速至頂
生作念父王既崩我何須去念已便
迴諸臣復差使太子當來紹繼父位
頂生報曰我有王分在此便為諸臣
啓言若冊立王須多禮備寶堂浴池
師子之座傘蓋頭冠於大都城合冊
立王可來於此報曰我若為法王者
如此之物不求自來時有藥又名曰
作日常隨頂生所遣皆作便持寶池
師子之座傘蓋頭冠王都大城自然

移來是故此城号为自来

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三 弱

大唐三藏義淨奉

制譯

粥并金麥緣

農夫牛緣

癩女米泔緣

勝光王緣

貧女燈緣

頂生王緣

爾時世尊告具壽阿難汝今可共我往室羅伐城奉佛教已即隨佛後遊行人間時有婆羅門經夜不食空腹耕墾家女送粥是時世尊行至彼邊其婆羅門遙見世尊具三十二丈夫相八十種好莊嚴其身圓光赫弈超過千日行步殊特如妙寶山衆賢普飾既見佛已心生淨信如十二年來靜練調順鮮白恬寂熙怡歡悅如無子得子如貧得寶如求王者得王若人宿有諸善根故初見佛時即能發此崇敬淨心時婆羅門疾疾捧持所欲食粥來奉世尊自言沙門喬答摩哀愍我故受此微粥于時世尊為婆羅門而現洎井令粥入井彼便內瀉井便溢滿由佛威力諸天威力致其洎井香粥盈溢佛告婆羅門曰仁行此粥普與僧伽彼便行與一切僧伽悉皆

飽足佛加持故其井尚盈是時婆羅
門於世尊處倍生淨信頂禮佛足對
面而坐聽佛說法于時世尊觀彼根
性隨眠意樂為說妙法於四聖諦令
其開悟廣如餘說乃至彼聞法已證
預流果心懷踴躍如賣主得價如戰
得勝如重病得愈聞佛說已歡喜信
受頂禮奉辭詣種麥處見其麥苗皆
同金色見已歡笑生奇特想而說頌
曰

福田功最勝
即招而果實

能離諸過患
纔種植種子

是時婆羅門速詣王所起居問訊少
病長壽又白王言大王當知我纔種麥
生長成金唯願大王差人取分王便
差人而取麥分時婆羅門收持積聚
量出王分遂變為麥王曰可聚一處
更為量出如是七遍為聚共分王分
亦變為麥王曰其麥是婆羅門福報
非我所能任隨彼意量出我分遂還
門以無礙意量出王分還成金麥是
時世尊從此而去見五百農夫而為
耕種皮膚皴澀手皴脚劈著鹿麻衣

耕墾生蠶項傷皮破膿血流下喘息
長虛時諸農夫遙見世尊具三十二
相廣如上說乃至如宿種善根人得
見世尊佛詣彼所欲調伏故而趣一
邊艾藟冢中就座而坐而諸農夫遙
見佛坐皆詣佛所頂禮雙足退坐一
面佛觀其根性隨眠意樂廣如上說
既聞法已證預流果咸從座起合掌
曰言大德世尊唯願聽許我等於善
說法律而為出家并受近圓成苾芻
性淨修梵行奉事世尊佛既見已
告言善來諸苾芻可修梵行具如餘
說乃至頌曰
世尊命善來 駿落衣鉢具諸根咸寂定
隨念悉皆成

今時世尊隨機教授彼便策勵斷諸
煩惱證阿羅漢果時諸耕牛挽繩令
斷皆來佛所遠佛而坐佛為諸牛說
三句法廣如鵝龜處說乃至見真諦
理各還天宮時諸苾芻咸皆有疑請
世尊曰而諸農夫先作何業於此生
中而為農夫於世尊處得為出家斷
諸煩惱證阿羅漢果復彼諸牛先作

何業生在牛中遇佛生天見真諦理
如餘說乃至頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

汝等善聽我今為說乃往古昔此賢
劫中人壽二万歲時有佛出現号迦攝
彼如來應正等覺十号具足住波羅
痕斯施鹿林中仙人墮處其諸農夫
於佛教中悉作出家而不讀誦亦不
作意受信施食作諸戲論懈怠懶惰
而不勤策諸莖菊於意云何其五百莖
菊者豈異人乎今此五百農夫是往
時造寺施主者今五百長者是由彼
往昔受信施食而不讀誦亦不作意
懈怠而不勤策由斯業故五百生中
而為農夫倍債施主由於迦攝彼如
來教中出家悟諸梵行故今於我所
亦得出家斷諸煩惱證阿羅漢果而
諸耕牛亦於彼佛教而為出家毀諸
雜小學處由斯業故生在牛趣而於
我處發清淨心得生天上由昔梵行
得見真諦是故我常宣說黑白雜

業廣如餘說乃至汝等應如是學是時世尊告具壽阿難陀日汝來可詣都異迦城聞教隨佛至彼城所有一婆羅門而為耕墾遙見世尊具三十二大丈夫相廣如餘說作如是念我若往禮沙門喬答摩者廢此事業若不往禮失諸福利今事不廢使獲福利執鞭耕犁遙言敬禮敬禮佛告具壽阿難陀彼婆羅門自招錯答而於此處有迦攝波如來全身舍利儼然無損若來我所恭敬禮拜彼便致敬二佛世尊是時阿難陀速整衣服合掌自言唯願世尊就此而坐其地則為二佛受用佛告諸苾芻等樂見迦攝波如來應正等覺全身舍利不自言世尊今正是時自言善逝今正是時若我得見心倍清淨于時世尊起世間心常法如是若佛起世間心時一切含靈悉知佛意龍作是念世尊何故起世間心即便觀見世尊欲見迦攝波如來全身舍利龍便捧持其佛舍利在虛空中佛告諸苾芻汝等今應審觀此相即欲隱沒時勝光王聞佛示現迦攝波如

來全身舍利令諸苾芻得見其相聞
已心生希覩即與妃后官人嫫女王
子諸臣嚴飾儀禮出詣往觀喪善太
子給孤長者仙授故舊博師之子無
枝鹿子母等各與無量百千有情皆
生希見亦隨駕後往舍利處由其宿
世善根發故使令往彼是時舍利便
即隱沒而諸人衆聞舍利隱情生憂
惱互相語曰我等空來而無所獲時
有鄒波索迦往迦攝波如來有舍利
處右遶恭敬心作是念我今縵禮必
獲福利世尊知彼心常福利有清淨
心即說頌曰

假令百千贍部金 積聚奉持施一切
不如有人一淨心 翹勤右遶於佛塔
是時復有一鄒波索迦持泥置於舍
利隱處世尊為彼亦說伽他曰

假令百千贍部金 恒以奉持施一切
不如有人一淨心 持泥置飾於佛塔
是時有百千人衆聞此施泥福利咸
持泥置或有將諸微妙花香而散其
中佛亦為說頌曰

假令百千贍部金 恒以奉持施一切

不如有人一淨心 香花供養於佛塔
時有諸人持諸花鬘燈明幢幡傘蓋
供養是處以清淨心而來奉施佛知
心已各為說頌世尊又說伽他曰
我今所說施福田 如來功德無邊量
正覺猶如大海劫 無上道首最為勝
時諸人眾咸作是念佛所說福緣已
滅佛緣現在者若興供養有何福利
佛知念已即說頌曰

若有能供養 現能已成佛 其心若能等
福利無有殊 佛是不思議 妙法亦難思
清淨者亦然 果報同為一 名相亦難思
無不轉法輪 正覺功德岸 無能到其際
是時世尊為諸人眾說如是法彼聞
法已無量百千有情獲大勝利或有
發聲聞菩提心者或有發獨覺菩提
心者或有發無上正等覺心者或有
得暖頂或得初忍或證預流果者或
有得一來不還果者或有斷諸煩惱
證阿羅漢果者餘眾多人歸佛法僧
信敬三寶種諸善根時有淨信婆羅
門長者居士即於其處設大施會名
此方地為施水處

尔時世尊遊行憍薩羅國行至室羅
伐城住逝多林給孤獨園給孤長者
聞佛至已詣世尊所頂禮佛足退坐
一面佛為說法示教利喜默然而住
是時長者從座而起整理衣服合掌
恭敬雙膝著地白佛言大德世尊與
苾芻僧伽明日就宅受我微供佛默
然受知佛受已廣如餘說乃至明日
令使白佛飯食已辦唯願知時長者
復命守門人曰佛與僧伽比至食了
勿令外道入我宅中時守門人聞教
依奉于時世尊與諸僧伽著衣持鉢
詣長者家廣如餘說乃至大衆悉使
飽足淨漱畢已取小卑座為聽法故
對佛前坐是時具壽大迦攝波在一
阿練若處驢馱稍長著破納衣詣逝
多林見寺無僧問守寺者上首世尊
苾芻僧伽今在何去彼便荅言給孤
長者請就宅食大迦攝波便作是念
我今宜可就彼而食於佛上首苾芻
僧伽便申致敬作是念已速時詣彼
其守門人告言聖者勿入於中大迦
攝波曰以何事故守門人曰長者有

教佛與僧伽比至食了勿令外道入
於宅中於後亦供諸餘外道時迦攝
波作念我今獲諸勝妙上利淨信婆
羅門長者居士而不知我是沙門釋
迦之子我今宜往哀愍拔濟貧窮孤
陋作是念已出遊芳園復作是念我
今愍哀是何等類今獲勝利時有癩
病乞兒骨節分離瘡膿流潰乞求濟
活大迦攝波便詣彼所從彼告乞時
彼癩女乞得米泔癩女遙見大迦攝
波形容挺特善自調伏具諸威儀而
作是念由我未曾施如是者生此貧
苦癩病纏身若見聖者哀愍於我我
以米泔當為奉施時迦攝波觀知彼念
即便近前舒鉢令視告言姊妹能施
米泔可置鉢中女便瀉泔蠅落鉢內
女欲指摘指使墮鉢女作是念而彼聖
者護我心故而見受泔豈應自食時
迦攝波知彼念已便對其前於墻下
坐而食其泔彼作是念今此聖者護
我心故雖食我泔必應更求餘好飲
食時迦攝波觀知彼念告癩女言姊妹
汝今應當發歡喜心我從今日至明

食時以汝米泔度一日一夜彼甚歡
悅竊作是念我於今日獲勝妙利大
迦攝波受我鄙施時此女人迦攝波
處心生清淨因此命終生覩更多天
時天帝釋見此女人以清淨心而施
米泔因即命過而不見知生在何趣
觀於地獄而亦不見餓鬼人中護世
四天三十三天亦復不見天眼下觀
尚不能知時天帝釋來詣佛所頂禮
佛足合掌恭敬以頌請曰
迦攝波大仁施彼米泔女
今得生何趣
佛以頌答

天名都史多 諸欲隨念有 其施米泔女
今生於彼中

時天帝釋作如是念而彼諸人不知
修福而行惠施作諸利事我今既知
修福獲利何不惠施修諸福業聖者
迦攝波心懷哀愍貧窮孤陋痛苦疾
者我今應為而施一食作是念已即
便化身詣貧窮羸弱孤單隨作草
菴如亂巢穴變自形儀作醜陋織師頭
髮蓬亂著麤麻衣手跛脚臂而為織

作舍支夫人身為織妻以撓其絰取
天妙食預置一邊時迦攝波為欲哀
愍諸窮厄者巡行告乞次第而至見
已情甚愍此貧弊佇立門首持鉢從
乞時彼化天以天妙食滿置鉢中然
迦攝波作念觀斯活計非常困頓天
妙飲食從何而得必有餘事生此疑
已常法如是阿羅漢若不預觀不知
前事即便觀察見斯天帝告曰憐尸
迦仁今何故於苦厄人而為留難於
長夜中世尊說仁無疑惑箭及餘戲
笑拔出根栽如佛世尊應正等覺帝
釋自言聖者大迦攝波我今何為留
難苦者而此諸人不見自福不行惠
施修諸善福我今自見何不惠施廣
修諸福世尊豈不說是語耶

福應常修造無福遺苦厄若有修福者
現受富安樂

大迦攝波從此之後先觀方乞時天
帝釋於虛空中持諸天食來置鉢中
大迦攝波翻側其鉢食便落地時諸
苾芻以緣白佛佛言由斯事故苾芻
應持鉢蓋時諸人衆咸聞願汝施迦

攝波是惡米泔命終得生觀史多天
勝光大王亦聞斯事詣世尊所頂禮
佛足退坐一面佛便為王廣說妙法
示教利喜默然而住王從坐起整理
衣服合掌恭敬而白佛言唯願世尊
與苾芻僧伽為聖者迦攝波故於七
日內受我微供佛便默受王知佛受頂
禮佛足奉辭而去於斯夜中新諸供
膳嚴備種種精妙飲食至明清旦敷
設牀座置清淨水齒木及屑令使白
佛飲食已辦願佛知時廣如餘說乃
至坐定王自行食時有乞兒來在其
中對尊宿坐情生淨信深起恭敬作
如是念王由往昔修諸福業今蒙尊貴
復能惠施供養三寶王復自手通行
飲食佛與僧伽悉令飽滿即行淨水
齒木及屑洗漱畢已王聽法故取小
卑座對面而坐佛告大王我為王故
說施伽他而當為彼獲大福者王作
是念世尊今時受我供養何得有人而
獲多福念已白佛唯願世尊為獲多
修福業之者而說施願于時世尊為
彼乞兒而說咒願世尊如是於五六

日時為乞兒說施願頃王便懷憂手
拓類住作如是念世尊食我供養稱
乞兒名而說施願諸臣見王愁憂拓
類自言大王何故如是愁憂思慮王
曰我何不憂世尊受我微妙供養稱
乞兒名而說施願時有老臣前白王
言願王安住臣當明日致請世尊而
稱王名說咒願是時老臣宣告供膳
明日宜應倍加營造種種飲食行食
之時一分在鉢一分墮地供膳之人奉
教營造世尊上首苾芻僧伽衆坐定
已即行飲食遂使一分墮其鉢中一
分落地時彼乞兒見食在地疾走欲
捻行食之者遙唱不令乞兒告曰王
財極甚飲食無窮似我苦難者何不
今取在地壞爛是時乞兒心生散亂
遂不敬崇發清淨意佛與僧伽飲食
畢已王對佛坐念曰世尊今時為我
說施為餘人乎佛即為王而說施願
曰

嚴備象馬車步乘於此國城自在食
王今不見緣何得因施無益米膏力
是時具壽阿難陀而白佛言大德世

尊於數度受勝光王供養我未曾聞
說如是施頌

佛告阿難陀汝今樂聞勝光憍薩羅
王昔施乾糲米膏業緣不阿難陀白
言世尊今正是時自言善逝今正說
時苾芻僧伽聞佛說此勝光大王宿
昔施膏因果業緣必能受持

佛告諸苾芻乃往古昔有聚落中有
一長者娶妻未久便即有娠月滿生
子廣如餘說子既長成夫告妻曰賢
首子今成人能為經紀有債償他有
衣食喫用我今將奉餘方興易妻曰
聖子應須如是斯為善事便即遊方
至前命過家有少奉悉皆傾盡夫去
之後妻復生子有隣長者告其母曰
尔子與我作當濟衣食母便授與長
者即使於田種麴與其食分後於異
時節日將至母作是念今此長者明
且家中設施沙門婆羅門供待賓客
必無有人我今可往從彼索食而送
與子使不飢餓念已即往向長者妻
具陳其事長者妻聞便生瞋恚告曰
我未供養沙門婆羅門諸尊貴客作

人何得先與其食今日且住明旦倍
與母復作念我子今日必受飢餓家
有無鹽淡膏一團可將與子持至子
所說如上事又復語子畏汝飢餓故
從家中將此無鹽淡膏子言阿母置
此歸家常法如是世間無佛當有獨
覺饒益哀愍諸困厄者世間唯有而
此福田樂住空閑是時有一獨覺來
至於此彼遙見已身心寂靜威儀調
伏便作是念由我往昔不能供養如
是福田於此生中受斯苦厄若見受
我無鹽淡膏敢為奉施於時獨覺觀
知貧兒心之所念舒鉢向前告言賢
首意欲施者可置鉢中彼便恭敬以
珍重心置膏鉢內佛告諸苾芻於意
云何往時貧兒者豈異人乎今勝光
王是緣於往昔奉施獨覺無鹽米膏
因斯業報六返常為三十三天主六
返於此室羅伐城為灌頂王餘殘業
報今於此處亦為灌頂王其報今盡
是故我今而說其頌

嚴備象馬車步乘 能於國城自在食
王今不見緣何有 因施無鹽米膏力

時國人民悉聞斯事王聞佛語詣世
尊所頂禮佛足退坐一面佛即為王
說微妙法示教利喜王聞法已從坐
而起合掌恭敬雙膝著地而白佛言
大德世尊哀愍我故與苾芻僧伽於
三月日受我衣食湯藥卧具佛便默
然受王所請王於月每日營辦百種
微妙甘美香饌一一苾芻價直百千
衣服復持一俱脰諸香油瓶欲於夜
中為然燈會由施食故此表珍重遂
於國中起喧闐時有一女貧苦顛顛
以乞濟活聞此喧聲問諸人曰何故
喧聲報貧女曰勝光大王於三月日
佛為上首與苾芻僧伽供養衣食湯
藥卧具施一一苾芻價直百千衣服
於今夜中為然燈會表心珍重所以
有此宣聲時彼乞女聞斯事已作如
是念此勝光王修福無厭我何能為
宜可隨處求乞一燈供養世尊作是
念已捧持乞器隨處乞油然燈送置
佛經行所曲躬合掌而發誓願我念
以此所有善根如釋迦佛百歲之時
成無上覺如舍利弗大目連侍立立

右前後善賢相應阿難陀菴菴而為侍者父名淨飯母名摩耶城名却比羅賢子羅怛羅我當來有如是弟子父母國城子息如釋迦世尊入般涅槃分分身界碎為舍利當同此世尊而般涅槃分身舍利是時諸燈悉皆滅盡而此女燈皎然朗朗常住如是佛不止住侍者不息具壽阿難陀作如是念佛燈明中而眠卧者無有是處我今宜可止此燈明即以手撻而不能止又以衣扇復不能滅持扇扇之亦不得滅今時佛告具壽阿難陀曰汝何所為自言世尊我念世尊於燈明中而不眠卧意欲滅止以手衣扇撻撥吹之竟不能滅佛言阿難陀勿自疲勞縱令無礙大風來吹此燈尚不能滅況汝以手衣扇能令吹滅然此燈者而彼女人發弘大行以無限意方燃此燈阿難然彼女人當來百歲之時必成正覺名釋迦牟尼如來應供無上正等十名具足前後相應賢善弟子亦名舍利弗大目連持者名阿難陀父名淨飯母名大摩耶

城名劫比羅子名羅怛羅般涅槃後
分諸舍利是時四方遠近人衆咸聞
斯事以然一燈供養世尊蒙佛授記
當來成佛婆羅門長者居士聞已咸
言而此貧女當來圓具一切諸德皆
以衣財飲食覺與供養勝光王聞生
無比想即備香油一千大瓶以四種
寶而作燈盞佛經行處然燈布置又
白佛言大德世尊我為聖者大迦葉
波奉請世尊及苾芻僧伽七日供養
蒙佛說我往昔奉施無鹽米膏因
果業緣由斯事故我復奉請世尊并
與僧伽於三月日供養一一苾芻皆
施價直百千衣服一俱脰油瓶而作
燈會不蒙世尊授我當來成於無上
正等覺記願見世尊記我成佛當來
應有得為導首佛言大王無上等正
覺甚深難測甚深難照難解難悟而
不能趣微妙難知智者所覺非愚夫
了非是易獲以一施得不以百施千
施百千施而能得之大王然若樂求
無上等正覺應須種種行檀惠施修
諸福利親近善知識謙下恭敬頗有

得成導首之期。今時大王聞佛此語，涕淚悲泣，以衣拭目。合掌白佛言：大德世尊，往求無上等正覺時，施何等物？修何福業？佛告大王：且致餘劫此賢劫中，為求無上等正覺，故所施之物，修諸福業。我今略說。王今諦聽。極善作意。佛告大王：乃往古昔，人壽無量歲時，有王名曰長淨，頂生肉疱，極為柔軟，猶如綿絮，疱熱自破，而生一子，顏容端正，甚可愛樂，不白不黑，如真金色，頭如傘蓋，手臂纖長，額廣平正，眉連如月，鼻高且直，具三十二丈夫，相生已入宮中，姝女有八万四千，遙見王子，乳皆流出，各各咸願我養。王子即以為名，号曰樂養。由頂上生，復名頂生。如中阿笈摩王法相應品中，廣說頂生王子與諸童子遊戲，時間經六天。帝釋報盡，命過後為太子。復經六箇天，帝命過，登政王位。復經六帝釋命過，於瞻部洲以法他世內宮。雨天衣服，外雨金寶。今時廣嚴城側，有五仙人名曰醜面，所居之處，諸鳥亂鳴。仙人不忍，遂咒誓之，使其諸鳥翅

羽皆落時曼陀多王聞念曰此無悲
心何容住此便即驅遣令出其界仙
作是念王王四天我何處居便即詣
於妙高山所山下層住時王後至西
拘陀尼住經六天帝命過東弗婆提
北俱盧洲亦復如是於此自為治化
於七重金山各亦過六天帝釋命過
于時昇上須彌山頂其仙咒禁王軍
皆不能動時有藥叉名曰空居常前
而行仙見是事為說伽陀

淨仙請息瞋恚心 無有一切得成就

此是曼陀多大王不同廣嚴諸鳥類
時王問曰誰禁軍衆荅曰是大仙禁
止王復問曰此仙愛樂何物荅曰愛
人髮髻時王即咒說言願彼仙人無
頭髮髻為我侍從作此願已其仙髮
髻自落手持弓杖先走王之女寶白
言大王此是仙人莫為過患願王放
之王聞此語即放彼仙是時仙人心
生大恨即持戒行不久得五神通時
難陀鄔波難陀龍王見彼大王及諸
軍衆意作是念此是阿修羅即集四
兵衆來見是曼陀多王兵衆皆悉退

散其四大藥又見此亦皆退走並詣
四天王所自言大王今有四事大軍
來至我等皆被打退告曰此是繆陀
多王有大福德欲來帝釋宮所我等
非可共敵汝等共我將諸香花種種
供具於前迎之見已有問即共往帝
釋天宮帝釋若見即捨半座分座而
坐于時阿修羅衆有四兵衆同往帝
釋宮所藥叉又來告彼帝釋其阿修
羅將四兵衆從地而出已破五處可
須僞辭唯願天主知之當可預備于
時帝釋即欲往敵其繆陀多王告帝
釋曰汝今且住我往對敵荅曰如是
時王即領十八萬衆精力壯士騰空
而去各相謂言發大聲響我等大威
力士其阿修羅見彼空中有十八萬
力士作如此聲皆悉閉耳散走時頂生
王復作是念我應住此瞻部洲人懺
威豐樂及以三洲皆悉屬我今須取
帝釋之位作人天主作此念已即失神
通墮瞻部洲染大疾患王即說伽他
曰

有億多財者 貪欲而無足 少樂而苦多

智人能遠離 設受天堂樂 意悅亦未足
欲知悅樂盡 唯佛聲聞眾 譬如金山聚
亦如雪山王 一人猶未足 智者如是解
緣見此苦根 諸欲不可樂 人前是陰根
當共學律教

時王說是頌已作大捨施復以伽他
而說頌曰

我知短壽身 來世必招苦 今須作功德
以招來世樂 若樂修福者 捨施隨力分
樂修福業人 今世後世樂

余時佛告大王於汝意云何時彼纒
陀多王者即我身是我於余時如是
利益有情尚下能獲無上正覺況復
少施而獲無上覺者為有緣此因生
死報

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

披本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三

大唐三藏法師奉

制譯

尾施縛多羅緣

世尊復告大王汝當諦聽乃往古昔
我為求無上正覺利益有情乃有轉
輪聖王名大喜見七寶具足獲四神
通於長阿笈摩六十三品中已廣分
別說時喜見王倍樂正法飯食供養
五百獨覺奉飲食已人各別施上疊
一張說伽他曰

已證廣大心 仁者莫放逸 施與持戒人
施必得增益 此施人明達 信心得解脫
以證無罪心 當生得快樂

今時佛告大王勿作異念今時轉輪
王有七寶具足獲四神通即我身是
我於彼時作是捨施雖不獲得無上
正等正覺為此因緣積集善根是故
而今得成正覺佛復告大王我為求
無上正覺作捨施功德汝當諦聽如
往昔有一婆羅門名日時王之大豪
姓每行施法施諸婆羅門用八十
四萬大象莊嚴金具皆以清淨金幢

覆蓋金網垂下悉以金莊此象施與
波羅門等於毗羅摩經中說如中阿
笈摩經作此功德說伽他曰

施已願彼樂 我施住無畏 以施供世間
天及諸人等 若求一切樂 捨施住無畏
能求當解脫 大富為人主

佛告大王往時時至豪姓婆羅門施
八十四萬金莊嚴象者即我身是我
於今時為捨施故未即證無上正覺猶
彼因緣有正信緣是故而今功德圓
滿乃得無上正等正覺復次大王我
為求無上正等正覺能行捨施作福
利時大王諦聽乃往古昔有轉輪王
名曰吉勝統領四洲具足七寶有三
神通為無子息因求子故思念作千
方便時有一人來白王言有藥名為
多子宮人食者當即有子彼王聞有
多子藥名即求訪覓後時王得此藥
善細磨之令入宮人飲已便即妊娠
其王妃不知斯事月滿生子形兒端
嚴面如師子有那羅延神力集諸眷
屬作生日會為立名字号曰芽草是
時王子面前自然而有妙螺及輪王

子若吹擊此螺外軍聞者皆悉退走
或有聞者耳即便驚若聞轉輪聲者
人皆走藏或投屋穴降得外境諸王
伏已來見父王自言大王所有外境
諸王我皆降已父王聞已甚大歡喜
即於比國為太子娶妃占星卜吉集諸
耆屬為成婚禮彼之王女見其大子形
兒可畏怕懼却走是時太子即手持
蟬斧輪及刀隨後尋赴在路乃見王
家所有象馬被師子食時守象馬人
等俱來告太子曰今象馬等被師子
食斃願見救之我等自有私象馬等
六分之中與太子一分于時太子即
吹螺發聲所有師子虎狼皆悉遁走
是時太子告諸人曰我所合得六分
之一者留待我迴告已赴彼王女其
太子親養將其兵士隨後復赴太子
告言却迴若決欲去領取兵眾往彼
妃家太子告曰我今獨去不用兵眾
說已兵迴太子獨進後時到彼妃國
妃父見已告太子言將此女去得女
即迴至彼調象所報調象人曰與我
六分之一其調象人答曰象被風吹

將去時太子說伽他曰

盛少狂醉象 其象被風將 況復牛羊等
心思須自知

今時太子于時洗浴身塗香藥取鏡
自照觀面乃見顏貌可畏乃作是念
我面如此諸人見我我今何用此身
當須自害即入聚林欲自害身時天
帝釋觀見太子是賢劫中菩薩若自
害之必受大苦我若變令端政即不
自死于時天帝與太子螺髻中寶珠
戴已太子如天形見端嚴獲具七寶
後時父亡太子紹位領四天下如法
住持七寶具足有大威力轉輪聖王
六十萬城皆立義堂俗依法祭祠專
修布施經於多年經多百千歲施一切
婆羅門已而說伽他曰

若多有受用 諸天及以人 發意不能施
多財而不捨 迷人慳執住 佛生須悉施
持杖非是勇 能施心為猛

佛告大王我於今時名茅草轉輪王
置六十萬義堂行祭施法廣修功德
大王莫作異見彼是我身當於今時
名茅草轉輪王如是六十萬城悉皆

依俗造祭祠堂施於一切遍修福業
佛告大王我為捨施緣分乃成無上
正等正覺大王莫作異念我修此福
當證無上正覺為因緣故為信根故
積集善根復次大王我復為求無上
正覺故行施修福大王諦聽乃往古
昔有王名曰三螺摩騰迦有諸眷屬
百千圍遶其王心行慈悲利樂有情
其國飢饉王發實語誓願天即降雨
是以其國常當豐熟其王於後捨位
出家隨逐仙人獲五神通於此時中
波羅痾斯有王名為梵德正住其位
人民熾盛豐樂安隱相師占之於後
十二年中天不降雨其王擊鼓宣令
告諸人民若能辦得十二年糧者可
住此國若無能者任向諸處國內諸
人共相議論今既飢饉可作何計欲
向何處其中有人言我聞摩騰迦國境
有仙人說實言誓天即降雨每常豐
熟糧食充足時諸人等為少食故皆
悉投於摩騰迦國為父王出家太子
住位所有人民投國來者十二年中
資給食糧悉皆充足梵德王問群臣

日我國內人今何所在大臣答曰如上廣說在摩騰迦仙人國中其王復告諸臣今時飢餓如未劫年我等作何方計得免斯苦諸臣答曰摩騰迦天今以出家證其仙道宜可迎請其梵德王即詣摩騰迦仙人所啓請自言我之國內極大飢餓猶如未劫唯願大仙降至我國發實言誓時仙受請即往梵德王國發實言曰

我生在於旃陀羅

亦無惡心損害意

三螺所說普應知

諸天及人皆悉見

如是我今真實語

熏修慈心已久行

普為法界諸衆生

願龍降雨濟飢人

從生已來所修善

久習慈心憐愍故

以此無量真實語

龍當降雨救衆生

今時仙人發此願已應時婆羅痾斯

天降大雨飢餓既息變成豐稔城中

諸人先在摩騰迦國者皆悉歸還並

存舊業佛告大王往時三螺摩騰迦

王者即我身是我於往昔心行慈愍

利益有情若發實語天即降雨能除

飢饉常得豐熟大王我昔非唯以捨

施故證無上菩提而更修無量福德

因緣故積集善根起正信故得證無
上正等菩提

佛告大王我為求無上菩提故修行
布施作諸福業大王諦聽乃往古昔
弥地羅國有轉輪王名為大天我於
中阿笈摩已廣說訖其王自見已身
有大受用作諸祭祠之法而說仰他
日

若心求大富天上及人間隨力應行施
為畏貧窮故施者人所奉後必受天供
人非人歸依如雨能成實

佛告大王勿作異念彼時大天轉輪
王者決向善道常修梵行八萬四千
生中常得轉輪王位大王莫作異念尔
時轉輪王者即我身是復次大王我
豈唯以此施證無上覺而更修無量
福業因緣積集善根故起正信故得
證無上正等正覺

佛告大王我昔為求無上菩提故修
行布施作諸福業大王諦聽乃往古
昔於弥地羅城有轉輪王名泥弥多
我亦先於阿笈摩經中廣說其王自
見已身有大受用作俗間祭祀之法

布施一切而說頌曰

若見作善法隨他還作善懈怠不作者
是卑下丈夫

今時帝釋天主告泥弥多王曰汝可
來至我宮受我五欲天樂歡娛遊戲
隨意受樂時王即以伽他答曰

如借他器物 依限終須送 天樂亦如是
猶如暫借物 我歸弥地羅 多造諸福業
當來彼宮內 承福生天上

今時弥地羅歸本城已修行布施作
諸福業而說頌曰

善仁讚行施 隨時而行捨 剎剎梵薜舍

旃荼六達陀 飢饉時行捨 行者令充足

當離惡趣中 必得生天上 智者知此德

施者能為捨 由施得解脫 富貴而生天

佛告大王勿作異念往時泥弥轉輪

王往三十三天帝釋請分座而坐受五

欲樂猶於弥地羅城門所置祭堂依

法祭祀行施修諸福業者即我身是

佛告大王非唯緣此行施福業而證

正覺大王勿作異見而因行施故起

正信故積聚善根故今得正覺

佛言大王我為求無上菩提故而行

捨施修諸福業王今諦聽乃往古昔
有王名曰阿難陀王有五子其最小
子號為鏡面後時大王身染病患醫
人憂方用根莖葉枝果種種藥療竟
治不差惟加困篤臨命歿時速喚群
臣我今臨命須立別三臣等問曰欲
建立誰告曰有福德者有天分者置
寶鞋履宮人受語者見六藏者見內
藏外藏內外藏樹間山間水間藏者
可建立為王說已命歿諸臣試練何
子堪為唯有最小鏡面王子堪紹王
位而有天分既登寶位并與寶履令
入宮中諸宮人見皆悉恭敬見六庫
藏如前所說乃至樹間藏者王住樹
下下有庫藏若在山間及王園苑
亦復如是水中藏者王若遊戲地水
之中即時有藏群臣既見鏡面王子
有是果報尊重貴勝即立王位既紹
位已以法治國國內飢饉十二年中
俗法祭祀施一切人所求皆與知自
快樂而說頌曰

以法得財者 智人不積聚 施者名持戒
施與受施人 沙門婆羅門 貧乏今充足

捨此身已後 必得生天上 聰達如是解
正信解脫念 於施行勇猛 無怪常行施
佛告大王 勿作異念 今時王者 即我
身是我於 今時名 鎮面王 十二年中
為飢儉故 普於一切 有情而行 惠施
所須受用 俗法祭祀 皆悉能施 即我
身是非但 行施福業 證無上 菩提大
王勿作此 見鏡面 因行施故 起正信故
積聚善根 故今得 菩提

復次大王 我為求 無上菩提 故而行
布施造作 福業 發精進 波羅蜜 大王諦
聽乃往 古昔於 般遮羅國 有二王 一
在北界 一在南界 其北界王 名曰財
城名龍閭 其王以 法治世 人民熾盛
豐樂安隱 無諸詐 偽賊盜 疾疫牛 羊
稻蔗在 處充滿 其王以 法治國 城側
有一大池 烏鉢羅花 等弥覆 其上復
有種種 衆鳥 池中有一 龍子 名曰妙
生時往 興雲以 降甘雨 令田豐 熟多
足糧貯 皆行布 施其南 界王性 行險
惡兇虐 非法治 國常以 枷禁打 棒百
姓天不 降雨人 並驚忙 捨投北 界龍
閭城中 以求活 命其南 界王因 出城

遊獵乃見村舍空閑神廟破壞問群臣曰村中人物今並何之諸臣荅曰比為飢饉人皆飢急投北界王大王施我無畏即具說因緣王言恣汝無畏臣等荅言北界有王名曰財以法持國以法化世人民熾盛安隱豐樂無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿常好布施於諸沙門婆羅門飲食資具受用豐足大王性行麁惡枷禁打棒百姓惶怖走投北界龍閭城中王曰作何方計今彼却來聚落居住群臣荅曰若大王如彼財王行於慈愍饒益衆生不久諸人皆悉奔此城邑聚落臣復自王彼城更有好妙勝事城側有池池中蓮花弥覆其上有好諸鳥復有龍子名曰妙生依時降雨令得豐熟為斯彼國人民快樂其王復告群臣曰作何方計今彼龍子來此居止臣曰若有持咒之人即可來至時王即命群臣擊鼓宣令若有能持明咒今北界龍閭城中妙生龍子來於我處者賞金一籠復大供給千時有一咒師名曰咒地來詣臣

所自言若定與我此金籠者我能咒
喚妙生龍子來於此處時群臣等即
與金籠咒師曰待我咒龍至此然後
受之是時咒師即往龍閣城中於池四
面觀察池內知龍住處却來告諸臣曰
我於第七日龍子必來汝等可作祭
祀之法是時龍子知彼咒蛇咒師來
此至第七日將詣彼國作何計免其
難父母親里眷屬欲投何處得免斯事
去池不遠有二獵師居住一名婆羅
迦二名頗囉迦以求活計池邊居止
細捕水陸其婆羅迦不久身死龍子
作念頗囉迦獵師今見命存我須殺
彼

余時龍子變為人形詣獵師所告曰
汝知此城由誰而得如是人民熾盛
豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊
稻蔗在處充滿獵師答曰我知此事
皆由大王心行慈愍饒益一切養活
百姓龍子告曰如汝所言要然由王
更緣別事答曰更有為此池中有一
龍子依時降雨緣此人民熾盛歡樂
豐熟多饒飲食龍子告曰若彼龍子

被人將去離父母眷屬汝見彼人能
作何事答曰我能害之龍子告曰汝
識妙生龍子不答曰我比不識報言
我是妙生龍子今為南方般遮羅國
師名曰呪地欲來取我將去今作祭
祀結界之法却後七日來此之時釘
錫地羅木杓種種色線繞池四邊作
法必將我去汝可且於一處藏隱遙見
作此攪水之時即須射箭呪師要處速
來彼令攝呪不然斫令頭落必須先
遣解呪然後煞之不令我常被呪縛
至死不脫時獵師告龍子曰若獨令
汝利益由故作之呪令王城人衆皆
得利益我何不作願無憂慮是時龍
子即將獵師視其藏隱僻處獵師至第
七日彼彼藏處其呪地師即來作壇
祭祀結界一依呪印法四面釘樁種
種種色線繞之即以箭射遠來前進攪
池水令時獵師拔刀告曰我洞之內妙
生龍子汝欲將去若不速解呪法刀引
汝頭令墮於地時呪地師於此苦痛恐
懼畏死即解攝呪解已獵師斷彼命根
龍子得脫出池抱彼獵師自言仁者是

我父母為來相救我今免離父母眷屬
之苦仁可相隨向我宮中即共相逐
入龍子宮施設種種妙好飲食與上寶
珠復告父母此是親友所投寄者因
此之人今免愛別離苦是時龍子父
母即令獵師乞願賜與無量珍寶獵
師得已即出池中去池不遠有一仙
人居止林果茂盛有雜衆鳥出和雅
音然此仙人樂行慈愍利益有情斯
之獵師每日三時詣彼仙所復於一
時具說龍子之事時仙告曰汝何用
珍寶求乞小願然其龍宮龍有不空
羅索何為不取汝可往彼求取此索
獵師聞已心生貪愛即往龍宮乃見
此索便作是念我所求者今此索是
入龍宮中又見妙生龍子更共諸龍
相隨而行龍見獵師心大歡喜惠賜
珍寶獵師答曰我寶自足須此羅索
龍曰此索無用我等為懼金翅鳥故
防護自身須畜此索獵師答曰汝久
遠時時往一須我之所用用日是常
若知恩德當與此索龍子便作是念
此人多垂恩德於我我今諮啓父母

時散放遊行寒供煖具熱給涼資衣服所須問醫方食六味和可衆寶瓔珞以莊嚴身猶如天女亦如諸天遊歡喜園常以床座輦輦將行香美之慶聞樂悅聲王妃月滿便誕一子形貌端嚴人所樂見人相具足是時詣天擊鼓娛樂父王聞已甚大驚愕諸宮白王為王有子天擊鼓聲王即出勅令城邑清淨掃灑燒諸妙香懸寶幡蓋令施一切沙門婆羅門及貧窮孤苦又施放大赦作諸歡樂復為太子作生日福始從一七日乃至三七置立名号群臣共議欲立何名衆人議曰王旣名財王子今可立号善財給八乳母如上廣說是時太子日漸長大如蓮在水不久長成即令入學學諸文字弓射王法等計識別珍寶人象馬等工巧術法種種技藝六十四能解縛能讀聰明了達父王為置三時宮殿謂春夏冬三種園苑各依三際善財獨在宮中閣上吹笛作樂遊戲是時頗羅迦獵師因獵禽獸至一山上見彼山下有仙人居

可當與索龍子啓父母已即與其索
其獵師得索心大歡悅如得大地之物
出池歸家其城大王共妃遊戲久不
懷妊既無男女以手拓頰諦自思惟
我有無量財寶庫藏我今無子斷息
種族諸人如知無子建立別王作思惟
時王諸眷屬及沙門婆羅門等皆恠
大王生此愁惱自言思惟何事王具
廣說又白王言須求天神當即有子
其王為求子故即求林神園神四衢
道神受祭祀神隨生神諸天善神等
願當有子佛言若由此事而求得者
人人並有千子要由三事和合方有
其子何者為三一父二母三貪愛現
前乃當有子其王至求子故時有賢
切菩薩遂於國大夫人腹內受胎智
慧女人有五種智云何為五一知丈
夫有欲心等如上廣說既知得胎歡
喜白王我今懷妊在左腋邊必知是
男大王聞已甚大歡喜夫人作念十
月滿已當誕子彼能律立宗族我
捨壽後為我隨分行施修諸福業供
養乞者生在之時能隨我後妃欲產

住花果茂盛有好雜鳥并有大池衆
妙蓮花以覆池上然彼諸鳥池中
遊戲獵師遊行至其仙所見彼仙人
髮爪並長身被樹皮由其苦行身體
乾枯在一樹下草室之內獵師見已
合掌禮足啓白大仙在此苦行經幾
許時仙人曰我經四十年来於此苦
行獵師問曰今許時中見希有事不
于時仙人徐徐濡語答言賢首汝見
此池不答曰我見大師答曰此池名
梵階衆妙蓮花弥覆其上有諸雜鳥
居止其中此池清冷水如乳味以花
和之每月十五日有緊那羅王女名悅
意與五百眷屬圍遶將諸香花來此
池沐浴當浴之時作諸妓樂池中諸
鳥聞此美音皆悉止息我聞之時情
甚悅豫乃至七日心大歡樂賢首我
惟見是希異之事今時獵師便自思
惟我於龍子邊得此不空羅索我因
此索繫取悅意作是念已至十五日
隱在樹間手持龍索其緊那羅女來
欲入池洗浴獵師即擲索繫彼緊那
羅女以繫縛之其女見身被縛忙懼

作聲大叫餘同類女東西奔走去
悅意女方便欲走獵師見彼端正即
手執之女曰汝莫捉我不堪為夫我
堪與王為婦獵師告曰若不急捉恐
汝當走其女答曰我今不走仁若不
信取我髻中之寶我因此寶隨意騰
空獵師告曰如何得知髻寶答曰若
寶在人邊我隨人後獵師手持其寶
索繫而進于時善財童子因獵而
行獵師遇見善財童子面見端嚴人
所喜見其女端正太子若見必當脫
將作是念已我寧自奉其獵師往詣
童子所禮足白言此之女寶奉主大
子願見納之

今時善財見彼少女形身端嚴人所
樂見觀察其相有十八種女相莊嚴
具如餘說善財見已欲力所逼心生
愛著如蛾赴火色境如火亦如水浪
不可止定亦如生牛後亦如金翅鳥
駿不可制如風飄物無可能迴如猴
得樹迷亂難止無始已來貪欲習性
煩惱境習欲味樂故欲之諸境極穢心
故妄想念故以此為弓所思作處以心

為箭說伽他曰

善財見彼面如月 亦如雲霧中電光
心乱猶如象被射 受取悅意速歸城
今時善財王子歸龍閣城廣賜獵師
田宅即將悅意於宮樓閣共為遊喜
其女端嚴姿態無量衛護善財太子
令其愛樂恒不相離復於後時有二婆
羅門從逝多林來至龍閣城中一於
王邊依止王任請婆羅門尊以為師
多賜資具一於善財太子所依止而
住太子惠賜資具是時婆羅門告太
子善財言若得大王立汝為王得王
位時於我如何時善財告曰如我父
王立彼為門師諸婆羅門中尊我亦
如是立汝為尊其大王門師聞已生
大瞋恚便作思念我今作計不令太
子得位況彼婆羅門得為尊者復於
後時別有一國起逆發兵往伐却被
怨害如是七度令軍領兵往彼皆被
打退軍迴臣等自王賊軍增盛我國
有損須集勇健之人時王國師便作
是念今正是時令太子征伐外境乃
令便死即自王言他軍強盛無能敵

者大王答言今我自去婆羅門言大
子少年盛力令作大將往彼共敵必
當剋獲主命善財告言汝為大將可
往曠野國中共惡對敵善財白父王
日誠如所言便入宮中見悅意夫人
志父王教父王復勅善財汝早往彼
與怨抗敵善財受勅還入宮中見悅
意已便志父王教勅時王國師還來白
王善財太子貪欲染著悅意願大王
令諸兵衆皆來集會便勅太子於王
前發時王喚善財領四兵衆往彼抗
敵其善財白父王言暫是見悅意即
去王言即發今非是看悅意時復白
父王我辭母去王言辭去善財即往
悅意夫人處取其髻寶往詣母邊長
跪白母日此之髻寶當好防護莫與
悅意若大苦惱逼迫至死當即與之
母既受已遶母三匝作諸伎樂即往
征伐去城不遠樹下暫居時薜室羅
末擊天王領諸無量眷屬因過其所
遂不能動心大怪愕我亦曾經處處
遊歷未曾有此遂乃遙見善財童子
在樹下是時具切菩薩自受疲勞往彼闢

敵我須佐助可往降惡不令損害時薛
室羅末拏天王即勅第五藥叉汝可
速往曠野城中為善財降彼怨畢亦
莫令損是時藥叉奉王勅已即變四
軍兵衆人形高大如多羅樹象高如
大山馬大如象作諸器仗種種變現
吹擊大鼓令大恐怖現大威力至彼
怨所如是示現其城四面牆壁被藥
叉威力一時俱倒人民皆怪怕懼問
日從何處來天兵荅曰汝等早開門
戶善財即來往可迎取若更遲滯汝
等惣死無有殘餘城人荅曰我等於
王不逆亦不逆於善財比被王使逼
迫開門衆人開城以諸香花作諸音
樂出迎善財來入城中押領平定置
立押官善財歸國其夜父王夢見鵝
鳥取王腸肚遶城四面王身入寶室
中其三睡覺心大怕怖身毛皆豎從
眠起已以手拓頰住於怨思我定被
奪王位必當至死明且即集婆羅門
等說斯夢意其王門師便作是念善
財決定開戰得勝降得外國我須惡
解其婆羅門即白大王此是惡夢決

失王位定當身死要然於婆羅門呪
法中有祿方法可免斯厄王又問曰
有何方法告言於王園苑之中當作
一池嚴飾端正白土泥之令其精細
殺諸惡獸取血滿池置四街道從一
面入向一面出已令四上婆羅門解
四明者以舌舐王足下用緊那羅脂
燒香若作如是祿穰王久住位長命
無灾是時王曰諸事可辦緊那羅脂
云何可得婆羅門曰王然易得者却道
難得王復問曰云何易得婆羅門曰

大王見婦名悅意者是緊那羅女王
即告言莫作是語我子共彼以命相
連答曰大王可未聞書教
捨一為諸眷 為村捨眷屬 捨村取城邑
為身弃大地 王須自牢護 及以童子身
後乃能護他 須害彼悅意

大王為愛命故無所不作于時大王
聞此語已即依所說穿池白土泥飾
殺諸惡獸取血滿池其善財宮內諸
宮人等聞此事已皆生歡喜互相謂
言我並少年端政容美善財若至我
當承事是時悅意見彼歡樂怪問宮

人汝等有何喜樂次第問之有一宮人如上具說悅意聞已心大苦惱愁更又不樂即往善財母所啼泣自言具說如上母曰汝且小止少時我自尋訪乃知虛實

余時悅意更来自言此事是實時太子母告曰汝今正是去時我若不与汝寶當是負心即與悅意璫寶及衣裳等

余時大王入池浴已婆羅門以舌舐足至頂王勅令索緊那羅脂于時悅意身騰虛空而說頌曰

我染觸身故 笑樂住於此 如象得解縛已脫騰空去

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十四 弱

大唐三藏義淨奉

制譯

今時大王見彼女人如風而去心生
怕懼告彼門師婆羅門曰所應作者
悅意已走其婆羅門自言大王已得
成就災厄已除于時悅意在於空中
復更思惟我今於此受諸苦惱皆由
彼仙若到仙所須說此事我身為汝
遭大苦難作是念已即至仙所禮已
白仙人曰我為大仙向人說故遂被
繫縛為人愛欲迷亂至死復白仙人
曰若善財相覓取我指鐸而授與之
報如是言我之住處道路極險幸當
迴去更不須來若不肯迴願仙略視
道路於此北界有三黑山度此山已
更有三山復更有二山度九山已有
雪山王山北復有黑山山下水流復
有佉達羅伊沙陀羅金剛藏欲色山
鳥俱得迦伊伐得迦何鼻縛那彼木
山那等諸山過此山已即入佉那羅
山山下有窟入此窟中入已有大石
柱登柱上已被鹿皮而坐當有一鳥

王來撥汝去得過諸山從此出已多有諸色于槎或作人形羊形殺羊形復至一窟名賓伽羅中有水流如絲其中有六蟬蛇速疾走來汝須存意極大超越其槎中間有惡鳥來當須射破復有槎如雨牛相鬪可打角破便當進路或復途槎以鐵爲人手持鐵刁形貌可畏亦須打破然即進路復有槎形如藥叉相

其藥叉鐵口汝若見之以鐵釘釘額復逢一井名曰狂轉當須手執茶杖過之若逢頭及眼黃色藥叉當須杖刁之而過又多度水裏有蛟龍其水名曰能伽婆騰伽多彼伽彼登祇指多囉鳴盧馱伽河阿薩伽阿施尾沙馱陀諾伽等河其能伽河有藥叉女常爲居住名曰俱波婆騰伽河無人能住多彼伽河多有蛟龍指多囉河中欲色鳴盧馱伽河緊那羅婢居止可薩伽河中緊那羅新婦住阿施尾沙河中有種種色蛇毗陀河水甚濁穢惡若度能伽河時意存勇健若度婆騰伽河心須超越若度多婆那河

開口而度若度指多羅何時作種歌
唱若度烏嚧馱那河心須正定若度
呵薩那河時嘿然勿語若度阿施尾
沙河時當作禁毒地咒已度若度那
陀那河手持利劍割藤而度如是度
過此等河已有五百藥叉守當開門
伏須勤身必莫畏之此是緊那羅王
城說是語已禮仙之足騰空而去
余時善財童子平定外國怨已却還
那布羅城是時善財纔息定已即拜
父王對面而坐父王便已愛念之語
安慰善財善財荅日以父王威力得
安隱歸伐彼怨軍悉皆平定仍將寶
子置立押官依法輸斜父王告言我
子有功所作皆了其善財童子辭父
王曰欲歸宮內父王告曰且住共食
白父王我久不見悅意今欲往看王
曰今日且住明當往看又白父王我
要今日須看悅意父王默然不對是
時童子即歸本宮乃見宮中無有光
彩不見悅意東西馳覓作聲喚曰悅
意悅意汝今何在諸宮共集欲亂善
財然而身心如被箭射專向悅意頻

他日

悅意是樹女 我今極愛敬 實言當速疾
徐步向前行

是時悅意不覺前行一步緊那羅衆
白大王言此之善財有人威力精勤
超越具有形貌共悅意相應何須苦
逼不與悅意將今時緊那羅衆次第
白王今與悅意其王即勅依緊那羅
法左手持女右手執金瓶告言童子
此之愛女并千緊那羅女侍從圍遶
以賞爲妻王曰人當無恩必莫棄捨
亦不得更置婦人時善財聞王教已
即共悅意同歸本宮而爲遊戲歡娛
作樂善財復於後時思憶家眷離別
父母愁憂苦惱即共悅意平論斯事
君欲如何悅意即爲啓父王知王曰
任汝共善財相隨而去莫行錯誤人
多詐誑是時父王作誠勅已即與金
銀真珠等種種雜寶而爲資遣是時
善財以緊那羅力速疾還詣那布羅
城當入城時由緊那羅作種種香氣
遍滿城內父王聞善財來勅令作諸
鼓樂掃灑城邑除瓦石沙礫皆令鮮

潔作諸音樂懸繒幡蓋燒衆名香散
諸妙花善財共諸百千眷屬圍遶入
那布羅城止息已持諸珍寶往詣父
王所禮足已面前而坐向緊那羅事
具如上說

尔時父王知其威力第一超越即與
灌頂建立王位時善財便作是念我
共悅意為夫妻故今得紹灌頂王位
自知過去因緣得如是福報我今須
更勝於昔時行於布施作諸福業作
是念已象闍城中十二年内依彼俗
法置祭祀堂佛告大王我於尔時名
善財童子者莫作異見即我是身當
於尔時行菩薩行名善財王我為悅
意故精勤威力第一超越既得見已
於十二年中置祭堂依法祭祀豈我
唯此捨施福業而證無上菩提而更
修餘福業積集善根故正信因緣故
而證無上正等菩提
佛言復次大王我為求無上菩提故
而行慧施作諸福業大王諦聽乃往
古昔於尾施縛城有王名曰尾施婆
蜜多正紹王位以法化世其國人民

豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊
稻蕋在處充滿其王正信能利自他
愛念國人慈心相向後於異時共妃
遊戲歡娛未久遂即有娠十月滿已
誕生一子形貌端嚴衆相具足人所
喜見作生日會爲立名号共相議曰
此是尾施縛密多王子應與名曰尾
施縛多羅授八乳母廣如餘說如蓮
在水速時長大即令入學曆數筭計
工巧伎藝王法之事及以調馬種種
相法等悉皆成就廣如餘說今時王
子性懷賢善真實淨心自利利他心
常慈愍愛念世人能行一切無餘之
施旣聞常施心無間斷不問遠近貧
乏之人皆來求乞索者施與皆令心
足然而菩薩復於後時欲出觀望遊
戲園林七寶瓔珞莊嚴其體又身被
鹿皮乘騎羣象擊大鼓樂速赴而行
欲入苑中時有一婆羅門讚王子曰
剎利童子大勝威力即說頌曰
無量人衆集仁有大名聞此輩應行施
施與堪施人

今時王子心生歡喜速疾而下以此

視道路是時仙人告童子曰當知悅
意作是屬言於此北方界即有三重
黑山過已更有三重復更有三重過
九山已乃有雪山王此山有藥採取
以蘇煎服能無飢渴多饒氣力性念
能定并取鉢猴隨其去處以咒持之
并將弓箭及以明寶合阿伽他香藥
能治地毒復持三鐵釘及筆雪山王
北復有青山乃至當報善財作大威
力超越彼諸惡類皆當損之廣說如
前依次而作時善財既聞仙人說已
一依所告次第而作并持藥咒禮仙
人足退步而去所須之事皆悉已辦唯
不得獼猴却來仙所時仙即與獼猴
示時仙人復告善財汝獨一身無有
伴侶何須苦覓彼悅意耶定當捨命
善財自言我必須覓月在空行誰為
伴侶亦如獸王以牙爪力亦無有伴
火能燒之誰之為伴縱我無伴有何
所防若見大海可即不入若被地毒
可不療治夫大人者精勤作事若事
不成人無有過今時善財依悅意說
以諸藥草咒法過諸山河險難之處

直至緊那羅王城時善財遙見彼城
異常勝妙一切園苑林茂端正種種
妙花并諸雜鳥池水流渠又見無量
緊那羅女共來取水干時善財問諸
女等取水何用荅曰王女名曰悅意
此在人間身染人氣以水洗身欲除
人氣善財更問女曰此水為同一時
瀉浴為復前後依次與之彼女荅曰
次第瀉之善財便作是念我今善得
其便此吉利指鐶安於瓶罐之中信
通悅意善財即以指鐶嘿擲置一水
罐之中報彼女口可以此水在前授
與王女洗浴是時緊那羅女便作是
念此必有緣即在前瀉水王女頂上
洗浴然而指鐶落在身上是時悅意
即喚其女問曰汝將水來時更有何
人荅曰我見一丈夫具陳相狀然其
悅意知是善財令速藏隱方便將入
莫使人見依命將來藏一處已悅意
往詣父王邊長跪白言阿爺若見善
財欲作何事父王荅曰斬為百段分
為四聚此既是人何所堪用悅意復
白王言若當是人如何能到於此時

父王聞已瞋遂止息王作是言若童子來至可與一切莊嚴之具多與財寶及千緊那羅女并其汝身悉皆奉與于時悅意聞此語已心大歡悅喜樂遍身即令善財嚴飾衣服來見父王今時緊那羅王遙見善財人相具足形貌端嚴人所喜見心生恠愕欲試伎藝置大金柱高七多羅樹又置七鼓笄七玄高其善財童子身是菩薩若是菩薩諸伎工巧無不解者凡有所作天亦助之不為障礙即於王前設大供養吹笛擊篳篥彈琵琶作種種音樂并諸伎藝空中諸天亦皆助作時善財童子手執大刀色如青蓮光彩晃耀其王殿前有多羅柱王令善財以刀截柱如截佉多剎葉碎如油麻以箭射彼金柱七鼓七玄高皆悉穿過身若須彌不動不搖空中諸天及緊那羅等皆大吼叫今時緊那羅王見聞如此希異之事心大驚愕即令莊嚴一千緊那羅女安質面貌一如悅意王告善財汝知何者是悅意耶于時善財即發實言說伽

更重問悅意何在其時宮人具說如上善財童子聞已甚大愁苦宮人白言今此宮中更有勝者幸除憂惱于時善財念知父王作無恩事即往母邊禮足長跪白言阿孃我今不見悅意然而悅意形貌端嚴具多福德今若不見迷亂燒心隨彼趣方我當求覓若無悅意生大苦惱母曰當為悅意遭命難苦我放令去問曰此事云何其母具說善財知彼父王無恩復問阿母何方而去母曰悅意今向此山仙人法王住處于時善財為離悅意苦惱啼泣不覺唱言悅意母又告曰於此宮中更有勝彼何故憂惱善財答曰阿孃此之宮人我不愛樂母以善言慰誘煩惱更加速起尋訪東西馳走而作是念可於得處更尋問即往詣獵師所問曰汝先何處得悅意耶獵師答曰於彼山中有仙人住其處有池悅意每來池中洗浴我依仙人言教繫捉得來時善財却迴宮內又作是念今可往仙人所取其消息父王亦聞童子離別悅意極大

愁惱欲往山中仙人之所父王告曰
善財何為迷亂至此我今為汝更置
最勝富人善財聞已自言我無悅意
不能在官而住今時大王即出嚴勅
令四衢道諸城門所但有要路皆令
長索莫放童子出城善財為性夜即
省睡我聞晝中五種之人於夜省睡
云何為五一者丈夫思婦婦思丈夫
二者婦被夫瞋責三者作賊之人四
者軍將五者苾芻精勤苦行時我今
當一千時童子作是思惟我若從門
而出父母必罪守門之人作是念已
即取花鬘置於幢上無人守護門開
之處從此而去至於城外月初出時
善財向月啼泣思想悅意即說伽他
而告之曰

月滿能明夜 亦是星中王 畢星如眼愛
亦如大導師

誰見悅意眼如青蓮作是語已漸行
思念昔共悅意遊戲之時逢其原塵
告曰汝常食水草無病遊行不同我
告問曰見我悅意耶說已漸行至一
方所乃見花果茂盛有蜜蜂於花上

食氣善財告言青色無有垢有金色
相在竹林間兩色妙身見悅意不說
已復行見一蟒蛇告曰汝是黑蛇舌
如樹葉張口及眼俱有烟焰我有欲
火亦復如是無有毒心見我悅意在
於何處說已次至一林見百舌鳥作
其美聲告言汝在諸鳥中尊遊林樹
間有緊那羅王女名為悅意眼髮如
青蓮汝今見不說已次行至無愁樹
名花間枝花名吉利樹中之王而告
之曰憶悅意時心即迷悶汝名無愁
我今合掌令我無愁由心迷亂種種
異言次至仙人住處讚仙人曰身被
樹皮衣常食最上根我今頂禮大仙
師幸請速報悅意處是時仙人以安
穩言告善財且坐先言我見面如滿
月目類青蓮綠眉細長猶如盡月形
貌可愛人皆喜見且食根果後當無
惱訪覓不難必無疑慮說是語已復
告善財曰然悅意去時遺言相囑留
此指鏤善財若來覓我可與指鏤作
是語已復說險路可報善財童子道
徑極險難行當須迴去若汝不迴當

寶蓋施彼婆羅門而說頌曰

我本捨此輦 歡喜而能施 願我捨三界
速證妙菩提

復於其時王子出城遊行園苑以寶
莊嚴白象如白蓮華亦如雪山象有
種上相亦如帝釋之象以自相好而
嚴其質功德顯現其象日日增長於
諸象中而為最勝太子共諸親友眷
屬圍遶亦如衆星而圓明月三春屆
節百卉敷榮茂林清池花鳥交暎孔
雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴羣飛合
響太子于時有邊境國王知王子遊
時與諸綵女於芳園所隨處周旋歡
喜嬉戲樂行布施今婆羅門速來乞
象其婆羅門至王子所作美妙言詞
說伽他曰

天人間好施 美妙遍諸方 施我所乘象
今正是其時

今時王子聞斯語已心即歡喜速從
象下而為奉施復以伽他而發願曰
願我捨此象 喜施婆羅門 如是捨三界
速證妙菩提

今時羣臣來奏王曰外境怨國遣使

羅門來乞王子所乘最勝之象今已
施彼大三閭已極生瞋恚即喚王子
種種呵責令其出國其王子聞父責
已作是思惟即說伽他曰

我修菩薩行 慈攝苦衆生 已著堅固甲
捨斯最勝象 家中一切物 隨力皆行施
要心練行林 決定當須作 捨家修苦行
當詣練行林 不作如斯語 豈有施於人
菩薩作是語已即到妃邊告言賢首
所有財物皆須布施可入山林修其
苦行具如前說其婦聞已恐於太子
有別離憂合掌自言賢子我身男女
願亦相隨山林中住為修道我亦不
忍一念之中而能相離以妙伽他答
太子曰
如雪無有月 大地無苗稼 如林無水
妻無夫亦然

菩薩告曰我等必有相離一切世間
必有離別況汝女性報身柔軟食飲
卧具皆須細美在苦林中唯數草地
每食根果以達彼草披捨其身妻曰
賢子雖聞此苦心亦不退菩薩答曰
此之擔願常念莫忘今時王子即詣

父王頂禮合掌以伽他白言

願父懺悔我過失

施象與彼婆羅門

緣此責我往山林

當願庫藏常增長

今時大王聞此語已聲嘶哽咽不忍

離苦抱王子頭愛言告曰願子迴住

更勿廣施菩薩以伽他答曰

我若復迴住

大地及諸山

身及妻奴施

此心終不改

今時王子說此語已跪辭父王共諸

妻子眷屬前後圍遶城中之人皆大

煩惱咸送太子出城百千眷屬皆乘

輦轎隨送太子送出城外詣苦行林

時有一人聞城中人衆一時大哭恠

而問曰是何啼哭之聲衆人告曰汝

可不知此城王子蘇達那被流出境

然而王子立性愛樂布施大王治責

今欲入山林中緣此城內人民啼泣

今時太子依法言別以頌告諸人曰

一文思愛久共處

時至命盡會別離

路宿樹下且隨飛

妻子眷屬皆如是

汝等當知法如是

世間皆有別離愛

當復專趣所作事

安住不動喻須弥

今時王太子漸行去城三十餘里有一

婆羅門來告王子刹帝刹我故從城
出已行三十餘里復以伽他告王子
曰

我聞好施名故來

於此道路極疲勞

欲令成就施本願

願汝速證妙菩提

余時王子妃聞斯語已出不忍言以
頌答曰

汝婆羅門極惡人

拔出山林由不放

可無少慈於我等

王子失位並由斯

余時菩薩告妃言賢者汝莫於婆羅
門作惡惡言頌曰

若無此等求財者

何處更有證菩提

於六婆羅施最勝

從斯行六證菩提

余時菩薩心生歡喜即以車轂施婆
羅門而說頌曰

破我慳吝心

施轂車羅門

猶如大仙轉

得成無漏法

余時王子施車轂已心生歡喜携妃
男女漸進而行遠至苦行林中既到
林已身心歡喜而修苦行後於異
時夫人於山谷中採覓花果去後
余時天帝釋觀見菩薩在苦行林中
為欲試菩薩故化作一婆羅門於王

子所讚言大勝刹帝利童子願聽我言即以伽他而說讚曰

端嚴族姓子獨在山林中妙愛之男女
速持施義來

是時婆羅門說此語已今時王子愛
念子故一念思惟而住其婆羅門又
復告曰刹帝利我聞汝名能施一切
求者皆與願以二子施與我來何假
思惟而說頌曰

地上及虛空皆開好行施汝今應速捨
滿我所欲心

今時菩薩答曰縱捨自身由故不怪
況捨男女我今思惟別有私念即將
兒女施與婆羅門而說頌曰

我今捨此子快樂住山林不共母等義
怨恨生憂苦莫令人有語童子堅固心
捨子不捨身恐人誑譏

婆羅門曰刹帝利童子此亦不然彼
生於王族大地普聞哀愍衆生常行
慈施尚以香象施沙門婆羅門亦諸
貧之下賤之人常能攝受求者滿足
不令空過我既遠來勿令無益速調
心焉幸無退轉興別異心使我所求

不令空度

尔時菩薩聞婆羅門語已而復思惟
為愛子故迷亂其心而說頌曰

我今持愛子 施與婆羅門 彼生於苦惱
皆由愛別離 我今若不與 苦行無由成
寧遭此別離 必令求滿足

尔時菩薩專於一心決定當捨即說
頌曰

入中大苦海 有情皆救溺 能渡甚為難
誓作於舟筏

菩薩說已顏容怡悅以右手携兒左
手持女施與婆羅門是時男女舉目
盈流悲啼哽咽菩薩施已復發誓言
願我施男女 直趣菩提路 誓救諸衆生
速超生死海

尔時菩薩施此兒女作是言已于時
大地六種震動為地動故於山林中
所有修寂之人皆生驚愕互相謂言
今此地動有何因緣時有仙人是婆
悉吒種族善能占相告諸仙曰

林中小兒食果水 見令衆人心喜悅
在苦海中求出離 菩薩捨子大地動
尔時二子知父施與婆羅門已悲咽

泣淚禮父雙足合掌白言

我等不見母 今將施與彼 願暫別慈母
隨父施他將

今時菩薩為愛念故流淚滿目抱兒女
頌以頌告言

我心於汝甚憐愛 不是無慈堅固心

當為利益於人天 捨施汝等善喜見

我為無上菩提果 求證涅槃安樂處

為拔苦海諸有情 願救當離輪迴苦

是時二子知父決定施已作悲噎聲

合掌自言父今決定捨施與他阿孃

來至唯願自言於父母處並乞懺摩

我等幼小愚癡無識多有僇犯或時

出語不順恭敬斯多過失願見容恕

語已禮足右遶三匝逐彼漸行思父

所言頻見迴顧

今時菩薩思戀兒子出言慈愛迴入

草室即發無上菩提大願又子出時

三千大千世界六種震動空中諸天

皆發大聲說伽他曰

大士要心施 決成無上事 施男并捨女

堅心無退屈

今時諸天說是語已其母持根果欲

歸又見地動更加忽速時有一天變作母師子守捉要路不令得過恐障菩薩利益之事為一切有情而行布施妃告母師子曰

汝是獸王妻何因守捉路我若貞於夫願汝速開道汝是獸王妻我是人王婦依法為姊妹汝急開其道

是時師子復本天形即避其道妃見惡相一念思惟如天鬼神及林中聲我之居處必有災怖不祥之事即說頌曰

我今眼目瞶怖鳥作怖聲必有別難苦子今存與亡復見大地動身心更不安定當失二子憂心若火然

既作如是種種惡相欲至住處遍觀瞻視不見二子心即迷亂處處尋求又便作是念應於餘處共諸虫鳥而作喜樂或應室內眠卧先詣室中唯見太子合掌白菩薩曰某童子等身今何在菩薩告曰有一婆羅門來從我乞然而童子與彼人將幸願隨喜是時慈母聞已如獸被毒箭迷悶躄地如魚離水宛轉生苦亦如牛等失

子悲啼哀聲不絕而說頌曰

我子面如花 手軟逾蓮葉 未曾經苦事
愛子今何去 常共歡兒遊 性直如麀鹿
我子今何在 誰將汝驅役 哽咽從他行
悲啼身受苦 去時不見汝 誰知生別離
於此山林內 每食花果根 忍飢寒事他
今遭斯苦厄 捨父母親慈 眷屬亦遠離
皆由彼惡人 令子受辛苦 汝生剎帝利
今時奉事誰 晝夜被驅馳 衆苦恒纏迫
由於過去罪惡業 曾令有情愛別離
我若常行此實言 一切衆生起平等
以此真實誓言故 世世常無生別離
唯願二子脫卑身 速證涅槃安樂果
今時慈母見子所種樹 亦更懷愁惱
抱樹啼泣復為言曰

斯等叢林及花藥 皆是我子身管理
叢林花藥獨敷榮 唯我與余成枯悴

復次漸行見諸獸 子亦以悲啼叙而
言曰

汝常與子遊 喜樂情無間 子今何處去
苦惱而來覓

太子夫人於子去處 四顧觀望山崖
嶮峻路絕人行 母更悲啼以徇他告

曰

鞭杖以驅將 路峻山崖峻 逼迫令進前
婆羅門少慈 更壹咽喉破 叫呼冒吐血
猶如獸驚走 足軟若為行
尔時菩薩見彼愁苦悲啼不絕即為
方便種種勸喻說伽他曰

我無瞋恚心 便將二子施 利益有情故
難捨而將捨 我子及眷屬 難捨今已捨
當扣大人果 無上妙菩提 我今捨捨子
為求解脫故 車轆并妻子 施與一切人
其妻聞菩薩語已心住堅固合掌白
菩薩曰

我無障礙意 其生於異心 若欲將我施
隨意勿生疑 割愛捨親眷 至願求菩提
所未願滿足 拔濟苦塗迷

尔時帝釋天王心生怖異然而菩薩
勤修練行為欲止息助成立故於其
夜分將無量諸天前後圍繞到於菩
薩所居之處虛空中金照耀山林周
遍赫弈而皆大明告菩薩曰世人愚癡
狂迷自亂尔時天帝釋說此說已又作是
念然而言菩薩有一妃供給侍怙若無斯一

甚爲辛苦我亦方便必須求取作是
念已到菩薩邊化爲婆羅門白菩薩
可賜婆羅門

目
余時菩薩妻答曰

無著多貪人 婆羅門下劣 習性行非法
壞我貞潔心

目
余時菩薩慈心瞻視觀察其妻即答

我不惜其身 亦不自求樂 若我隨彼去
誰能奉事君

菩薩答曰我甚惜汝爲求無盡之法
當隨我意可返斯人縱令汝去我身
當死亦須發誓行施說已歡喜便自
思惟此是最後捨妻心無執縛即于
持妻施與婆羅門告曰

專須供給此尊人 純直心行身調善

我愛此妻甚珍重 婆羅門願哀納受

余時王子爲求菩提故當捨妻時地
六震動其妻哽咽隨逐婆羅門既失
男女復離賢夫苦中生苦愁毒纏懷
說伽他曰

我先作是業 無始恒相續 如牛失犢苦
我苦過於是

其王子妻作是語已今時天帝釋還
復示形告其妻曰我非是人亦非婆羅
門我是帝釋能伏阿修羅為欲成就
菩薩大願無上菩提哀愍有情其菩
薩妻聞天帝釋語已踊躍歡喜合掌
自言

天帝願我子 得離奴婢身 為作善因緣
遣向父王所

說此頌已時天帝釋至菩薩所左手
持妻白菩薩曰

此妻迴與汝 任意充供侍 幸勿轉與人
受寄將餘用

時彼婆羅門所將二子帝釋遠感令
向菩薩父王國中然婆羅門常避其
國由帝釋故不覺至彼城中而賣王
孫城內羣臣見王孫已啓白王曰

我等見王孫 兒孫及女孫 隨逐於婆羅門
於此城中賣

王聞此已心悶迷亂良久醒已時王
即勅左右臣曰卿等速即將見臣等
依命將至時有一臣先抱兒來直見

大王王見孫子身體瘦弱垢穢異常
衣裳破壞迷悶躋地諸臣伏坐復告
臣曰
在於山林中 常樂布施 卿等可速喚
我子并新婦

今時帝釋檀菩薩已退還本宮國內
一切人民皆往請菩薩却歸本國若
王本國建立為王時彼菩薩具一切
施所有沙門婆羅門貧窮孤獨親友
之人來乞求者皆悉施與修無量福
業說伽他曰

為末菩薩者 廣博能施與 剎利婆羅門
毗舍首陀等 金銀珍寶物 及以諸瓔珞
奴婢并僕從 施與持戒人 所有妻兒等
奉施婆羅門 斯人獲其報 今世及後世
今時佛告大王然於彼時名曰尾施
縛多羅王能施一切沙門婆羅門諸
貧窮乞丐親友眷屬作種種布施修
無量福業者大王莫作異見即我身
是我於彼時能行布施修無量福業
發無上菩提願大王非唯作此布施
福力而證菩提由我正信善根積集
功德因緣更修無量福故而證菩提

復次大王我為求無上菩提故而行
布施修諸福業大王乃往古昔於婆
羅迦斯大城有王名曰梵德正紹王
位以法化世人民熾盛國土豐樂無
諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充
滿復於異時相師占候於此境內十
二年中天時亢旱其梵德即擊鼓宣
命曰所在國中人等普告令知相師
占候於十二年中無雨亢旱汝等若
有十二年糧者任住如若無者可往
飲食充足之處後豐熟時還來境內
當於今時城中有一長者名曰散彈
甚大富饒多諸財物受用等事及諸
珍寶牛羊稻蔗廣大充滿如毗沙門
王然而長者既聞王命即命當庫之
人告曰丈夫汝知我庫藏之中有十
二年糧不守庫人日有長者即共眷
屬安心而住自餘人等糧食不辦皆歸
豐熟之國若無佛出世當有獨覺在
於人間憐愍有情貧窮之類于時獨
覺在於曠野林中為人應供後於一
時其婆羅迦斯在一方所有五百獨
覺居止復於一方更有五百獨覺居

住亦時五百獨覺即以食時持鉢往詣散彈長者家乞食斯獨覺等告長者曰汝能於十二年中飯食供養五百出家之人耶長者答曰待我須問當庫之人長者即問當庫人曰丈夫可有糧食得我眷屬并五百出家人於十二年用足已不答曰有是時長者即請獨覺十二年中餅食供養食訖去後復有五百獨覺詣長者家告曰可能於十二年施我等五百出家之人餅食耶長者自言聖者我已一度請訖何勞重來諸獨覺等告長者曰前來者別我等適至答曰聖者待我問知庫人長者告知庫人曰丈夫我等所有眷屬及出家人十二年中供給糧食之不答曰足其長者即請五百獨覺并前五百十二年中餅食供養長者復問聖者每日何時當食獨覺告曰我等常於日午時食是時長者即造一住處每日依時請千獨覺就寺而食然而長者問獨覺曰聖者余時飢餓何當降雨答曰今可降雨長者復自言我之種子今可種不

答曰任意長者既蒙寶告所有一切
並皆入出時天帝釋觀見斯事便作
是念此人供養一千個覺施中最尊
是千無過其敬憚長者我須助成功
德作是念已帝釋天王應時乃降天
雨其後穀子變生瓠蘆其農作之人
來問獨覺聖者我之種子生苗稼並
是瓠蘆不審云何答曰汝但溉灌其
人即去依時溉灌乃生花果一一花
果大如瓠蘆或如大瓮其耕種人即
以斯事復來啓白聖者曰汝莫輒損
時至自開後時成熟其果自劈隨其
種類之子於中皆滿飢餒自除變為
豐熟處處人物皆悉來投婆羅痾斯
有遠避飢餒之者却來投此城中于
時長者常以香美飲食供養千聖獨
覺說伽他曰

聰明證悟心 身語亦寂靜 常施於斯等
無偏應供者 神通兼變化 端嚴有名號
無畏之人食 眷屬并身樂 施與應供人
具足持淨戒 所種安樂業 此世并來世

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十四

乙巳歲高麗國大藏部監奉

新雕造

余時佛告大王當於今時散彈長者
者十二年飢餓久旱供養十聖獨覺
于時帝釋助作功德來降大雨者大
王莫作異見其散彈長者即我身是
大王我亦過去非唯以此布施而證
菩提勿作異見由我正信善根積集
善根功德因緣故更修無量福業而
證無上菩提

攝頌曰

馬王仙作證 地命鳥王忍 鸚鵡尾提訶

龜蘇二商主

佛言復次大王我求無上菩提故
益攝受一切有情大王諦聽若中阿
笈摩僧祇得分藥又經中廣說於
余時作一馬王名婆羅訶而為利益
化諸有情復次大王我求無上菩提
故攝受利益有情之事大王諦聽乃
至古昔於婆羅痾斯土城不遠有仙
人住心行慈悲念有情出彼不遠
有二農夫耕墾種植遂共相爭爭為

瞋聞遂即相打俱到仙所並請為證
一人即往王邊以事白王王即告曰
汝等相爭何人證見自言大王我等
二人爭是誰先過仙人答若依轉輪
王法我為作證若行別法我不為證
王言如是仙人答曰此人瞋彼彼人
瞋此彼既打此此還打彼王言若如
是者二俱合罰仙人曰我先有言若
依轉輪王法斷事我以為證汝若不
依我不為證時王自言大仙云何作
轉輪王法而斷事耶仙人答曰大王
若轉輪王法除無益事令住有益其
王告二人曰汝去更勿如是佛告大
王今時仙人以法作證者勿作異見
即我身是我於過去雖作證見依法
為證作真實證由彼因緣積集善根
致信故而證無上菩提復次大王又
為求無上菩提故攝受有情菩薩今
時在不定聚捨自身命饒益一切有
情大王乃往古昔於一方處大聚林
中有師子王於中居止復有五百商
人經過險路由語聲故有大蟒蛇驚
動睡覺五百商人悉被蟒蛇圍繞今

時商人甚大驚怖發聲號叫求諸天神其師子王聞此叫聲來至乃見蟒蛇圍彼商人去此不遠有少年象令時師子即往象邊告言此諸商人今被蟒蛇圍遶欲食汝能捨命救彼商人耶其象答曰欲遣如何師子告曰我須上汝頭上後脚捉頭以我雙爪打彼蛇腦後之兩足入汝頭中汝當必死我打蛇腦蛇當定死其蛇口吐毒氣我亦應死象曰且為利益拔濟多人寧願身命時師子王昇象頭上擲身打彼蟒蛇師子按足象便命過打彼蟒蛇蛇亦即死由蛇毒氣師子身亡三箇一時並皆捨報諸商人等遂全身命商人欲發空中諸天告商人曰此師子王是賢劫菩薩今為汝等捨自身命拔救諸人汝等宜應供養菩薩然後進發時諸商人即以種種供具供養師子王身遶已而去佛告大王今時師子王者勿作異觀即我身是我於今時在傍生趣能救五百商人捨自身命害彼毒蛇由我慈心攝受有情功德因緣積集善根正

信力故而證無上菩提復次大王乃
往古昔於一方處有好菓林然有菩
薩在不定聚傍生之中作共命鳥一
身兩頭一名達摩二名阿達摩是時
達摩食好甘菓後時阿達摩便食毒
果兩俱悶亂共相平論一作邪願願
我所生之處常共汝為惡友能為損
害二者發願願我生生之處常行慈
心利益汝身佛告大王於汝意云何
尔時名達摩者即我身是其名阿達
摩者即提婆達多是我為慈悲心故
由彼因緣積集善根故而證無上菩
提

復次大王乃往古昔於一方所有好
流池菩薩尔時於不定聚作其鳥身
於五百鳥中而為鳥王其中有一老
鳥不能遠求食飲常食小鳥及諸鳥
卵徐劣而行既食飽已一足而立時
諸小鳥常被食取心大愁苦共詣王
邊作鳥語聲自言鳥王具說如前愁
悲苦惱鳥王即為尋訪斯事是誰食
瞰諸鳥子等菩薩雖在惡趣心常無
異如是訪察乃見老鳥詐劣徐行在

池岸邊翹足而立于時鳥王菩薩即便覺知是損害之者而說頌曰

食散諸鳥卵并餘小鳥等翹是一腳立

猶如持戒者徐徐而縮脚微劣詐言談

曲須矯為斯必是多奸詐

今時老鳥便作是念今者鳥王既察知我我今歸依鳥王告曰汝可設計勿令諸鳥知汝恐事老鳥聞已速即逃去于時衆鳥安隱無憂佛告大王今時鳥王者莫作異見即我身是我為鳥王之時由能慈攝一切有情由彼因緣積集善根正見力故證得無上正等菩提

復次大王乃往古昔於一方所聚林之中菩薩今時在不定聚作鸚鵡鳥常解人語然於彼時婆羅痾斯有王名曰梵德正紹王位以法化世而有鳥欲害鸚鵡鸚鵡飛投大王手中告言大王莫非法化此時王見鳥來投手中心生憐念即於鸚鵡邊而受五戒以法化世勅群臣曰今於一切鳥獸以無畏施佛告大王莫作異見今時鸚鵡解為人語者見善根故而

證無上菩提

復次大王乃往古昔於婆羅那斯有
梵德王正紹王位去此不遠有尾提
訶國起逆其梵德王常欲伐彼不臣
其梵德王兵衆強盛其尾提訶國雖
兵馬駟勝而常心行慈悲於梵德王
其梵德王貪愛其國興舉四兵往擊
尾提訶國其王聞梵德王四兵欲來
即令掃灑城邑無諸瓦石懸繒幡花
辦諸飲食又勅諸臣等令城內人民
出城預前二十五里香花迎接復作
百種言詞讚美王德其梵德王聞此
事已瞋心乃息便作是念既逆善言
不相違逆今可迴軍時尾提訶國群
臣等讚梵德王曰願王過國所有軍
衆廣陳設會尾提訶王說伽他曰
大王受懺懽 我當親奉敬 諸事隨王作
幸賜為親友

余時梵德王復以伽他答曰

由思得解脫 瞋心寂無起 為一切能故
能勝一切人

余時二王共為和合其梵德王即歸
本國尾提訶國一切人民皆悉無畏

佛告大王今時尾提國王者莫作異見即我身是我為調伏其心由彼積集正信善根故而證無上菩提復次大王乃往古昔菩薩今時在不定聚於大海中作一龜王復於後時有五百商人乘船入海乃被海獸打破船拍其龜取五百商人置於背上渡出海中今時商人皆悉安隱全其身命佛告大王然於彼時大龜王者莫作異見即我身是為由慈攝有情由彼因緣正信積集善根故而證無上菩提

復次大王乃往古昔時毗提訶國有五百姓臣其中有二兄弟最為大臣兄名蘇斯那弟名斯那其名斯那者心常好覓人過無利益心其蘇斯那者於一切時常行利益為由蘇斯那常行利益故其斯那既無利益惱亂人民城中衆俱來自王說彼所作無利益事其王即令擯出境外便往婆羅泥斯城事梵德王後於異時其蘇斯那聞事被擯出境在婆羅泥斯梵德王所以為臣佐即自毗提訶王言今欲

往彼婆羅痾斯看弟作其和順之事
城中人衆皆生恠愕其弟常於兄處
作無益事其弟王擯出國境此兄尚
於弟處能行饒益共為和可佛告大
王莫作異見於彼時中名蘇斯那大
臣者即我身是常為利益有情由彼
因緣正信積集善根故而證無上菩
提

復次大王乃往古昔於一方所有一
大城其城中有二商人居止將五百
乘車載其寶貨行至曠野險路具如
中阿笈摩說其一商人已被藥叉擊
食第二商主平安得出曠野之中佛
告大王其第二商主平安得出曠野
之嶮者莫作異觀即我身是為慈攝
有情由彼因緣正信積集善根故而
證無上菩提

復次大王乃往古昔於一方所叢林
之中多饒河澗花果滋茂今時菩薩
在不定聚作六牙象王在其林內其
象王妻名曰拔陀於母象中為最尊
貴是時象王出群在於閑僻之處有
別雌象端正悅意詣象王處共為私

竊既為夫婦甚加憐愛行住相隨意
不相離心相繫著時拔陀母象便生
嫉妬即自思念作何方計使我當得
殺六牙象王并彼母象正住思惟心
大嫉妬無計可得遂便發願願我生
生之處能害二人作是願已於山頂
上投身而下便即命殤生毗提國大
夫人腹而處其胎十月滿已誕生一女
衆相具足漸漸長大嫁與隣國梵德
大王為第一夫人由彼宿業於六牙
象等生大瞋恨然而夫人有宿命智
即自梵德王言於彼方所有六牙大
象我今要此象牙願王令取于時王
勅諸城所有獵師皆悉喚集令取六
牙大象獵師集已告曰汝等往取象
牙將來時諸獵師王既勅已依命即
去其獵師大將告獵人曰汝等並散
各歸本業我獨自往取其象牙是時
大將即舉祭祀之物并着衣甲毒箭
等物造詣方所見彼象王并及母象
二俱別住於閑靜處各離象群而住
見已遂至遙望今時獵師身被忍那
覆其弓箭所有衣甲藏在草中欲為

殺害。爾時母象遙見獵師，即告夫曰：我等速向餘處。今有人來欲殺我等。象王曰：其人作何形貌？答曰：身被忍衣，外現慈悲相。若如是者，當須無畏，在袈裟中，無不善事。此之幢相，覆蓋之。人心住慈悲，當須無怖。勿生疑惑。如月無契斯人，亦如是。于時母象及以象王，並無疑惑，隨意遊行。爾時獵師既得其便，即放毒箭射彼象王。中於要害。母象告曰：如何乃言着袈裟人無有害心？爾時象王以頌答曰：

心非生過患，亦非我所作。此過由煩惱，由心離慈愍。如金裹銅葉，入火銅性現。患人雖不了，智者善能知。弓箭人俱毒，咸由彼為惡。袈裟本空靜，皆悉由心作。爾時母象心生瞋恚，告其夫曰：

我不違君語。如君今所說，我欲辟斯人。節節令其斲。

爾時象王聞此語已生如是念：作何醫療此煩惱事？若是菩薩，婦起惡害心者，此不應也。說伽他曰：

如被多鬼所着心，見醫即作非供養。醫人見彼亦非恨，應生如是歡喜心。

尔時母象聞其菩薩象王所說默然
而住時諸群象詣象王處便作是念
勿此母象損害獵師若菩薩在傍生
趣中常行菩薩行是時象王往獵師
邊以人言音告獵師曰汝莫怖畏恐
損獵師象王以鼻遠取獵師抱在臂
前又令母象別向餘處然後告曰丈
夫母象已去汝若須我身上物者任
意取之是時獵師心極慙愕此乃是
人我非人也我是人中象汝是象中人
汝在傍生有是情智我居人類反無
斯慧悲啼泣淚菩薩問曰為何啼泣
獵師答曰汝已損我時象王聞已作
是思惟我現相救不曾有損復更思
惟不是雖象而來損耶又問獵師曰
誰損汝耶獵師答曰象王汝身有無
量功德無辜加害即是損我汝身被
箭所傷可有治療我心被射愚癡無
智難可療治而說頌曰

我今觀察象王行 功德廣大猶如海
起害之人由忿怒 此之菩薩心難得
假說我今身是人 了無如是真智覺
但有如斯瞋害毒 身空無有少功德

莊嚴形貌似人身

不如生在傍生趣

汝在傍生有人智

象王爲最象中尊

不言形貌即成人

不以傍生非是人

若有人慈功德者

彼乃當知即是人

今時象王告曰不勞廣說多言語不

用多述巧言辭汝今云何箭射我速

說斯事今我知獵師答曰我奉王教

須汝身牙緣此射之象王告曰仁所

須者幸時早取菩薩爲懷無不捨者

任汝拔牙將所利益說伽陀曰

利益一切有情等

遠離漂流生死海

當證無上菩提智

唯願早入涅槃城

今時獵師心生羞耻告象王曰我須

拔牙象王告曰任意拔將答曰我不

能拔若令我拔願住慈悲我方 able 拔

若其不住慈悲之心正拔之時手必

墮落象王告曰若汝不能拔者我自

拔與象王曰爲我牙投入肉深遠當

拔之時自血流注拔已欲與獵師象

王身色鮮白如優曇鉢花血流遍身

如山雪覆亦如欄文

今時象王自心觀見身相如是恐有

退轉欲堅其心不令燒亂由彼菩薩

多習性故而行其施豈有退邪至於
死路唯歸佛陀於彼時中有種種異
相為空中諸天心得滿足便生喜悅
現希有事然由象王作是苦行空中
有天而說頌曰

我等諸天見 象王行苦行 當正拔牙時
受於無量苦 內心猶喜悅 必不退要提
別有一天而問彼天曰

如此拔牙身受苦 云何能發趣菩提
猶如地獄受苦人 必不能發慈悲意

今時象王拔牙已默然而住獵師念
曰云何拔牙執持而住欲生悔耶不
與我耶于時象王觀知彼意即持優
曇鉢花白色六牙引其前足而以六
牙欲捨與之告曰待住少時待住少
時我今極痛象王又作此念受者現
前何須久住如何不施本為此牙欲
殺於我今既無牙何慮餘事告獵師
曰汝應善聽說伽他曰

賢首汝應棄惡事 所持利劍弓箭前物
被此加害害仁者衣 我今見此心歡悅
或有施淨受亦淨 或有施淨受不淨
我今觀汝淨應供 施者受者二俱淨

尔時象王見彼被難欲安心自喜悅
即與六牙告曰

若實盡箭射我身 不生少許瞋恨意

此實願速證菩提 當救輪迴得解脫

佛告大王於意云何彼時六牙大象

王者莫作異見即我身是我以慈悲

苦行布施故而由未證菩提由彼因

緣正見積集善根而證無上菩提

復次大王我曾作兔捨其身肉布施

與彼仙人之時廣說應知

復次大王我於往昔父母二俱無目

常以肩背負擔糝行供養經無量時

而由未證廣說應知

復次大王我為利益諸有情故大王

諦聽世間邪見而依俗法父母將老

或令飢餓溺在河中或將入火燒身

之事言得生天我設方法並令禁斷

此非法事廣說應知

復次大王更有無量因緣並於那迦

藥叉經中廣說

大王菩薩在不定聚作獼猴王於五

百獼猴中為尊貴婆羅痾斯被梵德

王怖懼之時我於尔時捨自身命救

五百獼猴廣說應知

復次大王菩薩在不定聚時生於雉身如雉本生經中廣說

復次大王菩薩在不定聚時生在象中如象本生經中廣說

復次大王菩薩在不定聚時生在龍趣名曰曷波龍子於龍本生經中廣說

復次大王菩薩在不定聚時作鵝王身如鵝本生經中廣說

今時勝光大王白佛言大德世尊於何時初發無上菩提之願佛告大王乃往古昔無量劫時有王名曰光明其光明王有一象寶身色鮮白如優鉢花七支圓滿形貌端嚴人所喜見時王即勅調象之人令調此象堪乘之時將來見我其調象人受王勅已即將調教既成就已還詣王所王即乘象并調象人王在後坐出城遊獵種種禽獸然而象王聞母象氣尋香而走王見象走其疾如風告象師曰我見虛空轉四方上下迴山地如陶輪樹亦空中去象足不曾移猶如騰空去觀前山走來後山無不動須勒象令住

極打令其怕 象王既未調 死生今在即
今時調象師白王曰

我誦大仙所說呪 并以鐵鈎鈎極打

誦呪鈎打唯加急 所用之法皆無益

無索無鈎能禁制 王知無物可能止

貪欲入心無調者 欲在心中如掘釘

此欲發時甚廣大 無有能為止息者

今時調象師作種種法不能止息而令

象迴又白王言其象走困願王攀取

樹枝放象隨意即逢一樹王及象師

攀枝而住喻如從死而得再生王告

象師曰汝不調此象成就便即將來

與我乘騎白王曰我調成就然為彼

象聞雖象氣貪欲醉故不受言教其

象雖去思憶本處至第七日必還來

到所以者何由見母象共行欲已思

憶象坊至第七日其象還來時調象

人速詣白王王曰汝教此象未好成

就其人白王我調象已責曰云何調

伏白言請王驗試即知虛實其調象

人即燒大鐵丸色赤如火令象取食

象即詣前欲取吞食其教象人復白

王言象若食之象必不活時王告象

師曰如斯調伏當時為迷亂我先白
王我但調伏其身不能調心王曰汝
頗見有能調心者象師白王言有唯
佛世尊能調身心一切有情欲調其
心由不能調而皆却退有諸外道修
行苦行貪欲藜林在心而不能拔亦
有捨境離欲貪處而不堅持復還退
失阿素落等及以天人師子雜獸龍
蛇鳩鵲乃至飛鵝雜類等一切含識
皆被欲縛無始已來如輪迴轉少年
容貌乃至於老調伏其心種種苦行
或有仙人食風食菓皆不調心雖無
相誰有天人能得自在言大王者有
大威力諸鬪戰中取能殊勝亦不調
心唯佛世尊無有貪欲心得自在今
時大王聞佛世尊有精進力廣行惠
施修諸福業即發無上菩提之願說
伽他曰

修無量福求佛果 得成善逝自在尊
若未能度彼岸者 我當重度今至岸
聞佛離欲發菩提 復行惠施正法化
願我當來得成佛 利益有情貪欲滅
佛告大王於意云何彼時名光明王

者豈異人乎即我身是我於今時初發無上菩提之意

今時勝光王復自世尊曰最初於誰行施得證無上菩提佛告大王乃往古昔無量劫時有城名曰毗訶彼地其城有一陶輪工師有佛出世号曰釋迦牟尼證無上正真等正覺十号具足亦有聲聞弟子名舍利弗大目軋連及侍者阿難陀時釋迦牟尼佛正真等正覺共無量苾芻衆俱遊行人間至彼城中今時彼佛忽有風患即告阿難陀曰汝可往彼陶輪家乞酥油蜜漿今時阿難陀聞佛教勅即往詣陶輪家在門外立自言長者世尊患風強病今須酥油蜜漿時陶輪師聞具壽阿難陀所說即將酥油蜜等長者共兒相隨俱往佛所以酥蜜等遍塗佛身温水沐浴持沙糖水奉上世尊為療病故即得痊愈今時陶師長跪發願說伽他曰

我以蘇蜜施如來

願獲廣大功德利

種族名号聲聞衆

悉如今日釋迦尊

善能調伏有情類

遠離衆苦歸圓寂

其閻輪子亦發是言願我當來如佛
侍者佛告大王我於今時初施釋迦
如來得證無上菩提其子者即阿難
隨至復問世尊曰從初乃至成

佛供養幾許諸佛而證無上菩提
佛告大王我從釋迦如來最初阿僧
企耶乃至護世佛時以清淨心如是
供養七万五千佛於今許時供養不
曾心異唯求無上正等菩提大王第
二僧企耶我初供養燃燈佛乃至寶
髻佛以清淨心如是供養七万六千
佛我雖經歷多生心無有異常以清
信供養諸佛大王第三阿僧企耶初
供養寶髻佛乃至安隱佛如是供養
七萬七千佛如是又至迦攝波佛我
雖供養無有異心常以淨信供養
佛為菩薩時如是供養皆蒙諸佛為
我受記當證無上正等菩提滿我所
願思求正覺堅固釋持慈攝一切有
情故今時勝光王聞佛說已心大歡
喜頂禮雙足奉辭而去時多阿難
隨即以加隨請世尊曰

唯願世間尊 為我分別說 何處初發意
為求大菩提 更願無上士 為說本事緣
曾供養幾佛 復經幾許時

余時世尊以頌答曰

無上兩足尊 慈愍有情者 於彼發菩提
誓度三有海 聞佛心離欲 廣說醉象緣
厭離貪欲習 因發菩提心 堅固發誓願
惠施如河沙 光明王世時 專求正覺等
初見釋迦佛 我作陶輪師 酥油蜜漿等
最初為供養 亦曾為上女 正信三寶尊
我見憍陳佛 以燈油奉施 無勝佛世時
我曾作三藏 共大眾相覓 惡罵僧為女
由斯口惡業 變我身為女 却迴心淨已
還變為丈夫 乃往過去世 曾為王子時
寶髻佛兄弟 我以燈明施 三月曾供養
安隱佛世尊 佛滅度之後 以舍利起塔
曾作富長者 三月供養佛 世尊滅度後
建塔九十肘 後見有勝佛 梵志中為最
舉手合掌敬 供養人中尊 昔時作梵志
書論悉明解 我逢利益佛 施座奉如來
往修苦行時 曾住仙人法 見憍陳世尊
捉身欲山下 我曾作仙人 遇逢樂見佛
諸佛至居處 以根菓供養 往昔作仙人

見善眼世尊 以著樹皮衣 持施覆其身
昔曾作人王 供養勸又佛 頓捨四兵衆
求無上菩提 從初釋迦佛 至於護世佛
七萬五千佛 我皆盡供養 此是一僧祇
如是行供養 一心無異別 恒發菩提願
次見燃燈佛 多聞甚可愛 以大青蓮花
作梵志持供 我曾作國王 見佛名有相
於佛修行處 供養此如來 我曾作國王
有佛名住修 以妙色珍寶 音聲而供養
我曾作國王 佛号起師子 我以寶幡蓋
供養此如來 我曾作國王 佛名安隱曰
王有一千城 皆令修供養 我曾作國王
有佛名梵志 以浴室香湯 依時沐浴佛
我昔作國王 城中而供養 三千梵志佛
及一尸棄佛 我曾作長者 於財增城中
供二十五佛 修行於林入行 我曾作長者
於彼大城中 供養尸棄佛 建立寺舍塔
其寺供七佛 奉施珍寶具 及以奴婢等
莊宅花園林 曾作王信敬 於尸棄佛所
復在彼城中 唯求正等覺 昔曾作梵志
有佛名歡喜 為求菩提故 以果先供養
曾作長者時 有佛名善眼 我以摩尼寶
供養此如來 亦曾作商主 有佛名善生

坐於菩提樹以餅先供養於千商人中
曾作千商主見佛坐菩提号名善意佛
香泥塗佛上復以扇招涼佛邊坐聽法
聞法心開悟昔作商人主有佛名釋迦
我以衆寶花以花散佛上昔作商人主
有佛名高登以幡花音樂供養如是佛
我曾作國王有佛名最上超越諸有悔
當施衆車輅我曾作國王有佛名最尊
佛行百里內地散諸妙花我於過去世
聞佛欲來過遠將勝幡蓋并四兵圍遶
有佛欲渡河我當作舡師見佛心歡喜
渡佛到彼岸我曾作商主有佛名賢車
為佛造橋梁令佛安隱渡我曾作國王
有佛名大梵牛頭香造寺以供養於尊
若僧伽脰衣以覆如來上儉世檀香浴
降雨人歸佛我曾作國王有佛名淨月
國有多疾疫供佛疫皆除我昔作王時
有佛名調帝請佛說妙法為求菩提道
我昔作王時有佛名梵尊施佛僧伽脰
用覆如來上當時國中儉我以旃檀湯
沐浴如來體豐樂人歸佛我昔作王時
有佛名帝釋其國有災起王發慈悲止息
我昔作王時供養調帝佛用諸百萬寶

造舍獻如來 昔為梵志信 見佛名悉達
以百千頌讚 供養天人師 昔為梵志時
佛名帝釋幢 合掌以正信 當來願如佛
始從燃燈佛 至於帝釋幢 七萬六千佛
我比日盡供養 滿二阿僧祇 供養於諸佛
不曾心有異 志願菩提處 第三阿僧祇
亦為王供養 佛名安隱日 滅度而起塔
我昔為國王 種種供養佛 滿足皆隨意
起塔名法王 昔為大商主 見佛名悉供
我以眾金花 散佛呈供養 昔為商人時
見佛名寶鬘 為佛作金網 以覆大師上
昔為商人時 佛名上蓮花 作銀花供養
散布如來上 昔為商人時 見佛名上機
我上妙室 供養於如來 昔為大國王
佛号名勝論 正證菩提日 我以四兵護
昔為商人時 見佛名無垢 造塔并浴室
及以燃燈明 我昔作王時 見佛名金覺
坐石而入定 音樂以供養 昔為商人時
見佛名修行 降然度人眾 掃地令佛過
昔為商人時 聞佛名淨住 欲來造寺舍
園苑毗訶羅 昔為大國王 有佛名相師
摩尼寶自供養 我時為菩薩 昔為大國王
有佛名繫都 我造法王塔 繒幡以供養

昔為大國王 有佛名捨墮 我以瓶放施
起塔并設會 我昔為商主 有佛名見義
以金寶具珠 種種香供養 我為大國王
佛名諸安義 佛遊於人間 異迎供養
我為大國王 佛名他利見 欲令於城內
設樂香花供 我昔為商主 有佛名摩沙
以諸薑木香 根香散供佛
我昔曾為大仙人 見辰宿佛在寶金龍
但一加他而讚佛 超過九劫修苦行
昔為梵志名最上 見佛名曰毘婆尸
兩手持莖發菩提 歡喜布散如來上
菩薩昔為商主時 見佛世尊名尸棄
并有弟子聲聞眾 三月衣食而供給
昔為商人緣正信 於彼毗婆尸佛所
并諸弟子聲聞眾 三月衣食而供給
昔為商人緣正信 佛名迦留村陀佛
請佛家資盡布施 隨佛出家持梵行
昔為商人緣正信 見佛迦耶迦牟尼
先造立寺生恭敬 後乃方隨佛出家
昔為梵志名最勝 於兩足尊迦葉佛
由聞菩薩所說話 乃得出家修淨意
菩薩昔作國王時 於弥勒仙修供養
入定見我當作佛 時仙却來供養我

從安隱佛至迦葉
一切如來皆奉侍
皆悉歡喜而供華
皆發無上菩提願
一切示現而授記
我先求願皆滿足
此願皆令得滿足
授我無上菩提記
復為一切施主時
捨身捨寶行檀度
持戒專求趣彼岸
皆令得度於苦海
常行忍辱波羅蜜
由行忍辱心無退
我曾欲竭於大海
皆由口業真實語
牛出梵志共論義
諸天擊鼓而助喜
勤修勝禪波羅蜜
定中不起鳥龍現
慈心常有思念
發願願求皆滿足
我皆供養天人師

供養七萬七千佛
乃能數滿三僧祇
未曾少許心別異
為菩薩時供養佛
對眾咸言當作佛
如先所願今思付
彼佛世尊諸大德
我昔曾作尸毗王
并及尾闥大王身
皆為商主入大海
能害自身令眾樂
往昔曾作仙人時
身體手足被支解
如緊那羅本生說
以滿精進波羅蜜
昔名藥物大目時
當滿般若波羅蜜
昔為梵志名生然
頭上鳥生男子女
修行滿六波羅蜜
我廣修學專求願
彼諸大德一切佛
三有苦海諸眾生

一切皆歸涅槃路
從彼光明王身後
度得一千俱胝衆
世間之尊大導師
我已置立橋船筏
我若入於圓寂後
諸有能修福德者
我若入於圓寂後
少許供養於形像
我若入於圓寂後
如若有情聞此者
已上諸佛名

我為菩薩修供養
乃至帝幢佛世尊
沉復成佛度無邊
已度未度人天衆
堅固度於諸有情
由能濟度無邊人
當來皆入涅槃城
而能修集於佛事
即得生天無量樂
遺留法寶甘露味
皆能修習出離去

根本說初有部毗奈耶藥事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十六 弱

大唐三藏義淨奉

制譯

今時世尊是無上福田恭敬尊重能令國王及諸臣佐婆羅門居士商人商主天龍藥叉阿素羅迦樓羅捷達婆緊那落莫呼洛伽乃至傍蘇異舍遮等以諸衣服卧具湯藥諸療病物供給世尊及苾芻僧伽今時佛在室羅筏城給孤獨園時諸外道共集講堂皆相謂言仁者知不我等比來於此得諸國王群臣居士婆羅門等尊重供養供給衣服卧具醫藥等物今有沙門喬答摩人間出現所有尊重恭敬供養供給醫藥衣服卧具等皆悉施彼我等斷絕无有利養今復云何共設何計其中一人作如是言仁者應知若持梵行者作非梵行時諸外道答曰如是復有一外道云何得之說曰我等法中有一女人形貌端正人所樂見教彼女言喬答摩沙門共為私事衆皆問曰是誰端正答曰彼旣遮外

道女衆人即使令喚至已告曰小妹
須知我等往日所有利養皆被斷絕
今時所有利養衣服醫藥卧具等悉
皆尊重供養喬答摩沙門汝不助我
耶棄却我等耶其女問曰仁者使我
便欲作何計答曰汝是我眷屬家小
妹可能作是言沙門喬答摩共我私
行非梵行事若能如是名為捍敵世
人即皆尊重供養我等如昔無異其
女告曰我不能謗沙門喬答摩彼天
人師王臣敬重威德無量誰能輕信
時諸外道報曰妹子汝若不能謗沙
門喬答摩不依我等言者我等大眾
不共汝言談話說不得入我等家中共
擯棄汝令汝至死後墮地獄女人身
少智性遂便問曰仁者教我欲作何
事時諸外道告曰汝可時時往逝多
林其女依教每日往逝多林乃至後
時其女腹上覆一鉢盂詣如來所念
時世尊為無量百千大眾前後圍繞
說微妙法然而此女來入會中世尊既
見外道女來作是念曰我昔曾作此

業續集成就由如果流其外道魔女
面前而住說伽他曰

聲響令入愛 美言清巧語 染我懷妊胎
而今復說法

今時世尊以頌告曰

若人為妄語 當墮於地獄 外道女答曰

若作云不作 彼當墮地獄

世尊告曰

二人皆墮於地獄 墮與不墮自心知

謗法之者來生苦

少句未見本

今時天帝釋作是思惟彼外道女垢
穢大聖及苾芻增伽作是念已即以
神變解鈴今墮是時魔女大生羞恥
速即靖去時諸眾首苾芻白佛言世
尊云何勝軍大王佛為說法初即授
記於此正真等正覺又復我等今欲
往無熱地邊於如來前各自說本事
佛即默然而受其請諸佛常法出現
於世未入涅槃教化有情必作十事
云何為十 者欠植善根法王太子
灌頂授記 者未曾發心有情今彼
發起无上菩提之心三者建立三寶

四者結界五者命壽五分之一中要捨
一分六者於室羅伐城現大神通七
者於平林聚落現從天下八者於父
母所今見真諦九者於無熱池中共
諸苾芻說業報因緣由此義故世尊
共諸苾芻於無熱池中說昔本業報
事告諸苾芻等可往無熱池邊各說自
本業事時諸苾芻聞佛教勅咸皆依
命佛共四百九十九苾芻衆於室羅
伐城沒無熱池邊出往詣野猛藥叉
遊行之處其處花果甚可悅意然而
此池流注四海一名孫伽河二名新
度河三名縛叉河四名呬多河其處
嶮峻非得通人而不能往佛與大衆
俱到彼已

尔時世尊起世俗心作此心時乃至
五鐵皆知佛意難陀鄒波難陀龍王
知如來意云何世尊起世間心見佛
欲於無熱池中共諸苾芻各說往昔
因業即於池中化出大蓮花其花千
葉猶如車輪色如天金寶蓋花葉金
剛所作無量千花周匝圍遶尔時世

尊坐此花上及諸苾芻各坐一蓮花
于時具壽舍利佛在王舍城抵利跋
婁山上縫僧伽脰衣佛告大目犍連
住喚取汝同侶舍利弗來自言如是
時具壽大目犍連從無熱地沒於祇
利跋婁山現到舍利弗前告言具壽
舍利弗今時世尊共九百九十九苾芻
衆於無熱地住我承佛勅故來相喚
即可同行答曰具壽大目連汝可待
我縫僧伽脰了方得相隨告曰我共
相助縫不任意時大目連以神變力
五指為針助縫其舍利弗告曰連日
汝應前去我即後來大目連曰仁若
不去我強力將行時具壽舍利弗即
舒戶鉤告曰連日汝神通為寧且舉
此戶鉤然後將我時大目連即挽戶
鉤然舍利弗又作是念彼大威德若
挽戶鉤并我將去便以神通以身繫
著祇闍崛山其山即動并瞻部洲地
俱時皆動難陀耶波難陀龍王并無
熱大地之中諸大德等咸念初動時
諸苾芻白佛言此是難陀耶波難陀龍

王今勸地耶佛告諸苾芻此非難陀
耶波難陀龍王勸此地也此是大聲
聞現神通也其舍利弗復作是念我
若繫著須弥山者彼亦將去我今以
心繫著無熱地中如來所坐大蓮花
已即不能動時大目連告舍利弗曰
具壽捕神通訖可往世尊所舍利弗
曰汝且前去我在後來其大目連去
已未至佛所舍利弗先到札佛雙足
於蓮花上坐已目連方至尊者問曰
汝於先來何大遲之時諸苾芻皆生
疑惑唯佛能斷曰佛言世尊此見大目
連神通第一今乃不如佛告諸苾
芻汝等諦聽非但今時乃往古昔於
中天國有一畫師其人因事往詣餘
國至已還向畫師家停然而主人作
一轉關木女彩色莊嚴今其供給看侍
對前而住客便嘆曰來於此眠臥其
木女默然而立斯人念曰主人發遣
此女看侍於我即以手挽其索即斷
身手俱散極生羞耻便作是念今者
被其私裏辱我我應對衆而為耻辱

斯人即於當門牆上畫自己身猶如
自絞入門扇後隱身而住主人恠晚日
高不起即往看之開門乃見自絞而
死便作是念彼人何故自勒咽喉復
見木人聚在地上緣我勝彼由斯致
死其國立法有人死者先奏王知然
後殯葬王人急告王曰中天竺國有
一畫師來居我家我作轉開木女供
給彼為是人手挽索斯人羞耻自
懸而死願王檢看我願殯葬王即勅
使往看使者告曰汝且研索令斷然
後檢看為是自懸而死為是主人勒然
是時主人即以斧斫堆加斫壁客便
告曰為死洛耶既對王臣深懷愧耻
佛告諸苾芻於意云何尔時畫師者
即舍利弗是作機關木女者即大目
乾連是於彼時中由有工巧而能勝
彼今用神通還復得勝復次苾芻汝
等諦聽乃往古昔刹於一方聚落之
中有二畫師共鬪技能皆稱我好明
解工巧俱詣王所自言云我明圖畫
第二亦云我能圖畫時王即令壁上

各畫一面盡已能知我不信說其一
畫師時經六月乃盡一面其第二者
但唯摩飾壁面其盡了者即白玉言
我畫墻了王共群臣來觀盡彩告曰
大端正第二畫師白玉看我畫作由
前壁盡光影現斯以薄衣覆王見此
事甚大怖之云更勝彼其人礼王足
已自言此非我盡由彼壁盡於此影
現大王為復盡者端妙為復此象端
正王言如汝作者甚為端正佛告諸
苾芻汝意云何尔時六月磨作畫師
者即舍利弗是時經六月畫師者即
大目連是也於彼時中由其工巧而
能得勝今復神通而還獲勝
復次苾芻汝等諦聽非但今時神通
得勝古昔於波羅痾斯城不遠有二
仙人一名勝伽二名利棄多彼於後
時天降大雨地面多泥其勝伽仙人
膝脚跌倒地被打破仙人咒誓於
十二年中天更不雨其梵授王及彼
羅痾斯人眾皆聞仙人咒誓今十二
年天不降雨王及國人同往彼仙所

自言大仙莫作如是仙人告曰我不
忍之今十二年不得下雨梵授王等
別向利棄多仙人所以事自言此仙
作實語應時天降大雨佛告諸苾芻等
今時名勝佉仙人者即大目連是利
棄多仙人者即舍利弗是也廣說如
上

復次苾芻彼二仙人有少惱緣其利
棄多仙人即於勝佉邊求而懺摩正
礼足時其勝佉乃以脚蹋利棄多頭
髻之上被蹋之時即作呪並願明日
日出之時汝頭破裂勝佉還即呪誓
願曰莫出日既不出世間黑闇諸婆
羅門城中人衆皆來自勝佉仙人曰
莫作是事彼仙答曰若今日出頭決
破裂其利棄多告勝佉曰汝可作一
土頭其仙即作土頭戴之其日即出
土頭便破佛告諸苾芻莫作異見時
勝佉仙人者即大目捷連是利棄多
仙人者舍利弗苾芻是於彼時中而
已勝彼今時亦勝佛告諸苾芻汝等
復聽我今為汝說昔中天竺有一巧

人善解牙作迷持象牙刻為粳米一
斗以充道糧往波斯國既至彼國詣
一巧師家中暫寄欲住斯人不在但
有其妻既見妻已報言將此一斗自
粳米為我作飯其巧工妻荅曰此米留
著汝當且去其人留米即去彼便為
煮柴薪俱盡米仍不熟夫主來至家
中問其妻曰賢首汝今作何物耶妻
即具說夫便看米乃知是象牙為米
夫以誑心告曰此水為有灰故米不
能熟汝用淨甜水煮米當即熟後時
留米人來其妻報曰汝宜取淨甜水
來其人持瓦瓶取水預前速至盡作
水也於其池中盡作一死狗其形脹
爛其取水人至彼池已乃見此狗一
手掩鼻一手下瓶以眼視狗遂打瓶
破瓶既破已便自羞耻佛言汝等茲
蓋勿作異念其昔巧工作象牙米者
大目軋連是盡作水池者今舍利弗
是也汝諸苾芻如來所得之定諸聖
獨覺名亦不知諸獨覺所得之定
舍利子大目連名亦不知舍利子所

得之定餘聲聞衆名亦不知舍利子
苾芻具大威德勝大目連然而由彼
多現神通密作是說大目連連神通
第一復次大迦葉彼自說其業而說
頌曰

迦葉往詣於衆前	具說前生修行法
捨施少分諸功德	獲斯無量勝福田
猶如世間師子王	無畏遊於諸山藪
今大迦葉亦復然	演說昔法心無畏
我昔曾施升粒食	當於無漏獨覺所
住寂無垢三昧定	我今信受亦復然
於佛教中發大願	常聞如是寂勝法
由是因緣獲果報	千度生於北祇園
其國長壽無彼我	新獲尊貴無閼少
由斯一業獲果報	千度得生忉利天
彼天受妙香瓔珞	色相殊好以嚴身
彼壽報盡命既終	還復天中獲安樂
由於一業發大願	多饒財寶不貪著
不求五欲受諸樂	便捨出家學佛道
我昔不遇大明師	亦不逢彼聲聞衆
見服裝袈裟衣者	便即頂礼求出家
我見如是出家時	在於佛前衆中坐

從衆而起頂礼佛
于時世尊出是言
若求出離諸苦難
世尊為我說妙法
四禪十力及六根
我今獲致如斯法
令我最後受此身
如來常說真實法
我所發願今得隨
我生及今身今已盡
獲於法中為長子
佛已記我為第一
已見實諸證真法
對聖王尊前說本業
大聖慈悲尊加被我
余時耆宿聲聞諸大
慈並問具壽舍
利子言汝昔曾作何
業由彼業故得
大智慧辯才無碍
余時舍利弗以頌
答曰

我昔山林見隱人
依止空閑修淨行
我時見彼心歡悅

說佛是我親教師
汝是弟子我為師
宜應聽受淨妙法
發大慈悲於我處
入支聖道今修學
便以漏盡不復生
與諸賢聖為同侶
持淨戒者願隨心
更不受生寂後有
斷諸有結更不縛
由法王力離眾苦
於杜多中軍為上
我今感盡無獲不動
在於阿耨大池中
安坐蓮花說斯事
是其獨覺寂靜者
身被垢弊破加系衣
即便取衣為衣洗淨

更以針線好縫治

殺勤頂札中恭敬

彼便於我生氣慙

舉身湧在大空中

為現種種變神通

於是搖颺騰空去

時我觀斯神變已

合掌恭敬心發私願

願我生生常智慧

有大勢力饒財寶

於彼榮豪族姓中

常得出家捨五欲

由斯願力得出家

五百生中離俗網

此是寂後身

得生於人間

親事大道師

無上等正覺

我今得出家

於釋師子教

以獲安隱法

去執得清涼

我於半月間

讀誦達彼岸

對親教大師

於僧眾宣示

而為我授記

大慈寂尊者

隨順轉法輪

令眾生悟解

舍利子大慈

於僧大衆中

自記宿業報

無熱地中說

尔時耆宿聲聞諸大苾芻告具壽大

目連曰其舍利子已說宿業次至仁

說今業報緣作是語時大目連即以

伽陀告諸耆宿而說頌曰

我昔為隱士

處在於山藪

時有一人來

求我欲出家

即與剃鬚髮

并沐浴染衣

授與令披著

斯人於屏處

端身結加坐

證得緣覺果

搖颺騰空去

是時我歡喜

恭敬而合掌

由斯發弘願

今獲大神通

我願得斯通

如是大仙者

由斯善根力

生家常獲福

此是家後身

得生於人道

親事大導師

無上等正覺

於釋師子教

而我得出家

已獲阿羅漢

玄覺得清涼

世尊記別我

神通為第一

緣於施舍分

今招大果報

昔時殘惡業

我說仁善願

往因大國中

而生豪貴族

初為童子時

出門庭遊戲

入家欲飲食

遇父與母交

既見生客恥

便以杖打我

為此懷熾恨

發言願長大

摧其身如草

當發斯惡願

生黑繩地獄

受諸極苦已

得生於人中

此是家後身

由有餘殘罪

遭斯外道難

命根幾欲盡

家後罪報盡

不復更有餘

於慈父母邊

是故發清信

所有諸群生

而墮於惡趣

由心懷惡事

常見苦无樂

目連對耆舊

說是宿業報

阿耨大池中

安坐花臺上

今時耆宿聲聞諸大苾芻盡於具壽善

妙苾芻作如是說具壽目連已說宿

業竟次至仁說本業報緣作是語已

其時善妙即以伽他而說頌曰

我昔入寺中

見地有塵穢

即使持掃帚

除糞及餘垢

因發清信心

掃洒令清淨

由斯善根故

生處端正身

父母尚正名

名為妙善來

於眷屬等前

時好美名稱

衆人常樂見

見者生歡喜

親侍大導師

無上等正覺

我獲阿羅漢

去熱得清涼

我昔作斯願

惱盡成無漏

於瞻部等洲

以繒綵掃地

若有人能掃

離欲經行處

彼人能掃除

此地并諸地

若有人能掃

四方僧住家

塔地好如掌

大如安鉢許

斯人福增長

亦能自覺悟

是故汝當知

應正等妙覺

有大功德聚

宜勤供養塔

獲斯大果報

皆由往昔時

所修衆善業

方獲斯安樂

所以於佛塔

志心興供養

無上大福田

淨心應布施

若於佛正覺

或佛聲聞家

施少獲福多

由持戒淨故

善妙大衆前

自說宿業報

無異地安住

安坐妙蓮臺

今時若宿聲聞諸大梵王告具壽妙

意日善妙已說本業果報次至於仁

說其本業今時妙意便以伽陀而說

頌曰

我昔為童子

共諸同伴侶

耳安蘇鉢那

同往花林裏

見佛毗鉢尸

大率觀波塔

諸天人衆等

咸興大供養

並以清淨心

手持頂耳鬘

懸在高塔上

各發斯誓願

我見彼施花

即於大眾前

持其耳上花

懸佛大塔上

由斯善根力

生於六欲天

常得大果報

我拾一花枝

一百俱胝歲

天中受妙樂

寂後證無生

大德今應知

正覺多福德

勤修勝供養

第一世間尊

佛塔應恭敬

大師并弟子

淨心施少分

獲福果無邊

我念過去世

作斯微善業

由斯福業故

常受諸天樂

親觀天尊師

無上等正覺

已獲阿羅漢

去熱得清涼

此是寂後身

不得受後有

由此因緣故

名為蘇末那

解脫諸苦蘊

已度於有海

蘇摩那苾芻

對衆而宣說

昔時因業報

無熱大地中

安坐花臺上

今時耆宿聲聞告具壽俱胝苾芻曰

其具壽蘇末那苾芻已說自業次至

仁說昔作何業由何業故佛記於汝

精進之中寂為第一

今時具壽俱胝苾芻以頌告曰

昔於親慈城

造毗訶羅

淨心修已畢

奉施四方僧

於斯寺院內

繒絲而敷地

歡喜心調暢

發斯弘誓願

常願親事佛

獲得無上果

證第一涅槃

永離諸煩惱

我緣此福故

於九十劫中

常受人天身

快樂恒無畏

彼有餘殘業

受此軍後身

生於高族家

唯有我一人

十月滿已誕

心生大歡喜

父時給財物

數有二百萬

我足有金毛

長短向四十

微妙絕柔軟

喻若毳羅綿

已經九十劫

足常不踰地

以福因緣故

親侍大導師

無上等正覺

得受人天樂

既證阿羅漢

去熱得清涼

共尊已記我

精進中第一

諸漏並已盡

而獲無垢處

我俱取二十

對眾耆宿前

說其宿業報

無熱大池中

今時老目宿聲聞諸大苾芻告具壽妙

音日其具壽二十俱取苾芻已說本

業次至仁說今時具壽妙音以頌告日

我先種善業

經於九十劫

不墮三惡趣

而得天人身

我未識三寶

唯見是佛塔

佛名毗鉢尸

而興大供養

復以三金錢

用買塗香等

安於佛塔上

一心無退轉

由斯福力故 多受人天樂 今獲阿羅漢
去熱得清涼 我於佛塔前 廣發微妙願
以斯少供養 受於無量果 大眾今應知
等覺有大福 塔前呈少供 獲果報無邊
共尊受我記 於彼伽陀中 廣宣妙辯才
多聞中第一 於斯大眾前 并及諸耆宿
已說宿業事 無熱大地中

今時耆宿聲聞諸大苾芻告具壽賓
頭盧頗羅墮闍而作是言具壽妙音
已說本業次至仁說

今時具壽賓頭盧以頌告曰

我昔生貴家 父母邊自在 父令知庫藏
侍衛於父母 必常為慳慔 於姊妹兄弟
及以奴婢類 不給於衣食 我母亦索食
慳慔而不與 口復出惡言 可食諸瓦石
由斯惡業力 墮於大地獄 大熱及黑繩
於斯受衆苦 地獄受苦已 方得生人間
由斯惡業力 幾常食瓦石 若得飲食時
食常不知足 飢渴甚逼惱 由斯恒受苦
此是後身 今中生出家 親事大導師
無上正覺 我今得出家 於釋師子教
獲得阿羅漢 我今得清涼 世尊為我記

煩惱漏已除

於師子乳中

取名為第一

今雖得神通

由常服及石

儼今經百劫

所作業不止

當宿今應知

我念往昔業

已受種種苦

餘業今應盡

我名寶頭盧

今在大眾前

說自宿業緣

無熱大地中

今時耆舊宿覺聞諸大德並告具壽善

來作如是言具壽寶頭盧已說宿業

緣

父至仁說作何業報

我念過去世

親意大地中

有無量倉庫

多者隨眾意

諸臣亦復然

端嚴人樂見

色相好容儀

于時我乘輅

大眾咸恭敬

同詣勝園林

共受五欲樂

於彼芳林見

沙門調六根

身披垢弊衣

寂然而安坐

我既見斯人

心生大歡喜

雖見者弊服

而心不生厭

罵此出家人

惡想不樂見

身著大癩病

食時常變吐

由斯業報以

口出惡言

於今終後

生於地獄中

常為飢渴逼

恒受於衆苦

厥名為遠來

復名為衆苦

身色甚大惡

受地獄苦已

方得生人間

身著大癩病

食常為變吐

手抱人髀臂

於衆為衣服

用草而為壁 常居此舍中 人聚落乞食
恒被他驅擯 或復被杖打 或不聽入舍
常被他嫌賤 五百生中然 不順諸人心
人天神所捨 于時我見佛 信伽眾圍繞
欲於此眾心 去誠當說悔 還見大眾已
便速奔馳走 即發如是言 常願足飲食
我身并大眾 佛前而聽法 無人施我食
失望而欲去 牟尼大導師 慈悲為我說
眾中遙命我 善來汝應坐 我聞心極喜
曲躬虔合掌 礼佛雙足已 退坐於一面
世尊大慈悲 應憐愍我故 為我說妙法
聞法見真諦 啼泣淚交添 而即請出家
世尊許出家 我名為善來 親事大導師
世尊受我託 處界中第一 我今大眾前
自說宿業事 安坐蓮花內 無熱大池中
今時諸大聲聞耆宿咸共讚 善哉善哉有
喜曰 具壽善來已 說本業次至仁說
昔作何業 今時具壽有喜說 伽陀曰
昔於王舍城 身受大富貴 其時造瓦罽
我設仙人食 後有一仙來 容儀甚端正
此是緣覺性 漏盡心自在 為我心慍悵

遂起斯惡念

誰能於此人

七年供給食

以馬屎煮飯

今彼仙人食

仙人既食已

由此命便終

為斯作惡業

久在地獄受

衆合及大叫

焰熱并大熱

地獄受苦已

方始得人身

多病不自在

死受於剝苦

展轉五百生

生生恒受苦

重病常不離

不免衆苦迫

此是最後身

得生於人間

親侍大道導師

無上等正覺

我得出家已

釋師子教中

證得阿羅漢

去熱獲清涼

我今老宿位

獲得通無漏

隨順衆病人

皆令病消除

我亦豈有喜

對諸老宿前

自說苦業報

無熱大池中

余時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽名

釋曰具壽有喜苾芻說本業已次至

仁說余時名稱苾芻於大衆中說伽

他曰

昔為隱士居蘭若

為乞食故入村中

見一死女在道傍

青袍膿流并糞屎

我即如理善觀察

對此跏趺正憶念

于時我觀不淨行

一心想念不散亂

我坐不久觀斯事

然此死屍肚圻裂

當見肚裂流膿血

糞屎臭穢皆充滿

遍體膿流肉壞爛

無量蠅蛆皆喫食

我時從定起 即詣空寂處 更不行乞食
亦不思飲食 若入聚落時 但緣求飲食
諸女甚端正 觀此不忍食 一切有情身
皆由四大合 滿中多糞尿 臭穢無膿流
如是正觀已 便得離忿想 住於四林行
無量善觀察 從彼命終後 生於大梵天
梵天中壽終 生彼羅刹斯 最尊富貴族
長者家作子 一切皆具足 晝夜常受樂
夜內眠卧時 忽然驚覺見 諸姝美女等
脫去瓔珞衣 身形皆裸露 更相架枕眠
我由昔業力 想彼舊寒林 念其空不淨
心便厭離欲 發聲稱苦哉 遍告無人應
即從高樓下 天衆為開門 出此大城中
至一河南岸 見佛在北岸 高聲而喚佛
我今被損害 聖者哀救護 大師聞我聲
便以善言答 汝來施無畏 我聞遠度河
遺一寶莊嚴履 既至大悲所 正覺無上士
世尊知我渴 種種說妙法 聞法心開悟
剃髮而出家 得是具諦理 盡加被我
精進不放逸 後夜明星出 漏盡得清涼
我於耆宿前 名稱說本業 安坐蓮花內
無熱大池中

今時諸大聲聞耆宿並勸告具壽時

益曰具壽苾芻名稱已訖本業次至仁
說今時具壽財益即說業報以頌
答曰

昔於波羅妮斯城 國王名曰吉基羅
迦葉世尊滅度已 為佛造立窣覩波
我為彼王之長子 其王名稱遍諸方
於此寶塔我居先 建立殊勝妙傘蓋
由作如是勝善業 人天常得最勝福
所生之處常富貴 為大施主多倉庫
我於五百生 捨施无能數 諸來求乞者
沙門波羅門 各各无違逆 悉令充滿足
及諸緣覺等 離欲无漏者 有五百緣覺
清淨心供養 由是善根力 得此最後身
而生富貴家 生已即能語

云我家中有倉庫 今欲捨施諸貧士
施諸貧士无厭足 一切飲食亦資具
諸賢善士今應知 為我速答此有无
諸人見我說斯語 各各驚怖皆逃走
汝為當是人 為天物樂又 汝當為我說
速答如斯事 母今聽善說 我是慈母子
非藥又鬼神 但由宿命智

常為長者恒布施 母聞斯語甚歡喜
我之慈母說是言 愛子無畏常行施

母作是言已	親眷養育我	諸人咸愛樂
見者生歡喜	始從生已來	常增益倉庫
金銀及僕從	由纔生能言	衆為立名字
因生增益財	立我名財益	彼時能施財
今求者充滿	今侍等正覺	捨家而學道
我不為避難	而求於出家	已獲大神通
清淨求出離	諸王常供養	臣等共尊貴
為是豐衣食	我財益芬菊	對諸耆宿前
說昔業報事		

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說初有部毗奈耶藥師經卷第七

弱

大唐三藏義淨奉

制譯

諸大弟子說業報緣

余時諸大聲聞耆宿必留告具壽薄俱羅曰具壽財益已說本業次至仁說本業曰緣余時薄俱羅苾芻以頌說曰

昔於親惠城

而為賣藥人

毗鈴尸住止

諸佛及僧伽

施諸療病藥

來者求皆與

根莖葉花藥

合以施眾僧

三月夏安居

隨食而供給

於諸心繫眾

人施一訶梨

九十一劫中

不墮三惡趣

由其施藥報

獲斯殊大果

雖施少分藥

受樂轉無窮

施一訶梨報

生天受天樂

有殘餘業報

復得生人中

坐在有學家

不受信心食

於三日夜中

解了三藏教

服者垢弊衣

但唯求著華

常樂居閑靜

不受俗喧林

我年百六十

不曾身有病

我憶施少分

多受天人樂

薄俱羅眾前

自說昔業報

安坐蓮花內

無熱大池中

今時諸大聲聞耆宿苾芻告具壽尊

者苾芻曰具壽薄俱羅已說昔業報

次至仁說。今時具壽尊者。即以伽他而說。頌曰。

昔作治皮人	憶念前生事	當時逢惡歲
煮皮而用食	以此為存命	後有一沙門
從遠來求食	我當發清信	及食施沙門
獨冒貧身食	對面昇坐空	我發清淨心
合掌申供敬	見斯神變已	更起殷重心
願我當生處	常遇如是聖	所獲殊勝果
一如今聖者	所施體無色	亦無香美味
見者心清淨	當施如是食	日雖施少分
獲果乃無量	多引生天樂	復得勝人身
此是最後身	得生於人趣	親侍大導師
無上等正覺	我先所發願	願證無上果
已獲阿羅漢	除熱得清涼	我名大尊者
今對斯聖眾	自說昔業報	無熱大地中
今時諸大聲聞者	宿必請告具壽優	
棲頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉等		
作如是言。具壽尊者。已說昔業報次		
至仁等當說。今時三人共以伽他而		
說。頌曰。		

我等背為三商主。與諸兄弟同遊戲。
遇見迦葉佛滅塔。破壞摧落無多在。

我等共勸商人衆
營造此塔復令新
三人於此佛塔上
各懸寶蓋同崇拜
由斯殊勝善業故
得生天上受歡娛
天上福盡生人趣
獲得富貴常安樂
今逢此尊等正覺
於佛教中而出家
世尊在彼尼連側
現大神變通神通
我等皆蒙示正法
得入無上涅槃宮
斯由敬重大師教
又於佛塔懸妙傘
由斯差別種善根
能除熱惱清涼樂
優樓頻螺迦葉等
於諸耆宿尊者前
自說往昔業因緣
無熱池中處蓮坐
余時諸大聲聞耆宿
於前告具壽名
稱作如是言優樓頻螺迦葉
那提迦葉
伽耶迦葉等各說本業
次至仁說余
時具壽名稱即以伽他而說
頌曰
我昔曾作賣米人
於諸藥性善分別
時有婦人將女來
買香及藥至我所
彼之少女美顏容
見者皆令貪欲染
我見是女容儀已
不覺起心生愛著
即執女手同遊戲
由斯惡業生惡趣
後得人身常手枯
經於五百生受苦
我今親奉佛世尊
隨佛出家而學道
今已證獲阿羅漢
能除熱惱得清涼

大德我思先惡業 已經百劫業不止
今已得神通 由有餘殘報 我之左臂手
不如右手臂 若男若女人 侵妻及奪夫
常墮地獄中 恒受斯剝苦 樂遠離他妻
猶如蹈火炭 猶斯諸智者 與自妻歡娛
汝等當審觀 貪然他妻妾 恒於地獄受
長夜無休息 我由作是罪 隨所在等身
已受如斯報 捺落迦中生 今此最後身
得入無上位 解脫一切苦 去熱得清涼
欲求安樂處 不得姪他婦 解脫諸煩惱
受於妙喜樂 我名稱必壽 今於尊宿前
說自昔業報 無熱大地中

余時諸大聲聞耆宿必壽告具壽火
生日具壽名稱已說昔業次至仁
說余時具壽火生以頌答曰

我昔曾於親惠城 有佛正覺号毗鉢
我時名為無所著 於衆人中最尊貴
佛有六十二萬衆 聲聞弟子共圍繞
我屈跋鉢尸世尊 并諸弟子三月請
于時親惠城國王 亦請世尊并弟子
是時我與彼城主 隔日設食呈微供
至時我信加供養 佛及苾芻聲聞衆
三月供養事已畢 我更共王同供養

當時最後設會日 親惠城王宮自辦
廣設百味妙飲食 衣服卧具及諸珍
既辦如斯上妙物 復於三苑敷高座
其座價直百千金 飲食衣服同斯量
一一苾芻所施物 算數計分不能知
所有象馬皆嚴飾 縷金線網莊嚴身
各各僧前持傘蓋 依座次第布周圍
宮內婢女莊嚴身 以次旃檀塗瑩體
各執金瓶盛德水 苾芻僧眾遣祇承
於是最後與斯供 正自供養佛僧伽
我當見是王供養 一心正念作思惟
上妙飲食皆能辦 寶座嚴飾實難為
乍可辦餘上妙具 如王象馬無由得
既作如斯言念已 帝釋天主應時來
于時天帝報我言 善哉則汝興供養
天帝既述斯言已 便化最勝大園林
其園芳麗甚超絕 諸天妙座遍莊嚴
并持上妙天衣服 奉施佛及苾芻僧
先請毗紐尸世尊 并諸弟子眷屬眾
于時天帝及諸天 第一寶象而來應
各各執持天寶蓋 於僧頂上在空中
寶持天飲食 供養具聖眾 復以天衣覆
得受人天樂 九十一劫中 不墮三惡趣

由斯先世善 感得柔軟身 為大仙興供
大德毗鉢尸 今此最後身 生於王舍城
影勝王宮內 最尊豪族家 王及大夫人
敬戀恩養育 諸臣感愛我 及所有國人
常受於天上 諸天五欲樂 既得是人身
反受諸天樂 無上大導師 正覺牟尼主
調伏人天故 而來王舍城 我當聞佛來
大師微妙覺 聞已生歡喜 財詣如來所
既見世間燈 能持流炬者 從轆投身下
足步至尊前 頂禮佛雙足 深心極喜悅
退坐於一面 瞻仰大慈尊 無量人天類
恭敬而圍遶 世尊如是告 我斷諸纏縛
無上天尊師 慈悲故來此 為說四諦法
聞者能開悟 我聞如是請 唯正覺世尊
願許我出家 近住成圓具 無上大慈父
無有等尊者 哀愍命違來 言下成圓具
精進不放逸 苦行而修習 即證無生位
得入涅槃宮 親侍大導師 無上正正覺
證得阿羅漢 除熱得清涼 能脫三有海
漂流生死河 一切憂悲苦 由斯永得除
火生之必薪 對斯真聖衆 說自昔作業
無熱大池中 安坐蓮花臺

亦時諸大聲聞者宿茲荷荷告具壽護
國日具壽火生已說本業文至仁說

尔時護國梵菊即說頌言

昔有王名吉基利 迦尸國主饒益人
我身是三最小子 為佛造大窣覩波
父王令其最小子 躬持傘蓋奉如來
我聞王勅心歡喜 安置寶蓋窣覩波
既安蓋已便發願 由斯善業因緣故
天上人間招快樂 常有最勝大光明
今生最後於人趣 降誕倉庫大城中
既生最勝豪族舍 世間尊貴而第一
見者歡喜常恭敬 一切國人皆慶悅
殊勝果報隨身現 色相端嚴心安靜
人間受用悉充足 一切所須無乏少
護國梵菊對尊宿 說自昔報業因緣
今時諸大聲聞耆宿必請告具壽沙
底曰具壽護國已說業報次至仁說尔
時具壽娑底即說頌曰

昔於王金舍城 王臣大富貴 五百仙人至
皆令共供養 當時我宣教 普令先造食
家中種種飯 給五百仙人 次第分與我
我既為尊首 最初仙供養 我家恒供辦
作飯百杓餘 於彼出家人 將此飯供給
既施飯食已 生貪作是念 我姊妹兄弟
妻男女親族 尚不施飯食 此仙三月坐

當有用度多	況於五百數	我須彼沙門
令其得命終	若得彼身死	我即無用度
無過殺於彼	及生罪心已	前養其羈累
和食與彼餐	當與此食已	乃即有病患
便即腸肚出	其時知死已	彼仙得道人
于時龍神等	皆共大聲誨語	大罪是商人
無過枉殺仙	得自在獨覺	寂靜無漏者
諸親皆瞋我	皆於當觀察	能生多惡業
為殺彼仙故	聞親說話已	我即起愁悲
請餘諸仙人	極生悔其過	對諸佛懺悔
現過心悔已	飯供五百仙	珍重今充足
懺其彼罪業	懺過於諸仙	以食供養已
即當發誓願	當來願如是	供養此大德
如所得解脫	願我亦難縛	生生難貧家
莫在貧窮處	忽常起慳貪	今必發其惡
值彼獨覺人	作業即愁悲	死後墮地獄
久住十年歲	常受其苦痛	後得生人身
還受短命報	當有多財物	供養於諸人
常患腸肚出	因此即命終	即生遇大聖
乃獲出家體	依教而成住	一切貪念捨
無熱蓮花座	說本業因緣	

尔時具壽耆宿苾芻告具壽勝多迦
攝波曰具壽娑底已說業報次至具

壽說于時膝多迦攝波即說頌曰

往請必勸眾 不關於七年 於其聚落內

時世為飢饉 我所得分者 心調意寂靜

是獨覺所算 無惱甚清涼 我先有要擔

乞者而不與 縱是子及親 非營作不濟

如是發此意 遂為罪惡業 必當既不作

何故而與食 即將此必當 經行於田處

然始至家中 方與其飲食 由斯惡業熟

遂墮於地獄 衆活炎熱中 而受諸楚苦

地獄業報盡 所生流轉趣 鄙賤常憂苦

食糧甚難得 此是我最後 而獲於人身

不虧調御士 正覺無上尊 淨信而出家

獨除諸有漏 證得大神通 至於羅漢果

諸德當知我 雖證大神通 經行甚難苦

乞獲而飲食 遊歷極遠處 遂有而少獲

命將欲斷絕 時可得其食 我姓膝迦攝

名為耳大威 無熱蓮花坐 言斯先業緣

余時諸耆宿 苾芻告具壽 周離解脫

迦目具壽膝迦攝波已說業報次至

具壽說于時解脫迦即說頌曰

我於前生中 而為養猪者 繫其猪口已

將渡至河邊 既到河中心 欲至於彼岸

諸猪氣不通 因此皆命過 我隨水漂沒

荒迷無所為 何邊有仙住 哀愍所救濟
出我溺憂苦 而為與出家 以無相三昧
教化今調順 既於此滅已 得生於天上
天上纔捨命 下生於人趣 虔恭等正覺
捨俗為出家 頑愚極暗鈍 示教不能持
於其三月內 方能誦一偈 既明一句義
煩惱欲悉除 我先所造業 如是思憶念
經於無量時 輪迴生死海 對於世間父
於此無熱地 我周利槃駄 說斯黑白業
今時諸耆宿 必為預告具壽 蛇僕具壽
周利槃陀迦已說業報次至具壽說于
時蛇僕即說頌曰

迦攝佛滅度 最後為聲聞 多聞偕三藏
於法甚慳慳 不為諸苾芻 誦誦而解說
恐餘諸苾芻 而有勝於我 必為詣我所
欲求問少義 我為懷惡色 訶詰而不理
時諸苾芻來 諫責我斯見 何不治法化
作斯非理事 我於臨終時 情生極追悔
所聞真妙法 不為他顯示 命唯有七日
時轉不及停 宜集出家士 悔謝諸過咎
我既悔罪已 息其慳法心 即於大眾中
七日常說法 既聞善說法 隨我皆聽受
牙相為解釋 咸共而談論 我緣臨終時

七日說妙法 而得生天上 諸欲悉具足
天上捨報盡 下生於人趣 而生劫比羅
釋迦王族中 資財大富貴 容儀甚可樂
人衆皆敬愛 資產無有乏 種族諸男女
捨俗而出家 我為惱欲纏 而無欣樂意
無比大丈夫 為欲哀慙故 頻至於我所
誨勸今出家 我即誓調御 無上等正覺
唯願七年中 哀慙受壇施 若見受其施
七年將過已 即隨大慧所 方可為出家
告我命危脆 不暫言七年 宜當急捨施
出入息難保 佛語深尊重 豈敢而棄捨
自言七日內 哀慙與出家 即於七日中
隨意皆資給 於其城內外 諸親咸守擁
最上大光明 遍耀於城廓 不思議人衆
得出於城外 於佛法教中 淨信為出家
於二十五年 心無有正悟 遂即罪心起
不欲依此住 莫能至甘露 宜退且還家
既生此怯懼 深懷大羞恥 諸親及家眷
定為譏誚我 所念非相類 審知不善事
我宜以刀害 何用此殘活 即持極利刀
跏趺而端坐 安刀於頭上 心即得解脫
心既得蠲除 口口而稱讚 可哉佛法僧
有斯勝善法 我先有思想 凡方便捨壽

不顧其性命

證得無上寂

我於先有中

懶惰極慳法

由斯果報故

艱難得解脫

又我於臨終

為說淨妙法

由斯業成熟

超除諸財欲

法根釋迦子

地奴大威德

於其無熱地

說斯先業報

余時諸耆宿苾芻又告具壽阿泥盧

駄日具壽地奴已說業報次至具壽

于時阿泥盧駄即說頌曰

我先無攝錄

貧窮負苦活

歸投偈名稱

奉觀大沙門

今生釋迦種

名阿泥盧駄

善閑歌舞伎

能於諸妙曲

希逢大道師

無畏等正覺

見已心清淨

捨俗而出家

得聞所說教

樂住大師處

情無暫放逸

常自勤策勇

三朋具獲已

大師教已作

觀知於宿命

所曾之事業

於三十三天

七返而受生

七返生人趣

亦為作人主

灌頂制帝利

獨化於膳部

彼七此亦七

輪迴十四返

曾住受用處

咸皆知其所

此類諸果報

無有而不悉

我於所生處

情極其歡喜

觀知諸有情

生死輪迴趣

此變於餘現

一心繫思念

五趣輪迴事

天眼皆明了

已獲安庠道

天眼甚明淨

世間無上師

知我念所念

佛身意總境

而來於我所 我所有思念 而能增上說
大師無過冬 所說亦無非 我聞彼所說
依教而淨住 心生極精勤 常修不放逸
三昧已通達 所應作已作 於生無有喜
於死亦無憂 唯知待時至 正念住威儀
唐嚴竹林村 命當於彼過 於其竹林下
而欲取歸化 我先施食故 獲此殊妙果
虔恭大道師 無比等正覺 證得阿羅漢
清涼寂靜處 諸見者記我 大福中為最
此阿泥盧駄 對佛必窮僧 於無熱河中
說斯先業報

余時諸耆宿苾芻又告具壽師子王迦
羅苾芻具壽阿泥盧駄已說業報次
至具壽說于時迦羅即說頌曰

我先得甘露 至於煎糖室 時有病獨覺
徐行來我所 於其七日內 糖油常奉侍

於其七日後 獨覺昇空去 我緣出不在
奴便啓我言 有斯勝福田 比受家中供

我既聞斯說 情生極淨信 速往昇空處
深為欽敬仰 往因發淨心 又緣施油糖

天上人間趣 具福心明朗 此為最後生
亦得作人身 虔恭大道師 無比等正覺

於大釋師教 希得為出家 證獲阿羅漢

清涼寂靜處 我今極獲安 利養甚富多
衣食及卧具 湯藥無訢之 我以少緣事
要須四圍糖 欲施縫衣者 糖將興供養
諸天知我念 即告影勝三 宜速施迦羅
沙糖清涼漿 由斯施漿故 王獲大勝利
宜使侍縛迦 賈菴羅及糖 即遣四大家
默書其美味 影勝大福王 今送於我所
王既令使送 我得此甘糖 供給千二百
五十比丘僧 迦羅阿羅漢 具六大神通
於無熱河中 說斯先業報

今時諸耆宿 苾芻又告具壽羅怛羅
日具壽迦羅已說業報次至具壽于
時羅怛羅即說頌曰

我作先國王 在於廣嚴都 發朝依正化
令衆皆安益 時有一仙來 威德甚雄猛
詣至於我所 便發如是言 我今是盜賊
不與水而飲 請王准賊法 依教科罰我
我即報彼言 仙若法德備 泉井河江水
許隨意而飲 我所懷疑惑 不能悉消除
願見王罰罪 我即無思慮 即告彼仙曰
宜入芳園中 六日不應食 已後任隨去
我所作此業 實無有惡意 黑繩火熱中
六十年受苦 業報盡後身 六年在母胎

此實無心造 亦無身口業 由此因緣故
而受諸苦果 耆宿衆前說 當知業不亡
此是羅怛羅 對於諸尊者 於無熱惱池
說斯先惡業

尔時諸耆宿苾芻又告具壽難陀曰
具壽羅怛羅已說業報次至具壽于
時難陀即說頌曰

毗鉢尸佛教 時我設香湯 洗浴苾芻僧
便發如是語 願我當來世 及諸如是衆
清淨無瑕垢 煩惱漏皆除 容儀得端正
顏色過蓮花 其時命既過 得生於天上
天上甚超絕 人趣亦殊妙 隨所生流處
恒安常富貴 後持獨覺身 起塔鮮白淨
嚴飾涂香已 黃色而覆上 踟躕合掌言
當願諸根具 身相如金色 善持而不變
由此善根故 生彼羅痕斯 與迦陀國王
而為第二子 又見迦攝塔 虔恭生淨意
於其此塔中 而懸一金蓋 由先浴衆僧
塗落黃色因 施塔傘蓋故 多獲諸安樂
由斯餘福業 於其最後身 生釋迦王族
與如來為弟 我今於此身 具備大丈夫
三十殊妙相 而無欠闕者 釋迦師子教
而我得出家 證極阿羅漢 除熱獲清涼

蒙佛記於我 端嚴甚可樂 我生皆已盡
至於無上處 此善者難隨 對佛必勸眾
於無熱惱池 說斯先業報
力子即說頌曰

我於前身時 名捕魚商族 因興易進發
有仙來伴去 是真大獨覺 漏盡心無尋
我相見中間 常請受微供 隨其至宿處
為敷諸卧具 洗足奉油塗 及與為然燈
同此共為伴 虔心常供侍 徐徐既前進
得至於海際 既至於海際 我即前跪曰
大德有何緣 故來於此處 我等皆欲羅
不詳諸苦惱 入於險難處 無涯大海聚
彼言我除惱 願汝常安樂 生生修大福
多財無所乏 我即以上衣 寶持而奉施
頭面禮敬足 虔心而右繞 彼哀愍我故
受我所奉衣 諸族咸瞻仰 便昇於虛空
諸族觀神通 我即懷悲惱 虔躬送合掌
作如是發願 如是大尊德 願我常相遇
其所得妙法 願我亦證悟 當來得值佛
而得為出家 供養僧伽眾 發起大神通
由此善根故 天上常歡樂 亦生於人趣
多受諸安奉 凡是諸生慶 多財大富貴

天上及人間 福德恒明朗 從初受果報
此為最後身 於拘尸那城 得為壯士子
端正極可樂 顏容無有比 人衆皆敬愛
得超太富際 希遇釋師子 無上等正覺
見已心清淨 捨俗而出家 依於竹林內
及處於山間 聲聞衆來集 而惱苾芻僧
敷設卧具故 與苾芻說過 或惱或譏誚
頻頻相呵責 具此諸梵行 我即起悲心
時有我生盡 當為供侍者 而自常勤策
於教恒修習 證得阿羅漢 具備六神通
詣於大師所 曲躬頭面禮 今堂前恭敬
從無上乞願 願見聽於我 供養苾芻僧
不隨愛殖瘕 慈心皆平等 大師知我意
默然受我請 即令住寺內 對諸苾芻僧
身為無悲業 口意亦復然 供給苾芻衆
任心常敬重 來去諸苾芻 及諸道行者
我見甚歡喜 安慰而問訊 五指放光明
如燃大明炬 敷設諸卧具 顯現大神通
我所有神變 苾芻欲見故 時極將幽暗
方求於我所 次復續後來 慈心悉敬重
為敷其卧具 不生志念心 我先有思慮
我所有存願 清淨悉成辦 今皆得圓脩
此實力聖子 漏盡心自在 於無熱惱池

說斯先業報

余時諸耆宿必勸告具壽近將曰具
壽實力子說業報已次至具壽說于時
近將即說頌曰

我於往昔時	為獵者遊數	為求害鱗鹿
持弓及毒箭	尋山登峻險	夙夜常無倦
若逢禽獸時	情起殺害心	彎弓放毒箭
射斷其命根	時我持弓箭	遊行於林藪
見一大獨覺	住在於樹下	我觀彼沙門
情生大忿恚	彼無犯調寂	我以毒箭射
既遭毒箭苦	其受諸楚痛	即於其樹下
捨有歸寂滅	我當斯惡業	命終墮地獄
經無量千歲	具受諸楚痛	地獄命既終
復受諸生趣	山中遭害死	還墮於地獄
生生恒怖畏	步步皆驚恐	夙夜飢困苦
羸瘦其甚憔悴	而常逢獵師	懷害雄猛者
即以利毒箭	射我應時倒	彼見我墮地
命在身搖動	後以利刀截	分割肉將去
如是五百生	多受諸苦惱	又於某方處
為求諸食故	乃於其山下	見多大仙衆
具修諸苦行	有大神威德	我既觀仙衆
情便生慈念	漸漸心以慶	觀其大仙衆
由此發清淨	得生於人趣	遂見大獨覺

而來乞求食 我即常奉請 就家受微供
供養彼德已 合掌而發願 願我當當世
常逢此尊師 見佛生恭敬 而為作出家
得生無所畏 斷除諸有漏 由此善根故
得生於天上 又生於人趣 大富具多財
虔奉此大師 無比等正覺 既足大牟尼
捨俗歸出家 淨心既出家 深樂大師教
我證阿羅漢 具六大神通 大德而我今
斷除諸結縛 當入於山窟 方欲而受終
當有磷毒蛇 來隨我身上 此時我歸寂
是為證涅槃 諸德我思惟 先身所造業
受無量果報 所作業不亡 其近將必壽
對大僧伽眾 於無熱惱池 說斯先業報
余時諸耆宿 必壽告具壽賢子曰具
壽近將已 說業報次至具壽說于時
賢子即說頌曰

昔時極飢餓 大怖皆幽闇 時有五百人
求乞而濟活 我為眾中首 而與作導師
彼乞得食已 咸來奉於我 或精或麤食
常濟供承我 不懷諸惡意 依我教而住
時有人在市 持煎餅而賣 我即強奪取
走出於市外 衝突向前走 餅主隨後逐
我便逐疾去 莫能擒得我 急渡於大河

一邊而安住 四圍遙顧望 不見有人來
欲食其煎餅 多臘甚精味 我作如是念
今日應飽滿 時有大威仙 急來於我所
是大獨覺尊 諸眾甚寂靜 我便作是念
貧苦最為楚 由先不修福 今獲飢窮報
今宜精味餅 奉施此沙門 寧可受飢死
不用分貧苦 便發志誠心 深生清淨意
即持其煎餅 奉上勝福田 大師受我施
對我前而食 欲哀愍我故 便昇於虛空
我即合掌禮 願我无窮報 當生大豪族
顏色得端嚴 如是大德類 願常得相遇
彼所證獲法 我亦當開悟 由此善根故
多受諸快樂 天上及人趣 端嚴甚光悅
天上及人間 受勝大王報 由斯施業故
不曾生惡趣 復由殘業報 今於最後有
得生大豪族 釋迦種望族 於此後生中
而處於人身 虔奉釋師子 無上等正覺
大德佛世尊 求過親族時 我與諸親眷
捨俗而出家 我先所有願 今皆已圓滿
證獲阿羅漢 寂靜清涼處 三種而出家
是其佛種族 於無熱惱池 說斯先業報
尔時諸耆宿苾芻告具壽賢目鹽曰具壽
賢子已說業報次至具壽說于時賢

鹽即說頌曰

拘留孫佛時

有造彼佛塔

時我為傭力

常與他雇作

作此塔之時

我頻出惡語

何用斯大塔

豈有得成期

塔宜微小作

不應廣費損

省功無憂惱

而得速成就

由斯口業故

說此麤惡言

臨終既命過

墮於地獄中

地獄業報盡

於其所生處

顏色極醜陋

人衆皆棄賤

迦攝波佛時

為雄拘羅鳥

依彼羅刹斯

半道大林中

其世大明燈

苾芻衆圍遶

我出和雅音

於上右飛遶

我凡見佛衆

而行乞食時

出時及入時

常與右飛遶

由斯善報故

得生於人趣

虔奉調御士

無上等正覺

釋迦師子法

而得為出家

證悟阿羅漢

至寂清涼處

於諸妙教中

佛記我為最

多聞持法則

善音常演暢

四衆來我所

聽聞我說法

天及諸有情

無不皆欽仰

先作善業少

為惡業極甚

今獲其果報

當知業不亡

此賢鹽苾芻

對大僧伽衆

於無熱惱地

說斯先業報

余時諸耆宿

苾芻告具壽

蜜性曰具壽

賢鹽已說業報

次至具壽

說于時蜜

性即說頌曰

昔於廣嚴側 我為猴中主 見多鉢在彼
我便持佛鉢 諸苾芻見唱 世尊即告曰
汝等諸苾芻 勿喝不損鉢 即持大師鉢
將昇於大樹 滿盛白淨蜜 徐徐從樹下
捧持淨蜜鉢 奉獻大導師 其中有虫故
大師不為受 我即詣一邊 觀見而有虫
揀擇其虫已 還持奉大師 雖至如來所
世尊亦不受 由未作淨故 善逝不納持
我即以清水 點淨其蜜上 以大至誠心
奉施等正覺 佛舒百福臂 無比無等手
持我獻蜜鉢 與聲聞衆飲 情懷大欣慶
虔躬而合掌 對此法王前 僂蹈禮已去
我願捨命後 得生於人趣 常遇大導師
恒持真妙法 由此善根故 遂獲得人身
敬奉事調御 無上等正覺 於釋師子教
得為作出家 證獲阿羅漢 至寂清涼處
偕六大神通 而此諸苾芻 猶呼我蜜性
名稱福遠聞 常受尊敬重 恒來供養我
與諸苾芻衆 遊行於人間 至於曠野處
大衆咸遭渴 我便心起念 願令獲淨蜜
四方非人類 知我心所願 各持大蜜器
咸來施與我 我見即便受 乃至隨意足
充滿苾芻衆 皆發勝上心 我於猴生中

為王供養故 纔捨傍生趣 得踐甘露地
我先所有念 及曾發深願 虔心奉大師
所作皆成辦 此是我所念 先為善業因
今受其果報 微妙極受樂 此蜜性芬芳
對大僧伽衆 於無熱惱地 說斯先業報

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六 弱

大唐三藏法師奉

制譯

諸大弟子及佛自說業報

余時諸耆宿交勸告具壽因緣日具
壽密性已說業報訖次至具壽說于
時因緣即說頌曰

九十一劫時 我在親慈城 見毗鉢尸佛
欲入大都郭 我既見大悲 妙花散於上
花開華蓋盛 佛頂上為蓋 淨心投佛足
虔恭頭白禮 十指端合掌 敬重右圍遶
不聞彼佛法 亦不受三歸 但發清淨心
隨善逝而去 我於毗鉢尸 作斯善業故
經九十一劫 不曾生惡趣 常受大天身
恒受勝天樂 多生於人趣 大富多財寶
此是最後受 今得為人身 生大淨行族
大富具多財 披其袂典趣 文義及占相
童蒙皆導導 及大人相好 於其淨行林
教授五百人 婆羅門眾圍 出城歸林數
時我見世尊 慈肅眾圍遶 精進甚勇猛
來入摩揭陀 既見大悲士 情便生淨信
由斯因緣故 得知其勝相 既出見世父
備說諸妙相 三十二端嚴 八十諸好飾

見此端嚴相 虔誠頂禮是 恭敬合掌立
讚歎大導師 相論所言者 唯仁得具備
必定是大師 世間無與等 勝於八過常經
更無有雙者 超日越地神 十方界無比
不見過佛者 豈能相比類 天上及人間
為大摧魔將 無怖中為依 無導中為導
我願作聲聞 我希依奉教 赫奕金色臂
百福甚嚴相 世父師垂下 摩我於頂上
蒙告汝心淨 多獲諸勝利 能發淨心施
其福無邊限 於無上福田 能生淨妙意
良田下種已 摩納婆等皆辦 永斷無利趣
不有惡道怖 得開甘露門 所愛悉成就
必若樂出家 隨意而來作 急宜奔馳趣
可置彼安羅門 既聞佛法音 遍告諸門徒
門徒啓告我 為禿沙門耶 云何捨白淨
而取於黑家 奔其勝妙族 欲習早慧類
彼安羅門種類 世間最超越 梵王從習口
化出彼安羅門 汝等無聞覺 汝等無所知
汝所習學教 唯我善能詠 如我所明解
文義我說無窮 我隨解應作 汝等隨緣散
若無有所須 各隨其意樂 我更不為師
亦不復教示 時此諸門徒 泣淚向前來
悲涕登憂惱 隨便四散去 大悲靜寂士

善言慰告我可來善惡葛我即具近圓
發正清淨心捨俗而出家備諸大神通
所作已成辦我今觀先業天眼悉明淨
知生及死相所曾受身處證神通音著
竭有漏際者於無熱惱地說斯先業報
今時諸耆宿苾芻告尊者憍陳如言具
壽因緣已訖業報竟次至尊尊者說于
時憍陳如即說頌曰

乃往過去世迦攝佛滅後見諸聲聞眾
共集作是議大悲迦攝彼應為後涅槃
出家者甚少正法不彰明我等所聞法
不相而教示精進不放逸於佛教勤修
共登於山上布草以為座各要漏不斷
不從坐而起由懷精進故不惜其身命
六人證神通便入於涅槃我第六根劣
不能斷諸漏有法相應心處凡而命過
由法相應住不捨精進念使得生天上
於觀史多宮遂見釋師子牟尼大菩薩
與諸天說法致令得開覺我聞彼說法
一心而聽受深樂其正法無心暫捨離
天上業報盡下生劫比羅為憍陳如姓
遊行豪族中停飯大王子偈名稱菩薩
信心捨國出苦行於林藪寂若大淨歛

勅我如是語可去而出家供承其太子
我以清淨心即供承菩薩將非證聖道
厭捨而方去釋迦大牟尼正轉法輪時
於此諸妙法最初我證悟迦攝波佛教
出家修梵行今得達正覺證獲於無漏
憍陳如處發對大僧伽衆於無熱惱池
說斯先業報

今時諸耆宿慈芻復告具壽鄔波離
日尊者憍陳如已說業報之至具壽說
于時鄔波離即說頌曰

乃於往昔時波羅疵斯都有王名梵授
我為常使天淨鉢王最敬種種使端嚴
衣服皆相類熏香而奉持懷悲敬重心
奉事於大王今喜於王處說未曾聞頌
欲是極少味而為罪根本憂苦皆緣此
安樂無由得若出家捨欲得聞未曾聞
臣今情慕極願王聽捨俗時王告我曰
卿若能決定出家後見我即許卿捨俗
我後大王言審知決定意願王悉臣心
出家後來見既蒙王聽許便詣竹林藪
懷直不諂心捨俗而出家隨其力出家
得至於離欲修習四靜慮勤念不放逸
此王在世時我名號波羅具大尊貴德

人衆咸恭敬 又以正直心 詣師所頂禮
一邊而胡跪 合掌如是白 親教師存念
證我有不聞 須往梵授處 現身今正見
師告我聽詣 波羅痾斯城 可存決定信
勿得招虛妄 我今聽許汝 汝當隨我語
令其王中最 興發清淨心 蒙師正直許
我即右旋遶 奉辭隨漸進 詣波羅痾斯
梵授王聞至 親來於我處 及由王威德
諸天亦隨來 王從車而下 敬心頂禮我
虔仰極尊重 合掌一邊坐 我即為說法
令其斷諸欲 王聞深欽敬 頓捨諸欲事
便發猛利心 復作如是言 我今求出家
不樂諸欲事 我告王可來 詣於淨林藪
親近大仙所 而為作出家 王便冊長子
紹繼其國位 此大寂勝王 捨國歸出家
王與妃宮嫔 臣佐及宗親 大眾皆圍遶
詣求出家處 王以正直心 頂禮諸仙足
合掌求請遍 願與為出家 與王剃鬚髮
身披袈裟服 無量百千衆 皆捨俗出家
我求正直心 演說清妙法 今使諸聞者
得生四靜慮 我以懷慈念 恭敬大王故
命盡臨終時 生無邊光天 於彼天捨報
生來於此處 凡所生生處 大富多財寶

天上及人間常受勝妙樂此為最後時
斯是最後身生劫比羅城釋迦豪族中
常知所進趣恒為侍釋迦聲聞釋摩
我為作承事由大王威德而得為出家
我與剎隸駿作如是白言聖者不相濟
我當云何活所有嚴瓔珞及諸上妙服
告言今與汝用充為活命我見多瓔寶
心生大追悔宜皆盡捨置樂求為出家
我今貧困苦持此多瓔寶若有知聞者
必來而害我可留已調度及此諸瓔寶
即掛於樹上亦求為出家釋迦諸王子
聞我如是說今我先出家悉皆禮我是
佛哀愍我故告善來苾芻我既出家後
然度諸王族彼眾禮我足頽摧於我慢
既調為出家證得六神通六通阿羅漢
超際於彼岸蒙佛記於我持律為第一
鄒波離苾芻對諸僧伽眾於無熱惱池
說斯先業報于時大導師告尊者為光
可說先業報曾受諸善惡彼聞佛言告
即憶先業事白言對佛前今說諸果報
昔在蓮花上救世最勝尊有塔在曠林
多餽諸惡獸無人能往彼恭敬申供養
在彼側近人不知罪福報我即詣塔所

淨除諸草木持撻遍洒掃悉使周嚴飾
虔恭礼八方敬重已便迴由斯善根故
得生於天上於三十三天受諸勝欲樂
經三十六返而得為天王我所住天宮
常為金赫耀廣有三十六長六十繕那
我復有希奇嚴淨佛塔故下生於人趣
七返為人主我復有希奇嚴淨佛塔故
曾所受生處身有金光耀我復有希奇
嚴淨佛塔故恒生婆羅門刹帝利豪族
我復有希奇嚴淨佛塔故隨意乘車輦
象馬不步行我復有希奇嚴淨佛塔故
若踐荆棘林自然皆屏息我復有希奇
嚴淨佛塔故不曾遭疾患亦無諸橫惱
我復有希奇嚴淨佛塔故凡所遊行處
吉祥相皆現我復有希奇嚴淨佛塔故
常得尊勝貴敬事如大天我復有希奇
嚴淨佛塔故不曾身有苦及餘諸少惱
佛法無瑕穢如是不思議淨心獲大果
亦復不思議若求勝妙樂盡除生死者
應敬如來塔奉事無上尊之德是我念
先世為善業得受其果報甚深有愛樂
此為光華翳對大僧伽眾於無熱惱池
說斯先業報

今時諸耆宿交勸告具壽耆宿日具壽為光已說業報訖次至具壽說于時奎宿即說頌曰

大德我思念過去俱歷劫於一切超佛而為善品業時佛无工尊無邊百千億聲聞眾圍遶欲入大王都我從餘村落緣事至其處遂見等正覺具三十二相如月與日照如火電實光映蔽諸光暉佛光最超耀我常未覩此如然大火聚又見彼佛前有一婆羅門我即詰問彼報言佛導師人天無倫匹無與等正覺既聞佛音告心生淨欣樂深愛其顏儀遍察得安樂復聞天樂音非人讚頌聲天雨末香花雨此上勝城有散青蓮花有雨瞻博迦或以旃檀末或有但合掌諸天在空中虔恭上旋繞情生深愛仰遍體喜盈溢為求香鬘故四散而馳覓我於此時中遍遊無一花去我而不遠遂見賣蓋者手持白妙傘鮮明如淨月連詣手捧持諮請暫獻佛見許將佛所誠心持蓋立蓋從手而去自往佛頂上大師行即動大師住即住不捨調寂身自然於空中我與諸大眾觀斯大神變

虔恭皆人常誠心感頂禮 見等正覺相
聲聞眾儀式至家為事業 繫心常思念
快哉獲善果見佛有所懷 我由奉佛蓋
無上福田處 由此善根故 七寶常嚴備
後於臨終時 生三十三天 得為天中王
諸天皆敬重 復生於人趣 名為自力王
大富多勤勇 餘王咸奉事 由斯作善品
流轉所生處 善根不斷絕 復續諸妙因
於彼勝福田 淨心而奉蓋 因此善業故
不墮於惡趣 此為最後身 生在於人趣
虔恭調御士 無上等正覺 釋迦師子教
而得為出家 證獲阿羅漢 寂滅清涼處
魔魔變身如山 高一踰膳那 作大恐怖形
如空中黑雲 告言是何物 敢為而惱亂
察知是其魔 故來相逼惱 報言魔波旬
隨意而現身 頭可如須弥 方來於我處
已證阿羅漢 具三明聲聞 佛所示誨法
得為安樂住 受他一揣食 在定於七日
悟解脫意樂 是我所修習 大德我思念
先世作善業 多受其果報 可樂甚精妙
此善宿茲茲 對大僧伽眾 於無熱惱地
說斯先業報

尔時諸耆宿及苾芻各各自說先世業

已白世尊言我等已說先世業報唯願世尊開演先業大德世尊先作何業成正覺後山石摧下輒傷足指佛告諸苾芻如來往昔生在異類自作斯業必須自受增長熟時緣變現前如影隨形必定感報無餘代受汝諸苾芻若人所作善惡之業不於外界地水火風令其受報皆於自身蘊界處中而招異熟即說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

又告諸苾芻乃往古昔於聚落中有一長者娶妻未久遂誕一男年漸長大母便命過其父長者娶後母來不久有娘復生一子後與長兄納娶妻房多生兒女後於異時後母身死弟投兄處嫂問夫言曰此是誰兒報曰是弟妻言聖子當與其弟家財分不夫曰當合傳分妻曰聖子彼是一身我等多人云何傳分夫曰賢首世法如是妻言聖子可宜殺却夫曰賢首豈容為財殺害親弟妻復頻言染欲心者無惡不造夫詣一邊作如是念

若於村落而殺害之人衆咸知可將
開若無人之處即命弟曰汝持器皿
可共往於闌若採花自言如教遂即
共詣至一山坂推第墮坎以石打殺汝
等必驚於意云何乃往昔時長者太
子而殺弟者豈異人乎我今即是由
於往昔為財利故將別母弟於闌若
處推墮山坎以石打殺由斯業報於
多年歲於多百歲於多千歲多百千
歲墮於地獄受諸楚苦殘業力故成
正覺後山石摧下傷我足指

時諸苾芻復白佛言大德世尊先作
何業成正覺後紫檀木槍刺佛足傷佛
告諸苾芻如來往昔自作斯業今還
自受廣說乃至頌曰

假令經一劫 所作業不三 因緣會遇時
果報還自受

復告諸苾芻乃往古昔有一大城於
此城中有二賣主善能興易縛持船
已為求寶故入於海際因順風力至
其寶貝洲一等量載寶一不等量貪心
滿舶後入海內不等量者其船欲沒告
伴賣主言願仁救濟容我上船其人

斟酌隨力量寶安於船內奉取其手
令使在船其溺船者作如是念我與
共彼同至寶洲我所採者船沒皆失
豈容其人將寶歸家穿船為孔令寶
散失作是念已竊在一邊持杖穿船
寶主遂見告言仁者勿為是事非但
財寶散失我等俱亡彼內懷嫉妬心藏
感竟不納諫司前欲穿其伴寶主見不
從諫即持利槍刺之今死汝等死菊
於意云何往昔之時刺殺他者豈異
人乎我今即是由斯業故經於多歲
百歲千歲中墮地獄中受諸楚毒殘
業報故成正覺後紫檀木槍刺我是
傷

余時諸苾芻復白師言大德世尊先
作何業成正覺後入沙羅聚落七食
不獲空鉢而還佛言汝諸苾芻如來
往昔自作斯業廣說如前乃至說頌
果報還自受

復告諸苾芻乃往古昔波羅痾斯大
城之中有一摩訶波佛不戒止即有
獨覺象慈父獨覺住閑靜處世間唯有
此一福田千時有一獨覺見名曰樂寂

出現世間在波羅痾斯施鹿林中仙人墮處晨朝著衣持鉢入城乞食于時摩訶婆亦於城中長者家乞空無所獲其時樂寂獨覺亦來入此長者家乞其摩訶婆念日可少伺察觀彼出家有何所獲即隨後入屏立門側時長者妻見其獨覺見身心端寂情生淨信即持種種精妙飲食滿鉢持行奉施獨覺受此食已而欲出門其摩訶婆報言出家者我欲樂觀仁所得食然而獨覺常法如是若不觀察不知前意即以鉢食令其觀見由彼懷嫉起憎妬心以手打鉢鉢便落地飲食傾棄復以脚踏獨覺問曰賢首何意散壞此食仁若須之我當奉與其摩訶婆復出種種麤惡言詞而住一邊時此大人而不得食以自調順詣鹿林中汝等茲薺菊於意云何往古昔時摩訶婆者豈異人乎我今即是我因懷嫉妬之心令其獨覺不得飲食由斯業報經於多歲百歲千歲百千歲中當生地獄受諸楚苦殘業報力雖成正覺後入娑羅村乞食空鉢而還

時諸友葛復白佛言大德世尊先作
何業姓女媚容外道梵志之所教誨
來謗世尊佛言諸友葛如來往昔自作
斯業廣說乃至頌曰果報還自受
復告諸友葛乃往古昔人壽八萬歲
時有佛世尊号毗鉢尸如來應正等
覺出現於世其佛有二第一名瞢私
瑟吒二名跋羅陀瞢闍其瞢私瑟吒
於佛教誨專勤修習而不放逸證阿
羅漢果其跋羅陀瞢闍受持三藏諷
誦通利為大法師後於異時有一長者
於法師處深生淨信為其法師建一
住處所須資具悉皆嚴備時法師啓
請瞢私瑟吒羅漢願來同住彼聞即
至長者見其身心寂然儀容特倍加
淨信嚴辦種種香美飲食而以供養
持上妙衣用為奉施弟生嫉妬作如
是念我與長者久為門師往還來去
未曾施我如是上衣暫見我兄敬心
奉服作是念已即於兄處求其長短兄
覺弟心有異繫念觀察知弟嫉妬即
將上衣而向其弟雖得其衣亦於兄
處更求瑕隙後於異時長者使女於

寺中爲女工作法師告曰賢首汝能爲
我作不女曰聖者欲何所遣法師報曰
可著此衣歸家作業長者若問從誰得
衣報言聖者瞋私瞋叱復若問言因
何事與答言男子之意緣女人與女
者衣歸家人問答一一同前長者聞
已於羅漢處生不淨心大人之法深
慮輕慢因從此去汝等亦瞋於意云
何往昔法師者豈異人乎我身是也
由懷憎嫉出言輕謗由斯業故經於
多歲百歲千歲多百千歲生地獄中
受諸楚苦殘業力故成正覺後外道
梵志令姪女媚容誇譟於我
時諸莖藟復自言大德世尊先作何
業成正覺後被瞋端摩納婆女誹謗
世尊佛告諸莖藟如來往昔自作斯業
廣說如前乃往古昔波羅痾斯大都城
中有一婆羅門學誡明典五百童兒
從彼受教其波羅痾斯側近人衆咸
皆尊重恭敬供養猶如真阿羅漢時
有五通仙遊行人間至波羅痾斯城
內人民見彼仙人身心寂然容顏調
順皆生淨信所興福業咸詣仙處恭敬

供養其婆羅門無人敬仰利養寡薄
於仙人處心懷嫉妬作惡思念告諸
學童而此仙人深懷貪欲諸學童兒
各各亦言誠如師說仙實懷欲而此
諸童所去之處咸告諸親及餘長者
婆羅門等而被仙人深懷貪欲人衆
聞已心生異念賢仙之類多慮輕慢
捨之而去汝等苾芻往昔之時婆羅
門者豈異人乎我今即是其五百童
兒者今此五百苾芻是由我嫉妬於
仙人處說貪欲語由斯業故經於無
量百千歲中墮在地獄受諸苦惱殘
業報力成正覺後與五百苾芻俱謁
端摩納婆女而來誹謗

佛復告諸苾芻乃往古昔彼羅庵斯
大都城中有王名曰梵授以法治化
人民熾盛豐樂安隱於此城內有一
姪女名曰賢首銜色濟命時有丈夫
名曰為偶志懷惡性其人遂送衣服
瓔珞奉彼姪女意求交歡賢首著衣
欲詣偶處出門遂逢別有一人持五
百金錢命言賢首可來同歡女作是

念我今若往何能獲此五百金錢交
來資觀不應棄捨宜可還家共為歡
會念已便命使女往告為偶願仁少
待容我梳洗疵嚴身首使女往報持
錢其人有多營務共彼歡捨之而
去女復作念時將稍過我若往彼能
稱意不念已又告使女曰汝可更往
詣為偶覆報言聖子梳洗已畢於何
芳園而來共戲女往報已後便問曰
或言未嚴或言已畢是何言說使女
來往情生念恚所有私竊具伺彼陳
著仁衣璫與別男子共為交歡所以
使我有斯言說其人聞已欲情頓息
起殺害心起忿恚心作如是報可來
於某芳園之中使女既報姪女即至
其為偶告曰著我衣璫共他交會為
用耶姪女曰聖子此是我咎非仁之
過女人之類生多過惡願仁容恕為
偶懷願以毒害心拔刀斬首時從使
女見已高聲喝叫禍哉殺我大家殺我
大家人眾聞聲咸悉疾來時有獨覺名
曰極樂在此園林樹下住定其人恐
怖速將血刃置獨覺前疾走一邊入

人衆內人衆來觀見血汗刀在獨覺
前咸言殺者必是此人即共周圍以
瞋恚心各作是言出哉出家者仁被
法服大仙幢相作斯惡業獨覺告曰
我何所為人衆報曰共賢首姓女而相
歡合便以刀殺獨覺答曰我懷深靜
豈容作惡雖有實陳皆不信受以繩
反縛送於王所啓陳二事王不推尋便
出勅曰既為斯過可宜早殺我亦鑒
頸青衣贈子手執利刀威仗嚴圍遍
告城中及四衢路而此出家為殺賢
女王勅嚴法即將獨覺於彼芳園而
欲殺之為偶見已作如是念苦哉出
家持戒德行無辜枉遭此是我過虛
令遣他至於死處事不應為作是念
已達諸王所啓言大王向出家人無
辜枉被奉勅依法此是我過願王鑒
知具陳上事望恩容恕汝等茲勸於
意云何往古昔時名為偶者豈異人
乎我身是也由斯業故經百千歲常
在地獄受諸苦惱餘殘業報成正覺
後他來謗我時諸苾芻復白佛言大
德世尊先作何業成正覺後與四百

九十八莖菑於邊界城而食馬麥舍
刹子大目犍連受天供養佛言諸莖
菑如來往昔自作斯業乃至果報還
自受沙等諦聽乃往古昔人壽八萬
歲時有佛世尊名毗鉢尸如來等正
覺十号具足出現於世與八萬莖菑
前後圍繞往親慈王都于時城中有
一婆羅門教五百童兒婆羅門法人
衆尊重恭敬供養事同羅漢佛及僧
伽至王都已其婆羅門無人敬重供
給資濟於佛僧處深生嫉妬是時衆
多有學無學莖菑晨朝著衣持鉢入
城乞食獲諸精妙上饌香食滿鉢而
出婆羅門見問言咄哉莖菑云何獲
食我欲觀見莖菑懷直便示其食彼
增嫉妬告諸弟子汝等當知此禿沙
門不應供養如此上饌應須施與渾
廉大麥彼諸弟子聞師此語亦各咸
言誠如師說應合食麥於其衆中
有二摩訶婆情懷敬信作如是言報
親教師勿作是語此諸沙門應供天
饌非但人食何意說言應合啖麥汝等
莖菑於意云何往昔之時婆羅門者

豈異人乎我身是也由於彼佛聲聞
弟子與懷嫉妬心出惡惡語經於無
量百千歲中常食麤麥餘業報故成
正覺後與此四百九十八莖芻尚食
馬麥其二摩訶婆者即舍利子大目
連是時詣苾芻復白佛言大德世尊
先作何業六年苦行佛告詣苾芻如
來昔時自作斯業廣說如前乃至頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

汝等諦聽乃往古昔於無以聚落有
一陶師名曰喜護廣如中阿笈摩王
法相應品中說汝等苾芻於意云何
往昔之時無上摩訶婆者豈異人乎
我身是也由我昔於迦攝波佛處說
云苦行未證具智由斯業力六年苦
行不能證成無上等覺我若當時於
彼佛所而不追悔願求當來等正覺
者縱更經三無數大劫修諸善品猶
未成佛

時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後身現痛疾佛言汝諸苾芻
如來往昔生在異類自作斯業廣如上
說汝等苾芻乃往古昔有一聚落於聚

落中而有醫師時有長者男因有患請
醫令療醫與方藥病即得損長者將少
財賄奉醫後於異時長者三度身遭
患病醫亦與差長者竟無別贈恩報
醫懷忿恚作如是念彼人三度遭極
苦患我與除損不能酬恩更若遭疾
當與某藥令彼愚人內情斷絕後於
異時長者子復宿疾發動同前請醫醫
以惡心與不宜藥致令病者腸絕段
段汝等苾芻於意云何往古昔時善
醫師者豈異人乎我身即是由我惡
心令長者子服其毒藥由斯業故經
於無量百千歲中墮在地獄受諸苦
惱餘殘業報成正覺後身患背痛時
諸苾芻復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後他誅釋種世尊頭痛佛
言汝諸苾芻如來往昔自作斯業還
自受報廣如餘說汝等苾芻乃往古
昔流惠河邊有五百人捕魚為業時
大海內忽有二大魚流入彼河諸人
捕獲共作是議若斷魚命肉便臭爛
無人頓易宜可繩繫有須買者續截
秤賣庶得精新作是議已以繩繫縛

有人買者割截續與當割之時魚遭大苦踈轉血流河水變赤時有小兒見河血色情懷喜笑而為暢適汝等莖菊於意云何其捕魚師小兒者豈異人乎我身即是由於往昔當煞魚時我心暢適由斯業故經於無量百千歲中當患頭痛餘殘業報成正覺後誅釋種時我頭苦痛

時諸莖菊復自佛言大德世尊先作何業成正覺後尚遭背患風痛佛言諸莖菊如來往昔生在異類自作斯業今還自受實如餘說汝等莖菊乃往古昔有一壯士遊歷邦國至一王都其王復有一大壯士力無敵對二士相知為欲賭當衣服故即共相撲壯士常法相共執手即知強弱其外來者執王壯士手已知彼力士不能得勝王都壯士報外來者仁今當知我族在此長居王都積代有名知仁有力勿撲於我使族不誚我有妙女當嫁與君彼聞此說默自取弱三度如是竟不與女情生不忍至第四度相撲之時方便高擎以瞋恚力擲

者地上撲王壯士脊骨折死沒等心
驚切意云何往古昔時外來壯士撲
王壯士脊骨折死者豈異人乎我身
即是由斯惡業經於無量百千歲中墮
在地獄受諸苦報餘業報故成正覺
後尚遺背痛以是義故我常宣說黑業
黑報白業白報雜業雜報汝等應當捨
黑雜業常修白業如是應學今時世尊
與五目阿羅漢於無熱惱池說先業報
已便即隱沒於室羅伐城東鹿子母
園所住處現彼聞佛至速詣佛所頂禮
佛足為說妙法示教利喜默然而住
時鹿子母從坐而起偏袒右肩合掌
向佛自言世尊唯願慈悲與五百聖
眾明日就宅受我微供佛便默然知
佛受已奉辭還家嚴辦檀上妙香
饌令使白佛廣說乃至知眾飽已收
鉢洗畢為聽法故取一罍齋對佛而坐
佛為說微妙法示教利喜從坐而起
至於住處就座坐已告諸大母其意
子母初自忘失請佛僧伽施家供養
不請世尊說施伽他

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十八

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

毗奈耶藥事卷第十八

第五十四張

法華經疏證卷第一 扶

大唐三藏法師義淨奉

制譯

今時薄伽梵在劫比羅城尼俱律陀園中與大苾芻衆俱時此城中諸釋迦子咸共集會坐於一處共相謂曰若有人來問我等言釋迦種族誰為家初從何而生有何繼嗣尊貴胄族有此問者我云何答然我未知如是次第我等宜共詣世尊所問知此事如佛所說我當奉持作是議已諸釋子等往詣佛所頂札佛足繞佛三匝在一面坐合掌向佛具陳上事曰言世尊若有人問我釋迦種從何而生誰家為先誰為尊貴有何胄族云何而答為如是事故來請問奉願世尊哀愍為說如佛所教我當奉持

今時世尊聞此語已默然思惟若我自說釋迦種族有尊貴者恐諸外道謗言沙門喬答摩自讚釋種族望尊高復生是念我弟子中誰能說此釋迦族者知大目連善說斯事告目連曰我今入定汝為釋種說其因緣目連默然受佛教勅今時世尊取僧伽服衣

四疊枕頭右脇而卧而足相重作光明想正念起想如是作意于時具壽大目犍連而作是念我今可入如是定中思惟觀察知釋迦種族即於衆前而昇高座結跏趺坐告諸釋曰仁今諦聽此之世界初成之時尔時大地為一海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生其海水上亦復如是上有地味色香美味悉皆具足此界成時一類有情福命俱盡從光音天歿而來生此諸根具足身有光耀乘空往來喜樂為食長壽而住時此世界無有日月星辰晝夜時節亦莫能辨男女貴賤但相喚言薩埵薩埵是時衆中有一有情稟性耽嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨愛著故段食是資尔時方名初受段食諸餘有情見此食時即相學食既食味已身漸堅重光明隱沒悉皆幽暗由此食量不調停故形色損減由色減故互相告曰我形光悅汝形損減彼光悅者恃形色故遂生憍慢起不善根緣不善故地味

逐滅地味滅已是諸有情共相聚集
平生怨歎悲啼愁惱作如是語奇哉
美味奇哉美味如今世人曾食美食
後常憶念先時香味便作是言奇哉
美味奇哉美味雖作是言然猶不識
其義好惡緣何故說地味滅沒有情
業故地餅即現色香美味悉皆具足
如金色花如新熟蜜食此地餅長壽
而住若少食者身有光明因相輕慢
廣如前說乃至地餅皆沒時諸有情
共集一處愁惱相覩作如是語苦哉
苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情
地餅沒時亦復如是然不知此所詮
何義仁等當知地餅沒已時諸有情
由福力故有林蔕出色香味具如雍
菜花如新熟蜜食此林蔕長壽而住
若少食者身有光明因相輕慢廣如
前說乃至林蔕沒故時諸有情共集
一處憂愁相覩作如是語汝離我前
汝離我前猶如有人極相嗔恨不許
當前廣如上說林蔕沒已時諸有情
有妙香稻不種自生無糠穢長四指
旦暮收刈苗即隨生至暮旦時米便

成熟雖復數取而無異狀以此充食
長壽而住時彼有情由段食故倖祇在
身為欲蠲除便成二道由斯遂有男
女根生便相染著生染著故遂相親
近因造非法諸餘有情見此事時競
以真婦瓦石而弃擲之作如是語汝
是可惡有情作此非法咄哉汝今何
故汙辱有情始從一宿乃至七宿不
共同居擯於衆外猶如今日初為嫁
娶皆以香花雜物而散擲之願言常
得安樂仁等當知昔時非法今時為
法昔時非律今時為律昔時嫌賤今
為美妙由彼時人驅擯出故樂行惡
者遂共聚集造立房舍覆蔽其身而
作非法此為最初營立家宅便有家
室諸仁當知昔因貪婬故造立屋舍
彼如法作不非法作此非法為法彼
諸有情若日暮時若日朝時由飢取
稻每日充足不令餘殘有一有情為
慵嬾故旦起取稻遂乃兼將暮時稻
未至其暮時有一同伴喚共取稻此
人報曰汝自取去我且來取稻已兼
雨時擡訖汝應自去我不煩去時彼

同伴聞斯語已心便讚曰此亦大好
我今取時亦集二日糧稻來耳余時
別有一伴聞此語已復言我取三日
稻來復有一伴聞此語已復言我取
七日稻來即將七日稻歸復有一伴
來喚其人共相取稻其人報曰我先
已取七日稻訖无煩更去彼人聞已
心復歡喜唱言此是好使我今日去
取若半月或一月稻來如是漸漸倍
於前數由此貪心日增盛故遂令稻
中生諸糠穢先初之時朝刈暮生暮
刈朝生其實尚好以貪愛故一刈之
後更不再生設生之時實漸小惡於是
諸人競來收採或有遠處漸漸小惡
時諸有情復集一畧更相悲歎曰我
等昔時身體光悅飛騰自在端嚴具
足歡喜充食後以地味為食猶得香
好為食地味多故我等諸人身即堅
重光明遂滅神通便謝因遇種種暗
損之事諸人悲泣感生日月星辰廣
如上說食多之者身色轉暗食少之
者身猶光悅此二食故遂成二種類
狀由此二種類狀故遞相輕賤曰我

是端正汝是醜陋因此諸人互相輕
踐展轉生不善心故今時地味並皆
減盡諸人悲歎後生地餅色香美味
未皆具足我等食之長壽而住食多
之者身光轉暗食少之者身猶光悅
由此二種顏狀故遂成二種好惡之
類乃至遮相輕毀由輕毀故展轉各
生不善心故地餅盡減我等悲惱如
是緣故復生林蔭色香美味亦皆具足
我等食之年壽長遠而住於此食多
之者身光損暗食少之者身猶光悅
乃至林蔭減故復生稻穀不種自生
無諸糠穢必四指大香味具足我等
食之身體充盛食此稻者年壽長遠
久住於世以貪心積聚故其稻小惡
糠穢轉盛其稻無力採收不生或有
遺餘諸人見已更相告曰我等分取
地界今時封量地段墾界各各分之
此是汝地此是我地因此義故世間
田地始為耕種遂立壇畔又一有情
雖自有曰私盜他穀一有實見而告
之曰汝今何故取他稻穀此一度盜
後更勿為然其有情盜意不忍於第

二日及第三日亦復盜將衆人見之而復告曰汝前三度私盜頻勸不休有諸有情便行推捉往詣衆中具陳上事衆共告曰汝自有田何以三度盜他田穀勸此語已便即放之其盜稻者告大衆曰此有情等為少稻穀今故摧我對於大衆毀辱於我大衆復告何以為少稻穀捉有情摧毀毀衆辱之後不應然因此盜故遞相毀辱由此緣故大衆共集遞相告曰汝等具見此事為盜他穀對衆遞相毀辱不知二人是誰有罪我等意欲衆中簡一有情顏色端正形容具足智慧通達立為地主有過者治罰元過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之一中與其一分今時衆中揀得如上具足德人便即立為地主今時衆人告地主言衆中若有犯者請如法治罰若無犯者應當養育我等衆人所種之田各各依法六分之一中與其一分由此因緣立為地主今時地主見彼諸人若有過者如法治罰若無犯者如法養育今時衆人所種

之田各各依法六分之一中與其一分
衆既同意立為地主故得太同意名
能擁護劣弱故得剎帝利名如法治
國能令一切衆生歡喜我行智慧故
号為大同意王其王立時衆人相呼
為有情大同意王有息名意樂即
立為王今時有情号為近來意樂
王有息名為善德復次仁等善德王
時一切有情号为鷹子善德王有息
名為寂勝善即立為王彼時有情号
為雲咽寂勝善王有息名為長皤即
立為王彼時有情号为多羅尚伽長
皤王頂上有一瘡疱柔軟猶如細綿
疊花雖復增長未嘗痛惱後漸熟破
出一童子顏良端正具三十二大丈
夫相莊嚴其身從頂上生故名為頂
生時長皤王六万夫人今時父王將
頂生入於後宮時六万夫人見頂生
已各生愛念乳皆流出咸白王言我
養我養由此義故復名持養即立為
王彼時有情咸皆思惟互相諮議分
別好惡各習一藝時彼有情審思量
故未努少

此名如前六王壽無量歲久

住於世今時持養王右胫有一瘡疱
柔更如綿疊花雖復增長未嘗痛惱
後漸熟破生一童子形貞端正具三
十二大丈夫相莊嚴其身以端正故
名為端嚴即立為王有大威力王四
大洲得大自在時端嚴王左胫忽有
瘡疱其瘡柔軟如綿疊花雖復增長
未嘗痛惱後漸熟破生一童子形身
端嚴有三十二大丈夫相莊嚴其身
為近王端嚴故名為近端嚴即立為
王亦有威力王三大洲風化自在其
近端嚴王右足上忽生瘡疱其瘡柔
更如綿疊花雖日增長而不痛惱後
漸熟破生一童子形體端正有三十
二大丈夫相莊嚴其身以右足生故
名端嚴足生即立為王威德自在三
六大洲時端嚴足王左足上忽生
瘡疱其瘡柔軟如綿疊花雖日增長
而不痛惱後漸熟破生一童子形容
端正具三十二大丈夫相莊嚴其身
以左足生端嚴故名極端嚴即立為
王威德自在王一大洲此大同意王
息名意樂意樂王息名善德善德王

息名宣勝取勝王息名長淨是淨王息
名持養持養王息名端嚴端嚴王息名
近端嚴近端嚴王息名有端嚴有端嚴
王息名極端嚴極端嚴王息名愛樂
愛樂王息名善樂善樂王息名能捨
能捨王息名為極捨極捨王息名為
支車支車王息名為嚴車嚴車王息
名為小海小海王有息名為中海中
海王有息名為大海大海王有息名
為瑞鳥瑞鳥王息名為大瑞鳥大瑞
鳥王有息名香草香草王有息名為
近香草近香草王有息名為大香草
大香草有息名為善見善見有息名
為大善見大善見有息名為極愛極
愛有息名為大愛大愛有息名為妙聲
妙聲有息名為大妙聲大妙聲有息名
為作光作光有息名為有威有威有
息名為廣大廣大有息名為大彌樓
大彌樓有息名為有彌樓有彌樓有
息名為廣慧廣慧有息名為艷光艷
光有息名為有艷有艷有息名為有
大艷有大艷王其有大艷王息孫曾
孫玄孫等於富多羅城子孫更主至
於百代其最後王名為調怨為能調

伏諸怨敵故名爲調怨王調怨王於
無圍城中子孫更王乃至五万四千
代於其城中正法化世其最後王名
爲无能勝於波羅泥斯城子孫更王
至於六万三代於其城中正法化世
其最後王名爲難當難當王背於金
毗羅城中子孫更王乃至八万四千
代彼最後王名爲梵授復次諸人梵
授王於象造城中子孫更王乃至三
万二千代正法化世其最後王名爲
象授象授王於剎石城中子孫更王
乃至經五千代其最後王名爲及時
王及時王於廣肩骨城中子孫更王
經三万二千代正法化世其最後王
名爲童勝力復次勝力王於無勝城
中子孫更王乃至經三万二千代正
法化世其最後王名爲上勝復次其
上勝王於妙童女城中子孫更王乃
至經一萬二千代正法化世其最後
王名爲勝軍復次諸仁勝軍王於瞻婆
城中子孫更王乃至經一萬八千代正
法化世其最後王名爲龍天復次仁等
其龍天王於末利城中子孫更王乃

至經二万五千代正法化世其最後
王名為人天復次仁等其人天王於
多摩栗迦城中子孫更王乃至一万
二千代正法化世其最後王名為海
天復次諸仁海天王於歡喜城中子
孫更王乃至一万八千代正法化世
其最後王名為善惠復次仁等善惠
王於王舍城中子孫更王二万五千
代正法化世其最後王名為除闇復
次諸仁除闇王却於婆羅痾斯城中
子孫更王乃至一百代正法化世其
最後王名為大帝軍復次諸仁大帝
軍王於俱尸那城中子孫更王乃至
八万四千代正法化世其最後王名
為海神復次諸仁其海神王於布多
羅城中子孫更王乃至一千代正法
化世其最後王名曰修行復次諸仁
其修行王復於俱尸那城中子孫更
王乃至八万四千代正法化世其最
後王名為廣面復次諸仁其廣面
王復於波羅痾斯城子孫相承乃至十
万代正法化人其最後王名為地主
復次諸仁其地主王復於鉢提城中

子孫相承乃至一千代其最後王名
持大地如法化人復次諸仁其持地
王於彌恥羅城中子孫相承乃至八万
四千代正法化世其最後王名為大
天復次諸仁其大天王復於彌恥羅
城中子孫相承八万四千代皆名大
天並得仙通及修戒行正法化人其
最後王名為你弥你弥王有息名正謝
王其王有息名堅次名佉努次名近佉
努次名有佉努次名極佉努次名善
見次名正見次名軍聽次名悟了次
名大悟次名悟軍次名無憂次名離
憂次名續果次名善合次名大聲次
名殺大聲次名明旦次名坊主次名
鬪戰次名生怖次名慶喜次名鏡門
次名能生次名普生次名寂勝次名
飲食次名多飲食次名難勝次名極
難勝次名安立次名善立次名大力
次名勝大力次名善慧次名勝堅固
次名十弓次名百弓次名新弓次名
妙色弓次名勝弓次名堅弓次名十
鞞次名百鞞次名千鞞次名妙色鞞
次名空鞞復次諸仁牢鞞王於善議

城中子孫相承七万七千代彼最後
王号果仙王復次諸仁果仙王有息
名龍護龍護復於波羅痕斯城子孫
相承一百一代彼最後王名吉枳尔時
迦葉波如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛薄伽梵出興於世時彼釋迦牟尼
菩薩於迦葉佛所發阿耨多羅三藐
三菩提心淨修梵行生觀史多天復
次諸仁吉枳王有息名善生復次諸
仁善生王復於補多羅城子孫相承
一百一代彼最後王名耳生復次諸
仁耳生王有二息一名耆耆摩一名
波羅薩闍彼耆耆摩念欲出家波羅
薩闍念為國王耆耆摩見其父王非
法為法法為非法治化國務便作是
念若父王歿我當為王法為非法非
法為法如是治國我當墮地獄既有
此難我當云何設何方便而得出家
得免斯苦作是念已詣父王所頂礼
合掌白父王言大王當知我欲出家
趣於非家王告子言若義利故多有人
捨施財物供養天神事火苦行求國

王位汝今已得我捨命已汝當紹位
何故汝今捨此而去喬荅摩自言我
見國王非法為法法為非法由此罪
業當墮地獄我今怖畏願求出家大
王慈悲從我此願今時彼王知其子
心畢欲出家即便告言我今放汝隨
意而去時彼王子聞此語已心大歡
喜去斯不遠有一仙人名曰黑色時
彼王子拜跪父王及諸眷屬辭別而
去詣黑色仙所如法跏趺頂礼雙足
白仙人言我欲出家願仙慈悲令我
出家時彼仙人即便聽許時彼王子
既出家已而求菓子樹皮樹根以充
資養世便号为喬荅摩仙今時父王
便即捨命第二王子波羅墮闍即立
為王今時喬荅摩仙因恒食菓子及
諸樹葉遂便得病自邬波駄耶言我
今欲入於聚落中而乞飲食黑仙報
曰仙人有法所謂守護六根遠離六
境若在山谷或入聚落无有所畏汝
若能持如是仙法隨意而去可近補
多羅城造作草舍依之而住今時喬
荅摩頂礼親教辭別而去詣補多羅

城於一閑林造作草舍七食自沽介時補多羅城有一姪女名曰招賢形見端正衆所愛著時有一不善人名蜜捺羅由姪貪心將諸瓔珞及以妙衣送與彼女須擬迎娶時彼女入著諸瓔珞及以妙衣欲出往彼時彼門邊見有一人持五百銀錢與彼女即便作是言汝來汝來共汝遊戲彼女思念我今得五百銀錢何為不取我若不取即不應理即取錢已與彼遊戲介時姪女使從女人往詣蜜捺羅所而作是言我來莊飾少時即來彼侍從女奉此語已詣蜜捺羅所具陳上事時銀錢主別有餘事須臾即去介時姪女復作是念此人已去欲往先覓時亦不晚告從女曰詣蜜捺羅所作如是言我莊飾了未審與我何象園林而可相見時彼從女奉此語已詣蜜捺羅所具陳上事時蜜捺羅報曰汝癡婦女人或言未莊飾或言莊飾了時彼使女先於大家有所嫌恨便告彼曰我之大家非未莊飾意欲以汝瓔珞及衣莊飾其身別看

餘賢時密捺羅聞此語已欲心便息
而生害意便告侍女言汝報姪女莊
飾既了來某園林時彼從女詣姪女
所具陳上事時彼姪女聞此語已莊
飾瓔珞往詣彼林見蜜捺羅蜜捺羅
便即責曰出哉姪女云何持我瓔珞
妙衣別看餘賢姪女報曰聖子女人
常有如是過失願恕其過時蜜捺羅
即發忿恨便拔利刀殺彼姪女時彼
從女即唱是言賊賊殺我大家衆人
聞已皆集其所今時園中有喬荅摩
仙於草屋坐時蜜捺羅見衆集已心
生怖畏無處可避遂將血刀往仙人
處置草屋前隨衆而立今時衆人見
彼死女尋逐蹤跡於草屋前見其血
刀即捉仙人便作是言汝是仙形云
何而作如是惡業時仙報曰我有何
咎衆人告曰汝與女人行於非法復
殺彼命仙人報曰我實不作如是惡
業衆人不信便即捉縛將至王所到
大王言此人與彼姪女共行非法便
殺彼女王聞此言更不審問今將其
仙坐尖木上以其赤髮著於頭上今

彼旃陀羅人身著青衣各執利刀周
迴圍繞將彼仙人擊鼓宣示巡行城
內告諸人曰當知彼仙犯如此罪從
南門出而擲仙人於尖木上時黑色
仙來覓此仙不知何在震震求覓乃
見被擲在尖木上情甚悲傷懊惱啼
泣問曰汝因何事遇如此苦時喬答
摩哽咽悲泣曰鄒波駄耶曰此是先
業孰能避脫鄒波駄耶告曰善子汝
今被傷於諸法行身心退不報師
曰我今身雖被傷心無損害親教告
曰我何得知彼報師曰我發實語曾不
妄言若我心行實不改者願鄒波駄
耶黑顏變作金色發此語已而彼仙
人變為金色四方傳告黑仙變為金
色其師見斯實願心生恠喜歎為希
有時喬答摩仙復白師曰我今捨命
當得何道師答曰善子如外道真婆
羅門法說無子者不得善道汝有子
不答曰我昔於宮內為童子時喜樂
修道便捨家宅常修梵行從何得子
教師告曰若如此者當念過去時事
答曰我今被傷極至酸痛節節支分

如被刀割唯念捨命如何更有而起
餘想時彼親教師以神通力興大風
雨沐浴喬答摩身其所苦痛遂得蘇息
念往皆姪慈之事於是身中遂有兩帝
精血從身落地以業力故便成兩卵
如餘經中說有四種不思議事一者
諸佛境界不思議二者龍不思議三
者世間心意不思議四者一切有情
業異熟力不思議緣彼業力遂成於
卵其卵得日光暖故漸漸成熟各生
一童子去其生處不遠有一甘蔗園
其二童子遂遊彼園內以福力故顏
容日盛其喬答摩被日光炙遂便命
終余時變金色仙人於明旦時來看
喬答摩見其命過復見地上卵破奪
童子跡至甘蔗園中見其童子余時
仙人入定觀察此二童子從何而來
是誰之子即知是彼喬答摩體胤便
生愛念將二童子還其生處每日撫
養漸漸長大即為立名号曰暖生因此
稱為日種復緣喬答摩體胤故亦名
喬答摩從本身生故名身生復於甘
蔗園中得故亦名甘蔗種由此四緣

故有此四号復於異時婆羅墮闍王
無子身死諸臣共議王恐無子令誰
繼嗣而有臣曰其王有兄喬答摩先
已入山修道授其族次正合繼位作
是議已便往變金色仙人所到已頂
禮合掌白言大仙我國王兄喬答摩
仙今在何處金仙報曰極汝等輩先
已殺訖今時臣等復白仙曰其喬答
摩自出家已來元不曾見如何得殺
金仙告曰我令汝等當自知之喬答
摩曾无過咎枉被汝殺衆人復白曰
如何殺之時彼金仙即說上事諸人
聞已咸白仙曰我等實是罪過作此
語已其二童子即至金仙左右諸人
問曰此二童子是誰種族金仙答曰
此二童子是喬答摩子諸人復言如
何有之名字何等今時金仙即說上
事諸人聞之皆大歡喜即於仙所請
長童子侍衛歸國便冊為王其王治
國未久之間即便身死無有子息今
時諸臣復於山中迎其小弟次紹王
位衆立王号名甘蔗王復次諸人時
甘蔗王補多勒迦城

唐云
小子孫相承

經一百一代其二王皆名甘蔗種其
最後王名為軍將王諸人當知甘蔗
軍將王亦名增長有四大夫人各生
一男一女其四王子一名火炬面二
名大耳三名象行四名寶釧王有四
夫人並皆身亡時甘蔗軍將王處於
宮內悲愁懊惱諸人入宮見軍將王
憂愁不樂前白王言王今何故愁憂
若此王即報曰國大夫人今皆殞歿
我今何得不生愁惱今時諸臣共白
王曰王若由此而懷愁者隣國諸王
皆有好女王應令我冊為妃后王
復告曰我有四子並皆長大堪可繼
嗣由此義故誰當以女與我為后諸
臣自言王但宜令臣等為王四方推
覓于時有一國王女甚端正堪冊為
后群臣知己即來白王臣等今知某
國王女顏兒端正堪為王后王曰可
尔即發國使往彼女所見彼國王問
許起居王問使曰此國幽僻如何至
此尔時使者白彼王曰我軍將王國
大夫人已殞殞歿聞王有女堪為國
后故遣我来諮論此事彼王聞已即

便聽許復告使曰汝王若欲與我為親應先與我立於盟信我女有息必令紹位使者聞已白彼王曰我還本國當具陳此意尔時使者還至本國稽首王已具陳上事王曰我有長子彼設生子豈令紹位時諸群臣共王議曰王但冊取彼或生男或復生女或是石女王今如何先憂此事願王早索共為歡樂王曰可尔即今一使速往女國立先盟誓即依國法迎歸為后時增長王與其夫人在深宮內娛樂快樂貪愛恣盛无時暫捨因即懷胎十月滿足誕生一子容儀端正人所愛念時增長王以八乳母共令養育先取女時王及諸臣共立誓言此女生男當立為王名之愛樂後時漸長辟如蓮花出水顏色敷盛時增長王為欲冊立長息以為太子不冊愛樂時后父王聞斯語已即令使者持書告增長王何因今者違先立誓若違先誓我當興兵往罰汝國汝當嚴兵以待於我時增長王見此書已集諸群臣而告示曰皇后父王今附書

來具陳上事我等如何設計待彼群臣議曰彼王有大威力可立愛樂為太子增長王曰我有長子如何立彼小者以為太子余時群臣復曰王曰彼之國王四兵強盛王若不許必被相侵今請大王冊彼愛樂立為太子其餘四子令出國界時增長王告群臣曰我之四子先無憊過如何弄之令出國外群臣曰我是王臣欲為利益我實不能於無過人輒便擯弃有罪過人不可令住王聞是已默然而住時諸大臣惣集一處共相議曰諸仁當知共為籌議我等設計令王憎彼四子因修一園掃洒田地散諸香花懸諸幡蓋以為嚴飾時四王子因出遊戲遙見其園心生貪愛至於園門其修園官莊嚴以畢從門而出四子問曰今此之園是誰所有其官報曰是國王園四子聞已却迴即去臣復白曰云何迴去不入園內四子報曰是父王園我等何敢得入群臣白曰王及王子俱得遊戲此有何過王子問已即入遊戲群臣見已馳詣王

所而白王言大王當知王今修園今以嚴潔願王親往以為遊戲時增長王即勅曰誰為此樂諸臣白言是四王子在中娛樂王聞是語即大嗔怒汝可往彼為吾殺却群臣咸皆跪白王曰願王慈悲莫斷其命王若嫌者且令出國王聞依請今時群臣奉王命已即喚王子來至王所告令出國今時四子四輪著地合掌白王我等四子請乞一願所有眷屬欲隨去者願王懷慈許其隨去王告子曰隨汝所願時四王子各將其妹欲出國去時國人民亦願隨去於七日內國中人民隨去欲盡今時諸臣白王若不開此城門恐百姓盡王告臣曰急開城門元令盡去

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

爾時四王子與諸人衆漸漸前行至
雪山下踰伽河側近劫比羅仙人所
住之處時四王子與諸人衆各剪茅
草以為屋舍依此而住爾時衆人共
相採捕以自養活時四王子日日三
時往劫比羅仙人所親近供養四王子
等年既長大而無妻妾形體羸瘦仙
人問曰汝等何因漸加顛頓王子荅
曰我等少年無有妻妾日夜憂愁豈
不顛頓時仙報曰汝等之妹乎相配
適王子白曰我等不知合得以不仙
人報曰既不同母通許此事尔時王
子各自思惟我等兄弟既離本國此
處無人可為婚對仙人此教甚適我
願即大歡喜互相嫁娶以成夫婦未
久之間各生男女時四王子心生喜
慶將其妻子頻至仙所因茲便生誼閑
仙見是已心不得定告王子曰汝當
安此好住我離斯處王子白曰何故
即去仙人報曰汝等喧鬧乱我禪定
猶如踐腳踏棘刺上王子白曰願仙

住此可與我等別覓好處我當住彼
仙曰可今時彼仙人有神通力隨其
所樂皆得成就即持金瓶盛滿中水
詣餘好處洒水為界告王子曰汝等
可於此地安止時諸王子奉仙人教
已即築城壁止住其內彼仙人灑水
為界因此立名為劫比羅城百姓漸
多城先窄小時有天神見此事已便
指餘處其地寬廣即就此處別立一
城因号此城名為天示時諸王子惣
集等議為我父王娶後妻故令我兄
弟出離本國我等諸人應共立契自
今以後唯娶一婦更不娶餘今時增
長王問群臣曰我之四子今何所在
群臣報曰王諸子等因有過故王令
出國并諸姊妹今者見在雪山之下
天示城中自廣營城邑增長王曰我
諸子等豈能如此自成就不群臣報
曰能時增長王即大踊躍端坐舉手
告諸臣曰我子大能我子大能由大
威德言大能大能故得釋迦名後於
異時增長王崩愛樂太子即紹立為
王時愛樂王亦無子息後便命殄今

時群臣相共諮議往天示城冊第一
王子名曰焯面以為國主子息便死
焯面無子後便命殄復冊大耳以為
國主大耳無子復便命殄復冊象行
以為國主象行無子復冊寶釧以為
國主寶釧有子名曰天門亦紹王位
近寶釧有子名曰天門亦紹王位復
次諸仁其天門王於劫比羅大城子
孫相繼經五万五千代正法治國其
家後王名曰十車十車有子名曰百
車百車有子名曰嚴車嚴車有子名
曰勝車勝車有子名曰堅車堅車有
子名曰十弓十弓有子名曰百弓百
弓有子名曰九十弓九十弓有子名
曰竅勝弓竅勝弓有子名曰嚴弓嚴
弓有子名曰堅弓復次諸仁其堅弓
王而有二子一名師子頰二名師子
乳此瞻部洲所有一切善射之者師
子頰王取為上首其師子頰王而有
四子一名淨飯二名白飯三名斛飯
四名甘露飯師子頰王復有四女一
名清淨二名純白三名純斛四名甘
露淨飯王有二子其取大太子即我

薄伽梵是其第二者即具壽難陀是
白飯王有二子一名恒星二名賢善
斛飯王有二子一名大名二名阿那
律甘露飯王有二子一名慶喜二名
天授其清淨女誕生一子名曰善悟
純白有子名曰有鬘純斛有子名曰
勝力甘露有子名曰大力我薄伽梵
有子名曰羅怛羅始從地主大王乃
至羅睺羅斷其繼嗣何以故以羅睺
羅證無生果斷生死種故為此斷其
繼嗣尊者大目犍連為諸釋種大眾
說其釋迦族已便即退坐默然而住
今時世尊知大目連說種族已便從
卧起端身而坐告大目連曰善哉善
哉汝為諸苾芻說我釋迦昔世已來
所有種類如法說已復告目連曰若
復有人為他廣說釋迦種族此善男
子於長夜中得大利益恒受安樂今
時世尊重復告諸大眾苾芻苾芻尼
曰汝等當知應受我昔世以來釋迦
種族所在餘方如法憶念為他廣說
何以故能於汝等獲大利益具利義
故具法義故具梵行故當得如上所

有功德是故汝等必當應當受持讀誦
誦為他廣說。爾時却比羅城中諸釋
種等聞此本族次第說已皆大歡喜
即從座起頂禮佛足各還本處。
爾時世尊復告諸苾芻等汝等諦聽
昔時師子頰王於劫比羅城正法化
人於其國土甚大豐熟無有恐怖人
眾歡樂其善悟王於天示成正法化
人國土安隱家給年豐无有衰惱善
悟王后名曰妙勝顏見端正眾所樂
見一切有情恒得安樂天示城中有
一長者名曰吉祥甚多財寶倉庫盈
溢園林田宅其數不少多諸眷屬所
有珍財如薜室羅末拏等無有異時
彼長者有一芳園多諸花果涼泉浴
池種種諸鳥出和雅聲世所殊絕國
王王子及諸妃后常往遊戲時王夫
人見此園林即生貪愛曰其王曰此
園甚好可乞我來王即報曰今此園
者是長者所有我今安得輒持與汝
汝必須者我於城內別自修造勝於
此園與汝遊戲。爾時其王為夫人故
於王城內即造一園倍勝前者以此園

林為妙勝夫人所造故曰名此園号
為妙勝師子類王恒自思念常乞一
願若得我種之內出一金輪王甚適
我願其善悟王亦乞一願願我得與
師子類王速為眷屬甚適我願特善
悟王最夫人因即懷胎滿足十月
誕生一女顏容端正世所希有由此
王女甚端嚴故王及夫人後宮眷屬
一切見者無不悅仰共相議曰今此
王女為是人生為是善巧天來之所
化作經三七日即如國法作諸喜慶
令諸群臣遵相籌議今與此女作何
名字諸臣白曰此天示城中咸相謂
曰由此王女先業果報得此端正復
相議曰今此王女非人能生是善巧
天之所化作咸曰王曰可名此女為
為幻化即為此女今八乳母共相養
育至漸長大時占相師來曰王曰今
王聖女後必生兒具足諸相有大威
德得力輪位王聞此語甚大歡喜後
善悟王最夫人更復懷妊十月滿
足誕生一女其女身光明徹城內各
顏相好世所無比至三七日降

已即集群臣議其名字以此小女勝
幻化故因即立名為大幻化復為此
女令八乳母共相養育漸至長大時
占相師來自王言今王聖女後必生
兄具三十二大丈夫相威德尊重至
轉輪王位王聞此語倍懷歡喜時善
悟王即令使者持書詣師子頻王報
其王曰我大夫人誕生二女其窳長
者生誕之日顏貞端正世所希有相
師占之後當生子得力輪位其小女
者身光倍勝相師占之後必生子得
轉輪位我聞大王有窳長子名曰淨
飯二女之中願以一女為淨飯妃故
令使報至彼具陳王聞此言甚大歡
喜令使還國報善悟王曰王之二女
皆具相好我今摠取為淨飯妃然我
先王而有要誓不取二妃今且取其
小女生輪王者其大女者且勿令嫁
待我集諸群臣及諸眷屬等議此事
時善悟王聞是語已即以國法莊嚴
小女并令五百姝女圍繞侍從至彼
國已與淨飯王為妃
今時師子頻國王有一輔庸之國居

山谷內名般茶婆忽然反叛抄掠劫害隣近諸國時隣境住人諸釋迦種被其侵逼互相奔馳告師子頽我等村落皆被其賊日夜侵害願王興兵親往降伏師子頽王曰我今年老不任聞戰彼諸人曰請王太子淨飯往彼捕捉王即報曰汝諸人等若許太子求一願者我便發遣衆皆王曰唯然隨命時師子頽王於其城中擊鼓宣令嚴勅四兵隨從太子往彼討罰令時淨飯太子奉持父命將領四兵至彼賊所共相戰害以威力故時彼賊衆被太子軍或殺或縛无有遺孽賊既除滅淨飯太子即領其軍還歸本國時諸釋種既得太子平除賊已皆大踊躍而曰王言淨飯太子為除怨害臣等諸人不勝喜慶三之先言太子有願請王為臣等說時師子頽王告諸釋曰汝釋迦種先立言誓不取二事諸釋迦曰王今豈欲解先誓耶王曰不然更須牢結然我意者雖為淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋迦曰此事可令時師子頽王即令使

者往善悟王所而告之曰我今與諸
釋迦種等共相籌議咸皆許我為淨
飯太子取王長女為妃三可與我王
聞語三其大歡喜即以五百妹共為
其侍從種種珍服莊嚴女身送迎此
羅國時師子頻王得其女至即如國
法會諸群臣作倡伎樂納娶其女為
太子妃未久之間師子頻崩以其淨
飯太子後繼父任正法化人國土安
樂五穀豐熟元諸衰惱其國人衆處
處充滿於異時中與大幻化夫人登
諸樓閣後宮妹女圍遶侍衛奏諸女
樂縱逸遊戲菩薩若在觀史多天常
有五法觀察世間何謂五法一者觀
察生處二者觀察國土三者觀察時
節四者觀察種族五者觀察所生父
母何故菩薩觀察生處在觀史多天
宮常作是念過去菩薩何處受生便
即觀見或於淨行婆羅門家生或於
刹帝利貴種家生或為婆羅門師或
為刹帝利師故當今之時刹利為尊
我當往彼刹利家生何以故若我於
彼貧下家生者或有來世衆生誹謗

我故由此因緣菩薩以自在福力隨其所念皆得生彼由此義故菩薩受生之時先當觀察所生之處何故菩薩觀察國土菩薩在觀史多天常作是念過去菩薩生何國土即見彼國有甘蔗杭米大麥小麥黃牛水牛家充滿乞食易得無有十惡多修十善菩薩思惟中天竺國如是等物悉皆具足故我今生彼中天竺國何以故若生邊地者或時有情誹謗我故是故菩薩以福德力隨其所念皆得生彼如佛所說無有虛也何故觀察時節菩薩在觀史多天宮常作是念過去菩薩於何時節下生人間若見彼國衆生上壽八万歲下壽乃至百歲菩薩今時來生其國何以故若人長壽八万已上時諸衆生无有愁苦愚癡頑鈍憍慢著樂非正法器難受化故若人短壽百歲已下時諸衆生為諸五濁昏冒重故云何為五一者命濁二者煩惱濁三者有情濁四者見濁五者劫濁菩薩今時作是思惟若我惡世時出現於世多諸外道心

王誹謗五濁增長非正法器猶如過
去一切菩薩濁惡世時不出於世何
以故諸佛出興所說正法皆不虛過
由是義故觀察時節復次何故觀察
種族菩薩在觀史多天常作是思惟
觀察於何種族可受生者若見有人
先世以來內外親族無能謗者即生
於彼菩薩今時作是觀已乃見釋迦
清淨尊貴轉輪王種堪可出現何以
故菩薩若於下賤家生世間有情或
生誹謗菩薩於无量劫來獲自在力
所有欲念皆得隨意凡所說法曾无
虛過由此因緣菩薩觀察所生種族
復次何故觀所生母菩薩在觀史多
天宮作是思惟如餘菩薩於何等母
而受胎藏觀彼女人七世種族悉皆
清淨無有姪汙形見端嚴善修戒品
堪任菩薩具足十月處其胎藏而此
女人所有生業往來進止曾无障碍
復次大幻化夫人曾於過去諸佛發
無上願使我來世所生之子得成種
覺由是諸菩薩恐諸衆生作是謗言
何故菩薩於彼無相女人胎中而出

於此是故菩薩從無始已來種種善根皆無成就由是義故菩薩觀察所生之母

尔時菩薩作是五種遍觀察已即慙懃三唱告六欲天而作是言我今從是觀史多天下生人間於白淨王宮大夫人胎中為其太子誕生之後證常住果汝等諸天願欲隨我證斯果者可於人間同我生彼於天眾中三告是語尔時諸天聞此語已同聲報曰善哉菩薩知不彼瞻部洲剎強難化多諸濁乱外道六師及隨外道六聲聞等并諸六定外道之類遍滿其土深著邪見難可拔濟何謂六師一者瞋刺擊二者未得利子三者無逝移毗羅胝子四者阿市多難舍甘婆羅五者脚拘陀迦旃延種六者眠揭爛陀若提子何謂六隨外道聲聞一者拘達多婆羅門二者輸那陀三者遮弥四者梵壽五者蓮寶六者赤海子何謂六定外道一者鬱多伽羅摩子二者羅囉哥囉摩三者善梵志四者最勝儒童五者黑仙六者優樓頻

螺迦葉若毘羅

唐云有多毛

如是等外道

邪法教化彼諸衆生貪著邪見難可
濟度如何菩薩今欲往彼今我觀史
多宮一一諸天聽法之座縱廣正等
十二踰膳邸當我在此說法我等聞
已深生信受能令我等於長夜中安
樂利益彼時諸天作是語已菩薩尔
時告諸天曰汝等諸天宜各隨意作
諸音樂時彼天衆即皆同時作諸音
樂其聲沸闌尔時菩薩即吹大螺諸
音樂響普皆摧息菩薩尔時復問天
曰諸音樂中何聲為大諸天答曰螺
聲最大諸善男子汝等當知如大螺
聲能令一切諸音樂聲悉皆摧息我
亦如是下於瞻部洲中有所說法能
令六師外道六隨聲聞外道六定外
道皆悉摧滅令一切衆生得甘露法
皆悉飽滿吹无常螺令諸外道假常
之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道
執有之見亦皆摧滅尔時菩薩說伽
他曰

師子能伏諸猛獸

金剛善摧一切堅

帝釋能伏阿蘇羅

一切光中日光勝

今時菩薩說此頌已告諸天曰汝等
若欲清淨飽滿甘露之法可生中天
竺國六大城內今時釋提桓因在於
座中作是思念知釋迦菩薩必託摩
耶夫人胎藏之內我當以神通力清
淨其體令无垢穢身力強健以待菩
薩作是念已即以通力淨彼摩耶夫
人胎藏之內菩薩今時於觀史多天
宮五種觀察慇懃三唱告諸天已即
於夜中如六牙白象形下於天竺降
摩耶夫人清淨胎內今時摩耶夫人
即於其夜見四種夢一者見六牙白
象來處胎中二者見其自身飛騰虛
空三者見上高山四者見多人衆頂
禮圍繞作是夢已向淨飯王說如上
事時淨飯王即召相師說其夢事相
師答曰如我相法王太夫人必當生
男具足三十二丈夫之相莊嚴其身
若紹王位當乘金輪伏四天下若出
家修道證法王位名聞十方作衆生
父

內攝頌曰

我降生時四天守護如明月珠諸物纏裹

亦如寶珠智者明了自持五戒無諸欲念
諸菩薩有常法從觀史天下生母胎
當念之時十方大地悉皆震動有大
光明並皆周遍六趣衆生隨業之境
日月威光所不到處皆明徹其中
衆生各相告曰今此光明得未曾有
將非我等別受生耶復次菩薩降母胎
時釋提桓因即遣四天王神營衛其
母而此四神一執利刀一執胃索一
執於戟一執弓箭何以故恐諸惡魔
得其母便諸菩薩降生之時其母胎
中諸血穢等皆悉遠離而不染著如
明月珠雖為諸物之所纏裹而无染
污菩薩在母胎時亦復如是諸菩薩
常法其母常見菩薩在其胎中猶以
青黃赤白等綿裹於淨寶諸慧眼人
見其實綿分別曉了母見菩薩在其
胎中亦復如是諸菩薩常法在母胎時
能令其母身體和悅无有疲乏諸菩
薩在母胎時其母自然常持五戒不
殺不盜不邪行不妄語不飲酒諸菩
薩常法在其母胎其母自然不貪欲
愛復次摩耶夫人忽自思念四大海水

皆飲令盡向淨飯王說其心願時劫
比羅城中有一外道名曰赤眼善諸
幻術王令使者喚其赤眼說如上意
赤眼報曰願與夫人登高樓上既登
樓已即以幻術為四大海水持其海
水與夫人飲既飲水已今時夫人其
意即息時摩耶夫人復更思念一切
有情被繫閉者悉令解脫作是思已
即向王說王聞是語即勅獄官所有
四閉皆令放出今時夫人其念即息
摩耶夫人又復思念意欲布施財物
作是念已即向王說王聞是語即為
布施種種財物今時夫人其念便息
又復思惟欲往苑囿遊行觀望便向
王說王聞是已即將夫人就諸園苑
觀望其念便息又復生念意欲於父
王園苑中居止便告王曰王聞是語
即令使者往善悟王處報云今摩耶
夫人意欲就彼父王藍毗尼園中居
止王聞是語便即差人數設掃洒令
摩耶夫人及諸侍從姝女詣藍毗尼
園而為遊觀乃見一无憂樹花葉滋
茂夫人欲生太子便手攀其樹枝時

天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人衆
中不能即誕其子便作方便發大風
雨令諸人衆各自分散是時帝釋化
作老妪立夫人前夫人即生時天帝
釋以仙木擎取先在腹內心多煩悶
告帝釋曰汝放於地時天帝釋暫少
遠往菩薩上時大地振動天地光明
乃至日月所不及處皆令明徹其中
衆生皆得相見各相謂言非唯我身
獨在此處生亦有餘人共在此處一
切菩薩有常法式從胎出時无諸膿
血及餘穢惡其菩薩母欲產之時不
坐不卧攀樹而立无諸苦惱後有菩
薩常法生已在地无人扶持而行七
步觀察四方便作是言此是東方
我是一切衆生最上此是南方我堪
衆生之所供養此是西方我今決定
不受後生此是北方我今已出生死
大海今時諸天手持白蓋及與白拂
摩寶嚴飾覆菩薩上諸龍王等各持
二種清淨香水所謂冷暖調和洗浴
菩薩諸菩薩常法誕生之處於其母
前現大池水其母所欲澡洗皆悉充

足諸菩薩常法誕生之時諸天仙衆
在虛空中以種種天妙和香末香塗
香燭檀沉水而散菩薩種種諸天音
樂在虛空中自然發響今時阿私隨
仙在吉念和迷山石窟之中彼仙恒
知一切世間興衰之相其仙有一外
甥名那羅隨彼那羅隨時而來恭敬
供養今時仙人隨緣教示報那羅隨
日彼聞仙記深信不虛喜益身心求
請出家而作弟子菩薩初誕天地光
明那羅隨觀瑞即白仙曰親教頗有
惡世二日雙現以不若元二日何故
此窟有是光明時阿私隨仙說伽他
曰

日光極熱不明淨

此光明淨及清涼

流輝晃耀於山窟

我定知是寧是光

菩薩神通大威德

出其母胎現此光

清淨明朗真金色

遍滿世間諸大地

那羅隨報曰親教我今隨從親教欲

看菩薩時仙告曰汝今知不彼之菩

薩有大威德天龍八部之所圍遶我

等往彼不可得見若彼菩薩入劫比

羅城三号已然後我往可見菩薩菩

陸生時五百宮人各生一男謂寶鐸
迦而為上首五百宮人各生一女旃
尼而為上首五百大臣各生一男鄔
隨夷而為上首有五百象各生一子
報灑陀子而為上首五百馬各生一
子馬囉呵馬子而為上首五百寶藏
自開出現四方諸國王等悉皆降伏
常獻種種雜物而來奉事今時大臣
見是相已來自大王王聞此事便深
思念我今此子成就一切諸善事業
因此大王号此太子名為成就一切
事是故菩薩初得此名時却此羅城
有一藥又名為釋迦增長城內若有
釋迦族類生得男女先將向彼藥叉
而為作禮時彼大王便勅臣佐將其
太子往增長釋迦藥叉處遣作禮拜
臣得王教以七寶蓋舉安置太子往
詣藥叉之處却此羅城諸釋種等性
懷獷烈心意兇猛多起人我堅韌惡
暴見彼菩薩皆悉寂靜嘿然而住時
淨飯王作思念曰此住却此羅城諸
釋種等性懷獷烈心意兇暴多起人
我堅韌惡性彼是太子入城皆如牛

尼嘿然而住以此緣故可呼太子名
為釋迦牟尼時釋迦牟尼菩薩至藥
叉廟所彼釋迦增長藥叉遙見菩薩
漸近廟所即從座起五體投地頂禮
菩薩衆人見已甚大驚愕即往淨飯
王所自言大王今藥叉神遙見太子
從廟而出頂禮雙足時王聞已甚大
歡喜作如是言若天神禮拜太子故
知是天中天以此緣故号为天中天
時彼大王即將太子還於本宮令宮
乳母依時養育彼乳母等甚大歡喜
即以雙手於父王邊捧受太子在宮
閤內勤加養育彼乳母等每日香湯
洗浴塗妙好香種種莊嚴每日將向
王所王乃抱持太子安於膝上觀看
相貌甚大歡喜國有常法若王宮生
子即喚梵行相師觀看相貌王乃喚
相人令占太子既占相已而告王曰
今此太子實是成就三十二相若在
家者得作金輪聖王王曰天下善法
理化具有七寶一者金輪寶二者象
寶三者馬寶四者赤尼寶五者女寶
六者主藏臣寶七者兵將寶具足于

子勇健端嚴降伏他軍此大地中所
有人等無相犯者皆悉令行勝妙善
法若當出家得法王位如來應正等
覺名稱普聞具三十二相王即問曰
何者是其三十二大丈夫相一者具
大丈夫足善安住等案地相二者於
雙足下現千輻輪相三者具大丈夫
纖長指四者足跟趺圓長五者手足
細軟六者手足網縵七者垂手摩膝
相八者豎泥邪踣相九者身不佻曲
十者勢峯藏密十一者身相圓滿如
尼瞿陀樹相十二者常光一尋十三
者身毛上靡十四者身諸毛孔一一
毛生如紺青色螺文右旋十五者身
皮金色十六者身皮細滑塵垢不著
十七者於其身上兩手兩足兩肩及
頂七處圓滿十八者其身上半如師
子王十九者肩善圓滿二十者髀間
充實二十一者身洪健直二十二者
具四十齒皆悉齊平二十三其齒
無隙二十四者其齒鮮白二十五者
頷如師子二十六者其舌廣薄若從
口出普覆面輪至耳幾際二十七者

於諸味中得最上味二十八者待大
梵音言詞和雅能悅眾意譬如羯羅
頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十
九者其目紺青三十者睫如牛王三
十一者其頂上現烏率膩沙三十二
者眉間毫相其色光白螺文右旋若
不出家得轉輪聖王王四大洲菩薩
常法其菩薩母產菩薩已七日命終
生三十三天菩薩常法生已其身端
嚴超諸世間眾所愛樂見者无厭猶
如善巧工人以閻浮檀金作諸形像天
衣覆上放大光明普遍暉耀其菩薩
身亦復如是如彼蓮花眾人所愛菩
薩亦余菩薩常法眼恒不眴如三十
三天由果業故日夜常見四維上下
一由旬內梵音深遠如雪山鳥其聲
清妙菩薩生已自然具足廣大智慧
善解一切世間正化父王國法无不
明了余時那羅陀仙人來白師曰今
者菩薩入劫比羅城父王淨飯已立
二子願師共詣禮拜瞻仰其師謂曰
今隨汝意二仙相隨欲修禮誦以菩
薩力故遂失神通不得如常乘空而

去便共步往劫比羅城既入城已至
王門外告門人曰汝可為我往白大
王阿私隨仙今來門外願見大王時
守門人即至王所具陳上事王聞是
已即持香花迎彼二仙安置宮內既
安置已善言問計今者大仙何緣遠
來欲求何事二仙荅曰我等故來願
見菩薩王報仙曰我之太子今正安
眠且待須臾令與相見余時二仙復
瞻余時大王即領二仙至菩薩所便
見菩薩雖復寢睡其眼常開時阿私
隨仙見是事已即說頌曰

如真飛龍焉 寔睡還復覺 如善營軍人
睡蓋不能覆

時彼姝母即前捧抱太子授彼二仙
時阿私隨便以雙手跪而承受遍體
觀察白大王曰大王已令諸婆羅門
占相師等相太子未父王荅曰已令
相訖阿私隨仙復白王曰彼等諸人
占此太子當有何相父王報曰若紹
國位御金輪寶聲聞十方一切國土
時阿私隨以贊頌曰

大天今當知 相者不能測 未劫無輪王
必證菩提道 一切金輪王 相猶不炳著
我今觀太子 當取法王位

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二
丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三 扶

大唐三藏法師義淨奉

詔譯

時阿私陀仙既知太子必成正覺即
自觀身壽命長短我今此生得見菩
薩證菩提不既諦觀已即覩菩薩十
九出家六年苦行獲甘露果復知己
身先時殞歿不逢菩薩度人說法便
自悲傷啼泣懊惱時淨飯王既見此
已甚大驚愕以頌問曰

丈夫及女人 見者皆喜躍 大仙今何故

對此獨悲泣 將非我太子 有諸不祥相

善哉大仙人 願速為我說

時阿私陀仙以頌答曰

設彼虛空中 忽降金剛雨 於此太子身

不能損一毛 猛風與炎火 及諸利刀劍

毒氣諸惡蛇 亦皆不能害 一切恐怖人

太子為擁護 云何慈悲主 而有憂害者

自在諸梵天 皆來為侍衛 如是軍尊勝

云何而憂懼 我今恨衰老 死時將不遠

不見轉法輪 所以自悲泣 當來世間人

遇此菩薩者 必得聞妙法 證彼寂滅果

時阿私陀仙說此頌已便懷惱恨作

如是念由此太子威德力故令我退失神通不能飛行乘空來去我今於此步出城門衆人見我必生輕慢作是念已白父王曰王曾發願願阿私他仙出入城中我今步來酬王宿念今亦步去王應為我修理城路今時父王即令大臣勅諸人衆嚴飾街衢懸諸幡蓋告國人曰阿私陀仙今步出城汝等諸人隨意觀望時彼仙人內懷惱恨與淨飯王及王臣佐長者居士婆羅門等前後圍遶出城門外仙白王曰王可還宮我今辭去既相別已阿私陀仙漸次前行至摩陀山即登彼山擇其勝地因以居住時彼仙人遠行疲乏既坐憩息遶入仙定由入定故得本神通後於他時遂便染患仙弟子衆以諾湯藥療治不差衆白師曰師今此疾藥療无痊世間無常不可為諱我諸弟子皆求寂靜師既獲得常樂豈可不留遺誨請師示誨今使我等有心得悟入其師告曰我雖出家希求甘露然由未證愧无所傳今釋氏所生童子必當獲得无

上妙果能以甘露滋益衆生汝諸弟子可詣彼出家若出家已勿恃豪姓種類摩納薄伽勉勵精勤常修梵行為得法故專精加行若此行成當獲甘露作是語已說伽他曰
從此於東方 汝當往求覓 諸佛寶難遇
見已可勤修

說无常法頌曰

積聚皆銷散 崇高必墮落 會合皆別離 有命咸歸死

時阿私陀仙說此頌已便即命終余時弟子那羅陀以種種如法供具隨時殯葬已便詣波羅痾斯城於彼而住與五百摩納薄伽為其教示婆羅門辟陀呪其那羅陀為是迦旃延姓因号迦旃延若釋迦菩薩當成正覺迦旃延詣於佛所彼佛即喚大迦旃延而便以法教示令彼度生死大苦海住於最上寂靜究竟涅槃遂以名之為大迦旃延後當得此名甘露介時菩薩坐於姊母膝上於金鉢中食香稻飯極多不思姊母見多遂奪食以詰菩薩以手捻其金鉢其姊母不能

奪此食器乃至八姊妹奪此食器亦皆不得其姊母等共往白王具說上事王及諸宮人等共奪此器亦復不得王復告諸群臣令共棄此器其諸臣等以索及鉤牽拽食器亦復不得諸群臣等奪不得故便取五百大象及以繩索牽拽此器菩薩爾時見諸人等慇懃方便種種牽器菩薩思念此諸人等欲試我力菩薩遂以指鉤其器其象牽拽力復不如衆皆復退時淨飯王見此事已便作是念而此菩薩一指鉤器五百大象悉皆却退若用兩手必敵一千是故号之名千象力此是菩薩第四名号菩薩生時有常法式若欲入學以五百侍從童子今隨菩薩學習書業時有博士名彩光甲明解五百種書時淨飯王將菩薩及諸童子詣彩光處令遣受業尔時彩光博士作一種書示彼菩薩令遣學之菩薩答曰此一種書我先已解次與第二般書而示菩薩令遣學之菩薩答曰此一般書我先已解次與第三般書而遣學之菩薩答曰此一

般書我先已解其然光先生乃至示
五百般書亦復如是我已解之菩薩
問博士曰更有餘書與我學之博士
荅曰此五百般書世間行用我唯解
此餘皆不知尔時菩薩即自作一般
之書度與先生問先生曰此是何字
又復何名先生荅曰我不識此般之
字名也菩薩荅曰若世間中有二種
出現一者菩薩出二者金輪王出此
般之字隨世自出尔時空中梵天大
王即出語曰菩薩所說二種之現及
字必當實尔淨飯大王及諸群臣聞
此語已甚大歡喜尔時菩薩即為先
生開異種新書廣為談說梵天大王
見此之異為證此事必當實尔為此
異故此書号名梵天書菩薩自解諸
種書已菩薩阿舅名摩那利來將菩
薩等今教乘鳥之法又劫比羅城有
一博士名曰同神明解弓射戰法來
教菩薩及餘釋迦童子其摩那利自
博士曰此菩薩有大慈悲心一切妙
法願令教之及諸童子亦堪教之唯
提婆達多本自惡性无有慈心願請

博士勿教妙殺之法何以故此人惡性博士教之必殺一切衆生無有停息為此勿教博士得此語已即教菩薩等法皆悉愍盡其法妙者不教提婆達多菩薩當日習得五種弓法一者射諸遠物二者彼處有聲菩薩不見隨其所念皆即射得三者所欲射處無有不著四者前人身上知有要穴隨其所念若死不死即射其穴悉皆隨意五者不問遠近射之極當菩薩明此五種等藝四方傳之釋迦太子有如上藝

今時薛舍離城諸人得一好象形兒具足諸人共集遮相議曰其淨飯王有一太子天文占相以後之時必為金輪聖王由彼威德現此寶象令使數人將此寶象獻此釋迦太子諸人當即莊嚴彼象將向劫比羅城漸行到彼至於淨飯王宮門外今時惡性提婆達多王子從於內出見彼寶象種種莊嚴心貪愛念即問使曰此象誰許使人報曰釋迦太子天文占相作金輪王為此因故薛舍離城諸人

將此寶象獻上太子提婆達多聞此語已甚大嗔怒即出是言我國太子未作金輪大王何故汝等預將寶象來獻太子作是語已漸近於象嗔恚之心打象已便即却去當時難陀王子次從內出見此死象問其人等此象誰許何人打死諸人報曰此象獻來提婆達多打死即出是言提婆達多極是不善難陀重思念曰將非提婆達多自試力耶今時難陀執其象尾遂即拽過三七餘步離其大路即便過去今時釋迦太子從內出來見此死象問衆人等此象誰許諸人說如上意菩薩重問此象誰人打死諸人報曰提婆達多王子打此大象一下因即至死菩薩重問本於何處打此象死諸人答曰此象死處在於中路菩薩重問此象中路誰人拽來在於此處諸人答曰難陀王子一手執尾拽其大象置於此地菩薩重言打死之人甚當不善拽令遠路極是善哉重更思之將非二人私試自力我亦

試之。尔時菩薩執其象鼻遙擲城外
七里墮地。其地便陷。時人号为陷象
之地。信心長者婆羅門便於此處起
大窣覩。彼時諸苾芻悉來頂禮。便說
頌曰

天授搏殺大象王 難陀拽於三七步
菩薩擲出城墻外 如在虛空拋瓦石
尔時釋迦童子遙相謂曰。我等出外
作輪刀斫樹之樂。作此語已。即出就
於林中。菩薩聞諸童子往林遊戲。即
領五百童子前後圍遶。二彼林中諸
釋童子競擲輪刀。樹皆摧倒。尔時菩
薩亦擲輪刀。樹林悉斫。而无倒者。以
刀习平。故時諸童子見樹不倒。共相
謂曰。我聞菩薩威猛自在。於諸五技
无不達者。云何輪刀斫樹。一不能倒。
斫樹小術尚猶如此。豈況餘技。
尔時天神見諸童子生此謗議。欲解
衆疑。即放猛風吹諸林樹。轟然悉倒。
諸釋童子見斯事已。皆大驚愕。方伏
其妙。時諸童子復與菩薩鬪。諸弓射
以七重鐵多羅樹并七鐵鼓。其間各
安鐵猪。而為射垛。諸童子射不過一

多羅樹天授童子射過一多羅樹一
鼓一猪其箭便住難陀童子射過二
多羅樹二鼓二猪其箭便住菩薩令時
放其一箭其箭直穿七樹七鼓七猪
并過地輪復入水際令時龍王即拔
其箭其箭之穴水便湧出清香輕美
人所飲者皆稱希有時有信心婆羅
門居士等於其水傍造塔供養菩薩
令時作此戲已遂乘車馬與諸童子
却還城內其城門傍有諸相者遙見
菩薩威光殊特競相謂曰今此太子
若却後十二年中不出家者必當登
彼轉輪王位時白淨王聞斯相語甚
大喜躍即集群臣而告之曰我聞相
者相我太子却後十二年中不出家者
當得轉輪王位汝等諸人宜加防衛
滿十二年勿令出家得使登彼金輪
王位汝等諸人宜加防衛滿十二年
莫令出家得使登彼金輪王位當與
諸君共相圍遶飛騰虛空觀四天下
汝等應當速立宮殿簡求美女令共
娛樂時諸臣等前白王曰我觀太子
不樂世間聲香欲愛云何以諸美女

而可留連王告臣曰我之太子縱不
愛彼一切色欲應由未見殊妙女人
自今已往汝等諸君勤加選擇上好
童女倍數將來令太子見任其意者
必生愛樂群臣議曰今此太子雖无
愛染我等諸人應造種種嚴身之具
各令童女美顏容者執其香飾之物
親奉太子復令太子各賜諸女嚴好
珍飾或有愛者便令留住共相嬉戲
作是議已即為太子造立宮殿百寶
莊嚴敷師子座令太子坐於其座前
積諸珍寶種種瓔珞以成大聚惣命
諸臣及餘人衆咸令普集所有童女
任其意願隨時莊飾著諸瓔珞將入
宮內菩薩性愛捨施於諸童女普賜
瓔珞時執仗釋種有一童女名耶輸
陀羅容色端正世所希有執仗釋種
即還家中告其女曰今者太子施諸
童女珠寶珍奇嚴好之具汝可往取
其女報曰我之家中豈无此耶何用
他物告女曰然彼太子雖施珍寶
或因愛樂便以為妃女日若因此時
便為妃者縱取餘女我必當得為其

太妃父又告曰必當如斯可便速去
於是耶輸陀羅即以種種珍飾莊嚴
其身與諸從女亦復嚴好相隨而去
路傍諸人皆共愛仰耶輸陀羅不觀
餘者耶輸陀羅入菩薩宮雅步從容
端身而進不觀左右於太子前立時
彼太子先以珍寶施諸女盡更无遺
餘獨有一金指環見耶輸陀羅即舉
其指然耶輸陀羅先與菩薩從久遠
來恒為因緣常相愛樂即昇師子座
上從太子指取其指環群臣諸人遮
相謂曰此耶輸陀羅族姓尊貴顏容
具足於諸女中最為殊勝堪為太子
宮中侍衛群臣諸人同議斯已向淨
飯王具陳此事時王即遣二万姝女
圍遶耶輸陀羅入太子宫內
復次菩薩常法出現世界必生一樹
名曰善堅其初生時一夜之中便高
百肘其初生夜未見日光形質柔硬
可以爪甲指而令斷見日光已即便
堅硬雖加刀斧及以猛火不能摧損
釋迦菩薩既出世已於劫比羅及以
天示二城之間有一大河名盧奚多

其河岸邊而生此樹河水汎漲洪波鼓激泥沙圯岸土石隨散其樹善堅根鬚盡露後因猛風摧倒橫在盧多河中便如大堰堰水不流其劫比羅城漸被侵沒天示城中又復枯涸天示城王見斯事已即令使者告淨飯王曰今此大樹橫在水中彼此俱弊王之國中有諸童子皆悉勇健願王勅之令除此樹時淨飯王報其使曰我今何能處分斯事劫比羅國有一大臣名曰闍陀前白王曰願王令我檢校斯事我有方便令王子等不假王言自除此樹王曰可令闍陀大臣即於河岸一叢林間洒掃清淨堪為遊觀請諸王子往林嬉戲諸王子等各乘寶車與諸童子前後圍遶既至林已各敷床座縱誕歡樂時有一鴈飛空而度提婆達多即挽其弓射之令落其鴈落在菩薩座前菩薩令時收捧其鴈為拔其箭以藥療之應時平復提婆達多即令使者告菩薩曰今彼之鴈我先射得可還我來菩薩令時告彼使曰我父發菩提心一

切有情是我先有云何此鴈是汝先
有提婆達多從久遠來恒與菩薩結
諸怨恨聞此語已即懷瞋恚然菩薩
此身與一切有情怨結已盡唯提婆達
多一人尚有餘習今因此鴈為最後
之身與提婆達多為初首闍諍天示
城王既請淨飯王除樹不得即自令
其國內人衆共拔其樹今時諸人施
功用力叫聲沸闍菩薩聞已問左右
曰彼是何聲闍陀大臣具陳彼樹壙
水之意菩薩聞已即告衆人我當往
彼為除此樹時彼菩薩并童子等即
共往彼路傍孔中出一毒蛇烏陀夷
見此毒蛇恐害菩薩即拔利刀斬為
兩段蛇吐毒氣著烏陀夷身變為黑
色因此名為黑烏陀夷是時諸童子
等爭鬪勇力拔善堅樹提婆達多鼓
氣而前盡力拽之纔動而已難陀童
子攀少離地菩薩以手擲置空中其
樹乃為兩段各分兩岸今時菩薩告
諸人曰此善堅樹是其冷藥能除熱
病汝等各應細截斬分若有鬼氣癰
腫將此塗之並得除差時諸童子並

即乘車歸却比羅城至城門所過占
相師作是言曰菩薩於此日中不出
家者必登轉輪王位時有釋迦女名
喬比迦住鍾聲聚落在於高閣上遊
觀菩薩入城遙見女遂以脚指以墜
其車車便不轉其女遙見菩薩念於
心菩薩手中先有鐵杵以指撚之遂
便微碎喬比迦女觀視菩薩以脚指
捺撓其閣遂穴諸人見已作是念言
此之釋女必能善得菩薩之心時淨
飯王聞此語已即迎喬比迦女并二
万姝女侍從入宮菩薩常法將欲遊
觀園苑即勅御者我之好乘變速裝
飾我欲乘之遊觀園苑御者受教嚴
飾上乘至菩薩前白菩薩曰我已嚴
飾上乘唯願知時菩薩登車遊觀逢
一老人氣力羸弱形體損瘦脊背偻
曲行步倚杖身體戰掉鬚髮變色不
如餘人菩薩見已告御者曰彼是何
人脊背偻曲形體羸瘦顛顛若此御
者報曰此名老人此人不久要當身
死菩薩問曰我於後時當如是不御
者報曰太子之身還當如是菩薩聞

已愁憂不樂即告御者可速還宮我
至宮中思量是事我當云何得免斯
苦御者依命即還宮內既至宮已菩
薩今時端坐思惟作是念言如此老
法不久之間即至我身我云何免即
說頌曰

忽遇如此衰老者

形體枯瘦倚杖行

我身亦為老所縛

云何得免斯苦事

今時淨飯王見菩薩却迴宮中問御者
曰太子出城遊觀林泉生歡喜不御
者對曰我見太子無有歡喜王曰何
故不喜御者答曰我與太子出城門
外見一老人形體羸弱顏容枯槁倚
杖前行身體戰掉太子見已即問我
曰彼是何人一當至此我即答曰此名
為老人又問我曰我於後時當如此
不我即答曰必當如此太子聞已命
我令還思惟是事今者現在宮內思
量是事時淨飯王聞此語已自私念
言太子生時相師皆云出家修道今
若如此應是斯事我當倍諸五欲樂
具以娛樂之作是念已即令倍諸五
欲樂具以娛太子頌曰

父王既聞御者言

即自思量相師語

以諸五欲倍於前

願令菩薩不出家

菩薩常法將欲出城遊觀先勅御者
速當為我嚴飾車乘我當出城遊觀
御者受命即為嚴飾上妙車乘既嚴
飾已即白菩薩今可遊觀將欲出城
逢一病人舉身羸黃瘦瘠疲困路傍
諸人皆不顧見菩薩見已問御者曰
此是何人身形瘦弱羸黃困篤一切
諸人皆不顧見御者報曰此名病人
由斯病故不久當死菩薩問曰如此
病法我超過不御者答曰此之病法
亦未超過菩薩聞已愁憂不樂即命
還宮思惟是事今時御者送至宮內
既至宮已菩薩於是端身思惟如此
病苦時淨飯王問御者曰太子出城
遊觀歡樂以不御者答曰太子不樂
又問曰何為不樂今時御者具陳上
事王聞是已乃至倍加五欲娛樂太
子頌曰

上妙色聲香

最勝諸味觸

當受五欲樂

勿棄我出家

菩薩常法將欲出城遊觀先命御者

嚴飾車乘既嚴飾已出城遊觀逢一
死人以雜色車而以載之復有一人
手持火鑪在前而行雜色車後多諸
男女被長哀號見者悲切菩薩見已
問御者曰此是何人以種種雜色嚴
飾其車載之而去男女哀號見者悲
切御者荅曰此名死人太子問曰云
何名為死人御者荅曰此人生氣一
盡不復得與父母兄弟妻子眷屬而
重相見菩薩問曰我亦亦不荅曰亦
尔菩薩聞已愁憂不樂即命還宮時
淨飯王問御者曰太子出城遊觀歡
樂以不御者荅曰我見太子愁憂不
樂王曰何故荅曰今者路逢死人父
母妻子悲號相送太子問曰我當如
此不我即荅曰皆當如此故在宮中思
惟是事時淨飯王復加五欲以種種
微妙音樂倡伎珠珍姝女娛樂菩薩
頌曰

此取勝域甚嚴飾

天中天子可久住

倍加五欲能歡樂

猶如千眼歡喜園

尔時淨居諸天皆共觀念菩薩先有
大寶因力我等當為菩薩作大緣故

何以故若有大因待大緣故即便化作一大沙門執錫持鉢次行乞食菩薩常法出城遊觀先命嚴駕既嚴駕已登車前行於衢路中逢一沙門淨除鬚髮被福田衣執持瓶鉢徐行乞食菩薩見已問御者曰此是何人御者荅曰名出家人菩薩問曰云何名為出家報曰此人以善心修善行於善處住身口意業悉皆清淨以信心故剝除鬚髮被如來服捨離俗家昇涅槃路故名出家菩薩即便告御者曰汝可將車近彼沙門御者奉命即便引車至沙門所菩薩余時問沙門曰汝是何人何故剝除鬚髮著別色衣手持錫鉢以乞自活沙門報曰我出家人也菩薩又曰云何名為出家人也沙門報曰常以善心恒修善行身口意業悉令清淨捨離俗家昇涅槃路故名出家人也菩薩歎曰善哉斯事善哉斯事即自念言若當如此我亦出家即命御者可速還宮我至宮中思量是事御者奉命執御還宮既至宮中寂然思念時淨飯王問御

者曰今者太子出城遊觀歡樂以不
答曰我見太子愁憂不樂王即問曰
何故不樂御者答曰太子出城逢一
沙門剝除鬚髮被福田衣手持鉢錫
徐行乞食太子問我彼何人也我即
答曰名出家人便問我言云何名為
出家我即答曰捨其俗家昇涅槃路
故名出家太子聞已命我引車近沙
門所問沙門曰汝是何人剝除鬚髮
被異色衣手執瓶鉢自行乞食沙門
報曰我出家人也太子問曰云何名為
出家人也彼便報曰捨離俗家昇涅
槃路太子聞已即便歎曰善哉斯事
善哉斯事若如此者我亦出家即便
命我令速還言今在宮中思量是事
時淨飯王既聞此語慘然不樂私自
念曰太子生時相師占言太子不登
王位必當出家觀今相狀應出家時
至即設方便我今當令太子往田農所
見彼人衆行來作務心得歡喜忘出
家事作是念已即往宮中告太子曰
我有良田令人營植汝可撿校太子在
宮想彼老病死入即懷憂懼念彼沙

門復生喜應此心所繫無時變捨聞
父所言不可違背即順父言使命御
者登車即往身雖欲往因所心恒繫
念出家既漸前行忽於中路遇五百
寶藏悉皆開門中有聲曰善哉太子
我等珍寶是汝過去眷屬之藏汝可
盡取隨汝意用太子報曰此是過去
眷屬愚癡資具无時積聚莫知棄捨
我今何用汝等速去時彼寶藏復出
聲曰汝若不取我今入海菩薩報曰
隨汝意去時寶藏等便入大海尔時
菩薩復漸前行至犁田村見彼耕人
塵土全身遍體流汗手執牛杖盡背
有血復見其牛皮背穿爛飢渴所逼
羸瘦困苦喘息不住為諸蠅蠅啖食
膿血諸小虫等滿其瘡食或為犁刃傷
割其脚菩薩遊歷耕種之所皆見如
此諸苦惱事菩薩從无量劫來深種
慈悲遇此苦業便生憐愍即喚耕田
人等而問之曰汝屬何人諸人報曰
我等皆屬太子菩薩告曰今放汝等
任自存活不須繫屬於我耕田牛等
亦便放捨任逐水草養其軀命于時

菩薩念此苦事從車而下於瞻部樹
間入第一无漏相似三昧左右侍從
圍遶菩薩各坐樹下瞻侍菩薩時淨
飯王自念食時將至太子何為不還
宮內即欲自往看其太子便命車輅
登之而行至耕田所周迴諸處尋覓
太子於瞻部樹下見入三昧千時日
已西傾一切林影皆隨日轉唯太子
所坐之樹猶蔭太子其陰不移時淨飯
王見是事已即自念言今我太子甚大
威德日已西傾一切林影皆隨日轉唯
太子所坐之樹猶蔭太子其陰不移歡
喜踊躍生恭敬心曲躬低頭前礼太子
請從定起共登寶車漸次還宮至屍
林下見諸死人或黃或赤臭穢狼藉
太子見已重加憂念於寶車中結跏
趺坐專心思惟漸至劫比羅城時曆
數者即占太子至七日內不出家者
必登轉輪王位占知是事即以其頌
奏淨飯王曰

太子不出家 盡於七日中 於彼日出時
必登金輪位 七寶自在王 太子當如此
海內無勞役 怨敵自平定 太子若出家

元畏坐林間證彼一切智度脫諸衆生
今時菩薩既至城內有一釋迦種名
不過時有其一女名曰鹿王於樓窓
中遙見菩薩讚歎頌曰
安樂乳母生安樂父能養彼女極安樂
當與汝為妻

菩薩聞此其心寂入涅槃聲義唯聞
言曰汝取勝人當思惟寂靜涅槃菩
薩聞此涅槃聲愛念歡喜聞妙聲故
即脫頸上珠璣擲於空中以威力故
遂落塵王女頸上諸人見此皆大歡
喜白淨飯王具陳上事王聞此語即
令二万妹女迎鹿王女將入太子宮
內彼時菩薩有三夫人一名鹿王二
名喬比迦三名耶輸陀羅其耶輸陀
羅最為上首其三夫人各有二万妹
女前後圍遶在於宮內時淨飯王聞
曆數者頌即喚甘露等兄弟四人集
居一處遮相議彼曆數之頌若七日
內不許出家登輪王位者我等宜應
於七日内守護太子仍令兵衆於四
城門勤加防衛作是議已即於劫比
羅城築七重城塹皆安鐵門一一門
上盡挂鳴鈴若有開閉其鈴聲聞四

一面周迴各四十里菩薩所在樓閣之上
片令伎女作諸音樂歌舞圖遠大
臣猛將領四種兵器嚴更警候守城外
菩薩宮中諸門常開縱有使命須往
來者於城樓上別置梯道令五百人
擎之來去其內宮門開閉之時皆出
異聲令淨飯王聞若聞門聲諸宮女
等盡執仗刃却北羅城外百官吏人
亦復勤加遶相防守時淨飯王自將
四兵守城東門其斛飯王自將四兵
守城南門其白淨王復將四兵守城
西門甘露飯王亦將四兵守城北門
大名釋迦領諸猛士巡行城內至城
東門問守門人曰誰守此門淨飯王
報曰是我知更大名將曰嚴更者好
睡眠者惡即說頌曰
睡者如死人 此人屬魔王 智者常覺悟
是故勤防守
大名釋迦說此頌已即至南門問守
門者曰何人守此斛飯王報曰是我
知更大名將曰勤加者好睡眠者惡
即說頌曰
睡者如死人 此人屬魔王 智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已復至西門問守門者曰是何人守白飯王報曰是我知更大名將曰勤加者善睡眠者惡復說頌曰

睡者如死人 此人屬魔王 智者常覺悟 是故勤防守

說此頌已復至北門問守門者曰是何人守甘露飯王報曰是我知更大名將曰策勤者善睡眠者不善即說頌曰

睡者如死人 此人屬魔王 智者常覺悟 是故勤防守

說此頌已還至中營問守營人曰何人知更營人報曰是某知更策勤者善睡眠者不善即說頌曰

策勤莫違法 實語莫妄語 妄語入黑暗 是故勤防守

大名釋迦如此巡已即至天曉於淨飯王所白其王曰七日之中一夜已過唯餘六日王便報曰既餘六日勤加守護六日若過我之太子登金輪王我等諸人咸皆隨從飛騰虛空觀四天下如此警候乃至六日唯餘一夜天帝釋有常法觀念之時躬於下

界即說頌曰

釋迦牟尼國王子

修六度行皆圓具

愛樂出俗處山林

以求無上真如道

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第四

扶

大唐三藏法師義淨奉

制譯

爾時菩薩在於宮內嬉戲之處私自
念言我今有三夫人及六萬緣女若
不與其爲俗樂者恐諸外人云我不
是丈夫我今當與耶輸陀羅共爲娛
樂其耶輸陀羅因即有娠旣懷娠已
生思念日我於明旦報菩薩知爾時
菩薩於其夜中約緣生理而說頌曰
所共婦人同居宿 此是未後同宿時
我今從此更不然 永離女人同眠宿
當此之夜緣女倡伎悉皆疲倦各閑
眠睡或頭髮披亂或口流涎唾或復
調語或半身露菩薩見此雖在深宮
猶如塚間見諸死人即自思惟而說
頌曰

如風吹倒池蓮花
頭髮蓬亂身形露
我今見此諸女眠
何故我不早覺知
欲同彼泥箭毒火
當如龍王捨難捨

手脚撩亂能攢卧
所有愛心皆捨離
猶如死人身形變
在此元智有情境
如夢及飲鹹水等
諸苦忍離因此生

菩薩說此頌已便即眠睡爾時大世主
夫人於其夜中見四種夢一者見月
被蝕二者見東方日出便即却沒三
者見多有入頂禮夫人四者見其自
身或笑或哭爾時耶輸迦羅復於此
夜見八種夢一者見其母家種族皆
悉破散二者見與菩薩同坐之床皆
自摧毀三者見其兩臂忽然皆折四
者見其牙齒皆悉墮落五者見其髮鬚
悉皆墮落六者見吉祥神出其宅外
七者見月被蝕八者見日初出東方
便即却沒菩薩於夜中見五種夢一
者見其身卧大地頭枕須彌山左
手入東海右手入西海雙足入南海二
者見其心上生吉祥草高出空際三
者見諸白鳥頭皆黑色頂禮菩薩所
欲騰空不過菩薩膝下四者見於四
方雜色諸鳥至菩薩前皆同一色五
者見雜穢山菩薩在上經行又去見
是夢已即從卧起歡喜思念我今此
相不久之間當得阿耨多羅三藐三
菩提無上之智爾時耶輸迦羅即從
睡覺便爲菩薩說其八夢菩薩爾時

恐耶輸陀羅情生憂惱方便爲解此
夢今得歡悅見汝母家種族皆悉破
壞者今皆見在何爲破壞見汝與我
同坐之床皆自摧毀者牀今見好云何
摧毀見汝兩臂忽然皆折者今皆無
損見汝牙齒悉皆墮落者今亦見好
見汝鬚髮亦自墮落者今見如故見
吉祥神出汝宅者婦人吉神所謂夫
婿我今見在見月被蝕者汝可觀之
今見圓滿汝見日出東方復遂沒者
今見夜半日猶未出何爲遂及時耶
輸陀羅聞是解已默然而住菩薩爾
時思惟是夢如耶輸陀羅所見之相
表於今夜即合出家又作思念我應
方便令耶輸陀羅略知覺我作是念
已告耶輸陀羅曰我願出家耶輸陀
羅曰大天汝欲往者可將我去菩薩
思念得涅槃時即將汝去報耶輸陀
羅曰我有去處便將汝去爾時耶輸
陀羅聞是語已歡喜而寢
爾時菩薩發心欲出大梵天王及帝
釋等知菩薩念應時而至合掌恭敬
而說頌曰

心如未調馬又如踰獅狻能捨五欲樂
速證涅槃明大慈者起起捨此大地尊
當得一切智度脫諸衆生

目 菩薩報曰天帝釋汝不見耶即說頌

如師子王在鐵檻

猛將弓刀守其傍

象馬人衆甚繁闌

圍繞此城若爲出

久王猶如猛師子

四兵鐵甲皆全具

城塹樓閣及廊屋

種種兵仗皆充滿

見彼宮門及閣門

乃至城門亦如是

安諸鳴鈴普周遍

聞拒甚難不可越

種種螺鼓圍遶我

喧聒鳴聲未曾息

宮外多諸象馬兵

勤加防衛不令出

今時釋提桓因即說頌曰

昔有捨願今應思

然燈如來先授記

衆生多拘苦惱中

應速捨家求正道

我今亦能作如是

及彼梵王諸天等

當今汝得無障礙

詣樹林中修正覺

菩薩聞是頌已其心歡喜甚大諸天日

善時天帝釋即以香蓋覆諸兵衆及

淨飯王偕伎女所有一切防衛守

護如比羅城者皆令睡眠心無覺悟

命夜叉大將散支迦持取踏蹋便令

菩薩從梯而下至車匿所見車匿方
睡菩薩以手推覺良久方悟菩薩爾
時即說頌曰
起起汝車匿速救軋陟來過去勝者林
我往彼寂默

爾時車匿若睡若覺以頌報曰
今非遊觀時汝先無怨敵既無怨賊來
云何夜索馬

菩薩以頌告曰

車匿汝昔來不違我言教勿於末後時
方欲違我命

車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能
取馬菩薩爾時聞是語已便自思念
我若與此車匿言酬未已恐傍人聞
廢我前去不如自被馬王軋陟即趁
馬坊至軋陟所時彼軋陟見菩薩來
即懷冀怒如大猛火跳踉來去未便
受捉菩薩手中先有百寶輪相一切
怖畏衆生見菩薩者菩薩即以百寶
手撫慰安隱菩薩尔時便以輪手撫
其馬頭即說頌曰

我今末後時乘汝
速當至彼不久留
我當不久證菩提
當以法雨潤衆生

復次一切衆生有常法有人教者即能習於軌步馬王聞此頌已即便安住菩薩歡喜便被牽出梵王帝釋令四天子共扶軌步擁衛菩薩四天子者一名彼岸二名近岸三名香業四名勝香業皆有威力詣菩薩所侍立左右菩薩問曰誰能將我騰空而出四天子曰我等皆能菩薩又曰汝等有何神力彼岸報曰太子當知盡大地土我猶擎得亦復將行近岸復曰四大海水及諸江河我今亦能荷負將行香業又曰一切山石我能擔負將行勝香業又曰一切林樹及諸叢草能負將行菩薩聞已以脚案地令四天子盡力擎之時四天子即皆盡力共相勤挽乃至疲乏猶動不得時四天子盡皆驚愕白菩薩曰不知菩薩有大威力我等若知有是力者不敢擎之今時車匿聞其菩薩與四天子遞相言說即便趨行至菩薩所菩薩令時即乘軌步時四天子各扶馬足令時車匿一手擎轡一手執刀菩薩詣天城以威故即騰虛空中善紳

既見是已悉皆號哭淚下如雨車匿見之白菩薩曰此是雨不菩薩報曰此不是雨是宮中神見我今去淚下如此車匿今時聞菩薩此言哽咽歔歔默然不語菩薩今時如象旋顧望其宮中便自思念是我末後與諸女人共居一處今一特別之不復更今復重思念我若不從東門與父王別恐生嫌恨責諸兵士不如防守即詣東門見其父王睡眠極重菩薩今時繞父王三匝跪禮父足作是言曰我今去者非不孝敬但為生老病死磨滅有情由是義故我欲出家證菩提道救濟斯苦作是語已即騰虛空時釋迦大名將軍巡行觀察至城東門忽見菩薩騰在虛空發聲啼哭白菩薩曰欲何所作欲何所作菩薩報曰大將當知我欲出家大名將曰此是非法菩薩報曰我已曾於三阿僧祇劫常行苦行求無上菩提於一切衆生拔諸苦難我今豈得莊嚴於宮中今當一心為法而去大名釋迦聞是語已即復啼哭哀哉哀哉等飯大王及諸釋種告哉告

我雖發大願欲留太子徒加愛念此事便發釋迦大將即說頌曰

今日淨飯王為子生憂惱舉手叫蒼天悲恨大號哭耶輸陀羅等及諸大宮人今別悉達已常為苦所逼

大名釋迦說此頌已悲淚懊惱速至耶輸陀羅所以手推耶輸陀羅即說頌曰

悉達夫欲去應可生留戀勿當後時憂為憶夫愁故今去極難見最後相見時苦哉無人聞覺去勿罪我

大名釋迦頻於內宮遍告衆人了無覺者悲惱忙懼復速往彼淨飯王所覺淨飯王即說頌曰

悉達今欲去王當速制之勿於被後時為子常憂惱

大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不覺覺時釋梵天等與無量百千諸天眷屬來詣菩薩至菩薩所便即圍遶大梵天王及色界諸天儼然無聲在菩薩右釋提桓因及欲界天在菩薩左或有執持幡蓋并奏音樂或於空中散諸香花供養菩薩所謂優鉢羅

花波頭摩花分陀利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花旃檀沉水香栴香和香以散菩薩復以種種上妙衣服散於空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡伎而作頌曰

諸天在空中 悉皆大踊躍 抖擻菩薩前歌讚於菩薩 無邊諸天衆 擲掬彼魔軍或有作音樂 或有引前者 或復開諸門或以花來散 或有扶馬足 瞻仰隨從行或復左旋繞 或復居左右 多聞及梵釋先引菩薩路 一切威德天 無不隨從者如月在星中 往彼聖者林

是時菩薩出劫比羅城已梵釋天等皆大歡喜白菩薩曰善哉仁者汝昔長夜如是希求言我何時獲無障礙在閑林中汝昔有願今悉圓滿汝若證得無上道時攝受我等菩薩日如汝所願今時菩薩如象王右顧觀諸天等作是頌曰

不證無上道 了知諸佛法 不復重來歸入此劫比城

是時菩薩以二更中行十二踰膳那從焉而下即解瓔珞告車匿曰汝可將

馬及我嬰飾從此迴去即說頌曰
此馬及嬰飾可付我親屬我今捨貪愛
從此被法服

余時車匿聞此語已發聲號哭悲感
懊惱淚下如雨而說頌曰

師子虎成羣羣跡獨住無眷屬
聖者如何住

菩薩余時以頌報曰

生者獨自生死者亦自死苦者還自受
生死無有伴

爾時車匿復說頌曰

安昔常乘諸馬手足柔熯未經苦
攢搓刃石滿斯地如何於此堪行住

菩薩以頌報曰

假令少小憐養育賢善及與諸孤獨
勇猛無畏人恭敬如斯等類咸歸死

生老病死相紛閤速來逼迫一切人
縱有餘願不少寬能令須臾盡磨滅

車匿報曰太子淨飯大王若不見汝
必大懊惱便當至死菩薩雖聞是已

為得菩提資糧久圓備故於車匿言
曾不在念余時菩薩即於車匿手中取

其所執之刃其刀輕利青光熒色如

青蓮花葉旣拔其刃即自割髮擲虛空中釋提桓因於虛空中即便捧接將往三十三天每至此日集三十三大家族繞供養其割髮之也信心長者婆羅門等營一寶塔名曰割髮地塔焚菊俗人常應供養菩薩當割髮已告車匿曰汝見我不形容已毀心復堅固如斯之人豈有更還在人間耶車匿曰不也車匿即自思念今此太子是剎帝利種情多高慢我雖苦言終不移改作是念已禮菩薩之軀陟馬王亦禮菩薩便吐其舌欲菩薩足菩薩即以百寶輪手撫其馬背而作是言汝軀陟去我證菩提常念汝恩告車匿曰汝必不應將我軀陟入於宮內車匿悲泣不勝哽咽所親迷悶歸還路時願菩薩前以菩薩神德力故若二更中便至於彼及車匿還路經七日方至本國旣到城門車匿念言我若與馬同入城者當爲衆人之所尤怨我之身命或可不存是時車匿入苑林中且先遣馬却入城內是時軀陟旣入城內即便悲嘶時城中人及

宮人等聞此馬聲咸皆忙遽不見菩薩抱軋陟頂悲號懊惱然畜生有常法於世間情無不解了況此馬王介時軋陟見諸人等號慟傷感其氣迷絕便至於殞然此軋陟從昔已來於具六種勤事婆羅門家受其胎形若菩薩得無上道時當言汝惡性馬便得宿念超於生死畏途中登究竟涅槃岸時菩薩須袈裟於無比城中有一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷屬如薜室羅末拏天王時彼居士於其同類種族中取女為妻既得為婦共相娛樂俗礼和合因生一子如是乃至生於十子皆悉出家證辟支佛道余時其母與此十子疎布衣服時彼十子共白母曰我今便入涅槃縣不須此物余時十辟支佛白母言淨飯王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐三菩提願母將此衣服可施與彼必當獲得無量果報作是語已即於宮中現十八變火化而滅入無餘涅槃其母年老困疾將死持其衣服屬付於女具說前事時女後時染患將卒

復持此衣置樹空中告樹神曰今此衣服為我守護待淨飯王子出家之日當持與之時天帝釋觀其下界乃見此衣在樹空中便往取之身自被著作老獵師形狀執持弓箭與菩薩相近菩薩告曰此是出家人衣我衣貴妙是俗人服今欲相授可得以不獵師報曰我不相與何以故我若取汝好服行於人間或有見者便言我殺汝汝取汝此衣菩薩報曰汝獵師當知一切世間所有人衆咸知我有勇猛智慧無能殺者誰有將此能殺我者汝不須懼時天帝釋即跪持衣奉與菩薩今時菩薩得此衣已便即著之衣窄身大不遍覆體作是念言此出家服小不堪受用若有威力願自寬大今覆我體菩薩及天力之威故其衣即大菩薩今時復自念云我今既被此衣具出家相當應救濟諸苦惱者即以先著細妙之衣將與帝釋天帝得已將還三十三天恭敬供養授衣之所諸婆羅門居士長者共於此地造一制底名為受出家衣塔今時菩

薩旣剃頭被袈裟已於林野中處處
遊行至婆伽婆仙人所見其仙人
以掌支頰思惟而住菩薩問曰大
仙何故作此思惟仙人報曰我之
住處有多羅樹於先之時生金花
金葉忽於今時花葉自落我於今
時思念此事菩薩報曰此花葉主懼
諸生老病死之所逼切出家修道所
以花葉自落若花葉主不出家者當
為園苑時此仙人聞是語已即便舉
目熟視菩薩見菩薩儀容端正便自
思念告菩薩曰出家人者豈汝是耶
荅曰我是今時仙人即大驚恍明日
直視觀觀菩薩便屈今坐以諸花葉
恭敬供養菩薩坐須臾問問仙人曰
今此之地至劫此羅城可有幾里仙
人報曰有十二踰膳那菩薩念曰此
處甚近城國諸釋種子其數不少恐
相煩亂我當渡諒伽河作是念已即渡
諒伽河漸次遊行至王舍城菩薩有
善巧之力具一切智取迦羅毗囉拘
那一十葉綴作一鉢威儀寂靜入城
乞食時頻毗婆羅王在樓觀望遙見

菩薩行步端正被如法僧伽服衣捧
持一鉢如法瞻視威儀庠序次第乞
食見此事已私自念言我王舍城中
諸出家人未有若此之者而說頌曰
我今讚出家如是賢善者思惟生死故
彼人要出家在家諸苦逼冀穢來前迫
出家味禪悅智者樂出家身心俱出家
諸惡皆捨離口業亦清淨正命以自活
聖遊摩竭國漸至王舍城攝心在禪念
次第行乞食國主在高樓遙見此聖者
即發歡喜意告諸近臣曰汝等當觀彼
勝相皆具足形容甚端嚴現地如法行
智者不遙覲此非賤種生即令使者觀
彼住在何處使者奉王命即隨彼人行
觀此出家人當於何處住彼次第乞食
歷門至六家鉢中食既滿如法捧其鉢
菩薩乞食已默然出城外往彼般茶林
清淨自安止使者知處已即遣一人守
一報速還城報彼國王曰天王彼若
今在般茶山坐如猛虎兒屢山如師子
王聞說是言即登諸寶輅羣臣共圍遶
遠詣彼所居至彼般茶山王從車輅下
步行前往詣便即觀菩薩恭敬相問訖

王即相對坐 見彼寂靜住 便作是言曰
汝少年必窮 今是盛壯時 端嚴多技藝
如何自乞食 汝生何族姓 我與汝園宅
并給諸婢女 種種令具足
菩薩聞是言 以頌而答曰

大王有一國 住在雪山傍 財食甚豐足
名曰嬌薩羅 甘蔗日香荅 彼中住釋迦
我是剎利種 不樂世間欲 若人御大地
山林及海濱 具有諸珍寶 貪心猶未足
以薪投猛火 貪欲亦如是 怖畏嶮途中
御者常憂懼 諸苦欲為損 能覆於善法
我昔出家時 諸欲皆棄捨 譬如大雪山
風吹尚能動 我心依解脫 諸欲不能牽
世間欲駘馳 生死輪常轉 國主唯我能
解脫諸怖畏 我智欲慙過 見涅槃寂靜
我今當捨棄 往詣清淨樂

今時頻毗婆羅王聞是語 已問菩薩
曰 汝出家士 作此苦行 欲有何願 菩
薩報曰 願得阿耨多羅三藐三菩提
王曰 汝若得道者 應當念我 報曰 依
汝所願 說此語已 菩薩即往耆闍崛山
傍 仙人林下 既到彼已 隨彼仙衆 行住
坐卧 見彼苦行 常翹一足 至一更休

菩薩亦翹一足至二更方休見彼苦
行五熱炙身至一更休菩薩亦五熱
炙身至二更方休如是苦行皆倍於
彼仙人見已共相識曰此是大持行
沙門猶此緣故名大沙門今時菩薩
問諸仙曰諸大仙等如是苦行欲有
何願一仙報曰我等願得帝釋天王
更一仙曰我等願得大梵天王一仙又
曰我等願得欲界魔王菩薩今時聞是
語已便自思念此等仙人天上人間
輪迴不絕此是耶道非清淨道菩薩
既見仙人行垢穢道即便弃之詣歌
羅羅仙所既至彼已合掌恭敬相對
而坐問彼仙曰汝師是誰我欲共學
梵行彼仙報曰仁者喬答摩我無尊
者汝欲學者隨意無礙菩薩問曰大
仙得何法果仙人報曰仁者喬答摩
我得無想定菩薩聞此私作是念羅
羅信心我亦信心羅羅精進有念有
善有智我亦有之羅羅仙人見得如
許多法乃至無想定如是之法我豈
不得今時菩薩默然而去念彼諸法
未得欲得未證欲證未見欲見菩薩

今時獨處閑林專念此道勤加精進
作是事已不久之間便得證見此法
得此法已還乃至彼羅羅仙所白羅
羅曰今汝此法乃至無想定豈自得
耶彼仙報曰如是喬答摩乃至無想
定我自得之菩薩報曰仁者此等智
慧乃至無想定我亦得之彼仙報曰
喬答摩汝既得之我亦得之我既得
之汝亦得之今我二人此弟子衆可
共教授此法義理一種得故此羅羅
仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼
羅羅仙以菩薩智慧故歡喜供養親
好而住菩薩今時作如是念今此道
法者非智慧非證見不得阿耨多羅
三藐三菩提道是垢穢道故菩薩知
已告羅羅曰仁者好住我今辭去菩薩
今時遊行山林見水獺端正仙子舊
云鬘頭藍者此誤也即往親近恭敬
問許告彼仙曰汝師是誰我共脩學
彼仙報曰我無尊者汝欲脩學隨意
無礙菩薩問曰汝得何道彼仙報曰
仁者喬答摩我得乃至非非想定菩
薩聞此私作是念此水獺仙有信心

我亦有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法乃至非非想定我豈不得默然而去念彼諸法未得欲得未見欲見未證欲證即往閑林專修此道勤加精進不久之間乃至證非想非非想定得是定已還詣水獺仙所白彼仙曰今汝此法豈自得耶答曰如是菩薩又曰大仙此智慧乃至非想非非想定我亦得之水獺報曰汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人可共同住教授弟子何以故得法同故菩薩今時作如是念如此之道非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提果是垢穢道白彼仙曰汝今好住我師而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩今時遊行山林時得飯王憶念菩薩令使尋訪相望道路在所山林悉皆知處既聞太子降彼水獺無有侍者獨行山林即差童子三百人往侍太子天示城王既聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍繞菩薩於諸山林隨意遊觀今時菩薩便作是念我今

欲於林間靜住不可令其多人圍繞
而求甘露然我應留侍者五人餘者
放還是時菩薩於母宗親中而留兩
人於父宗親中而留三人而此五人
承事菩薩餘者各令還國

今時菩薩與此五人圍繞往伽耶城
南詣烏留頻螺西那耶尼聚落四邊
遊行於尼連禪河邊見一勝地樹林
美茂其水清冷底有純沙岸平水滿易
可取汲青草遍地岸間堤高有雜花
樹在於岸上滋茂殊勝菩薩見此殊
勝之地作如是念此地樹茂其水清
冷底有純沙岸平水滿易可取汲青
草遍地岸間堤高有雜花樹在於岸
上滋茂殊勝若有人樂修禪慧者可
居此地我今欲於此地念諸寂定此
樹林中断諸煩惱菩薩作是念已便
於樹下端身而坐以舌拄腭兩齒相
合善調氣息攝住其心令心摧伏堅
持考責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛
士搦一弱人拉摺墜捺復惱彼情其
人當即遍體流汗菩薩伏其身心亦
復如是因此轉加精進曾不暫捨得

輕安身獲無障礙調直其心無有疑
惑菩薩如是作極苦苦不樂苦雖受
衆苦其心猶自不能安於正定
今時菩薩復作是念我今不如閉塞
諸根不令放逸使不喘動寂然而住
於是先攝其氣不令出入由氣不出
故氣上衝頂菩薩因遂頂痛猶如力
士以諸鐵觚斲弱人頂菩薩今時轉
加精進不起退心由是得輕安身隨
順所修其心專定無有疑惑如是種
種自強考責忍受極苦苦及不樂苦
於其心中曾不憂捨而猶不得入於
正定何以故由從多生所熏習故菩
薩復作是念我今應當轉加勤固閉
塞諸根令氣內擁入於禪定作是念
已便閉其氣不令喘息其氣復從頂
下衝於耳根氣滿無耳猶如積氣聚
囊袋口受如是種種諸苦乃至不能
得入於正定何以故由久迷時所熏
習故菩薩復作是念我當倍加精進
內攝其氣令其服滿而入禪定閉其
口鼻令氣悉斷氣既不出却下入腹
五藏皆滿其腹便脹如滿囊袋復加

功用輕安其身隨順所修其心專定
無有疑惑菩薩如是受種種苦受其
心猶不入於正定由從多時染熏習
故菩薩復作是念我今倍加入脹滿
定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝
頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒
縛繫羸弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受
如是等最極苦已乃至不能得於正
定何以故由多時熏習故菩薩復
作是念我今應當倍加功用入脹滿
定入其定已其氣滿脹其腹結痛如
屠牛人以其利刀刺於牛腹菩薩受
如是苦受乃至不能獲於正定何以
故由多時染熏習故菩薩復作是念
我今應當倍加精進入脹滿定既入
定已閉塞口鼻其氣脹滿周遍身體
其身盛熱猶二力士執羸弱人肉於
猛火菩薩如是受種種苦受乃至不
得入於正定菩薩復作是念我今不
如斷諸食飲今時諸天觀見菩薩斷諸
食飲諸菩薩所告曰大士汝今嫌人
間食我等願以甘露入菩薩毛孔汝
應受取菩薩便作是念一切諸人已

知我斷人閒食今受甘露便成妄語
若於邪見一切衆生由妄語邪見故
身亡滅後墮落惡趣於地獄中生我
今應當不受此事然我今應少通人
食或小豆大豆及牽牛子煮取其汁
日常少喫作是念已不受天語遂取
小豆大豆及牽牛子煮汁少喫於是
菩薩身體敝薄皆悉萎瘦無肉如八
十歲女人肢節枯顛菩薩羸瘦亦復
如是今時菩薩由少食故頭頂疼枯
又復酸腫如未熟臛子摘去其蔓見
日萎顛菩薩頭頂亦復如是菩薩於
是轉加精進得輕安身隨所念修受
種種苦受乃至心不能獲入於正定
菩薩今時以少食故眼睛却入猶如
被人挑去如井中見星菩薩眼睛亦復
如是菩薩於是復倍精進受諸苦受
乃至不獲入於正定何以故由從多
時所熏習故菩薩以少食故而脇皮
骨枯虛高下指三百年草屋菩薩兩
脇亦復如是菩薩今時轉倍勤念受
諸苦受乃至心不能獲入於正定由
從多時所熏習故菩薩以少食故脊

骨羸屈猶如筌筴欲起則伏欲坐仰
倒欲端胷立上下不隨菩薩困頓乃至
於是以手摩身諸毛隨落菩薩復作是
念今我所行非正智非正見不能至
無上菩提

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五扶

大唐三藏法師義學奉 制譯

爾時有三大人詣菩薩所見菩薩身遶
相議曰其一天云此高荅摩黠色沙門第
門其二天云此高荅摩黠色沙門第
三天云非黑非黠是蒼色沙門因天
議故菩薩遂得三名菩薩所有身上
光色皆悉變沒菩薩於是時中不曾
聽聞心中自生三種譬喻辯才所言三
者一者濕木有潤從水而出火鑽亦
濕有人遠來求火以濕火鑽鑽彼濕
木欲使生火火無出法若有沙門婆
羅門身雖離欲心猶愛染耽欲耽愛
著欲處欲悅欲伴欲有如是等常在
心中彼諸人等縱苦其身受諸極苦
忍諸酸毒受如此受非正智非正見
不能得於無上正道二者濕木有潤
在於水邊有人遠來求火以乾火鑽
鑽其潤木雖欲得火火無然法如是
沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於諸
欲中耽欲愛欲著欲處欲悅欲伴欲有
如是過常在身心縱苦其身受於極

苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能至於無上正道三者朽爛之木無有津潤在於濕岸有人求火雖以火鑽鑽之火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染受於苦受非正智非正見不能得於無上正道菩薩尔時悟此喻已自作是念我今應當日食一麻雖食一麻常為飢火之所燒逼其身敝節轉更羸瘦為飢火不息復日食一粒米飢火不息復日食一拘羅猶還羸瘦日食一蓰豆猶還枯顛復日食一甘豆猶尚枯瘦日食一大豆猶復困顛

尔時淨飯王聞此苦行懊惱啼泣及諸宮人婢女脫身瓔珞敷草而坐亦復日食一麻一米及一豆等尔時耶輸陀羅以少食故懷嫉漸損王聞是事作如是念若菩薩苦行不止耶輸陀羅更聞斯語必大憂惱其娘墮落便至於死我今當設方便令不知菩薩苦行時淨飯王告諸宮人其菩薩苦行勿令耶輸陀羅知并勅往來使者菩薩苦行無令餘人輒知此事淨飯

王雖從使者聞菩薩苦行以諸方便告諸宮人菩薩今者已食菩薩尔時所食一麻一米乃自念言今為此法非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未割草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力消盡然後復食既而食已便於屍林之下枋卧死人及諸枯骨以右脇著地蓋於兩足內念光相如是繫念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草莖穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去來抽挽便語菩薩耳言看此坩土之鬼又復重言坩土之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地尔時菩薩復作是念諸有欲捨苦故勤修諸行我所受苦無人超過此非

正道非正智非正見非能至於無上等覺菩薩復作是念何為正道正智正見得至無上正等菩提又作是念我自憶知住父釋迦淨飯宮內檢校田里瞻部樹下而坐捨諸不善離欲惡法尋伺之中生諸寂靜得安樂喜便獲初禪此應是道預流之行是正智正見正等覺我今不能善修成就何以故為我羸弱然我應為隨意喘息廣喫諸食飯豆酥等以油摩體溫湯澡浴是時菩薩作是念已便開諸根隨情喘息飲食諸味而不禁制塗拭沐浴縱意而為于時其五侍者互相謂曰此沙門高荅摩懈怠懈墮而懷多事受用無度斷惑錯亂今既廣喫食飲豆酥油塗拭澡浴今不能少許證獲必無所得便捨菩薩漸次而行至彼羅疵斯仙人墮處施鹿園中同作是願若世間有阿羅漢者我隨出家此五人同住同行因名五眾菩薩亦時漸加飲食身力强健即往西那延村舊言會軍村也彼有村主名為軍將將有二女一名歡喜二名歡喜力時此

二女先聞雪山南傍琰伽何側劫比
羅仙住處不遠劫比羅城釋迦種中生
一太子端正具足衆相圓滿一切衆
生見者喜悅相師占云此兒若紹王
位當得轉輪王此女聞已於十二年
中常守貞潔人間常法若有女人能
守貞潔滿十二年者即合與轉輪王
為妃故彼二女於十二年内不犯十
惡滿十二年訖作是思念我今於十
二年中作清淨行訖應以十六轉乳
粥供養苦行仙人所謂十六轉者一
千牛乳飲一千牛復以一千飲五百
復以五百飲五百復以五百飲二百五
十復以二百五十飲二百五十復以
二百五十飲一百二十五復以一百
二十五飲一百二十五復以一百二
十五飲六十四復以六十四飲六十
四復以六十四飲三十二復以三十
二飲三十二復以三十二飲十六復
以十六飲十六復以十六飲八復以
八飲八復以八飲四作是念已即取此
乳頗璃器中煮為粥當煮之時淨居
諸天觀見菩薩食此粥已即成菩提

道我等應當助其威力即將上藥速
得力者置仗器中并衛護之當時粥
現種種輪相時有一外道名曰近行
來見此粥有種種相作是念云食此
粥者必證無上智慧我應乞取喫之
念已便去粥既熟已時彼外道却來
告二女曰我從遠來甚大飢乏今此
乳粥可分施我二女報曰我不與汝
默然而去時二女人從頗梨器中瀉
其乳粥於寶鉢中天帝釋來立三女前
梵天淨居天等以此遙立時彼二女
既見帝釋在前而立即捧其乳鉢施
與帝釋帝釋報曰施勝我者二女問曰
今誰勝汝答曰彼梵天王今時二女復
持其乳施梵天王梵天王報曰施勝我
者問曰誰勝於汝答曰彼淨居天時
此女人復以乳鉢奉淨居天淨居天
報曰施勝我者又復問曰誰勝於汝
答曰彼菩薩今見在尼連禪河洗浴
為無力故不能得出彼人勝我汝當
施與時二女人即持其乳粥往尼連
禪河將施菩薩尔時河岸有女樹神
見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半

身展手欲接菩薩菩薩問曰汝是何身樹神荅曰我是女人菩薩報曰我不能觸汝可為我任一樹枝我欲攀出時彼樹神即任樹枝菩薩攀而得出便著衣服在於河岸樹下而坐時二女人便持粥至曲躬恭敬奉施菩薩菩薩以自他利故便受其粥又便問曰兼此寶器慙能施不二女荅曰聖者今慙奉施菩薩尔時即與其粥洗其寶鉢擲尼連河中龍王便接其鉢入於龍宮釋提桓因既而見之化為妙翅飛入龍宮恐嚇龍王奪鉢而去於三十三天置一鉢塔以時供養菩薩問二女曰今汝施我欲有何願二女荅曰聖者有靈山南彌伽河側劫比羅城釋迦種中誕一太子顏容殊妙人所喜見相師占之當為轉輪王我今以此功德願為彼妃菩薩報曰彼之太子不樂世欲今已出家二女報曰若已出家不貪世欲以此功德當令彼人所願成就便說頌曰

彼悉達太子世間最勝人若欲求所願

當今遠成就

尔時菩薩見此二女說斯頌願已告三
女曰依汝所願時二女人聞菩薩此
語礼足而退菩薩因食乳粥氣力充
盛六根滿實於尼連禪河岸遊行觀
察覓清淨處將欲安止見孤石山
有雜華菓莊嚴圍遶菩薩見已即登
此山平整石上結跏趺坐尔時此山
忽自裂碎菩薩起立作是疑念由我
惡業尚不盡故令山碎耶空中諸天
觀知菩薩疑念此事即於空中告菩薩
曰世尊昔無惡業此是菩薩成道常
往善根功德充滿身心一切地力不
能勝載今之此地非是菩薩成菩提
處一切大地之力不能負載二種之
人一者善取多者二惡取多者菩薩
善業甚多所以此山自然摧碎今過
尼連禪河東有金剛地彼處過現未
來諸如來等皆於其上得最勝智已
得現得當得菩薩聞已將往其地舉
足步步皆生蓮花四大海水成蓮花
地來迎菩薩足所履地地皆振動如
扣銅器有遮沙鳥及善瑞鹿來遶菩

薩主風之神調其清涼吹去塵穢主
雨之神微洒甘澤今澗埃不飛菩薩
既見此相作是念云今見此相我於
今必成正覺无連禪河龍名伽陵伽
以先業緣住此河中兩目皆盲若佛
出世眼即得明若佛滅後其眼還盲
聞地震聲疑佛出世從宮出看忽見
菩薩具三十二相八十種好圓光一
尋如千日輝如大寶山周遍嚴飾龍
王見已說頌讚曰

曾見諸菩薩 成佛具威德 昔見與今見
二見無差別 我觀初行步 復觀左右相
能受世間供 今成佛無疑 又瞻被衣服
入於尼連河 河水變清淨 今成佛無疑
大堅固勇猛 行步如牛王 亦如人中王
今成佛無疑 上飛遮沙鳥 下有祥瑞鹿
身相甚端正 今成佛無疑 和風甚調暢
微雨從空下 鳥讚樹在枝 今成佛無疑
清淨光嚴相 猶如闍闍金 面端如滿月
今成佛無疑

龍王今時讚菩薩已便入龍宮
余時菩薩聞伽陵伽龍王讚已詣金
剛地作是念云我應須草子時帝釋

知菩薩心即往香山取彼柔荑吉祥
妙草即自變身作傭力者持吉祥草
至菩薩前菩薩見已即從乞之帝釋前
跪奉施菩薩既得草已即詣菩提樹
下欲敷草坐草自右旋菩薩見此相已
復自念云我於今日證覺無疑即昇
金剛座結跏趺坐猶如龍王端嚴殊
勝其心專定口作是言我今於此不
得盡諸漏者不起此座魔王常法有
二種幢一為喜幢二為憂幢其憂幢忽
動魔王便作是念今者憂幢忽動必
有損害之事便諦觀察乃見菩薩坐
金剛座上復作是念此淨飯子坐金
剛座乃至未侵我境已來我先為其
作諸障罣作是念已奮眉怒目著舍
那衣化為小使者形詣菩薩前倉卒
忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於此
劫比城中已被提婆達多之所控握
宮人婁女皆被污辱諸釋種等已為
煞戮是時菩薩有三種罪不善尋思
生一者愛欲尋二者煞害尋三者毀
損尋於耶輸陀羅喬比迦彌迦遮所
生愛欲尋於提婆達多所生煞害尋

於隨從提婆達多諸釋種等生毀損
尋生此尋已便覺察曰我今何故生
此三種罪不善尋又便觀察知是魔
三來此惱我令我散亂

尔時菩薩即生三種善尋一者出離
尋二者不然害尋三者不毀損尋時
天魔王復更告曰汝今何故坐於菩
提樹下菩薩答曰當證無上正智魔
王復曰如何得證無上正智菩薩答
曰罪者汝且一度相會猶此緣故得
於欲界天中自在成就況我於無數
劫中作無量百千拘脰那度多相會
為利益有情故捨頭目手足血肉妻
子男女金銀諸珍為證無上智故由
是義故我何不證無上正智我今決
定證此無上正智菩薩作此言已魔王
復告曰然我一度相會得欲界自在
天主汝今證知汝於三無數劫中作
無量拘脰那度多百千相會為利益
有情故捨頭目手足血肉妻子男女
金銀諸珍為求無上正智故誰當證
汝

尔時世尊舉輪万綢繆無量攝生慰

喻一切恐怖手指於大地曰此當證
我如於三阿僧祇劫中作無量拘脰
那度多百千相會為利益有情故捨
頭目手足血肉妻子金銀諸珍寶不
虛著當自證我是時地神從地涌出
合掌而發聲曰罪者如是如是如此
尊言實不虛也作是語已時魔王罪
者內懷羞愧默然而住顏容顛悴而
失威德心懷懊惱作是念云我今作
是方便不能令淨飯子有少損壞今
當別設異計為其障導念已便去時
彼魔王先有三女姿容妖艷皆悉殊
絕一名為貪二名為欲三名為愛著
種種天衣莊嚴其身今往菩薩所至
菩薩前作諸諂曲擬生惑亂菩薩見
已化此三女皆成老母即便還去魔
王見此更增懊惱以手支頰諦思是
事我復云何令此淨飯之子生於障
導即遣三十六拘脰魔兵為頭馬頭
駝頭驢頭鹿頭牛頭猪頭狗頭獾狐
頭鼠狼頭獼猴頭野狐頭師子頭虎
頭等如是奇怪種種頭兵或執鎗戟
或執弓箭或執鉞斧或執輪刀或執

縑索或執斤斲如是種種器仗來向
菩薩魔王自執弓箭欲射菩薩菩薩
見已作是思念凡所聞諍皆求伴侶
我今與此欲界王諍豈不見伴復更
思念我今不見除障尋方便時魔兵衆即
發諸刀同擊菩薩菩薩今時入大慈三
摩地時魔兵刃皆變成青黃赤白雜色
蓮花落菩薩左右前後彼時魔王復
騰空中雨諸塵土而此塵土變成沉
檀抹香及作諸花墮菩薩上魔王
復於空中放諸毒蜂雨金剛石淨
居諸天化爲業屋以蓋菩薩毒蜂石
雨皆不得損魔王見已復作是念我
能幾時圍遶燒亂凡諸聲者能破三
摩地我今應變菩提樹葉令爲頗脰
迦復令風吹相鼓作聲彼若聞聲心
不能定作是念已即爲此事時菩提
樹葉相鼓作聲菩薩聞已不能專定
時淨居天遙見是事念言我今應助
菩薩今時諸天皆來至菩提樹各把
樹葉不令葉動時彼魔軍猶不肯散
淨居天等復作是念此罪魔軍久惱
菩薩尚不退息即以神力擲諸魔軍

鐵圍山上菩薩。爾時住優樓頻螺聚落。於尼連禪河菩提樹下。坐於妙覺分法中。常不斷絕修習。加行而住。於初夜分中。神境智見證通成就。所謂一中變為無量。無量中變為一。或隱或見。牆壁及山。得無罣碍。如虛空中出沒。大地如遊於水。地相如故。或趺坐虛空。如居大地。或遊騰虛空。如鳥飛者。日月有大威德。或復舉手而捫摩之。乃至來往梵天。身皆自在。爾時魔王復作是念。諸禪定中。唯聲能為障。尋我應作聲。即與三萬六千拘脰魔鬼神等。遙吼大聲。菩薩為此聲。故為十二踰膳那迦。單婆樹林。由此林故。不聞彼聲。菩薩復作是念。我應修天耳智。證通心天及人聲。皆悉得聞。菩薩超過人耳。以淨天耳。人非人聲。若近若遠。无不曉了。菩薩念云。魔王三萬六千拘脰眷屬中。彼誰於我起於惡心。我何得知。菩薩復念。我如何證他心智。即於夜中。便得證悟。如於有情所發。尋伺心及心心所欲。不欲心。真不瞋心。癡不疑心。廣不廣心。息心。攝心。

驕慢不驕慢心寂靜不寂靜心定心不定心散心不散心如實了知既知是已復更念云此魔軍中從昔已來誰是父親誰是母親誰是怨害誰為親友如何得知復更念云我今應修宿命智方得了悟於夜分中精勤存念修宿命智便得曉了從昔已來種種諸事所謂一生二生三四五生十生二十生百生千生乃至無量百千萬生一切生二劫生成劫生壞劫生乃至無數劫生應念了知彼人姓某名某及已所生之處族姓種類及有食取苦樂等事皆悉了悟如是長命如是久住壽命長短彼滅此生所有相見方處種種無量雜類靡不盡知菩薩作念念此魔軍誰隨惡趣誰隨善趣如何得知復作是念應以生滅智通方知是事菩薩於中夜分修生滅智通便得天眼清淨超越人間以此天眼見諸衆生死者生者端正者醜陋者富貴者下劣者往善道者往惡道者作善業者作惡業者決定明了復知一一衆生身口意惡業作諸惡事誹謗聖者或深

著耶見或作耶見業由斯業故從此
沒後隨惡趣中或見衆生於身口意
作諸善業恭敬賢聖行正見由此業
故從此沒後生善趣中皆悉明了菩
薩復作是念一切有情由彼欲漏有漏
無明漏輪轉苦海如何得免復更念云
唯證無漏智通能斷此事菩薩今時
為是義故菩提樹下於夜分中常以
相應修習成熟專心於覺分法中而
住發心為證無漏智通即於苦諦如
實了知集滅道諦亦復如是證斯道
已於欲漏有漏無明漏心得解脫既
得解脫證諸漏盡智我生已盡梵行
已立應作已作不受後有即證菩提
彼中謂見覺分菩提此尊所作已辦
即入火界三摩地此時菩薩以慈器
仗降伏三十六拘脰魔王證無上智
于時魔王罪者弓從手落幢便倒地
宮殿皆動魔王與諸三十六拘脰眷
屬心生懊惱而懷悔恨便自隱沒往
却比羅城告衆人曰釋迦牟尼菩薩
修諸苦行登金剛座於草鋪上今已捨
命時淨飯王及諸宮人群臣百寮聞

是語已大苦惱心如火所燒城中人
衆及喬比迦等三大夫人念菩薩德
思絕躋地以水洒面良久乃蘇悲泣
哽咽不能自止左右侍女勸喻裁抑
如是種種歎責無量時淨信天見魔
欺妄復知如來已成妙智心生歡喜
便普告曰諸人當知釋迦牟尼今不
捨命見證無上正智時淨飯王及諸
眷屬并刼比羅城人衆聞此語已不
勝歡躍時耶輸陀羅聞世尊菩薩證
無上智生喜悅日誕一息斛飯王亦
生一息于時月蝕淨飯王見此盛事
甚大歡喜慶悅充滿即勅城中除去
瓦礫以旃檀香水遍洒于地於四衢
道中置於香鑪然諸名香懸綵幡蓋
滿於街路以鮮潔花周布地上於四
城門及街衢中立檀施婆于時於東
城門施會沙門婆羅門外道梵志貧
窮孤獨慳貪乞求如此等類皆悉施
與南西北門及城中街衢亦復如是
會諸羣臣為耶輸陀羅所生之息而
立其名內宮侍女前白王曰此子生
時羅怛障月因此應以為名羅怛羅

時斛飯王為其子故廣施如上亦會
親屬與子立名問諸人曰此子當立
何字親屬報曰此子生日劫比羅城
人眾歡喜可名此子為阿難陀時淨
飯王觀羅怛羅而作是言此非我釋
迦牟尼所生之子時耶輸陀羅聞王
此語深懷恐懼即推羅怛羅往菩薩澡
洗池邊有一大石先是菩薩力戲之
石以羅怛羅置此石上合掌誓曰此
兒若是菩薩親生子者投於池中不
至沉沒若非菩薩親生子者入水即
沒作是願已即抱其石并羅怛羅拋
於池中石便浮水時羅怛羅落在水
中坐於石上如輕綿在水隨波來去
曾不沉沒淨飯王聞已生希有心將
諸群臣圍繞侍衛至彼池傍見羅怛
羅在於池中坐浮石上歡歎喜悅時
淨飯王自入池中抱羅怛羅其石便
沒還於宮中倍加愛育初菩薩以慈
器伏降伏三万六千拘脰魔眾已證
無上正智于時大地震動普遍世界
悉皆光明所有大地黑暗之翳日月
或光不能除者蒙佛此光皆得明徹

其中衆生忽得相見遞相言曰非獨我等生於此間更有衆生生於此處攝頌曰

四種觸池 父子和合 釋迦出家 護河神礼

尔時梵界有二天子觀見世尊坐菩提樹下共相議曰今佛世尊住盟律尼連禪河岸菩提樹下初成正覺入火界三摩地經于七日今猶在定我等當共詣如來所香花供養各說二頌歎佛作是議已如力士屈申臂頃即至菩提樹下在世尊前頂礼雙足其一天子說頌請曰

起起大慈悲 怨賊今退散 無罪大商主 應遊行世間 說善遊勝法 廣施諸實義 無量諸衆生 聞法皆受持

第二天子復說頌請曰

起起大慈悲 怨賊今退散 一切垢已除 應遊行世間 身心既清淨 如彼圓滿月

無量諸衆生 聞法皆受持

時二天子說此頌已礼佛而去尔時世尊從三摩地起說頌曰

欲界諸安樂 色界諸安樂 貪欲煩惱盡

此安樂寂勝我今捨重擔永離於負重
有擔受多苦捨擔則安樂

一切欲已捨一切行已成一切法已知
此人不復生此尊在三摩地於七
日中既斷煩惱受解脫樂無人供養
不飲不食無飢渴想尔時有二商主
一名黃芘二名村落各有百兩車及
多人衆共為興販路由佛所時二商
主先有知識命過生天願於商人作
如是念今佛在菩提樹下七日入定
斷諸煩惱受解脫樂無人供養我今
應令此二商主為寂初供養於多世
中受諸功德今宜勸為此事為知識
故作是念已於夜分中放大光明燭
五百車現其半身在虛空中告二商
曰汝今當知釋迦牟尼世尊在寬廣
尼連禪河菩提樹下初成正覺於七
日中解脫煩惱受彼安樂不飲不食
無人供養汝等二人速供養為寂
初供養獲大利益作此語已天遂便
隱時二商主聞此語已共相議曰我
等當知此尊威德甚奇今天為彼來
告我等今使供養作是議已於佛世

尊深心敬仰持諸供物酪漿麩蜜往
此尊所到已禮足在一面立白世尊
日我等二人多持酪漿麩蜜來奉世
尊願見哀慈納我微供今時世尊而
作是念我今不可同諸外道以手受
食尋念過去諸佛為益有情如何而
受時清淨天空中告曰世尊當知過
去如來為有情故持鉢而食世尊亦
知其事如是于時世尊既先無鉢即
自邀祈我若得鉢然後受食時四天
王知世尊心願各持一石鉢而來奉
佛然此石鉢清淨輕妙周遍細密形
色端嚴非人所作時四天王既各持
鉢至世尊所頂禮佛足在一面立白
佛言世尊我等各從石山持此石鉢
來奉世尊唯願慈悲垂復納受今時
世尊作是念云今此四王各持石鉢
以施於我我若取一餘天悉望乃至
二三亦復如是是我今應可摠納受之
以我神通合成一鉢將適眾願作是
念已便受四鉢以佛神力重疊內之
遂成一鉢便持此鉢為益有情故受
商主供既受供已即為商主說諸呪

願頌曰

所為布施者必獲其義利 若為樂故施
後必得安樂福能招樂果 所願皆成就
疾得圓好處 當證涅槃樂 勤修福德人
所有諸災橫 及以天魔眾 皆不能侵惱
若發勇猛者 具聖慧能施 當盡苦海邊
必得無為樂

尔時四天王及二商主聞此頌已甚
生欣慶礼之而去尔時世尊持此石
錡於尼連禪河岸以水泥壇如法而
食食已還菩提樹下收錡洗之以麤
酪漿蜜性冷故尔時世尊患於風氣
魔王見佛患冷風氣來詣佛所頂礼
佛之白佛言世尊涅槃時至何用久
住於世可早入涅槃世尊知為魔王
所惱告言汝罪魔王我未入涅槃何
以故我未有聲聞弟子聰明智慧若
有他問如法而答善破異論廣建正
法具足四部眾苾芻苾芻尼鄒婆索
迦鄒婆斯迦上天下界及諸十方廣
知我法修諸梵行悉皆了知若未如
此我未入涅槃魔王聞佛此語心生懊
惱隱身而去釋提桓因見佛世尊患

於風氣即往瞻部樹下遠有訶梨勒
林於其林中取色香美味具之者訶
梨勒果速詣佛所頂礼佛足在一面
立白佛言我見世尊身患風氣故取
訶梨勒菓今以奉施若食此菓風氣
即除唯願世尊受我此藥

今時世尊便受服之所患尋愈今時
世尊所患既差從菩提樹下起往辛
菟磷陀龍王池邊坐一樹下念三摩
地時此池中合有七日雨下半菟磷
陀龍王知七日雨下不絕從池而出
以身繞佛七通引頭覆佛頭上何以故
恐佛世尊今熱不調諸蜂蠅等虫惱
乱世尊時此龍王過七日中見雨止
已方解其身變作天身頂礼世尊足
白佛言世尊於此七日之中頗安隱
不我身患弊應無乱惱願見歡喜
今時世尊即說頌曰
知之果安樂 多聞者知法 不害於眾生
人間大慈悲 能除世欲樂 諸惡皆遠離
我慢悉摧伏 斯人最安樂
佛說頌已時彼龍王頂礼世尊還本
往處

今時卅尊復從地邊還菩提樹下於草
敷上端身結跏如法而坐觀十二緣
生備環返覆所謂此有彼生無明緣
行行緣識識緣名色名色緣六處六
處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣
有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六處滅六
處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛
滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則
生生滅生滅則老死憂悲苦惱滅

今時卅尊於七日間入三摩地已起
而說頌曰

若此法能生佛常在於定若能知因法
彼義滅一切若此法能生佛常在於定
若能知因苦彼義滅一切若此法能生
佛常在於定若能滅受盡彼義滅一切
若此法能生佛常在於定若能滅緣盡
彼義滅一切若此法能生佛常在於定
若能滅諸漏彼義滅一切若此法能生
佛常在於定普照於世間如日在空裏
若此法能生佛常在於定降伏諸魔軍
佛能斷鉤鎖

尔時世尊作是念已我得甚深之法
難見能見難知能知不可思惟難可
思惟其義微妙唯有智者能知此法
若為他說彼不能解我法虛授徒自疲
勞益我愁惱我今應獨於寂靜處我
所見法安樂境界思惟而住

尔時世尊如上思惟止心住已不念
說法時娑婆世界主梵天王知佛心
念即自思惟此世間敗壞諸衆生等
於彼苦境不能解脫今時如來應正
遍知出現世間難逢難遇如烏曇鉢
羅花佛今出世樂自寂靜不念說法
我今應往請佛作此念已如大力士
屈申臂頃從梵天没至世尊前頂礼
佛是在一面立即說頌曰

快哉今此摩揭陀 而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者 唯願嘗開甘露門
世尊復以說伽他曰

我所得法甚難遇 能令有海悉無餘
少智愚人恒逆流 由欲牽纏鎖漂沒
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

楞嚴說一切有部毘奈耶破僧事卷第六

扶

大唐三藏法師義淨奉

制譯

今時大梵天王白佛言世尊於此世間有諸衆生或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惱惑亦少煩惱惑種類由不聽正法故所解狹劣世尊如盟鉢羅花鉢特摩花俱段隨花奔荼利迦花並於水中或生或老其花根性有上中下一浮出水一與水齊一居水下衆生亦今於世間中或生或老然諸根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惱惑亦少煩惱惑種類由不聽正法故所解狹劣爲是人故當說正法時彼諸人聞說法寶並皆悟解

今時世尊聞是請已便作是念我以佛眼觀彼衆生性差別不作是念已即以佛眼觀見有情或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惱惑亦少煩惱惑種類由不聽正法故所解狹劣今時世尊即於

有情起大悲心而說頌曰

若有於法深樂聽

我即當開甘露門

如其譏慢自輕人

大梵我終不為說

今時大梵天王聞此頌已作如是念
佛於今者欲說正法心生喜躍頂禮
佛足遶佛三面忽然不現時佛世尊
復作是念我於今者為誰先說又作
念言有哥羅哥往在因中曾為我師
及以種種供給我當為彼先說正法
今時空中諸天白言世尊其哥羅哥命
終已來經今七日復作念言彼哥羅
哥不聞我法失大利益若得聞法利
益無邊又復念言我今當為盟達羅
摩子說法由於因中為第二師種種
供給我故為說空中諸天亦白佛言
此盟達羅摩子昨夜命過佛亦觀知
昨夜命終復作是念彼不聞我法失
大利益若得聞法利益無邊今時世
尊便作是念我欲先為何人說法復
作是念應為彼五人先為說法何以
故我昔苦行之時彼等五人信心尊
重承事供養復作是念彼等五人今

何所在今時世尊超人天眼觀察乃見五人在波羅痾斯仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣迦施那國波羅痾斯城乃路逢一外道名為親近彼見世尊形容端嚴清淨色相善好問曰具壽喬答摩諸根端正清淨顏容皮膚細滑於何教師而得出家受誰法教今時世尊即說頌曰

我今不從師受業
世間所應聞覺者

亦無比類同於我
唯我一人善能曉

一切通達超出世
咸皆棄捨證解脫
既無有人類於我
如來天人大導師

而於諸法無所著
自然覺悟不從師
所以自然覺見一切
已證一切智力具

今時世尊說此頌已詣迦施那國波羅痾斯城仙人墮處施鹿林中是時五人在彼林中遙見世尊各相謂言共立一制此沙門喬答摩性多緩慢常為邪命斷惑數退彼今廣食美食所謂酥蜜酪等以酥油塗身香湯洗浴彼喬答摩來至我所我等不應起迎頂禮亦莫喚坐彼若坐時亦任遠

坐立制纔竟如來漸漸近五人所時
彼五人不勝如來威德尊重從座而
起一人為如來安座一人為如來取
水一人為如來安置洗足器二人迎
接為受三衣善來喬答摩可坐此座
世尊作是念此愚癡人共立章制而
便自犯作是念已就座而坐五人供
養未知世尊得成正覺心生輕慢所
有言說皆笑如來在俗名号或笑喬
答摩或笑具壽或笑種族是時世尊
見毀譽已告五人曰於如來處莫笑
俗姓喬答摩具壽種族名字若如是
毀譽如來者失大利益生生之處於
長夜中而受苦惱何以故若復有人
頻笑如來俗姓名号等彼無智人生
生之處失大利益常受苦惱汝等應
知自今以去於如來所莫笑俗姓五
人報曰具壽喬答摩汝先苦行不得
正覺智慧之徒亦復不見善安樂住
汝不可得何謂今日破戒棄捨苦行
心不能定癡狂心乱廣受好食所謂
酥乳酪等酥油塗身香水洗浴一無
苦行如何乃言得成正覺世尊報曰

汝愚癡人不見如來前後相貌諸根
差別五人報曰具壽喬答摩如是相
貌我見差別今時世尊告五人日出
家之人不得親近二種邪師云何為
二一者樂著凡夫下劣俗法及耽樂
姓欲處二者自苦已身造詣過失並
非聖者所行之法此二邪法出家之
人當須遠離我有處中之法習行之
者當得清淨之眼及大智慧成等正
覺寂靜涅槃何為處中法所謂八聖
道云何為八所謂正見正思惟正語
正業正命正精進正念正定今時世
尊而為五人以決定心說如是教時
五人中二人侍佛學法三人晨時乞
飯還至本處充六人食又於中後三
人侍佛學法二人入村乞食還至本
處五人共食唯佛世尊不非時食今
時世尊告五人曰此苦聖諦法我未
曾聞由如理作意精勤力故得淨慧眼
智明覺生此苦集聖諦法我未曾聞
由如理作意精進力故得淨慧眼智
明覺生此苦滅聖諦法我未曾聞由
如理作意精進力故得淨慧眼智明

覺生此苦滅道聖諦法我未曾聞由
如理作意精進力故得淨慧眼智明覺
生復告五人此苦聖諦法我未曾知今
當應知由如理作意精進力故得淨
慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未
曾斷今當應斷如理作意精進力故
得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法
我未所證今當應證如理作意精進
力故得淨慧眼智明覺生此苦滅道
聖諦我未修習今當應修如理作意
精進力故得淨慧眼智明覺生此苦
聖諦我已遍知不復更知先未曾聞
由如理作意精進力故得淨慧眼智
明覺生此苦集聖諦我已永斷更不
復斷先未曾聞由如理作意精進力
故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦
我已作證更不復證先未所證由如
理作意精進力故得淨慧眼智明覺
生此苦滅道聖諦我已修習先未所
習由如理作意精進力故得淨慧眼
智明覺生汝等五人當知我先未得
此四諦三轉十二種未生淨眼智明

覺不能超過人天乃至梵界諸沙門
婆羅門一切世間天人阿蘇羅未證
解脫出離不離顛倒我不證無上正
智汝等當知我自修習此四聖諦三
轉十二種證已即生淨眼智明了達
正覺今時我便超過人天魔梵界及
世沙門婆羅門於天人阿蘇羅解脫
出離心所顛倒我得於正智無上正
覺世尊說此法時具壽憍陳如證於
無垢無塵法中得法眼淨及八万天
衆於法中亦證法眼

今時世尊告憍陳如曰汝證法已荅
曰世尊我已證佛復告曰憍陳如汝
證法耶荅曰善逝已證佛言具壽憍
陳如既遍證法以是義故号阿若憍
陳如今時地行藥叉衆聞世尊語同
發聲言仁者當知此佛世尊於彼羅
疵斯城仙人墮處施鹿林中三轉十
二行法輪非諸沙門婆羅門人天魔
梵之所能轉令多人安樂故令多人
利益故哀愍有情故由是義故天衆
增益蘇羅損減今時空行藥叉聞地
行聲已亦同發聲乃至四天王天三

十三天災魔天覩史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同剎那同臘婆同牟呼栗多發聲阿迦尼吒天間是聲已亦同言曰仁者當知此佛世尊彼羅疵斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪非諸沙門婆羅門天人魔梵之所能轉為令多人得安樂故為令多人得利益故哀愍有情故天衆增長蘓羅損減世尊彼羅疵斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪故因号此法經及此地名為轉法輪處經

尔時世尊復告四人曰有四聖諦云何為四所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦云何苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦恚憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定云何名集聖諦所謂愛欲更受後有愛喜貪俱行愛彼彼欣樂染愛為捨離故應修習八正道云何滅聖諦所謂愛欲更受後有喜愛相應攀緣染著為滅壞休

息永沒離欲見證故修習八正道云
何道聖諦所謂八聖道應當修習世
尊說此四諦法時阿若憍陳如證諸
漏盡心得解脫四人於此法中離諸
塵垢證清淨眼今時世間中有二應
供一是世尊二是憍陳如

今時世尊復告四人曰汝等當知
色無我若色有我不應生諸疾苦
能於色中作如是色不作如是色
是故汝等知色無我故生諸疾苦
不能作如是色不作如是色受想
行識亦復如是應知今時世尊復
告四人曰於意云何色為是常為
無常耶答曰大德色是無常告曰
色若無常者為苦非苦答曰大德是
苦告曰色若無常苦者即是變壞若
多聞弟子者執色是我我有諸色色
屬於我我在色中不答曰不也世尊
告曰如是受想行識為是常耶為無
常耶答曰大德無常也告曰乃至識
等無常者為苦非苦答曰是苦大德
告曰識等無常苦者即是變壞若有
多聞弟子執色乃至識是我我有識等
識等屬我我在識等中不答曰不也

大德告曰是故當知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若近若遠如是諸色非我非我所有非屬於我我不在色由如實遍知應如是見乃至受想行識亦如是見汝等聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

今時世尊說此法時彼四人等聞此法已心得解脫證阿羅漢果是時世間有六阿羅漢佛為第一今時佛在波羅痾斯城婆羅捺河邊時彼城中有長者子名曰耶舍於日日中令奏女樂受五欲樂身心疲倦即便眠卧諸伎女等圍遶而睡今時耶舍中夜忽覺見諸伎女九孔流溢種種不淨頭髮蓬亂衣服垢穢手足繫闇執言宣雜見此事已作是思惟我於今夜在屍林耶心生驚怖起踊寶履其履價直百千兩金趨至門邊大聲叫喚諸人當知苦來逼我諸人當知苦來

逼我悲泣兩腋時有非人隱耶舍聲
不令人覺即為開門今時耶舍出至
大門亦發大聲悲泣哽噎復作是言
諸人當知苦來逼我時彼非人隱耶
舍聲不令人覺便為開門今時耶舍
出至城門如前叫喚時彼非人亦為
開門今時耶舍出城門已至婆羅捺
河邊今時世尊河邊經行耶舍見水
如前叫喚佛聞其聲告言童子此處
無畏汝可渡來於是耶舍脫留寶履
渡詣佛所頂禮佛足在一面立
今時世尊即將耶舍至其住處佛就
本座時彼耶舍禮佛足已對如來坐
今時世尊即為敷演妙法示教利喜
諸佛常法先說此法所謂布施持
戒生天之因復說五欲所有過患
讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸
煩惱演說廣大微妙之法開示令解
諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有
疑惑佛觀知已更復為說出世之法
所謂苦集滅道聖諦猶如浣衣先除
垢穢既清淨已色即易染耶舍亦今
初聞佛說心器清淨便能了知四聖諦

法證預流果見法得法極通達法究竟堅法越一切希望度一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏耶舍今時得此法已心大歡喜從座而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌白佛而作是言世尊我今入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為五戒邬波索迦不殺不盜不取行不妄語不飲酒作是語已退坐一面時彼耶舍出城已後妻從睡覺不見耶舍處處尋覓莫知所在告父長者曰長者當知今子耶舍不知所在長者聞已作如是念豈非我子被諸惡賊及以怨家將出城外作無利耶作是念已即於四方令諸馬使自持火炬與諸人等處處尋覓遂出城門漸至河側見有寶轡價直百千便作是念我子定非惡賊得去既脫寶轡明知渡河長者即便渡河而去漸至佛所千時世尊遙見長者從外而來即以神力令彼長者雖入衆中不見其子時彼長者既至佛所頂禮佛足白言世尊見我耶

舍以不佛言長者汝宜且坐於此
處與子相見時彼長者聞佛語已起
歡喜心得未曾有禮佛雙足在一面
坐

今時世尊為說妙法示教利喜諸佛
常法凡所演說先開布施持戒生天
之因復說五欲所有過患讚彼出家
獨處山林乃至令彼長者得預流果
其子耶舍猶著俗時種種珍寶莊嚴
之具得阿羅漢果今時世尊即攝神
力而說頌曰

調伏寂靜持淨戒
於諸含識無憲

當以妙法自在嚴
是謂沙門婆伽行

於是時中世間有七阿羅漢佛為第
一今時長者忽見其子在佛前坐見
已告曰童子汝來共汝歸家汝母相
憶悲傷啼泣

今時世尊告長者曰於意云何頗有
已得無學智見證四諦法彼人還家
養吐食不長者答曰不也大德佛言
長者汝今已得有學智見證四諦法
不答曰已得佛告長者曰此耶舍童
子已得無學智見證四諦法長者白

言我子耶舍獲大果利得無學智見
證四聖諦理所謂苦集滅道

尔時長者白佛言世尊願佛世尊至
明日時與子耶舍來我宅中受我供
養尔時世尊默受其請長者知佛許
已礼足而去

尔時世尊至時著衣持鉢與耶舍童
子到長者宅耶舍母妻在中門傍待
佛世尊及其耶舍既見佛来自以其
手嚴饒床具敷設座已請世尊坐尔時
世尊即就其座時耶舍母及妻礼世
尊足在一面坐尔時世尊即為說法
示教利喜先演布施持戒人天之因
次演修習斷諸煩惱乃至證預流果
尔時其母及妻既見法證法已即從
坐起禮佛雙足白言世尊我於今日
得此妙法盡此形壽歸佛法僧永持
五戒作鄒婆斯迦願佛世尊今日食
時受我供養世尊默然而許時耶舍
母見佛許已即於家中辦諸清淨上
妙飲食於世尊前饒一香壇奉諸香
珠而以供養世尊食已洒掃清淨重
以香花周而供養在一面坐如來尔

時重為說法即便而去時跋羅痕斯
城諸長者等聞第一長者子耶舍剃
除鬚髮被於法服隨佛世尊而作弟
子其第二長者子名曰富樓那其第
三長者子名曰無垢第四長者子名曰
驕梵拔提第五長者子名曰妙肩聞
耶舍出家咸作是念今耶舍童子生
於貴家富有珍寶身體端嚴恒受使
樂捨其所好為佛弟子將知如來甚
大威德法亦微妙我等應當剃除鬚
髮侍養如來學受勝法作是議已即
共同心從跋羅痕斯城至世尊所禮
世尊足在一面立白佛言世尊願與
妙法我等出家為佛弟子依如來教
奉持梵行

佛告諸長者子曰今正是時善來苾
芻汝便出家修諸梵行作是語已彼
長者子等鬚髮自落袈裟著身成苾
芻相如經七日曾出家者其所悟解
如百歲苾芻尔時世尊重為說法汝
等苾芻獨一靜處遠離喧雜常守自
心勤修苦行今既出家應求梵行度
於彼岸證自正智得佛神通盡於生

死梵行建立辦於所作勿受後有如
斯修者得無生果時四芡菰聞佛此
言即便悟解證阿羅漢果時此世間
有十一阿羅漢佛為第一波羅痕斯
城中有五十豪族家聞此五長者子
咸皆出家剃除鬚髮而被法服證阿
羅漢果各作是言如來教法甚為深
妙令彼五長者子各捨豪富而為出
家我等諸人亦宜詣佛而為弟子作
是議已咸至佛所頂禮佛足在一面
立白佛言世尊願聽我等於善法律
中出家而為芡菰常修梵行佛言善
來茲菰鬚髮自落袈裟著身如經七
日曾出家者佛言具壽夫出家者獨
處山林遠離喧雜常守自心勤修苦
行度於彼岸證自正智得佛靜力盡
生死際勿受後有如斯修者得無生
果時五十芡菰聞佛言已心獲無礙
證阿羅漢果時此世間有六十一阿
羅漢佛為第一
今時佛住波羅痕斯城仙人墮處施
鹿林中六十芡菰前後圍遶今時世
尊告諸芡菰我今與汝於一切天人

繫縛之中而得解脫汝等各可隨詣
諸方為諸衆生作大利益且今汝等
各各而往不用同行我亦往優樓頻
螺聚落為利益故今時惡魔作是念
言此沙門喬答摩住於波羅痾斯仙
人墮處旃鹿林中為聲聞衆如是說
法去我於一切天人繫縛中而得解
脫汝等苾芻亦於一切天人繫縛中
同得解脫汝等應往人間廣為利益
汝等應各別行不用同往我亦將詣
優樓頻螺聚落者我今應當為彼作
諸障礙今時惡魔作是念已化為摩
納婆往詣佛所即於佛前而說頌曰
汝不得解脫而作解脫想汝在繫縛中
不能解脫我

今時世尊作是念言今者惡魔願我
散亂世尊知已說頌答曰

人天繫縛中我已得解脫罪者今當知
我已摧伏汝

今時惡魔便作是念此沙門喬答摩
能知我心作是念已便生懊惱內懷
懺悔便滅而去

今時世尊復告諸苾芻曰我於天人

繫縛中而得解脫汝等亦得解脫汝等應往餘方作諸利益哀愍世間為諸天人得安樂故汝等不得雙行我今亦往優樓頻螺聚落諸苾芻等咸奉佛教唯然而去

今時世尊往波羅痾斯城優樓頻螺聚落既到於彼詣白疊林在一樹下宴坐而住時有六十賢部在聚落外於日日中與諸女樂共相嬉戲有一女人失衆所期弃而出去時六十賢部尋覓此女漸次往詣至白疊林便見世尊坐一樹下顏貌端嚴若有見者發清淨心調伏諸根意得寂靜成就最勝猶如金幢光明殊妙諸人見已便詣佛所自言大德頗見一女人不世尊報曰彼女人者是汝何親諸人自言我六十賢部在聚落外於日日中令諸女樂作於倡伎此一女人失我所期弃我而去我今覓來告言諸人於意云何汝今所要為求女身是要為求白身要耶諸人報曰大德求女身無異尋求自身取為第一世尊告曰童子汝等來坐我今為汝宣說妙

法時六十賢部頂礼佛足却坐一面
佛說妙法示教利喜諸佛常法先說
此法所謂布施持戒生天之因復說
五欲所有過患讚歎出家獨處山林
思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙
之法開示令解諸有聽者聞說此法
歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復
為說出世之法所謂苦集滅道四聖
諦理猶如浣衣先除塵垢得清淨已色
則易染六十賢等初聞佛說心器清
淨便能了知四聖諦法證預流果見
法得法極通達法究竟堅法越一切
希望度一切疑惑不假他緣於大師
教餘不能引於諸法中得無所畏六
十賢部得此法已心大歡喜從坐而
起整衣服頂礼佛足雙膝著地合掌
向佛而作是言世尊我等入此微妙
之法獲大勝利從今已後乃至盡形
歸佛法僧受五學處為鄔波索迦不
殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是
語已礼佛而退

今時世尊衣既曉已於晨朝時著衣
入多軍村作是思惟於此村中我先

為誰說法復作是念是時村主有其二
女一名歡喜二名歡喜力我先往昔
欲捨苦行時此二女人先以乳糜及
與酥蜜供養於我我食此故身力強
健

今時世尊作是念已往二女家彼二
女人遙見世尊為佛敷設座已奉迎
世尊頂礼佛足作如是言善來善來
世尊唯願世尊入就此座今時世尊
而就其座時彼女人頂礼佛足却住
一面佛為說法示教利喜廣說乃至
於諸法中得無所畏今時二女即從
座起整衣服頂礼佛足雙膝著地合
掌向佛白言世尊我遇妙法獲大勝
利從今以後乃至盡形歸佛法僧為
鄒波斯迦作是語已白佛言世尊今
日慈悲受我微供今時世尊嘿然受
請時彼女人見佛受已即於佛前作
其泥壇世尊洗手足已如法而坐時
彼二女布設種種清淨甘美飲食自
手行食頻頻將來而為供養世尊食
已洗手收食器已掃灑其地燒香散
花頂礼佛足却坐一面今時世尊便

為說法示教利喜咒願而去將欲出
村便作是念於此摩揭陀國誰有最
尊外道及婆羅門聞我說法生信敬
心令衆多人得入我法時有外道名
優樓頻螺迦攝老年一百二十有五
百弟子在尼連禪河邊林中住修習
苦行時摩揭陀國一切諸人皆生恭
敬尊重供養為勝福田如阿羅漢我
今往彼為說妙法令衆多人獲大勝
利作是念已往尼連禪河邊至迦
攝所其優樓頻螺迦攝遙見世尊即
嚴飭牀座佛就而坐而作是語善來善
來大沙門多時不見沙門來此共相
問訊日大德起居輕利不作是語已
相對而坐佛告迦攝仁是尊重於此
火舍請覓一邊寄停一宿迦攝彼日
我非尊重然此石室有大毒龍恐相
損害

佛告迦攝我請此舍龍不損我迦攝
報日大沙門若龍不損汝隨意而坐
今時世尊於初夜分洗手足已便入
火室如常敷草結跏而坐正念不動時
彼毒龍遙見世尊心生真怒便吐毒

煙時佛世尊以神通力從口出烟遮
彼毒烟時彼毒龍見佛出烟嗔心猛
熾遍身出火今時世尊為欲調伏彼
毒龍故入火光三昧遍身出火於其
石室猛火熾然時迦攝波於中夜分
從本處出觀其星宿遙見石室火焰
熾然便作是念大沙門喬答摩顏見
端政苦哉苦哉不用我語今被毒龍
火燒成灰告諸弟子汝等各各將水
滅火救大沙門今時世尊知迦攝意
便作是念為欲調伏彼毒龍故更入
三昧出種種火光滅毒龍火不損龍
身時彼毒龍見種種火心生怖畏來
詣佛所便入鉢中盤身而住世尊知
龍調伏從定而起擎鉢而去至迦攝
所迦攝見已即便問曰大沙門汝得
存邪世尊告曰我得平安迦攝問曰
於汝鉢中而有何物世尊告曰此是
毒龍汝所畏者我已調伏在此鉢中
迦攝見已而作是念沙門喬答摩雖
有大威德善能如是然我亦是阿羅
漢今時世尊在優樓頻螺迦攝住處
聚落林中時迦攝波有五百摩納婆

各各供養祭祀火壇三所其數總有
一千五百火壇彼五百摩納婆於晨
朝時欲祭祠火壇于時燃火並皆不
著其摩納婆等俱恠斯事遂往迦攝所
自言我等今欲供養火壇然火並皆
不著迦攝聞此語已便作是念緣大
沙門近我住處有其威力燃火不著
作此念已詣世尊所作如是語沙門
當知我五百摩納婆欲祭祠火壇燃
火並皆不著緣有斯事俱來白我我
如是思念為大沙門近我住處有其
威力燃火不著佛告迦攝日汝今欲
得火著不迦攝報日欲得火著作此
語已所事火壇並皆同起咸悉熾盛
迦攝見已而作是念沙門喬答摩雖
有威德善能如是然我亦是阿羅漢
今時世尊住於優樓頻螺迦攝修道
所於樹林中其摩納婆祭祠火已欲
滅其火不能得滅于時摩納婆詣迦
攝所而自言鄒波駄耶當知我等祭
祠火已欲滅其火而不能得今時迦
攝復作是念大沙門喬答摩近我住
處將非彼力令火不滅作是念已詣

世尊所而白佛言大沙門願知我此
摩納婆等祭祠火已欲滅其火而不
能得是故我作是念大沙門於我近
住將為彼力致令如此作是言已世
尊告曰汝欲得滅其火不迦攝白曰
大沙門甚欲得滅即時以佛威力盡
皆滅沒是時迦攝便作是念希有威德
大德沙門雖能如是然我亦是大阿羅
漢今時世尊住優樓頻螺迦攝修道所
住林中迦攝異時自欲祠火而不能
著迦攝便作是念大沙門於我近住
將非彼力致如此耶作是念已詣世
尊所白佛言大沙門當知我欲於此
自祭祠火然不能著是故我作是念
大沙門於我近住將為彼力致使如
此作是言已世尊告曰汝今欲得火
著以不迦攝白言大沙門我欲得著
以佛神力令火忽燃熾盛炎著時優
樓頻螺迦攝復作是念甚奇世尊希
有如此大威德力雖能如是然我亦
是阿羅漢

根本說有部毗奈耶破僧事卷第六

丙午歲高麗國大藏部監奉

剎雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七 扶

大唐三藏法師義淨奉

制譯

今時世尊住迦攝修道所止林中迦攝異時祭祀火已欲滅其火而不能得于時迦攝便作是念大沙門今近我住將非彼力火不滅耶作是念已往詣佛所而白佛言大沙門當知我於此處祭祀火已欲滅其火而不能得是故我作是念大沙門於我近住將非彼力令如此耶作是語已佛告迦攝汝今欲得滅此火耶迦攝白曰大沙門我意欲得除滅此火其火即時以佛神力悉皆除滅是時迦攝便作是念大沙門雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢今時世尊住優樓頻螺迦攝修道所止林中後於異時迦攝所居精舍屋宇四面一時其炎俱熾欲滅其火而不能得是時迦攝與其眷屬及諸大眾同心相勵撲滅其火亦不能得今時迦攝便作是念此大沙門於我住處將非彼力縱此炎耶作是念已詣世尊所白佛言大沙

門我所居止屋宇精舍四面忽然熾
然災起我及眷屬與諸大眾齊心撲
滅而不能得是故我生是念大沙門
於我近住將為彼力致使如此作是
語已世尊告曰汝意欲滅其火以不
迦攝白曰大沙門我意願欲除滅此
火是時炎熾以佛神力盡皆滅沒優樓
頻螺迦攝復作是念甚奇世尊雖能
如是有大神力然我亦是阿羅漢
今時世尊在於優樓頻螺迦攝修道
林中時四天王於其夜分身光照明
如四火山來詣佛所頂禮雙足却坐
一面是時優樓頻螺迦攝於其夜中
目觀星曆乃見佛前有四火聚光明
遠及便作是念此大沙門同我事火
是故彼邊有四火聚今時優樓頻螺
迦攝至於明日詣世尊所自言大沙
門如我所見不昨夜因觀星宿大沙
門前見有火聚見已作念此大沙門
如我事火佛言迦攝我非事火昨夜
為四天王來於我處聽法所以有此
光明非餘火聚今時優樓頻螺迦攝
復作是念此大沙門雖然如是神通

威德然我亦是阿羅漢

今時世尊住優樓頻螺迦攝修習林中時梵王帝釋於其夜分身光暉赫如二火聚來詣佛所頂禮雙足退坐一面是時優樓頻螺迦攝於夜分中因觀星宿遙見佛前有二火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是故彼邊有此火聚至明往世尊處白言大沙門如我見不昨夜因觀星宿大沙門前見二火聚即作是念此大沙門如我事火佛言迦攝我不事火昨夜為梵王帝釋來於我處聽法所以有此光明非餘火聚今時優樓頻螺迦攝復作是念此大沙門雖有如是神通威德然我亦是阿羅漢果今時世尊住優樓頻螺迦攝修學林中摩揭陀國人有其時會七日之中皆往優樓頻螺迦攝慶興大供養時既將至迦攝作念若摩揭陀國人來詣於此觀此沙門如是神力必應捨我定當隨彼其大沙門於七日間若不住此斯為善事于時世尊知其所

念遂屏身相使令不現是時國人供養將畢迦攝獲大利養衆既散已迦攝復作是念我七日中得大所須今若大沙門來於此處我當供設于時世尊知彼所念即為現身迦攝遙見即作是念語大沙門汝亦還來佛言迦攝我還至此迦攝問大沙門七日已來何故而去佛答迦攝汝先豈不作如是念耶若摩揭陀國人來詣我處見此沙門神力威德人應捨我定隨彼耶其大沙門於七日間不住於此斯為善事于時我知汝念所以於七日中而不住此迦攝復言既知我意而去今何得還佛言汝今復作是念我已獲得所須供物若大沙門來於此處我當供設復知汝念所以却來迦攝言大沙門我實有此念便白佛言大沙門汝諸飲食隨意受用是時迦攝復作是念此大沙門雖有如是威神力不可思議然我亦是太阿羅漢

今時世尊住優樓頻螺迦攝修習林中時迦攝來請世尊日大沙門願見

住此我等如法資設供給世尊默然受之迦攝既知世尊受請即便自手數辦器具而造飲食詣世尊所告言沙門食飲辦訖願自知時世尊報迦攝曰汝當先去我隨汝即來今時世尊迦攝去後以神通力往瞻部樹取得其菓香美鮮色滿鉢盛已來迦攝處就座而坐迦攝後至見世尊已問言大沙門汝早至此耶答言已至迦攝復問曰大沙門鉢中是何物耶佛言汝向請我汝去之後我已定力往瞻部樹取此菓來其色香美汝若須食而可取之迦攝曰願大沙門隨意自食是時優樓頻螺迦攝復作是念此大沙門有大神力如是威德然我亦是阿羅漢果是時世尊將瞻部樹菓乃至菴摩羅菓迦畢他及將俱盧自熬粳米皆同上說今時世尊住優樓頻螺迦攝修習林中時迦攝自手造食了已即往請佛世尊著衣持鉢就座而坐迦攝見佛坐已即取佛鉢置諸妙食自手奉佛世尊受已往別處令至彼須水時天帝釋知佛須水便

至佛所以指擊地涌泉流現

時彼迦攝後時經行見此泉水涌流而作是念我住此久不見其泉今日何得忽有斯水往世尊所自言大沙門我住此久不見其泉今日何得忽現此是誰為佛言迦攝我昨日受汝飲食來坐於此而欲喫食為須水用時天帝釋觀知我意速來於此以指擊地流泉涌出所以有此泉水其泉名為手擊之泉于時迦攝復作是念此大沙門有如是神力難可思議然我亦是阿羅漢

今時世尊住於優樓頻螺迦攝修學林中時佛世尊晡時出遊泉所脫諸衣服入泉沐浴而欲出水於其岸邊有一大樹名過堅那去佛甚遠今時世尊舒手欲捉其樹即便佞屈佛攀枝出于時迦攝見此事已而作是念其大樹先來不屈今誰佞曲詣世尊所自言大沙門此大過堅那樹先不佞屈今誰屈為佛如上說此樹名為手攀過堅那樹迦攝復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅

漢

今時世尊住於優樓頻螺迦攝修習
林中佛得真掃衣而欲浣濯念言用
何物洗時天帝釋知佛所念持一大
石置於泉邊自言世尊願見受用今
時如來即浣真掃衣已復作念云用
何物曬時天帝釋觀知佛意往餘山
中取一方石置於佛前自言世尊可
於此曬世尊以衣覆石之上于時迦
攝來見此石而作是念未曾覩此二
石今何忽有往問世尊佛言迦攝我
欲浣曬衣服而念用何物時天帝釋
知我所念持此二石一用浣衣一為
曬服迦攝復作是念此大沙門有如
是神力然我亦是阿羅漢

今時世尊住於優樓頻螺迦攝修道
林中時往尼連禪河諸邊經行水忽
泛漲過没人頭世尊在彼水即四邊
攸止如來安然經行迦攝遙見此事
念云其大沙門有如是相好今被水
漂即共諸弟子乘小船入河見世尊
在中經行之處彼水不及問言大沙
門猶得沾耶世尊答言迦攝我今安

壽迦攝日大沙門可上此舡此尊以
神力忽然不見現於舡上迦攝見是
事已復作是念此大沙門雖有如是
大威神力然我亦是阿羅漢今時世
尊知優樓頻螺迦攝心欲所念便作
是言迦攝汝非是阿羅漢果亦不是
阿羅漢向亦不知阿羅漢道迦攝聞
是語已便作是念大沙門喬答摩知
我心所念念已合掌向佛白言大沙
門唯願聽我於大沙門法律中出家
受具足戒成苾芻性令我於大沙門
法中修習梵行世尊告曰若欲出家
汝弟子等知汝以不迦攝答曰彼皆
不知世尊告言汝名稱遠聞衆知汝
善智慧具足是故應當告汝弟子聽汝
者隨意所樂迦攝聞佛語已便即往至
本所住處告諸弟子汝等當知我今欲
於大沙門喬答摩法中出家受具足
戒汝等意者所欲云何彼衆白曰我
等所學本依鄒波駄耶今若去者我
當隨從修習梵行迦攝報曰汝等若能
隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器
悉能棄擲尼連禪河中當隨意去諸
弟子等聞是語已所有衣服祭器等

物悉皆棄置尼連禪河擲是物已還
迦攝所便作是言悉令棄者今皆已
捨應作何事唯願指授今時優樓頻
螺迦攝及五百眷屬往詣佛所而作
是言大沙門我告徒衆悉已聽許唯
願度我於善法律中出家受具足戒成
苾芻性今時優樓頻螺迦攝有第二
人一名那提迦攝二者伽耶迦攝各
有弟子二百五十人先於尼連禪河
岸勤修梵行處修寂靜行那提迦攝
住尼連河下流後於一時尼連禪河
中乃見鹿皮樹皮錫杖祭器等物並
被漂沒見是事已皆作是念我等同
修梵行者有何災難如是等物被漂
沒耶為是王害為是賊侵為是火燒
為水漂擄然我等同梵行者應當往彼
尋問其事今時那提迦攝伽耶迦攝
等往詣優樓頻螺迦攝修道所到已
於其側近乃見優樓頻螺迦攝被僧
伽肱除棄鬚髮於大沙門所住一面
坐聽受妙法見已向優樓頻螺迦攝
作如是言具壽此出家法勝舊法不
答言勝彼今時那提迦攝伽耶迦攝

作如是念今此大沙門有大神力必
應更有勝妙上法若不介者優樓頻
螺迦攝耆年宿德過百二十摩揭陀
國人尊重瞻仰大眾咸謂是阿羅漢
今者棄本所學依大沙門出家修道
我等亦應隨大沙門出家學道如是
念已即共合掌頂禮佛足唯願聽我
於大沙門法律中出家受具足戒戒
苾芻性令我於大沙門法中修習梵
行世尊告曰若欲出家汝弟子衆知汝等
不那提迦攝伽耶迦攝荅言彼皆不知世
尊告曰汝等名稱遠聞衆所知識智
慧具足是故應當告汝弟子若聽汝
者隨意所樂那提迦攝等聞佛語已
便即往至本所住處告諸弟子汝等
當知我欲於大沙門喬荅摩法律中
出家受具足戒汝等意者所欲去何
彼衆荅曰我等所學本依鄔波駄耶
今若去者我等大眾悉願隨從修習
梵行迦攝報曰汝等若能隨學我者
所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲
尼連禪河中者當隨意去諸弟子等聞
是語已所有衣服祭器等物悉皆棄

置尼連禪河中擲是物已還鄒波馱耶所便作是言悉令弃者今皆已捨應作何事唯願指授今時那提迦攝伽耶迦攝共將弟子五百人俱往諸佛所而作是言大沙門我告弟子悉已聽許唯願度我於善法律中出家受具足戒成苾芻性於大沙門處修習梵行世尊告曰那提迦攝伽耶迦攝善來應修梵行作是語已那提迦攝等及五百弟子皆得出家受具足戒成苾芻性今時世尊度一千被髮外道受具足戒於優樓頻螺地隨意住已漸漸遊行至伽耶山住其山頂寧堵波處與舊被髮出家外道一千苾芻而共居止今時世尊以三種神通化一千苾芻三神通者所謂神足通記說通教授通神足通者如來入三摩地以心定故即從本座忽然隱沒現於東方上昇虛空行住坐卧入火光定即於身內出種種光所謂青黃赤白及以紅色變現其相身下出火上流清水身下出水上發火光東方既尔南西北方亦復如是既現相已

從彼虛空沒還復本處而現此是世尊
神足通記說通者所為苾芻應觀察
心意識如是應尋伺不應不善尋
伺此亦意念此亦證身識此為世尊
記說通教授通者告諸苾芻所有諸
法悉皆熾然何者一切熾然眼熾然
色熾然眼識熾然眼觸熾然為因眼
觸內所生受或苦或樂非苦非樂亦
是熾然以何火熾然貪火熾然瞋火
熾然癡火熾然生老病死愁嘆憂悲
苦惱亦復如是火然此皆為苦眼既
如是耳鼻舌身意亦復如是此是世
尊教授通世尊說此法時彼千苾芻
不受後有故於諸有漏心得解脫皆
得阿羅漢果

今時世尊在摩揭陀國伽耶山頂窣
堵波處與千苾芻俱先是舊被駝舂
道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已
作所作已辦捨諸重擔逮得已利斷
諸有結心正解脫摩揭陀國大眾人
民因遊行故聞釋迦種中生一太子
在雪山側近涼伽河岸劫比羅仙人
住處去斯不遠有占相師善閑方術

授太子記若在家者紹轉輪王位能降四方以法化世七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶千子圍繞端正勇健摧伏他軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀杖悉皆屏息安樂而住若出家者以正信心捨家趣非家剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿羅漢此間讚詠名稱遠聞彼遊行人間是語已往詣頻毗娑羅王所而作是言大王當知我等遊行至此人間聞釋迦種中生一太子於雪山側近彌伽河岸劫比羅仙人脩道之處乃至世間讚詠名稱遠聞悉如上說唯願大王殺彼太子若除穢者大王當得國祚長遠其王報曰汝等諸人莫作是語何以故彼釋迦太子若得金輪三位我當隨從若成正覺當為執侍親近供養今時摩揭陀主頻毗娑羅昇樓閣上乞五種願願我國出大教導師如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛尊如梵令我於彼敬事瞻仰所說法要令得開悟得

聞法已受持淨戒如法而住于時世
尊在伽耶山遙見大王聞此語已告
諸苾芻曰此頻毗娑羅見在樓上發
五種願悉如上說復次摩揭陀國大
衆人民因遊行故先聞釋迦種中生
一太子在雪山側近彌伽河岸劫比
羅仙人住處去斯不遠有占相師善
開方術授太子記若在家者紹輪王
位能降四方以法化世七寶具足所
謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶
主兵寶千子圍繞端正勇健摧伏他
軍盡四洲界普能王化無有怨敵苦
惱刀杖悉皆屏息安樂而住若出家
者以正信心捨家趣非家剃除鬚髮
被服袈裟證無上覺成阿羅漢世間
讚詠名稱遠聞者彼捨輪王位而求
出家得阿耨多羅三藐三菩提今見
在伽耶山頂率堵波處與千苾芻前
後圍繞並是舊被髮外道皆證阿羅
漢果蓋諸有漏應作已作所作已辦
捨諸重擔逮得已利斷諸有結心正
解脫聞是語已往頻毗娑羅王所而
作是言大王當知我等遊行至此人

間先聞彼釋迦種中生一太子乃至
成無上覺在伽耶山與千芡芻前後
圍繞盡諸有結心正解脫唯願大王
親近供養彼佛世尊若如此者今王
國土安隱豐樂王聞語已甚大歡喜
即命一人令往佛所如我辭日頂禮
雙之日言世尊起居輕利少病少惱
安樂住不作是言已復稽請日唯願
世尊與諸芡芻來就我所住王舍城
受我一生供養四事使者受王如是
語已往伽耶山至世尊所頂禮佛足
而作是言摩揭陀主頻毗娑羅故遣
我來稽首世尊起居輕利少病少惱
安樂住不佛言王及汝等咸得安樂
使者白言王今稽請唯願世尊與諸
芡芻來至我所居王舍城受我四事
一生供養世尊即時嘿然受請使者
知佛嘿受請已頂禮佛足辭還本處
余時世尊與千芡芻圍繞前後並足
舊被袈裟道皆證阿羅漢果乃至盡諸
有結心正解脫漸漸遊行於摩揭陀
人間至善住窣堵波竹林中住摩揭
陀王聞佛至此千芡芻俱圍繞而住皆

已證得阿羅漢果盡諸有漏應作已
作所作已辦捨諸重擔逮得已利斷
諸有結心正解脫王聞是已嚴駕善
輅與無量百千眷屬圍繞欲往佛所
禮拜供養其王善輅輪轂入地不得
前進王作是念我有何咎令此輪轂
不復遊履忽聞空中天日王無過犯
但王獄中無量人衆先與大王同修
善業今若放捨可得前路王聞是語
赦及囚禁並皆放已王欲進路行度
宮門頭冠傾側便作是念我於昔來
造作何業致是相耶即聞空中天日大
王無辜然為無量衆生先與大王同
修勝業今皆散住邊遠村坊王當召
命可共見佛王遂宣令遣來集會既
集會已嚴駕車輅一萬二千并諸兵
衆馬騎雲屯十八萬衆復有衆兵一
萬五千并與無量百千萬摩揭陀人
婆羅門居士等前後圍繞出三舍城
往詣佛所到已下車除五勝物所謂
金盃頭冠寶劍寶扇寶履捨是物已
向佛合掌頂禮佛足白世尊日大德
我是摩揭陀國主頻毗娑羅王如是

三白佛告大王如是如是汝是摩
揭陀國主頻毗娑婆羅王如是三答汝
今可坐是頻毗娑婆羅王聞佛語已頂
禮佛足却坐一面其摩揭陀國婆羅
門居士等一分頂禮佛足亦坐一面
一分合掌問訊大沙門少病少惱氣
力安不亦坐一面一分合掌而不致
問亦坐一面一分遠住嘿然而坐千
時優樓頻螺迦攝在大衆中摩揭陀
國婆羅門居士見此迦攝在於衆中
便發疑念沙門喬答摩在迦攝處而
有修習為當迦攝向沙門喬答摩邊
而學未聞今時世尊知衆所念以妙
伽他問迦攝曰

迦攝汝昔見何利 捨俗出家而事火
及持此法所獲益 汝今為我說斯義

于時迦攝亦以伽他而答佛曰

有一說言獲益者 端嚴美女諸妙味

見彼法中有此利 因斯捨俗而事火

世尊復以伽他重問迦攝曰

端嚴美女諸妙味 若由事火而得此

即有人天世間樂 汝何棄捨而不顧

迦攝亦以伽他而答佛曰

為觀勝靜無餘句

無所有處猶不住

除此妙法更無過

情今棄彼而不顧

由我先有愚癡意

持火禁戒望解脫

於勝妙法反為顛

盲冥生死常流轉

諦觀無為最勝句

調御象師能妙說

真實益世牟尼教

導導無倦喬耆摩

尔時世尊以斯伽他讚迦攝曰

善來迦攝波

非有思慮處

寂勝廣法中

汝今已能入

尔時世尊告迦攝曰汝起為諸大眾

現其神變于時迦攝聞佛語已即入

三摩地此心定故即從本處忽然不

現即於東方上昇虛空行住坐卧入

火光定即於身內出種種光所謂青

黃赤白及以紅色雙現其相身下出

火上流清水身下出水上發火光象

方既尔南西北方亦復如是現是相

已從虛空沒還於本處地上而立往至

佛所頂禮佛足作如是言世尊是我

教師我是世尊聲聞弟子世尊告曰

如是如是迦攝我是汝教師汝是我

聲聞弟子迦攝汝起可就本坐尔時

優樓頻螺迦攝頂禮佛足還至本坐

今時摩揭陀國婆羅門居士等見此
事已作如是念非沙門喬答摩在迦
攝處而有修學但是迦攝於世尊所
而學所作今時世尊告摩揭陀主頻
毗婆羅言色有生滅大王當領了知
色法生滅因緣受想行識亦復如是
大王若能了知色法生滅異即能了
知色之自性受想行識亦復如是大
王若善男子知色性已而不愛著亦
不領受亦復不持而能於此決定無
我及以我所受想行識亦復如是若
善男子了此色性不愛著不受不持
決定知此無我我所我說此人得涅
槃解脫受想行識亦復如是世尊說
此法已摩揭陀國婆羅門居士等作
如是念若色無我受想行識亦無我者
然行等法而是其我誰是有情誰復是
命著生者養育者人及數取趣竟生
與塵納能所作及造觸受行住等此
等諸法悉列悉皆無我者更有何物
不生不滅非三世有而能作受若人
於可所作及不應作善惡之業所有
果報誰當受之令捨此蘊而受彼蘊

今時世尊知此娑羅門居士等作如是念即告諸苾芻曰無智慧人不多聞故便作是念執我我所不知無我及以我所何以故苾芻從集生苦證滅斷苦從集生行證滅行滅彼因緣滅彼滅彼因緣故能生諸有情次第流轉如是因緣有情生滅如來了知畢竟無我復告諸苾芻曰我得清淨天眼過於人間觀見有情流轉生滅勝者劣者妙色惡色趣善惡道所有作業如實我知如是見一有情造身口意惡業誹謗聖者執著邪見行邪惡業由此因緣從此捨命墮於地獄復見有情造三善業不謗聖者住正信心行正命行由此因緣從此捨命生於天上如是等事我悉知見而不曾說有情是我壽命與生養人及數取趣意生并摩納能所作及造觸受行住等若人於可作及以不可作善惡等事所有果報而捨於此蘊受於彼蘊等皆不說是我然是因緣所謂此有故彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣

緣觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱如是此大
五蘊聚集所謂此無故彼無此滅故
彼滅謂無明滅即行滅行滅即識滅
識滅即名色滅名色滅即六處滅六
處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛
滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即
生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是
此大五蘊聚集滅滅如是諸行皆
苦涅槃為樂因集故苦生因滅故苦
滅由此相續流轉斷滅此即苦盡云
何是涅槃苦盡故為涅槃猶如火滅
而得清涼是故我說此句能捨諸蘊
實苦盡故而得圓寂余時佛告摩揭
隆主頻毗婆羅王曰於意云何色為
常耶為無常耶答曰大德色是無常
又問若無常者為苦非苦答曰是苦
又問色若無常苦者即是變壞若多聞
弟子執色是我我有諸色色屬於我
我在色中不答曰不也又問如是受
想行識為是常耶為無常耶答曰是
無常也又問乃至識等是無常者為
苦非苦答曰是苦又問識等無常苦

者即是變壞。若有多聞弟子。執乃至
識是我。我有諸識。識屬於我。我在識
中。不答曰。不也是故。當知諸所有色。
若過去未來現在。若內若外。若麤若
細。若勝若劣。若近若遠。如是諸色。非
我。我所。我有。諸色非屬於我。我不在
色中。如實遍知。應如是見。乃至受想
行識。亦復如是。大王有聲聞弟子。具
足多聞。觀五取蘊。離我我所。如是觀
已。知諸世間實無可取。無可取。故不生
怖畏。無怖。畏。故內證圓寂。我生已盡。梵
行已立。所作已辦。不受後有。今時世尊
說此法時。摩揭陀主頻毗娑婆羅王。及
八萬天子。無量百千萬摩揭陀國婆羅
門居士等。皆悉遠塵離垢。得法眼淨。
亦復見法。得法。趣通達法。究竟堅法。
越一切希望度。一切疑惑。不假他緣。
於大師教。餘不能引。於諸法中。得無
所畏。今時大王及居士等。得此法已。
心大歡喜。從座而起。整衣服。頂禮佛
足。右膝著地。合掌向佛。而作是言。我
今入此微妙之法。獲大勝利。從今日
已後。乃至盡形。歸佛法僧。為五戒邬

彼索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲
酒作是語已便即請佛及諸苾芻願來
於我王舍城住令我一生供養四事
世尊今時默然受請摩揭陀王及諸人
等知佛世尊默受請已頂禮佛足即
還本所時諸苾芻咸皆有疑而白佛
言世尊是具一切智能斷諸疑我等
不審大王及諸眷屬作何因業由此
業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗婆
羅王所作之業汝等善聽我為汝說
彼所作業者成就時因緣合會如暴
流水所作之業決定自受無能替者
汝等苾芻自所作業不於外界地水
火風成熟然於自身當受其報善惡
已熟必定不虛而說頌曰
假令經百劫 所作業不止 因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻過去有佛号阿羅那鞞如
來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵出現於世佛事周已入無餘涅槃
如薪盡火滅彼土人民火滅已後收佛
舍利於清淨處起大窣堵波而作供

養時有金輪王名吉利枳將十八俱
肱軍將圍繞於空中過欲向人間至
窳堵波處時有信佛天神各以威力
捉王輪寶於空中住而不得去時吉
利枳王見其金輪既不得轉即作是
念我福德盡令此輪寶不復前進諸
天神等於其空中而謂王曰非王福
盡然以其下有佛舍利窳堵波令王
輪寶不復得去時吉利枳王聞此語
已與諸軍將十八俱肱圍繞而下見
其佛塔由故未成彼諸部衆各相勸
勉齋以珍寶而共莊飭復以種種香
花伎樂持以供養踰跪合掌大衆同
聲而發願言願我以此所種善根於
當來佛聞法得法眼淨作是言已頂
禮佛塔汝等艾菟勿作異念彼時轉
輪王吉利枳及餘侍從今即顛毗婆
羅王并諸眷屬是也是時彼王及其
侍從所作供養供世尊阿羅那鞞之窳
堵波已由此善業緣故於無量俱肱
百千劫生人天中受勝妙樂王及眷
屬由願力故今於我所得清淨眼諸
艾菟當知黑業有純黑異熟白業得

純白異熟黑白雜業得雜異熟是故
汝等苾芻捨黑異業及彼雜業應當勤
修白白之業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八 扶

大唐三藏法師義淨奉

制譯

時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審優樓頻螺作何業故以五百神變而能調伏那提迦攝伽耶迦攝任運調伏佛告諸苾芻彼迦攝波所集資糧業汝等善聽我當為說乃至頌曰如前佛告諸苾芻往古昔時此賢劫中人壽二萬歲有佛世尊号曰迦攝如來十号具足出現於世在波羅痕斯城仙人墮象施鹿園中時彼世尊佛事已畢而入涅槃時有國王名吉利枳積諸香木而用焚燒復以香乳灑火令滅以四寶瓶盛其舍利於形勝地起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那時波羅痕斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如辟室羅末拏天而彼長者於同類家娶女為妻共相娛樂後生三子長者後時忽染疾病種種方藥不能得差奄就命終時被子等種種繒綵裝飾其輿送彼

美林以火焚燒號叫悲泣喪事已畢
時長兄言所有財物吾今欲分時彼
二弟而不隨從其兄數數言欲分之
二弟報曰若如此者先修福業然後
聽分兄言作何等業弟曰於迦攝佛
窣堵波處而為供養時兄不信多時
致難後始隨許其二弟以種種珍異
於迦攝佛窣堵波所作供養已便發願
言由此善根願我同於迦攝波佛應
正等覺所授取上記摩訶婆伽於來
世人壽百歲時當得作佛号釋迦牟
尼如來應正等覺彼佛法中而得出家
獲殊勝果兄聞弟等發是願已頂禮
雙足即發善願而我惡性不信正法
由此隨喜善根亦於彼釋迦牟尼佛
與我五百神變而見調伏今我出家
既出家已便獲勝果汝等必宜勿作
異念彼長兄急性不信正法者是優
機頻螺迦攝其二弟者即那提迦攝
伽耶迦攝等是由願力故以五百神
變而能調伏之其那提迦攝伽耶迦
攝而易調伏頻毗娑羅王為太子時
王舍城中有一長者彼有園苑花菓

茂盛心常愛戀時頻毗婆羅太子出外乃見彼園苑見已即便生愛樂想告長者曰卿可與我此園苑長者心生恡惜竟不與之如此三返皆不隨從太子復告曰與汝財物園可屬我彼答太子曰乍可出國終不能與太子復告長者當念我言若得王位必定取之長者答曰汝得王位我必當出太子曰汝可記憶我是頻毗婆羅太子作是語已便即迴車乃至後時大蓮華王而年衰老奄就命終便以太子紹王既得王位強力奪彼園苑彼長者便生熱惱而得心病怨恨而死於此園中住作一毒蛇其蛇常於王所伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸婢女往詣園中除去左右與諸眷屬歡喜受樂便即睡眠諸女愛花皆捨王去唯有一女執刀而衛護王是時彼蛇見諸女衆皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故鞬蘭鐸迦鳥圍遶其地而衆發聲彼執刀女聞衆鳥聲復見毒蛇而來向王即以利刀斫彼蛇命女為怖故便發大呼

時王從睡驚寤而起便問女言此為何事女報王曰毒蛇欲來螫王鵲蘭鐸迦鳥群聲繞蛇我已斷訖王聞此事便勅太子群臣集王舍城所有人民在此園苑遠近盈滿聞亂發聲其王善治國境內外諸人聞已皆大悲泣王告諸人若刹帝利灌頂王有人救命合酬何願群臣曰王合酬彼人半國之賞王言鵲蘭鐸迦鳥而救我命若如是者宜與半國之賞大臣復曰王曰鵲蘭鐸迦鳥而非人類縱得王賞將何所用其此園苑施與鵲蘭鐸迦鳥復若終身供給飲食王曰如卿所言時諸群臣令其園苑周遍蔭竹以此緣故号为鵲蘭鐸迦竹園尔時世尊遊行摩竭陀人間王舍城外在一樹下便住其處時影勝王聞佛到王舍城外在一樹下與諸眷屬出王舍城來詣佛所頂禮佛足退坐一面尔時世尊為說妙法示教利喜已默然而住時影勝王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言唯願世尊及諸苾芻於明晨朝受我

微供。尔時世尊默然受請。時影勝王知佛受請。頂禮佛足。還至本宮。勅諸眷屬。令辦種種微妙飲食。敷設床座。於彼座前。寶瓶盛水。安置會中。既敷設已。便勅使者往世尊所。自言。時到。尔時世尊於晨朝時。著衣持鉢。與苾芻衆前後圍遶。入王舍城。至王宮中。洗手足。已。敷座而坐。時王見佛與諸苾芻寂然安坐。時影勝王自手斟酌種種美食。而為供養。相續不絕。皆令飽足。飯食已訖。王自行水。佛及苾芻澡漱已畢。王取寶瓶灌世尊掌。而白佛言。我毗婆迦蘭陀園奉施世尊。唯願納受。時佛世尊即說咒願。頌曰。所為布施者。必獲其義利。為利樂布施。後必得安樂。

尔時世尊說此頌已。與諸苾芻即便往詣羯蘭鐸迦園。止住其中。以是因緣。結集尊者。於經中說。佛在此羯蘭鐸迦園。乃至舍利弗目犍連出家得阿羅漢道。

尔時王舍城中有一長者。請佛世尊及苾芻衆於家供養。於此之時。給孤

獨長者別有緣事至王舍城此長者
家便即止宿共長者於夜初分即起
呼諸家眷屬賢首聖者可起取薪然火
瀝水造諸飲食掃灑塗地敷妙勝座
時給孤長者聞此語已作如是念此
長者家為復嫁女為當娶妻為復屈
勝上客為復請人為復請國王家內
設食作是念已復問長者向所念事
長者荅曰亦不嫁女娶妻屈客并及
王等如所敷設明日請佛世尊及僧
伽苾芻衆如法設食時給孤獨長者
初聞佛名遍身毛豎心生歡喜問主
長者曰是何名佛主即荅言有喬荅
摩沙門釋迦之子從釋迦種中以正信
故剝除鬚髮被著法衣從家趣於非
家證得无上正等菩提号之為佛彼
復問曰何名僧伽主復荅言有善男
子從剝利種以正信故歸佛出家剝
除鬚髮被著法衣從家趣於非家名
為僧伽亦有善男子從婆羅門種族
從辟舍種族從戍達羅種族以信心
故剝除鬚髮被著袈裟從家趣於非
家出家修道名為僧伽我請彼佛及

僧伽果明日於此家中以食供養復問長者彼佛今在何處答曰今在寒林棄尸之所毗訶羅住給孤獨長者又復問曰我可得見彼佛不長者答曰汝可得見然於此待若明日世尊至汝必得見是時給孤長者繫念於佛便即昏沉忽然驚寤而天未曙心作明想行詣善自在城門其國常法夜分初更不開防外使來今無障導於後夜分城門亦開用防內使无有障導給孤長者見門開明隨明而出既出城門光明即沒是時天暗心生怖懼身毛皆豎我今於此恐人及非人而見損害作此念已即欲却迴時此城門所居天神即放光明從城門外乃至寒林於其中間而皆大明其神復報長者曰汝可前行有大饒益勿生迴想何以故而說頌曰

駿馬滿百疋

紫磨金百斤

散乳兩車輪

其數皆有百

載以種種物

而用行檀施

不如發一步

向佛之功德

如是等校量

十六分中一

假使象百頭

皆以金交絡

復載妙寶帳

而用行檀施

不如發一步

向佛之功德

十六分中一

復有言美女

嫫媿中窳勝

頸絡妙珠璣

臂搖衆寶釧

如是行檀施

不如發三歩

向佛之功德

十六分中一

天復告曰汝可前行有大饒益勿生迴
想時給孤長者而白天曰賢首汝是
何人彼天答曰我昔是汝善友名摩
頭肩我於舍利弗大目犍連甚大信
心尊重禮拜命終之後生四天王宮
為護衆生住此善自在城門是汝昔
友今故相告汝可前行有大利益勿
生迴想

今時給孤長者心作是念佛者超出
異生不同餘聖其所說法深可尊重
是故諸天見佛生大歡喜念已乘天
光明即詣寒林今時世尊知給孤長
者來故即出寺門而以經行給孤長
者前至佛所以居士法問許世尊寢
膳安不今時世尊以頌答曰

離一切煩惱

不染諸欲

得无漏解脫

常得安樂眠

斷一切結縛

心息熱煩惱

寂靜得安者

乃可安樂眠

今時世尊說是頌已與給孤長者俱

還精舍敷座而坐給孤長者頂禮佛足退坐一面時世尊為給孤長者演說妙法示教利喜如佛常法所謂先說布施功德持戒功德受天果報功德不樂諸欲過失受煩惱事讚歎出家清淨觀察殊勝功德宗法處為演說世尊知給孤長者心生踊躍歡喜心無障碍堪受勝法善能了知是時世尊為說勝法所謂苦集滅道此四諦法廣大演說猶如離垢淨衣將染受鮮好色給孤長者亦復如是不離本座證四聖諦所謂苦集滅道給孤獨長者以見法已得法了知法深入法斷諸疑惑不受他教自能了知不被他引於師教中心无怖畏時給孤獨長者從座而起偏露一肩即於佛前合掌恭敬而白佛言我已入法一心歸佛歸法及苾芻僧加唯願授我耶波索迦戒從今盡命永斷煞生心淨歸依今時世尊告給孤獨長者曰汝名字何長者白曰我名蘇達多然我貧給孤獨食是故諸人号給孤獨佛告長者曰汝何處人長者答曰在此北

方嬌薩羅國室羅筏城外有邑我住
彼中唯願世尊而受我請詣室羅筏
城受我供養乃至盡形及苾芻僧伽
四事供養佛告長者曰室羅筏城中
有寺以不長者答曰彼城無寺世尊
告曰彼若有寺僧伽應來往彼既無
寺若為安置長者答曰唯願世尊而
受我請向室羅筏城我當造寺今苾
芻衆往來安置止息思惟世尊嘿然
受請是時長者知佛許已即從座起
頂禮佛足却還本處彼時長者王舍
城中事既了已還至佛所頂禮佛足却
坐一面而白佛言唯願世尊遣一苾
芻與我為伴往室羅筏造立住處安
置世尊及苾芻僧衆佛作是念苾芻
衆中誰能調伏室羅筏城人及長者
眷屬世尊知舍利弗堪彼調伏世尊
念已告具壽舍利弗言汝應觀察給
孤獨長者眷屬及室羅筏城人應往
教化造立毗訶羅舍利弗嘿然受佛
勅已頂禮佛足與長者同行今時具
壽舍利子於夜分盡至明清晨執持
衣鉢入王舍大城次第乞食却還本

處飯食訖攝衣鉢所有卧具襪捺一
處付餘苾芻往室羅筏城時給孤長
者資辦道糧漸至室羅筏城外遊諸
園苑林泉形勝可愛樂處堪作寺舍
去室羅筏城不遠不近寂靜無有雜聲
亦無大風復不大熱亦無蚊虻蛇蝎
等有此勝地為我世尊造立寺舍給
孤長者遊行至誓多太子園林中其
園去城不遠不近晝夜寂靜乃至無
有諸毒虫等堪作寺舍見此園已入
室羅筏城不歸本住便往太子誓多
宮所而白太子言可與我彼園當為
世尊造立寺舍太子報曰彼非是園
而是苑林長者復白曰無問園苑要
所與我如是三請太子報曰我實不
應而捨此園縱得布金遍地我終不
與長者復白曰汝已定價汝可取直
其園林屬我太子報曰是誰定價長
者白曰汝自定價因即爭競不定共
詣斯事人所余時四天王聞斯事已
便作是念今給孤長者為世尊造立
寺舍我當資助作此念已遂即各化
為斯事人於法司坐時誓多太子給

孤長者共到其家給孤長者及太子
各具因緣白新事人議曰太子汝自
定價園屬長者太子取金太子既見
斷已默然而去是時給孤長者還家
勅諸僮僕以車象牛豔擔負篋籠運
載其金至誓多林用布其地有少木
遍千時長者心自思惟若取大藏金
即太多欲開小藏復恐不足又作是
念諸藏之中何者不多不少而得充
足

尔時太子見長者默住思惟即便生
念給孤長者心應生退為一園林豈
能捨此積集多金作是念已告長者
曰汝心應退當却收取金其園還我
長者告曰太子我心不退然心中所
計欲開何藏不多不少而得充足太
子聞此語已便作是念世尊威德不
可思議其法亦不可思議是故長者
能捨積聚无量金寶作此念已告長
者曰其地金未遍處應收却還我為
世尊而作寺門長者報曰隨意可為
世尊而作寺門尔時給孤長者為世
尊初欲造寺諸外道衆極生怨恨心

懷執心共集一處往長者所到已便
作是言長者汝不應為喬答摩沙門
造立寺舍何以故我等先已分界彼
王舍城可喬答摩居止此室羅筏城而
我等住是故不應造寺長者報曰汝
等祇可分自國境不應共分我國我
所造功德皆由自心諸外道等見長
者堅意不移即詣王所具陳上事給
孤長者共對獲勝彼外道心生忿怒面
現惡相便作是語我終不從汝志然
喬答摩沙門上首弟子與我等共相
論議若能勝我隨意造寺長者報曰
可尔然我且問舍利子若見許可即
來報汝長者即往尊者舍利子所頂
禮雙足退坐一面而即白言大德諸
外道等皆作是語汝欲作寺云我制
汝又言喬答摩沙門上首弟子今現
在此與我論議若能勝我聽汝造寺
未審尊者如何當擬舍利子聞斯語
已便即觀察此輩外道及室羅人民
頗有善根不既觀察已知有善根又
復觀察誰有善根堪調伏不自心觀
見我能調伏又復觀察幾時應來集

曾觀見根器却後七日可能集會作
觀察已告長者曰可隨汝意却後七
日我當論議給孤長者歡喜踊躍頂
禮舍利子是往外道所而作是言聖
者舍利弗作如是語却後七日應當
論議彼外道眾聞斯語已共相謂曰
有二種因緣何以為二一者舍利子
必應逃走二者應覓伴侶以此之緣
延期七日外道復相謂曰我等亦可
覓當宗知友彼皆分頭散訪達本宗
者乃見一梵志名曰赤眼善能幻化
既得見已便即告曰汝之與我同修
道行我等今呼喬答摩沙門上首弟
子共為論議彼今已求伴侶汝可共相
資助其梵志問曰幾時當論報曰却
後七日梵志答言可尔若會集時汝
當報我諸外道等恐怖煩惱每日各
更求覓伴侶期程將滿至第七日給
孤長者於廣大勝地為具壽舍利弗
敷設師子勝妙高座亦為外道而敷
一座諸國外道皆集其會及室羅筏
城百千万億一切人民亦集其處其
中或為看論議者其中亦有善根成

熟俱來集會。今時具壽舍利弗與給
孤長者及諸眷屬前後圍繞而來赴
會。遍觀大眾誰堪調伏。即便微笑。整
肅威儀。專昇論座。一切大眾一心合
掌瞻仰舍利弗時。舍利弗即告諸外
道。為我立宗。汝破為汝立宗。我破亦
道。答曰。我先立宗。舍利弗作如是念。若
我先立宗。人亦不能難破除。除佛世尊
況赤眼外道。便作是念。報外道曰。任
汝立宗。我當隨破。彼赤眼善解方術
即便化作大菴沒羅樹。開花結實。具
壽舍利弗為大風雨摧樹。拔根須臾
散滅。時解術者而不能見。外道又化
作一蓮花大池。具壽舍利弗化為象
子踐池。折花尋復平地。外道化為七
頭龍王。舍利弗化為大金翅鳥。從空
飛下。食龍而去。外道化為起屍鬼。令
前等舍利弗。舍利弗以呪呪之。令鬼却
迴。損害外道。外道怖急。下座五體投地。
禮舍利弗。作如是言。願救我命。願救我
命。時舍利弗攝呪力已。其鬼即滅。為
赤眼外道說法。便發信心。從座而起。
頂禮雙足。白言。願聽我善法律中出。

家受具足戒成苾芻性求為弟子而
修梵行作是語已時舍利弗即令剃
髮受具足戒精勤修習不久之間證
無學果三昧六通具八解脫得如實
智我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有心无障等如手揮空刀割香
塗愛憎不起觀金與土等無有異於
諸名利无不捨捨擇梵諸天悉皆供
養是時大衆見此驚怪各各嗟仰於
舍利子處皆發信心作如是語聖者
舍利子破大論議師調伏外道大衆
一心合掌瞻仰舍利子是時具壽舍
利子知彼大衆意樂煩惱六界自佳
了知說法此是證四諦彼大衆聞已
無量百千有情得大殊勝有發聲聞
心有發辟支佛心有發阿耨多羅三
藐三菩提心有發三歸心受五戒有
證須陀洹果有得斯陀含者證阿那
含者得出家斷一切煩惱得阿羅漢
果是時大衆於佛法僧所深生敬心
時舍利子說是法已却歸本處給孤
長者及諸眷屬一切人民皆大歡喜
作禮而去時諸外道心生惱恨各相

謂曰我等不能破得舍利子我等須
作方便然彼舍利子先須入此寺中
傭力作諸伺候得便之處即須斫命
諸勝利養我先久住不忍捨離此國
唯願慈悲於寺中許我傭力長者報
曰待我白舍利弗即便詣具壽舍利弗
所到已而白尊者言聖者今諸外道
作如是言汝斫我諸利養唯願垂慈
許我主中有所傭力由我等久住於
此不能捨離其國舍利子聞斯語已
即便觀察彼外道等有善根不既觀
察已知有善根復觀察彼等誰能調伏
觀知我輩調伏告長者曰可然終不
相違彼外道等即於寺內起首傭力
時舍利子化作二執杖當諸作人其
性甚暴驅逐彼人舍利子知彼等調
伏時至相去不遠於樹林下而以經
行彼外道見經行已便作是念比來
伺候今正便宜諸人一時而來圍遶
舍利子見已起觀察心彼外道等擬
作何意而來我所乃見彼等為害我
故一時來此時化執杖人即來驅迫

以杖鞭撻便即告曰汝等應往造作
彼即同聲告曰舍利子願救我等舍
利弗語執杖人汝且去任彼止息彼
外道便作斯念共相謂曰此舍利子
有大威德我等皆發害心此於我所
而起慈心作是言已便生信心舍
利子觀見彼等意樂隨眼界行自
性知已隨其根器說四聖諦法由聞
法故彼等皆以金剛智杵摧破二十
種薩迦耶見山已現證預流果彼等
見實諦已皆自舍利子言大德唯願
聽我等於善教法中調伏出家受具
足戒得苾芻性我等於舍利子所可
修梵行時舍利子度彼外道殺具足
戒教應作事彼等漸次精勤修習見
此五種生死輪轉動搖一切行趣摧
滅破壞離散之性既了知已斷諸煩
惱證阿羅漢三明六通具八解脫得
如實智我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有心無障尋如手揮空刀
割香塗愛憎不起觀金與土等無有
異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉
皆供養今時舍利弗與給孤獨長者

以手執繩量地置寺具壽舍利子即
便微笑給孤獨長者既見笑已尋即
白言聖者舍利子世尊及諸弟子無
因不笑今者微笑有何因緣舍利子
答曰如是如是長者世尊及諸弟子
无因不笑今所笑者當今長者執繩
量地之時彼淨居天純金宮殿早已
成就以是因緣我今微笑長者聞已
即大歡喜告舍利弗實若如是更廣
長者意闡引其繩是時長者更廣發
願大造其寺時淨居天四寶宮殿還
已成就舍利弗見已歡喜復告長者
彼淨居天由汝願廣造前宮殿四寶
所成聞此語已倍加嚴飾更多造寺
滿十六所其置寺外別造六十四院悉皆
重閣既造了已供寺所須家具悉足
尔時給孤獨長者往具壽舍利子所
到已禮訖在一面立問言聖者世尊
出遊日行幾許舍利子曰如轉輪王
所行之法又問曰輪王日行幾何報
日輪王日行兩踰繕那半時給孤長

者從室羅筏城於其中間計兩驛半
置四事供養時非時食米皆充足建吉
祥門立一首領惣知事務嚴飾幢蓋
及以寶幢栴檀香水灑散其地布衆
名花雜寶香爐置於衢路作是事已
告使者曰汝今可往詣世尊所頂禮
雙足當陳我言奉問世尊起居輕利
少病小惱安樂行不唯願世尊及苾
芻衆向室羅筏城我以苴菜四事供養
冀無關之使受教已即往王舍城詣
世尊所頂禮雙足即住一面白世尊
曰彼給孤長者及汝已身願常安樂使
世尊起居輕利少病小惱安樂行不
唯願世尊及苾芻衆向室羅筏城盡
我一生四事供養冀無關之世尊告
曰給孤長者及汝已身願常安樂使
者白世尊已復白世尊曰給孤長者
作如是語唯願世尊及苾芻衆向室
羅筏城來盡我一生四事供養世尊
尔時默然而受使者見世尊默然受
已作禮而去尔時世尊由自調伏故
調伏園遶白寂靜故寂靜園遶自解

脫故解脫圍遶自安隱故安隱圍遶
自善順故善順圍遶自應供故應供
圍遶自離欲故離欲圍遶自端嚴故
端嚴圍遶猶如牛王牛衆圍遶猶如
象王小象圍遶如師子王師子圍遶
猶如鵝王諸鵝圍遶猶如妙翅鳥王
諸鳥圍遶如婆羅門學士學徒圍遶
猶如大醫病者圍遶猶如大將衆勇
圍遶如大導師行旅圍遶猶如商
主衆商圍遶如大長者諸長者圍遶
猶如國王諸臣圍遶如轉輪王千子
圍遶猶如明月衆星圍遶猶如日輪
千光圍遶猶如持國天王執闍婆圍
遶猶如增長大王鳩槃荼衆圍遶猶如醜
目天王龍衆圍遶猶如多聞天王藥
叉衆圍遶如淨妙王阿蘇羅圍遶如
天帝釋三十三天圍遶如梵天王梵
天圍遶猶如大海湛然安靜猶如大
雲雲鬘垂布猶如象王鼻息狂醉調
伏諸根威儀寂靜三十二相而為莊
嚴八十種好以自嚴身圓光一尋朗
踰千日安步徐進如移寶山十力四

并畏大悲三念住無量功德皆悉圓
滿諸大聲聞及无量百千萬億人衆
前後圍遶詣室羅筏到城外已欲入
城門纔舉一足登彼門閫使即大地
六種震動動極動搖搖極震極震東
湧西沒西湧東沒南湧北沒北湧南
沒中湧邊沒邊湧中沒於世界中出
大光明鐵圍山間幽冥之衆而皆大
明天鼓自鳴種種妙花霏霏亂行種
種妙香如雨而下及天妙衣服如雨
而下一切隘路自然寬廣坑坎之地
自然平坦城中象馬及傍生等皆發
音聲所有家具資身之物一時自鳴
盲者能視聾者能聽瘡者得語跛者
能行根不具者皆得具足醉者自醒
遇毒者自解怨酬者釋結懷胎之婦
無憂自誕獄囚繫閉自然解脫貧乏
之者種種財寶自然充足
今時世尊及諸大衆既入城內見是希
奇種種異事今時世尊從室羅筏城
中與苾芻衆同至寺所敷座而坐時
給孤獨長者并諸眷屬前後圍遶俱
詣佛所金瓶盛水盥世尊手其水不

出長者憂惱便作是念我今應有宿
世罪障令水不出今時世尊知彼長
者心之所念便即告言汝無罪障此
之寺地汝曾往昔已造毗訶羅施佛
及僧伽汝今注水非是昔日舊立施
處所以瓶水不為汝出汝可移立舊
施寺處長者受教便立舊處其水即
出世尊便出五種妙音廣為讚歎欲
呪願時誓多太子心作是念唯願世
尊先說我名世尊知己隨誓多心告
諸苾芻此誓多林給孤獨園施佛及
四方苾芻僧伽是時誓多太子聞世
尊先稱己名即大歡喜起大信心為
佛造立寺門四寶所成為此因緣結
集聖者蘇咀羅中說云佛在室羅筏
城逝多林給孤獨園

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九 扶

大唐三藏法師義淨奉 制譯

尔時憍薩羅勝軍大王聞喬答摩沙門遊憍薩羅國到室羅筏城住檀多林給孤獨園彼世尊喬答摩沙門說云我得阿耨多羅三藐三菩提勝軍大王聞此語已往世尊所在佛前立慰問世尊在一面坐我聞世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說喬答摩得阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶妄說能證為實得耶為正法說為復隨順法說若彼人眾說如是言世尊得如是阿耨多羅三藐三菩提若復有言難破豈非恥辱世尊告曰若有說我得阿耨多羅三藐三菩提此語非證我實證得阿耨多羅三藐三菩提若有論難誹謗不成何以故大王我證得阿耨多羅三藐三菩提勝軍王答曰喬答摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬答摩所是耆老外道所謂瞞刺擊未羯利珎逝移脚

拘陀呢揭爛陀等六師由云不證得阿
耨多羅三藐三菩提何況喬答摩沙
門小年近始出家如何證得阿耨多
羅三藐三菩提何人肯信佛告大王
有四種小並不應欺何等為四一者
小刹帝利二者小毒蛇三者小火四
者年小出家此等不可輕欺所以者
何小出家者得阿羅漢有大威德尔
時世尊即說頌曰

刹利具足丈夫相

父母名稱皆清淨

見小恭敬勿輕慢

智者如是不應欺

大王應當知

小者不可殺

後若紹王位

必能相躋害

恐後懷怨嫌

是故應恭敬

欲得全身命

及後利益者

當須隨彼意

恭敬不應輕

或村或野田

若見小毒蛇

不可謂其小

智者懷輕懼

其地為食故

處處而來覓

後若得其便

必令人損害

若欲全身命

及後利益者

當須遠離彼

是故不應輕

微火廣能焚

燒過背皆黑

彼小不應殺

智者勿懷輕

小火雖未多

薪多火自廣

炎盛損一切

城邑及村坊

若欲全身命

及後利益者

當須遠遠離

是故不應輕

假使彼盛火

燒城及村落

雖焚一切苗 經宿還復生 若輕具戒者
還燒自善業 子孫及財物 一時俱散失
由如多羅樹 截苗不復生 若輕具戒者
不久如多羅 若欲全身命 及後利益者
當須常遠離 是故不應輕 刹利具諸相
毒蛇并小火 苾芻具足戒 智者不應輕
若欲全身命 及後利益者 當須常遠離
是故不應輕

余時憍薩羅主勝軍王等聞此頌已
心生歡喜即從座起禮佛而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與
大苾芻衆俱余時憍薩羅國勝軍大
王遣使持書向劫比羅城與淨飯王
書曰王應欣慶王之太子得成正覺
獲甘露法以微妙義普施群生皆得
充足深助歡喜時淨飯王得書讀已
情甚欣悅以手掌頰嘿然而住面有
憂色時王大臣名烏陀夷見王愁惱
仰白王言大王何故以手掌頰心生
憂惱嘿然而住告鄒陀夷曰我今云
何得不真憂惱一切義成太子修苦行
時我今使問彼持消息還報於我住
止之處今者遣使竟无一人報我消

息時鄔陀夷尋白王曰我請往彼看
問太子知其消息却來報王時淨飯
王却報鄔陀夷曰此遣使往旣至子
所見具足教便住不來汝今請看決
定彼住鄔陀夷自言我決定來時淨
飯王親自作書頌曰

從受胎以來 希佛樹長成 我親長養汝
心熱常思惱 汝今得增長 兒子如枝葉
餘人獲快樂 我今唯憂苦

復說頌曰

汝昔於萌芽 從小我長養 汝今得實果
不復報我恩 汝初誕生時 廣發諸誓願

我成無上覺 度無量眾生 斯事並證已

起大慈悲心 爲我及眷屬 願來於我城

時淨飯王旣作書已付鄔陀夷鄔陀夷
旣受得已向室羅筏城行經三日詣耆

多林給孤獨園到世尊所頂禮雙足以

書奉佛自言世尊淨飯大王今我持

書參與世尊介時世尊開書讀已攝

在一處鄔陀夷從座而起白佛言世

尊可往劫比羅城不世尊告曰我今

當往鄔陀夷於前此時已爲善友故

發此言世尊若不去者我今強將世

尊往劫比羅時世尊見此語已以頌

答曰

頌如
餘處

鄔陀夷聞此頌已而不能報作如是
語世尊我今往淨飯王所報言世尊
欲來向劫比羅城世尊報曰鄔陀夷
如來使者不應如汝鄔陀夷答曰世
尊使者如何佛告曰出家是如來使
鄔陀夷答曰我昔於淨飯王所已作誠
言我今往彼定將信來佛告曰如汝誠
言不須違信汝可出家然後却還為
如來往昔過去無量生行菩薩行時
於父母教師鄔波駄耶及尊者處不
敢違命是故鄔陀夷聞佛教不敢違
背時鄔陀夷聞佛教已唯然信受我
今出家佛言善來苾芻而成出家具
足梵行

佛復告曰汝可却還不可如舊輒入
王宮於門外住使人往通門外有釋
迦苾芻若命入者可即隨入入已若
問更有餘釋迦苾芻不可答言有若
問悉違太子形容服飾如汝不可答
言如我无異若今汝於宮內止宿必
不得止宿若問悉違太子不住於宮

內汝可答言不止宮內若問何處安
住汝可答言於阿蘭若處若問悉達
來不汝可答曰來若問幾時當來汝
可言七日外可來時鄒陀夷既聞斯
語頂礼世尊雙足而自言我今當往
世尊告曰汝今可去以如來神力加
持即日到劫比羅城王宮門外時鄒
陀夷在王門外告門官曰汝可通王
門外有一釋迦苾芻王言可入苾芻
入已淨飯王見鄒陀夷即識問曰汝
得出家耶答言大王我已出家王言
更有釋迦苾芻不答言有王復問悉
達太子形狀與汝相似不答言无異
王聞此語迷悶擗地以水洒面良久
醒悟又問鄒陀夷悉達太子幾時當
來答言應來王又復問限幾時到來
答曰却後七日應來王即勅諸臣佐
可修理宮閣悉達欲來鄒陀夷答曰
大王世尊不住宮閣王又問曰若來
何處而住鄒陀夷答曰阿蘭若處住王
勅大臣可修園苑如彼耆多林一種
无異彼諸臣佐問鄒陀夷其耆多林寺
舍院宇可日幾何鄒陀夷曰大院一

十六所共諸小者惣六十四諸院之中皆有重閣諸臣聞已即今巧工七日之中造諸院宇如耨多林等无有異今時世尊告具壽大目犍連汝可告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見汝可着衣持鉢若有樂見者當共汝去大目犍連聞佛語已告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見有樂見者可持衣鉢當共汝去今時乃至世尊到盧醯多河邊及諸大眾時淨飯王聞悉達太子到盧醯多河邊王勅諸臣裝飾城郭香水灑地散種種花燒諸妙香從尼拘陀園至盧醯多河其間道路皆悉裝飾又於園中敷師子座及諸徒眾所坐之座城中諸人聞太子還悉來集會於大眾中或有先因緣而來赴會亦有故來看太子先礼父王為是父王先礼太子有如是因皆來赴會至第八日旦諸苾芻澡手漱口洗浴來詣佛所今時世尊作如是念我若步行入劫比羅城諸釋迦種皆是高心若見步行必當恥笑作如是語此悉達太子出家之時

無量諸天圍繞騰空而去多時苦行
得甘露味成等正覺今步行入城作
此念已即入三摩地沒即現東方上
昇虛空高七多羅樹諸苾芻高六多
羅樹從空而行近劫比羅世尊漸下
至六多羅諸苾芻漸下至五多羅佛
漸至五多羅苾芻至四多羅佛至四
多羅苾芻至三多羅世尊三多羅苾
芻二多羅世尊二多羅苾芻一多羅
世尊一多羅苾芻六仞世尊六仞苾
芻五仞世尊五仞苾芻四仞世尊四
仞苾芻三仞世尊三仞苾芻二仞世
尊二仞苾芻一仞世尊一仞苾芻步
涉時淨飯王見神變已而苾芻多不
知何者是世尊時王呼鄒陀夷乃至
擊鼓鳴搥宣王教令普使投劫比羅城
內家家一子隨佛出家時斛飯王有
其二子一名無滅二名大名其大名
常令檢校家務無城常樓閣中坐娛
女圍繞歡娛受樂于時其母告大名
曰汝今知不王有教令於釋種中家
別一人令其捨俗大名曰母我不出
家母言何故大名曰母所愛子坐樓

閤中不遣出家今我棄俗母言小子
无減在家有大福德汝今不應於彼
生妬大名報曰母於无減生愛戀心
偏意供奉非其福德母但莫送飲食
試福德不母荅云好今汝現見其母
將籠盛空食器對其小兒以帛覆之
而密封閉命執事女送與无減復教
女曰若問是何物應即報言空无一
物使者執籠而行于時帝釋觀見下
方觀是事已便作是念无減往昔曾
以飲食供養烏波利瑟吒辟支佛如
何頓絕其食我今應可與其飲食帝
釋以種種飲食令其籠中器具悉滿
時執事女持其食籠依前封印至无
減邊尋問其女此中何物女即荅報
童子曰此中無物既聞語已便作是
念其母憐我豈肯空遣使者來於我
所以此籠之中決定此食名為无物即
便開看乃見佳處種種資具於其器
中香美飲食悉皆充滿香氣芬馥心
生希奇得未曾有無減孝養便取好
食却奉其母令其使者諮白母曰唯
願每日常令送此无物飲食母得其

食心生極恠便視大名母即告曰子見此食不大名報曰我今已見母報大名我已先報汝无滅有大福德汝今不應而生嫉妬大名報曰母今於无滅若有福德及无福德我亦不能出家母見大名種種勸語不肯出家往無滅處作如是語報言長子汝今知不王有教令於釋種中家別一人令其捨俗汝今意者為復在家為復出家无滅報曰今者在家有何過失有何利益今若出家有何利益母報子曰如法在家无諸過失應感人天生若非法住家墮三惡道若如法出家依持聖教得勝涅槃若不能具足出家即得人天身无滅聞已尋白母曰出家造過由勝在家精勤功德願母放我當自出家母即報言放汝出家無滅先與賢釋種王素相親近即請王所行至門首時王在樓閣上撫琴作妓琴絃忽斷歌聲遂錯無滅善琴在其門外知琴絃斷所以聲錯門家白王无滅立在門首欲見大王誰為障昇尋命入來既相見已撫拍而

坐王問無滅至此門首經綫許時無
滅報言琴絃斷時到其門外當尔無
滅以手撫王褥上白氎當報王曰織
此氎師當織之時身患熱病王今何
故向此石上而卧王即恠之遂搗褥
看便見底下一褥垢膩多汗賢釋種
王見已極生恠愕呼彼織者來問言
此氎汝當織時患熱病不答言實尔
賢釋種王告無滅言童子汝何故得
知荅言觸時覺熱是故我知彼極生
恠王又問言何故至此自言大王淨
飯有教勅諸釋種家各許度一人欲
往出家故來辭別王言住此一宿
當共籌量無滅住彼一宿王言童
子我若隨汝出家天授當為釋種
王與諸釋種極為大患可共相勸
天授同共出家即喚天授來至彼所
時王告言天授我等今者悉欲出家
汝何所為聞已即心念言我報言不
出家者賢釋種王亦不出家我設方
便應當誑彼又復念言當時世尊於
尼拘陀林中以幻示現神變今諸大
眾悉皆信伏彼時我已設此計念已
告言大王王既出家我亦不住即心

念言此為誰者當今大眾咸悉聞知
時王宣勅告諸人民我及元藏并天
授等釋種五百人同共出家汝等知
聞應當歡喜是時天授聞此語已心
生苦惱即心念言我若定知賢王出
家我不應說同共出家今者若不出
家是妄語人不得為王當旦出家然
後為王時王淨飯作如是念為諸釋
種設大供養淨諸衢路除去瓦礫以
檀木灑地建立幢幡懸諸繒蓋燒諸
名香散雜妙花時王與諸釋種及諸
眷屬百千万億前後圍繞詣師子座
坐已諸釋種女於諸窓牖皆欲看此
出家釋種威儀尊貴及供養具諸方
遠來於巷陌中悉皆盈滿住立瞻仰
王又召諸相師令占釋種誰欲出家
如法住誰不如法時諸釋種各辭別
父母自以種種嚴具莊飾其身各乘
車輅賢王引前相師見已自言樂為
承事無憾及假和合亦復如是天授
次至有鵝飛來撥翳珠將相師見已
自言如此徵祥決定於世尊身起害
當墮地獄次瞿迦離塞那耆婆

此云
錢財

羯吒牟羅底沙海授等從城出時間
有驢鳴相師見已自言此等皆緣惡
口惱亂衆僧當墮地獄次鄒波難陀
乘象出來四面迴顧珠瓔尋斷相師
見已記言此由多貪當墮地獄乃至
如是五百釋種悉皆出來如往園苑
各各自現尊豪嚴麗往詣佛所到已
世尊念言彼五百釋種我不得挽言
善來出家何以故其中或有得羅漢
者有不得者故我今白四羯磨令彼
出家作此念已佛告諸苾芻言此五
百釋種汝等苾芻應作白四羯磨令彼
出家授與具戒諸苾芻言唯然世尊
尔時父王勅鄒波離汝往尼拘陀園
為彼釋種賢王等五百人剝除鬚髮
時賢王等如法洗頭以次而坐時鄒
波離欲剝賢王髮時悲淚啼泣數數
傷歎而為剝髮賢王見已問鄒波離
汝今何因數數啼泣時鄒波離跏趺
悲淚答賢王言我從昔來於瞻部洲
常事賢王今出家無所依怙轉事惡
王寧死不生賢王語鄒波離言我今
知汝實是誠心不須悲傷我今令汝

不事惡王時鄒波離心生歡喜從號
而起即剃王頭剃王頭已王遣使者
鋪一白氎賢王起立普告五百釋種
汝等諦聽此鄒波離昔來事我無有
資財汝等釋種宜可各各脫上衣及
莊嚴具隨是一物置於氎上何以故
我既出家所有俗衣及諸瓔珞不應
更用與鄒波離

今時賢王作是語已五百釋種所有
衣服及諸瓔珞皆投白氎與鄒波離
時鄒波離次第剃髮如法洗浴即著
僧衣從此而去

時鄒波離即便思惟五百釋種尊貴
如是尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮
出家況我種姓卑族昔來供事於此
衣服而生貪著又復右手拓頰作是
念言我若不是卑族亦合出家得阿
羅漢果今時佛有常法日夜六時觀
諸有情阿羅漢等亦復如是具壽舍
利子知鄒波離心之憂惱既知見已
詣鄒波離所到已語鄒波離言何故
拓頰而懷憂惱時鄒波離白舍利子
言大德我今云何不生憂惱今見賢

王及五百釋子悉捨王位國城妻子
无量无边珍寶衣服今皆棄捨出家
修道我今貪著必墮惡道大德我若不
生卑族之中於佛所說毗奈耶中必得
出家勤加精進證羅漢果時舍利子
語鄒波離言佛正法中不簡單族及
少閭等但依佛教修持淨戒威儀無
缺便得出家是佛正法汝欲出家於
佛正法毗奈耶中受具足戒成苾芻
性汝應與我往世尊所如來必定令
汝出家時鄒波離聞此語已心生歡
喜所有珍寶上妙衣服悉皆棄捨如棄
涕唾時舍利子與鄒波離俱往佛所
到已頂禮世尊雙足時舍利子白言
世尊此鄒波離於佛正法毗奈耶中
堪得出家受具足戒成苾芻性世尊
慈悲今得出家今時世尊告言善來
應修梵行今時世尊作是語已時鄒
波離鬚髮自落法服著身如出家已經
七日者執持應器具清淨戒威儀圓
滿如一百臘苾芻既出家已却住一
面今時舍利子即說頌曰
世尊告彼言善來 衣變逾服鬚髮落

諸根寂靜怡然住

以佛力故具威儀

今時五百賢王釋種依佛正法白四羯磨既出家已還歸佛所禮世尊足如是次第禮諸苾芻至鄒波離所是時賢王見鄒波離足既見識已端身瞻視告世尊曰此鄒波離是我給侍合頂禮不世尊答曰汝善男子出家之法應當降伏我慢之心以是義故聽鄒波離於先出家是故汝等應當頂禮今時賢王受佛教已摧伏我慢禮鄒波離足既禮足已地六種震動如其次第禮餘四百九十九人今時天授至鄒波離所便不頂禮今時世尊告天授曰汝善男子應當降伏我慢之心應合禮拜鄒波離足今時天授自言世尊遣我禮拜鄒波離足有何損益我不應禮今時天授作是語已第一先起破佛之意時諸苾芻見賢王等禮鄒波離足地六震動心懷猶豫白世尊言何故賢王禮鄒波離足地六震動佛告諸苾芻豈非獨今時賢王禮足地六震動先世禮足震動亦然汝等諦聽我當為說往昔之

時波羅夷斯大城中有王名曰梵授
以法化世國無飢饉人民熾盛安隱
豐樂時彼城中有一姪女名曰賢壽
形貌端正其餘丈夫歡愛每共男子
經一宿時得金錢五百城中有一摩
納婆名曰端正往姪女家語賢壽言
我欲共宿女言汝有五百金錢不端
正荅曰我家貧無其女報曰可取五
百銀錢迦利沙波拏將來端正雖无財
物愛樂彼女時摘採種種花菓以贈
彼女其女頻得花菓心生染著時彼
城中至一節日一切婦人皆著妙服
及諸瓔珞各共夫婿於本家中共受
歡樂是時姪女於其節日獨无人來
共為戲樂時彼姪女作是思惟今此
節日城中諸有婦人皆著衣服瓔珞
各共其夫於自家中作諸歡樂若摩
納婆今來相就不亦樂乎作此念已
時摩納婆忽至其家姪女見已便記
昔時花菓相贈發歡喜心作如是言
端正汝去採花明朝可來共作歡樂
是時端正聞此語已心大歡悅如囚
得脫即歸本家心念此女顏容端正

進止威儀從夜初分及至後夜思念
不息垂欲天明便即昏睡都無所覺
至於晨時方始驚悟即不見好花是時
人民採花都盡諸覓求花竟無所得
唯有一覓得夜合花即將此花到彼
女家其女見已即說頌曰

垂鈿披皮愛欲者

好色黠慧半摩沙

此時好花覓覓有

今將少許夜合來

說此頌已報言速去更別覓好花來
彼人為貪欲故而忘艱辛時屬極熱
景當正中從城而出往遠阿蘭若而
採好花既不辭勞行歌自悅時梵壽王
遊獵而還倦遂暑熱詢林止息聞彼
歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰
頭上赫日炙 足下熱沙蒸 賢壽王行歌
如何不怖熱

時摩納婆以頌答王曰

不怖日炙我

思欲能燒我

茲有熱苦

日不能炙人

時梵授王聞說偈已作如是念當知
此摩納婆善說涼語故時日中採花
不知熱王即下乘坐一樹下而命摩

納婆可說涼話我當聽之摩納婆聞王語已作如是念必知王今遇熱至甚要須涼話作此念已即於是時說種種涼事王聞此語即時身體而得大涼心生歡悅告諸臣曰若有人能救羅頂王命者當與何賞其臣荅曰當分半國而贈彼人時王告摩納婆曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿半國之賞時摩納婆與王同宿王即具設種種淨饌上妙衣服資身卧具令其寢息更无伴侶便作是念若得半國為半國王後宮婢女悉當屬我隨意自在當受快樂復作是念半國之賞豈足在言何如殺王而取全位復作是念凡尊勝位人皆共貪我今何須半國及以全位何以故由貪國位欲害國王作是念已即說頌曰未得財時起貪愛求不得時生苦惱設得財物貪不息故知財利招无利念此頌已便即睡著中宵覺後心生悔恨從牀而起取舊鹿皮敷地而卧時梵授王於晨朝時告使者曰喚摩納婆來我今當賜半國之位使者奉

教詣摩訶婆所自言大王我觀彼人
威儀所作無堪半國之位王問其故
答言大王我向親觀奇妙床褥委身在
地寢卧麀皮斯下之人豈當王位王曰
彼是智人非无緣故當去喚來使人
復往報言王喚既至王所王告之曰
何弃床褥卧麀皮耶彼便次第具以事
答重前啓曰王若許者我欲出家願
王放許王曰先共立契我當放去若
出家後有所證悟復來報者我當聽
去彼曰王言不敢違王命遂便辭拜往
靜林中無親教師及軌範者便自策
勵證獨覺菩提既證悟已復作是念
我昔與王共立言契我今宜去滿彼
宿心却至王所上昇虛空放大火光
現諸神變王便頭面跪禮披尊而說
頌曰

見此少修證大果

得大差別殊勝位

摩訶婆今獲勝利

出家至此更何求

是時尊者令梵授王生敬信已捨之
而去時梵授王有剃髮者名天河護
今持此頌報曰汝於時時可說此頌
令我憶持時天河護善能除疑為王

剎時王便睡著剎時將已彈指警
王睡既覺已甚大歡喜告天河護曰
汝今有何所求當隨汝請白言願王
容臣少思方即啓白時天河護既誦伽
他已常在王前時為宣說王聞歡喜
於諸五欲生厭離心姝女現前都不
觀視清歌美詠耳不用聞何況於中
而生愛著時諸姝女既失王恩心生憂
惱共相謂曰我等失寵緣天河護誦
彼伽他轉我王心不生染愛可共設
計令速驅逐作是計已時一姝女往
天河護所白言阿舅王若歡喜問舅所
須即應請王解所誦偈後於異時其
天河護復為王誦先所伽他王聞歡
喜還問所須便即啓王別無所欲唯
願為我解釋伽他王即依請廣為開
釋天河護聞已厭離心生便白王言
承事大王為日已久願流慈造放我
出家王曰我今共汝先當立契若出
家後有所證悟却來報我即放汝去
若不尔者不從汝請天河護白言不
違王命便放出家時天河護即詣山
林就仙人嚴勤加修習遂證五通便

作是念我昔與王共立言契我今宜
去滿彼宿心念已即至王所上昇虛
空放大火光現諸神變王便頭面頂
禮作如是語賢者汝得如此功能仙
人答言大王仙人尋即作禮而說頌
曰

於此菴羅園 梵授王從者 捨彼剃刀具
出家得五通

時梵授王聞此頌已以頌答曰

莫言天河護 出家默然住 彼苦行難作
苦作得大智

苦行能摧諸惡法 苦行能超於世間
苦行能淨諸垢穢 苦行願母莫惡說

時天河護仙人心生歡喜便即而去
佛告諸苾芻彼梵授王者今賢首釋迦
王是彼天河護仙人者今此鄔波羅
是今耆賢首釋迦王昔為梵授王往
日禮天河護地皆震動今賢首釋迦
王禮鄔波羅苾芻地還六種震動汝
等苾芻應當知之
契本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅寫造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十 扶

大唐三藏法師義淨奉

制譯

今時世尊既其爲彼未生怨王廣說法要今無根信得生起已或時乘象出外旋遊望見世尊在高樓上遂於其象不覺投身崩墜于地又於一時乘象而出見薄伽梵不覺投身於世尊所深生敬信遂便告彼執仗人曰尔等須知始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尔等從今若見世尊及聲聞衆必蓋苾芻尼鄔波斯迦鄔波斯迦須進入時於其門戶勿爲遮障啓門今進若見提婆達多及彼徒衆應須掩障勿使其前後於異時提婆達多有緣須入未生怨宅時守門者而告之曰仁應可止無宜前進天授問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有教始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽尔等從今若見世尊及聲聞衆必蓋苾芻尼鄔波斯迦鄔波斯迦須進入時於其門戶勿爲遮障啓門今進若見

提婆達多及彼徒衆應須掩障勿使
其前時提婆達多既被遮止情懷不
樂住於門外于時嗔鉢羅色苾芻尼
從王宮中行乞食已持鉢而出時提
婆達多見嗔鉢羅色便生是念豈不
由此禿頭之女為難聞事今未生怨
及中宮內并大臣宅便於我處致此
稽留作是思已告嗔鉢羅色曰我於
尔處有何過失由汝令吾乞食之宅
皆生障礙遂便前進打搭其尼時尼
被打出悲苦言哀告之曰願見清白
我有何因作如斯事大德既是世尊
兄弟復是舍迦上種而為出家我實
無心敢有談說幸能見恕乞表忠誠
假聞斯告不齒其言遂努大拳打尼頭
破既其末摩被損衆苦咸集遂乃加
持壽命起勇進心疾行詣彼苾芻尼
寺時諸尼衆見其大苦咸問之曰禍
哉阿離野迦何意忽遭如斯困辱便
告衆曰仁等姊妹所有壽命皆悉無
常一切諸法並無其我寂靜之處是
日涅槃仁等咸應於善法處可勤勗
念勿為放逸其提婆達多已造第三

無聞之業吾今時至可入涅槃于時
便對尼衆之前現其種種奇異神變
入無餘依妙涅槃界時諸苾芻咸
起疑念欲斷疑故請出尊曰大德
頗見提婆達多於盟鉢羅色苾芻
尼處假令悲苦告謝之時不齒其
言拳打頭破因斯就滅世尊告曰
非但今日作如斯事於過去世亦
為悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷
命而食其肉尔今應聽如往昔時於
一村內有大長者於此而居多有羊
群廣澤而牧既其日暮牧者驅還群
中有一老弱特羊不及徒伴在後獨
進忽於路側逢一餓豺羊問豺曰
大舅多獨行 頗得安隱樂 常居林野內
如何得養神
豺答之曰

汝恒踐我尾 并常拔我毛 口出大舅言

欲不見此身處

羊復告曰

尔尾屢背後 我在面前來 如何見在余

尋常躡仁尾

豺復答曰

四洲并海岳 咸皆是其尾 如其不踐蹋

今從何處來

羊復告曰

我於親識處 聞說脊仁尾 在地不敢履

我從空處來

射復答曰

由今特羊空處墜 遂使林中野鹿驚

廢我今朝所食物 豈非下過理分明

于時特羊雖陳哀告廣述苦言然而

罪惡業射不肯相放遂斲其首并食

於肉

世尊告曰汝諸苾芻勿生異念昔時

豺者即是今日提婆達多昔時特羊

者即是今日青蓮花色苾芻尼往時

雖述悲苦之言不免身死今日雖作

種種悲言亦還被害時提婆達多復

生是念我於世尊屢為尤害三無間

業具已造之以大拋石遙打世尊於

如來身惡心出血此是第一無間之

業和合僧伽而為破壞此是第二無

間之業蓮花色尼故斷其命此是第

三無間之業然我未能獲一切智所

餘諸事亦未見成准斯業道更无生

處決定當往捺落迦中作是念已以
手支頰退在一邊愁思而坐時瞋刺
拏有緣須過遇到其邊而告之曰提
婆達多今今何意以手支頰退在一
邊愁思而坐彼便告曰如何我今得
無愁思因嘆惱故於世尊邊屢為尤
害并已具造三無間業久當住在大
捺落迦受無隙苦瞋刺拏曰我常謂
諸舍迦種內唯汝一箇解了聰明豈
謂汝今亦成愚惑豈有後世今汝見
憂若有後世汝造斯業者我亦為斯
愁思而坐彼為開解天授情故便於
對面撲破已餅而告曰縱天世間不
能令此更為和會更無後世誰往受
之作者受者並成虛說然而可往劫
畢羅伐率觀城自稱天子為王而坐
我當作汝第一聲聞于時提婆達多
便謗無聖邪見遂與能令一切善根
斷絕
尔時世尊告諸苾芻曰汝等應知提
婆達多所有善根從斯斷絕汝諸苾
芻我若見彼提婆達多有少白法我不
授託提婆達多汝提婆達多生惡道

者生泥犁者當住一劫不堪救療又汝
苾芻我不見彼提婆達多有少白法如
毛端許我方授記提婆達多汝提婆達
多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪
救療譬如去村及去城邑其路不遠有
糞屎坑深可丈餘臭穢難近時有一
人墮斯坑內頭及手足並皆淪沒後
有一人每於長夜為某義者為樂利
者為與樂者為與歡者施安隱者其人
到彼糞屎坑邊周而觀望情存救濟
我若見彼墮糞屎人有片身分無糞
汗者我當方便引之今出既遍觀察
不見其人有少身軀不被糞汗乃至
手許可拔今出汝諸苾芻我亦如是
我若見彼提婆達多有少白法我不
授記提婆達多汝提婆達多生惡道
者生泥犁者當住一劫不堪救療又
汝苾芻我不見彼提婆達多有小白
法如毛端許我方授記提婆達多汝
提婆達多生惡道者生泥犁者當住
一劫不堪救療汝諸苾芻應知天授
已具三法生惡道者生泥犁者當住
一劫不堪救療何謂三法汝諸苾芻提

婆達多先具生其罪惡樂欲之便遭
彼惡欲所牽提婆達多既生惡欲被
欲牽已此謂是彼提婆達多最初成
就罪惡之法提婆達多生惡道者生
泥梨者當住一切不堪救療又諸苾
芻提婆達多近惡知識得不善伴共
惡人交提婆達多既近惡知識得不
善伴共惡人交已此謂是彼提婆達
多第二成就罪惡之法提婆達多生
惡道者生泥梨者當住一切不堪救
療又諸苾芻提婆達多得其少分得其
下品證悟之時便生喜足縱有勝上
更不進修提婆達多既得少分得其
三成就罪惡之法提婆達多生惡道
者生泥梨者當住一切不堪救療于
時世尊說伽他曰

勿汝世間人 生於罪過欲 由斯今當識
惡欲所招殃 世並知天授 聰明不伏心
不能存少欲 空持美形狀 彼便行驕逸
欲陵於世尊 故我記斯人 一切生無障
慳貪生惡念 耶見不虔恭 定生无障中

四門牢閉塞 若他无過失 惡謗令生過
今世若後世 自受愚癡人 若人於大海
毒餅今水壞 渙渤寬大際 遣惡定无緣
如斯於世尊 惡人生謗讚 常行自他利
罪謗豈能成 正見心常靜 惡緣無處生
應共為知識 親近者聰明 由斯不造惡
恭敬可依行

於是提婆達多謗毀聖說決生耶見
定斷善根但有此生更無後世作是
知已於其徒衆別立五法便告之曰
尔等應知沙門耆荅摩及諸徒衆咸
食乳酪我等從今更不應食何緣由
此今彼犢兒鎮嬰飢苦又沙門耆荅摩
聽食魚肉我等從今更不應食何緣
由此於諸衆生為斷命事又沙門耆
荅摩聽食其塩我等從今更不應食
何緣由此於其塩內多塵土故又沙
門耆荅摩受用衣時截其縷續我等
從今受用衣時留長縷續何緣由此
壞彼織師作功勞故又沙門耆荅摩
住阿蘭若處我等從今住村舍內何
緣由此弃捐施主所施物故內攝頌
曰

不食於乳酪

魚肉及以鹽

長續在村中

足天授五法

千時薄伽畔遊歷人間漸行次至室
羅伐悉底國時提婆達多遂生是念
我於沙門喬答摩屢興刑害而竟不
能傷損其命我今宜可於其妻室而
為陵辱遂便往詣却比羅伐率觀城
遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩
已捨王業而作出家我為是緣故來
紹繼今宜與我為妻室乎時彼得信
遂便巡事告罽祇迦時瞿祇迦報耶
輸達羅曰仁應遣使告天授云菩提
薩埵我昔執手彼力堪持汝若有能
可來見就是時天授情無羞恥不忤
已散力進入古宮進陞昇階欲就其
處時瞿祇迦顧諸宮女怡然而笑天
授不覺合掌而居時瞿祇迦有大諾
近邪力遂將左手握其天授于肘十
指迸血驚流遂於菩提薩埵昔遊戲
池擲之池內既墮池已出大叫聲是
時舍迦競來奔就遂詳議曰提婆達
多不恃其力輒入宮內欲事欺陵轉
復尋聲見在池內遂相告曰斯內亂

人可折其命復更議曰勿於死人更
加其害世尊記此提婆達多生惡道
者墮泥犁者無間一切不堪救療此
即與死相似更復何勞見害于時人
衆捨不與言時提婆達多從池起已
於水竇中逃走而出被其楸袂裂所
著衣白氎一條遂成兩片便作是念
善哉斯服巧稱淨儀為我聲聞制其
裙服又於一時告舍迦種汝等宜可
策我為王諸人報曰菩提薩埵現有
內宮汝可乘擁令其賓伏既納妻室
方可稱王時提婆達多於舍迦覆息
其猜貳除恐怖心遂入宮中升高樓
上到耶輸達羅所合掌一邊而白之
曰幸存恩澤由見哀憐汝為國大夫
人我乃薊王此邑時耶輸達羅有大
鋒塞建拖力從妙寶牀起就天授提
其合掌雙膝摧地天授十指迸血流
出婉轉于地痛不自勝時耶輸達羅
而告之曰汝真無賴愚癡之極暫執
其手已不堪任況復求念以充交合
轉輪王主應作我夫或最後生菩提
薩埵我充其室方始合儀自外諸人

全非偶配是時天授懷恥出宮舍
逝諸人見其憂苦而告之曰汝今先
可往世尊處求其懺摩若見怒容方
得天子時提婆達多以極嚴毒填十
爪中詣世尊邊作如是念若沙門喬
答摩見怒我者斯日善哉必也不容
我當就禮以其毒爪搥足今傷既至
佛邊頂禮雙足請世尊曰幸願哀憐
見容恕我于時世尊觀其天授作何
種心來向我所鑒知天授為殺害情
遂以神力變雙膝下成水精石嘿然
而住時提婆達多見嘿無語遂起瞋
心興其害意便以毒爪搥世尊于
時十指並皆摧破返中其毒生大苦
惱是時尊者阿難陀而告之曰天授
今可歸依世尊報阿難陀曰大德我
佛陀不生於惡道捨弃人身已當生
勝天上然而世尊記我當生惡道泥
黎耶中無間一切不堪救療我若生
天彼成虛語若墮惡趣還是妄言正
生如是極莫怒時惡業既圓更無所
待無間之火遍燎其身遂便叫喚高

聲告曰大德阿難陀我現被燒我今
被炙時阿瑜率滿阿難陀既見其苦
極軫慈悲又於親族更加愛念而告
之曰提婆達多汝今宜可極想歸誠
怛他揭多阿羅漢三藐三佛陀勿為
餘念其時天授被無隙火燎炙其身
業報現前受嚴極苦深心慙重口自
唱言今日我身乃至微骨於薄伽毗
至心歸伏說斯語已現身墜墮無間
無隙捺落迦中于時世尊告諸苾芻
汝等應知提婆達多善根已盡於一大
劫生於無隙大地獄中其罪畢已後
得人身長轉修習終得證悟鉢刺底迦
佛陀名為具骨當今之時既獲證已
持鉢巡家既獲所食還歸本家置鉢
一面洗手濯足方欲就食遂乃攝心觀
其宿世我緣何事久在生津迷惑輪
迴今身覺悟遂便觀見於世尊身邊造
其種種惡逆之事復見往昔世尊本
行菩薩時世世生生常為怨隙但由
少許恭敬利養而至於此既了斯事
其所獲食一不曾食遂昇空裏放大
光明現諸神變已於無餘依妙涅槃

界而證圓寂時阿瑜寧滿舍利弗咀
囉毛唄揭羅演那每於時時往捺落
迦而為看行時舍利弗咀囉告毛唄
揭羅演那日仁可共我往無際獄觀
其天授為慰問耶于時舍利弗咀囉
與毛唄揭羅演那往阿毗止既至其
所時舍利弗唄囉命毛唄揭羅演那
日仁今知不此即是其阿毗止處上
下四邊无不通徹一焰猛火中無間
際仁於大神大德衆內世尊記說以
為第一應可運心觀無際獄受苦情
類為滅火災說是語已時毛唄揭羅
演那便入如是大水之定既定心已
從上注雨沛如持大入阿毗止其水
於空悉皆消散復注大雨滴若犁轅
或如車軸然其雨水亦皆消散時
舍利弗唄囉見斯事已遂便殷念
入勝解行定既入定已其水滂沛
遍滿獄中受苦聲除服其本念
時阿瑜寧滿毛唄揭羅演那發言命
日若是提婆達多可應前進聞斯命
已有多千數提婆達多競來奔就時
阿瑜寧滿摩訶毛唄揭羅演那報斯

衆曰若是世尊之親兄弟提婆達多者宜應住此時提婆達多遂便進就阿耨室滿舍利弗咀囉摩訶毛咀揭羅演邪既至其所頂禮二尊之雙足已二尊問曰天授汝今所受大地獄苦有差別不天授答曰且如阿毗止內共受之苦此不須言然於我躬所受別苦幸存聽察時有鐵山火熱遍起洪焰通為一火來至我所磨碎我身譬如石上磨油麻子復有極利雙齒鐵鋸猛焰大熱解割我身一一肢骸片片零落又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭復有大家從四方來踐蹋我身碎如米粉時阿耨率滿舍利弗咀囉毛咀揭羅演邪同告之曰汝提婆達多如汝所云時有鐵山大熱極熱遍起洪焰通為一火來至我所磨碎我身譬如石上磨油麻子者斯則由汝於其鷲峯山以大拋石打損如來由彼惡業招斯苦果又復汝云又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭者斯則由汝於阿羅漢盟鉢羅色尼拳打其頭遂致終卒由

彼惡業招斯苦果又復汝云復有大
象從四方來踐蹋我身碎如米粉者
斯則由汝起大害意放護財象欲蹋
世尊由彼惡業招斯苦果二尊命曰
提婆達多汝今雖受如斯極苦世尊
記汝受斯罪竟終得證悟鋒刺底迦
佛隨名為具骨時提婆達多聞斯語
已白二尊曰若如是者我今情勇能
於无隙大地獄中一瞬而卧甘受其
苦作是語已忽然不現時阿瑜率滿
舍利弗咀囉毛咀揭羅演那次復詣
彼外道六師受苦之處遂便見彼高迦
離迦於其舌上有一百犁周遍耕種
于時索訶界主梵天王亦隨二尊而
往觀見高迦離迦而告之曰汝高迦
離迦汝可於此二大尊者處立之處起
極敬心然此二師堅守淨行智慧神
通衆中第一時高迦離迦見彼二尊
便告之曰此二罪惡耶欲之人何來至
此作此惡言纔發聲已於其舌上遂
有牙犁而遍耕墾時阿瑜率滿舍利
弗咀囉毛咀揭羅演那作是念曰此
之有情業重難救无可奈何捨之而

去次便往詣瞿刺拏迦攝波處既至
彼已時瞿刺拏迦攝波遂便就禮二
尊雙足而白之日願二大德察我罪
人我由昔時說其耶法矯誑時俗遮
其正信緣斯罪業有五百犁時時耕
舌又復我諸聽聞弟子於我所重餘
骨寧觀波邊呈供養時便有大苦重
來逼迫幸能見報我所受殃并復告
知更勿於其寧觀波處而興供養于
時二尊既然其語遊獄事了俱便返
詣瞻部洲中于時二尊對薄伽毗并
諸大衆具為說彼提婆達多及高迦
離迦并瞿刺拏捺落迦中所受苦事
既廣陳已時諸苾芻咸共疑念遂便
請問斷疑世尊曰大德世尊何故提
婆達多尊所告言不肯見用墮阿耨
止受大極苦以至斯耶
世尊告曰汝諸苾芻非但今日不用
我言受斯刑酷曾於往世不受我言
遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不
定聚行菩提薩埵行時中在牛趣為大
特牛每於夜中遂便於彼三家豆地
隨意飡食既其旭上還入城中自在

眠卧時有一驢來就牛所而作斯說
大舅何故皮膚血肉悉並肥充我曾
下觀暫出遊放牛告之日外甥我每
於夜出食王豆朝曦未啓返跡故居
驢便告日我當隨舅同往食耶牛遂
告日外甥汝口多鳴聲便遠及勿因
斯響反受纓拘驢便答日大舅我若
逐去終不出聲遂乃相隨至其田處
破籬同入食彼王苗其驢未飽寂爾
無聲既其腹充即便告日阿舅我且
唱歌特牛報日片時忍響待我出已
後任外甥作其歌唱作斯語已急走出
圍其驢於後遂便鳴喚于時王家守
田之輩即便收掩駢告衆人王家豆
田並此驢食宜須苦辱方可弃之時
守田人截驢雙耳并以木曰懸在其
咽痛杖鞭散趕之而出其驢被辱畏
轉遊行特牛既見遂於驢所說伽他
日
善歌大好歌 由歌果獲此 見汝能歌唱
截却於雙耳 若不能防口 不用善友言
非但截却耳 蘇曰項邊懸
驢復伽他而答之曰

缺齒應小語 老特勿多言 汝但行夜食
不久被繩纏

世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時
特牛者即我身是昔日驢者即提婆
達多是往昔不用我言已遭其苦今
日不聽吾說現受如斯大殃又諸苾
芻汝更應知猶如今日提婆達多不
用我言招其大苦往昔之事宜可更
聽汝諸苾芻昔於一村有一長者在
此而住有一大牛衆相具足時彼長
者延請沙門及婆羅門无依无怙貧
窶商客普設供養行捨施已遂便解
放具相大牛隨所遊行更无拘繫是
時大牛既蒙釋放隨意遊行追覓水
草時行陂澤陷深泥内自出無由是
時長者曰將曉暮方見人傳遂尋覓
之到其牛所長者念曰泥深牛大我
獨無堪待至明朝詳來濟拔牛遂告
曰可以繩綫繫我角上置於前面任
曉方來如有猴格來逼我時我以綫
繩振角驚怖其人遂即以繩繫角長
作其綫置地而去既屆冥宵野猴便
至遙觀其牛作斯言曰誰於此處偷

竊藕根牛便報曰我被泥溺自出無
由非是竊心盜他蓮藕猴聞是語遂
與言曰我之美饍何忽自來遂近其
牛欲為屠宰牛告猴曰今宜遠我莫
見相陵勿使汝身遭羅苦毒猴雖聞
言不齒其言遂就牛邊欲為撻掣時
勃利沙婆譯為牛王見不用言說伽他曰
我非偷藕根 亦非盜蓮者 必若情存食
上背應從割

猴曰今正是時應從背後次第而食
擲上牛背下口欲食牛角振倦霸者
猴頃遂便擺索空裏懸身于時大牛
說伽他曰

汝是美少年 戲者空中舞 騁伎於村田
野田无施主

是時野猴亦以伽他而答牛曰

我非作舞者 亦非美少年 帝釋投梯下
吾當往梵天

又復牛王更說頌曰

實非天帝釋 投梯往梵天 繩綫急勒頂
性命此時窮

沒諸法甚勿生異念昔時牛王者即
我身是往日野猴即天授是往昔不

用我言已遭其苦今不聽吾說現受
如斯大殃

時諸苾芻復有疑念遂便請問斷疑
世尊何故提婆達多於世尊所起大
真心不隨正語生阿毗止大苦燎身
世尊告曰非但今日不用我言身遭
猛火一切無救汝諸苾芻宜更應聽
曾於往昔有一王都王名制底迦敷
化於此時王福力令其國界富饒昌
熾安隱豐樂多諸人衆無所匱乏又
復其王有大勝福每欲坐時有諸天
衆捧其座足止在空中裏其三有一知
國大臣便生二子大名出喜小名衆
愛于時大兒每見其父以法非法而
教於衆遂便念曰我為長子職合襲
官我父終亡當大臣位吾亦當以法
及非法而教於物緣斯惡業生捺落
迦豈若我今修出家行遂至父所求
哀出家父遂許之於世尊處出家離
俗後於異時其父大臣掩隨他世時
第二子為國大臣以法非法而化於俗
國人怨酷說其非理時有一人旋遊村

邑不期展轉見彼大兄修出家行于
時苾芻見其客至而問之曰今從何
處今來至斯其人報曰我住其城逐
問其第客人具答彼行非法苦刻人
庶衆皆負怨無賴求生苾芻聞已告
其人曰仁今可去勿生憂感我有容
隙當往彼城以理開導今行正法異
望人庶離苦得安其人聞已遂還本處
報其親族具述所由展轉風聞徹其
小弟弟即便往白其王曰我之大兄
欲來至此王便告曰善哉若至彼即
大臣其人白曰我已久來事王殿下
勞誠宿著其事如何王便告曰我之
國法太子襲臣事不可移知欲何計
王復告曰必汝情願彼若來時應云
我大既蒙三教內喜而歸苾芻不久
還其本邑王家見已咸悉起迎唯獨
其弟端居而住苾芻告曰汝是我弟
何故端居其人報曰余小我大如其
不信應取證明我長王宮王知大少
宜應共問決判真虛于時苾芻進白
王曰我之二人誰為長子王乃故心
而妄語曰此人當大尔為小矣端發

言已尋聲之後天便放座摧之於地即於口內臭氣外充于時太子苾芻見斯事已說多頌曰

若人為妄語	諸天使捨去	口中臭氣出
失却天堂路	王應為實語	平復還如故
若其為妄語	下道定當行	當招無舌報
猶若水中魚	若人乘法言	作其非法說
王應為實語	平復還如故	若其為妄語
下道定當行	當作非男女	定受黃門形
若人乘法言	作其非法說	王應為實語
平復還如故	若其為妄語	下道定當行
應時天不雨	非時利雨降	若人乘法言
作其非法說	王應為實語	平復還如故
若其為妄語	下道定當行	當受蛇身報
兩舌口中生	若人乘法言	作其非法說
王應為實語	平復還如故	若其為妄語
下道定當行	即如制底王	造其極惡業
當趣阿毘止	惡報震泥梨	

汝諸苾芻勿生異念其大臣長子即是我昔身其制底迦王即今時天授今仍於我起極嘆心不受其語緣斯惡報生捺落迦在阿毘止

時有苾芻尚有疑念更便請白斷疑

世尊曰大德何故提婆達多大慈世
尊為利益語不能信用生捺落迦阿
毗止中受大極苦世尊告曰汝諸
苾芻提婆達多非但今日不用我言受
斯獄苦又過去世時亦不受語曾遭
辛苦汝今應聽汝諸苾芻往昔時在
一村內有妙巧師機關善解在此村
住遂於相似族望之中納女為妻綢
繆結好權娛得意未久姪身八九月
已便生一息既其誕已經三七日作
其權會為授其名号曰巧容如法長
養漸至成立其人不久遂令身亡其息
於後便向餘村更就巧師學機關技復
向餘邑轉求伉儷有一長者父女居
門許與為妻而報之曰汝齊某日促
赴我言不爽斯期任為婚娶如其不
及非我之愆巧容復往報巧師曰某
村有女許我婚成吉日時臨相期促
至如能赴節必不爽言若也乖時非
我之過巧師報曰必如是者我當共
汝赴彼促期良日言最理難再得取
木孔雀相與俱昇不遠遐途促赴期日
時彼村邑人物共觀見所未曾嗟其

奇巧既呈禮贈取婦歸還遂與三人俱
昇孔雀機閑轉發俄陵太虛未盡來
辰條歸故已既其到已午時巧師報
兒母曰此機閑象汝可藏之兒若索
時必不應與由其解去未學還歸勿
使其兒致遭苦厄其兒於後數數從
母索其孔雀我乘木象暫欲旋遊欲
使多人歸伏於我母遂報曰汝師去
日固有留言兒索象時不宜見與但
解昇去未體歸還勿今因此致招苦
厄兒報母曰去還之術我已並知師有
怪心不令見與女人心受數見求情
遂以機閑持授其子子得象已遂動
發機直上搏霄衆人歎善其師見已
而歎之曰此兒一去不復還來更轉
機閑往而不返到大海上多雨少晴所
有機繩盡皆爛斷電之海內曰乃命終
諸天見之說伽他曰
諸有悲憐此益語 不從其教自隨心
木象無師強乘去 終於大海見身沉
世尊告曰汝諸苾芻勿生異念往時
機閑師者即我身是其弟子者即提
婆達多是往背利語已遭沉沒之殃

今并益言現受燒身之酷

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

改定藏經卷第十

第三十五張 疾

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二 頌

大唐三藏法師義淨奉

刺譯

今時阿瑜率滿鄒波離請世尊曰大德所云僧伽破壞復云僧伽和合未知齊何名為破壞未知齊幾名作和合世尊告曰若復苾芻於其非法作非法想現有別住作別住心作羯磨者齊此名為破壞羯磨僧伽也若其於法而為法想於和合衆作和合想為羯磨者齊此名為僧伽和合何謂破僧若一苾芻是亦不能破僧伽也若二若三乃至於八亦復不能破和合衆如其至九或復過斯有兩僧伽方名破衆作其羯磨并復行籌何謂羯磨即如提婆達多於諸苾芻告令教誨制其學處汝等苾芻須知有其五種禁法何謂為五具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著米具掃服具壽斯謂苾芻是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處

若具壽諸苾芻眾忍此五種勝上禁
法是清淨是解脫是出離者應可遠
彼沙門耆荅摩應可離彼與其別居
不應親附此是其白如是羯磨若唯白
應為云何行籌即如提婆達多於諸
苾芻告令教誡制諸學處具壽有五
勝法是則清淨是則解脫是正出離
超越苦樂能得勝處云何為五具壽
若有苾芻不住阿蘭若是則清淨是
則解脫是正出離超越苦樂能得勝
處如是於樹下坐常行乞食但畜三
衣者糞掃衣具壽苾芻行時是則清
淨是則解脫是正出離超越苦樂能
得勝處若具壽諸苾芻忍此五種勝
上禁法是清淨是解脫是出離者應
可遠彼沙門耆荅摩應可離彼與其
別住不應親附應可受籌提婆達多
并身第五而受籌者是名受籌內頌曰
非一破僧伽至九方能破并作羯磨事
行籌說非法

具壽鄒波離請世尊曰大德且如彼捨
置人此人能作破僧伽事及以隨順捨
置之人乃至隨此隨順之人為破僧

事非能捨置非隨順捨置非隨順隨
順為破僧事耶為當能捨置人為破
僧事及以隨順能捨置人乃至隨此
隨順之人為破僧事非被捨置非隨
捨置亦非隨此隨順之人為破僧
事耶又復為當被捨置人及以隨順
捨置之人為破僧事非隨順隨順非能
此隨順為破僧事耶為當被捨置人
及隨順隨順為破僧事非隨捨置及
非能捨置并非隨能捨置乃至亦非
隨此隨順為破僧事耶

為當能捨置人及隨能捨置為破僧
事非隨此隨順非被捨置非隨捨
置及非隨此隨順之人為破僧事
耶

為當能捨置人及隨順隨順為破僧
事非隨能捨置及被捨置非隨捨置
非隨順隨順為破僧事耶

為當隨順被捨置人及隨順隨順被
捨置人為破僧事非餘四耶

為當隨順能捨置人及隨順隨順為
破僧事非餘四耶

為當被捨置人及能捨置人為破僧
事非餘四耶

又復為當被捨置人為破僧事非餘
五耶

為當隨此被捨置人為破僧事非餘
五耶

為當隨此隨順之人為破僧事非餘
五耶

為當能捨置人為破僧事非餘五耶
為當隨此能捨置人為破僧事非餘

五耶

為當隨此隨順之人為破僧事非餘
五耶

世尊告曰鄒波離斯等諸人或能破
壞和合之眾但唯除彼被捨置人此
一不能破僧伽故內頌曰

三二能破 餘非可類知 破眾三十六殊
唯除被捨置

具壽鄒波離請世尊曰大德如世尊
說若有人破和合眾已此人定生无間
之罪亦成无間之業者大德未知苾
芻齋何名為破和合眾生无間罪成
无間業耶 无間罪者謂若墮在捺落迦中

受罪之時曾无間隙无間業者謂從人道更
无間隙垂堕泥犁无間之字雖同其義錄
然自別苦无間隙梵云何止无間墜隨義
云阿難咀利耶若取正譯應云无隙无隙无間
不能異舊且後俱題无間之字不云无隙事
乃分墮无間即生墮獄中无隙或餘身方受
有斯差別故致十八不同耳

世尊告曰鄒波離若苾芻於非法事
作非法想及正破時為非法想於諸
苾芻教誡令學定破僧伽鄒波離
齋此名為破和合衆此生无間罪成
无間業

又鄒波離若苾芻於非法事作非法
想及正破時為其法想於諸苾芻教
誡令學定破僧伽鄒波離齋此名為
破和合衆此生无間罪不成無間之
業

又鄒波離若苾芻於非法事作非法
想及正破時便生猶豫於諸苾芻教
誡令學定破僧伽鄒波離齋此名為
破和合衆此生無間罪不成无間業
又鄒波離若苾芻於非法事作法想
及正破時為非法想於諸苾芻教誡

令學言破僧伽鄒波離齊此名為破和合衆此生无間罪亦成无間業

又鄒波離若苾芻於非法事而作法想及正破時亦為法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄒波離齊此名為破和合衆此生无間罪不成无間業

又鄒波離若苾芻於非法事作法想及正破時便起猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄒波離齊此名為破和合衆此生无間罪不成无間業

又鄒波離若苾芻於法作非法想及正破時亦為非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄒波離齊此名為破和合衆此生无間罪亦成无間業

又鄒波離若苾芻於法作非法想及正破時為其法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄒波離齊此名為破和合衆此生无間罪不成无間業

又鄒波離若苾芻於法作非法想及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄒波離齊此名為破和合衆此生无間罪不成无間業

又鄒波離若苾芻於法作法想及正

破時為非法想於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齊此名為破和合
衆此生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於法作法想及正
破時亦為法想於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齊此名為破和合衆
斯乃但生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於法作法想及正
破時便起猶豫於諸苾芻教誡令學
定破僧伽鄔波離齊此名為破和合
衆此生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心及
正破時為非法想於諸苾芻教誡令
學定破僧伽鄔波離齊此名為破和
合衆此生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心
及正破時便為法想於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齊此名為破
和合衆此生無間罪不成無間業

又鄔波離若苾芻於非法作猶豫心
及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡
令學定破僧伽鄔波離齊此名為破
和合衆此生無間罪不成無間業

非法非法法非法法非法法非法法
疑法法法非法非法非法法非法非
法疑非法法疑非法非法法非法法
法疑疑疑疑疑疑非法法疑非法法
疑

雖有長行及以攝頌猶疑創學未體區分
輒復更准頌文出其題目欲使長行易曉
無梗滯於初心十八分明真不疑於後唱
復恐寫人致誤有件譯文故復印以九行
庶無三豕之謬也詳夫律教東流綿歷多
代四部譯匠並勵殷心或親涉龍河或傳
文龜洛至於破僧句數多並未詳致使後
人懷疑卒歲尋文者則疑文於節段逐義
者乃或義於分壇造疏出釋之家並懷疑
於先唱是知輕身殉命振錫鶴林亡已濟
人褰衣驚嶺頗得詳談疑滯決擇是非真
補闕遺永除惶惑望龍華之後會得法忍
於初心福被無量俱時啓悟

郭波離請世尊曰大德若是破僧皆
是僧伽擾亂若是擾亂即是破僧耶
佛言自有破僧而非擾亂應為四句
去何破僧而非擾亂自有僧破而不

受行十四種破壞之事云何僧伽擾
亂而非破僧自有受行十四種破壞
之事然非破僧云何擾亂而為破僧
謂受行十四種事并為破僧有二俱
無謂除前相是四句

大德若有破僧皆別住但有別住即
破僧耶應為四句

今時世尊為阿若憍陳如及八万天
子以施法味皆令充足今時苾芻咸
皆有疑請問世尊彼憍陳如及諸天
子先作何業令法味具足佛告諸苾
芻汝等諦聽我於往昔在不定聚於
大海中而作龜身於諸龜中而復為
王後於異時有五百商人乘舡入海
到於寶所採種種寶既獲寶已而還
本國於其中路遇磨竭魚非理損舡
諸商人等皆悉悲號同聲大叫時彼
龜王聞此叫聲從水而出詣商人所
作是言汝等勿怖宜上我背我今載
汝令得出海身命得全於是眾商一
時乘龜而發趣岸人眾既多所載極
重住於精進心不退轉受大疲苦既

已度畢便於岸上展頭而臥去身不
遠有諸蟻城其中一蟻漸次遊行聞
龜香氣前至龜所乃見此龜舒頸而
臥身既廣大復不動搖蟻即速行至
於本城呼諸蟻衆其數八万同時往
彼是時彼龜睡重如死都不覺知蟻
食皮膚困乏未覺漸食精肉方始覺
知乃見諸蟻遍身而食便作是念我
若動搖迴轉身者必當害蟻卒可弃
捨身命終不損他作是念已支節將
散要處穿穴便發願言如我今世以
身血肉濟諸蟻等今得充足於當來
世證菩提時此諸蟻等皆以法味令
其充足佛告諸苾芻等勿生異念往昔
龜王者即我身是彼引導蟻子即橋
陳如是彼八万蟻以橋陳如引來食
我血肉得使充足即八万諸天是我
以過去世以血肉充足今世成佛以法
味充足苾芻當知如常所說黑雜二
業汝應當捨白白之業汝應當修
今時世尊為五苾芻先說法味皆令
充足起生死海將趣勝因究竟涅槃
今時苾芻咸皆有疑請問世尊此五

苾芻先作何業得法味具足大師哀
愍於生死海強拔令出方便安置究
竟涅槃唯願為說佛告諸苾芻此非
希有我今於此離貪瞋癡生老病死
憂悲苦惱皆悉解脫一切智一切種
智一切智智皆得自在於此五苾芻以
法味具足於生死海強令出離安置
究竟涅槃我於昔時未離貪瞋癡
生老病死未得解脫尚為此輩我以
身血充足已令住五戒此是希有汝
等諦聽往昔波羅痾斯城中有一國
土名金剛臂正法化世國土安樂人
民熾盛五穀豐熟其王淳信稟性賢
善樂自利他有慈悲心具大威德樂
行正法憐愍衆生諸有財物能捨能
施於大捨中而自安住彼王極修習
慈悲晝夜六時入慈悲定為入定故
所有求者皆不得施王知此事告群
臣曰於城四門各置施堂用貯財物
若有沙門婆羅門貧窮孤露遠來求
者皆悉與之群臣聞勅即奉王命於
波羅痾斯城四門各置施堂積貯財
物及諸飲食衣服臥具金銀摩尼真

珠琉璃豕虫石珊瑚馬瑙璧玉珂貝赤
真珠右旋豕虫貝等大物資糧安置其
中為給施充足貧窮故又於異時多
聞藥又從阿洛迦筏底王城馳出吸
人精氣五藥又震震遊行至波羅痾
斯城外乃見牧牛羊及負柴草人并店
肆諸估賣人見已即問諸人汝等豈
不怖我諸人報曰何故怖汝藥又又
報何故不怖諸人報曰我王性大慈
悲於諸有情利樂意樂晝夜六時入
慈悲定時彼藥又即便化身為婆羅
門遊四施堂既見知己時金髻王從
定而出遂勅衣服具諸威儀時五藥
又往至王所舉手讚歎唯願大王
福壽長遠自言大王我今飢渴唯願
慈悲布施飲食王告侍臣當施種種
上妙飲食時五藥又即白王言我渴
飲血飢唯食肉不喫餘食王告侍臣
勿損衆生當可求覓自死血肉施彼
令食時五藥又復白王言我今所食惟
熱肉血而不食彼自死肉血王既聞已
復作是念不可損生施彼而食當以
我身熱血熱肉施彼食之作是念已即

命醫人鑒既到已王尋報言當刺我
身五處出血今五藥又各各飲之鑒
便答王此五藥又至極下品我今不
忍刺王出血王善鑒術皆悉明了遂
自以針刺其五處令血流出令彼飽
滿復為說法令其充足授與五戒佛
告諸苾芻勿生異念彼金辟王即我
身是五藥又者五苾芻是我於往時
施彼血肉及為說法授與五戒我於今
時為說正法令住見諦究竟涅槃汝
諸苾芻應如是學

今時世尊為五苾芻先說法味昔令
充足超生死海今住見諦究竟涅槃
時諸苾芻以生疑念為斷疑故自言
世尊此五苾芻有何因緣世尊以正
法味令其充足於生死海拔之令出
今其安住究竟涅槃佛告苾芻此非
希有我今於此離貪瞋癡生老病死
憂悲苦惱皆悉解脫一切智一切種
智一切智智皆得自在今五苾芻法
味充足於生死海拔之令出究竟涅槃
我於往昔未離貪瞋癡生老病死憂
悲苦惱未得解脫尚為此輩以其身

血令其充足授以五戒此為希有汝等諦聽往昔波羅痲斯城有大王号为慈力如法化世人民熾盛五穀孰大盛安隱豐樂其王本性有大慈悲具大威德於諸有情恒常憐愍後於異時多聞藥叉從阿洛迦伐底城駢出吸人精氣時五藥叉處處遊行至波羅痲斯城不見諸人設於祭食心生瞋怒於其國中多諸疾疫死者極衆今時群臣以事白王王今國內死者極衆時王便勅諸臣汝等於其城內唱令遍告王勅汝等我於有情為欲利益專心勤求日夜不斷汝等諸人於諸有情起大慈心常修此心諸灾寂靜時諸人等奉王勅已於諸有情發大慈心彼五藥叉於其國中不能為害以諸有情發慈心故時五藥叉於其城外處處遊行不能得入不能為害城外乃見牧牛羊人負柴薪人并諸店肆估賣之者見已即問汝等不怖於我彼人答曰何故怖汝藥叉報言何故不怖諸人答曰我慈力王每常思惟我亦思惟藥叉答曰彼慈

力王思惟何事衆人答曰於諸有情
常修慈心以是思惟我等亦令彼藥
又等聞是語已便作是念我等今者
以此諸人修慈悲故於此城中不能
損害彼諸藥叉城四門外遊行求見
彼慈力王後於異時彼慈力王因出
城外時藥叉等見慈力王即便變身
作婆羅門像舉手歎王福壽長遠白
言大王我今飢渴唯願慈悲施我飲
食王告侍臣當施種種上妙飲食時
五藥叉即白王言我渴飲血飢惟食
肉不喫餘食王告侍臣勿損衆生當
可求覓自死血肉施彼令食時五藥
叉復白王言我今所食惟熟肉血不
食所有自死肉血王既聞已便作是
念不可損生施彼而食當以我身熟肉
熱血施彼食之作是念已即命醫人醫
人到已王尋報言當刺我身五處出
血令五藥叉各各飲之醫人答王此
五藥叉至極下品今我不忍刺王出
血時王善巧一切方便皆悉明了遂
即以針刺其五處令血流出令彼飽
滿復為說法令其充足授以五戒

今時佛告諸苾芻等勿生異念彼慈力王即我身是五藥又者即憍陳如等五苾芻是我於往昔施彼血肉及為說法授與五戒我於今日為說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應當修學

今時世尊先六年苦行然後成無上覺往詣波羅痾斯城度憍陳如五苾芻衆次度耶舍五人次度賢衆六十六人民是故苾芻其衆漸多時諸苾芻心生疑念復白佛言大德世尊往作何業今受六年苦行異熟佛告苾芻我自作業還自受報

佛告諸苾芻我於往昔人壽二萬歲時有一聚落名為分析其聚落中人民熾盛安隱豐樂五穀成熟其聚落中有婆羅門名尼拘陀多諸眷屬富饒自在於中為主訖栗枳王以此聚落施尼拘陀彼婆羅門有一弟子名曰寂勝父母清淨氏族高良乃至七祖並皆殊勝學諸異論洞徹四明諸有字書無不通悟顏貌端正人所樂觀時尼拘陀有五百弟子常教誦誦其

聚落中復有陶師名曰喜護歸依三寶深信四諦決定無疑見四諦理證預流果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鼠壤土用無虫水及無虫木造諸瓦器以此器物置於門外遍告諸人施我米豆將此器去多少隨意所得米豆養盲父母或時奉施迦攝如來時彼寂勝與其喜護自少以來共為親友後於異時喜護往詣迦攝佛所頭面礼足退坐一面佛以種種微妙之法示教利喜為喜護說時彼喜護聞法歡喜頂礼而去時彼寂勝乘白馬輅與五百弟子前後圍繞從城而出於其中路乃逢喜護見已問言賢首汝從何來喜護答言我從迦攝佛所供養禮拜而從彼來今可共汝往詣佛所禮拜供養寂勝答曰賢首何須見佛而修供養何以故作此出家正覺難得喜護報言賢首勿作是言此迦攝佛出家不久已得正覺見一切智正法現前時彼喜護如是三告我當與汝共往佛所時彼寂勝亦復三答如是出家正覺見難得喜護即便

上彼車上據彼窠勝共往佛所瞻仰禮拜
尔時見彼據已便作是言彼迦攝佛定是
窠勝無上大師所有諸法並是殊勝何以
故而彼喜護先來賢善而無卒暴率尔凶
猛為彼如來而據於我作是念已便告喜
護汝當放我喜護答言我不放汝汝若共
我往世尊所供養禮拜我當放汝如是三
告時彼窠勝報言喜護乘此車輅我當與
汝俱往佛所可通輅處乘輅而行不通輅
處便即徒步既至佛所頂禮佛足退坐一
面尔時喜護從坐而起合掌白佛而此窠
勝不信三寶唯願世尊為說妙法令彼窠
勝信佛法僧尔時世尊默然受請即為窠
勝演說妙法示教利喜乃至默然而住尔
時窠勝告喜護言汝聞此法何不出家喜
護答言窠勝汝可不知我養二盲父母時
復供養迦攝如來窠勝答言汝若不出家
者我今決定出家尔時喜護從坐而起白
佛言世尊今窠勝於佛善說法毗奈耶中
欲得出家唯願世尊聽其出家作是語已
禮佛而坐尔時世尊聽其窠勝如法出家
尔時世尊從分析聚落往娑羅宛城遊行
人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中尔時
訖栗枳王聞佛遊行人間至施鹿林王從

城出往詣佛所到已頂禮迦攝如來雙足
退坐一面佛即為訖栗枳王演說妙法示
教利喜乃至默然而住時訖栗枳王從座
而起整衣服而白佛言唯然世尊及苾芻
衆明日清旦受我所請我於宮內施設供
具飯佛及僧世尊今時默然受請時訖栗
枳王見世尊默然受請已頂禮佛足從座
而起辭佛還歸時王到已於其夜中營事
種種香美飲食至晨朝時鋪設勝座辦諸
香水作是事已令使白佛曰時已至唯願
知時迦攝佛於日初分將諸苾芻執持衣
鉢前後圍遶徃至其王設供養處到已佛
居衆首餘苾芻隨次各敷座而坐時訖栗
枳王以種種飲食自授世尊及苾芻衆供
養已佛及苾芻各攝鉢器澡手嗽口王執
金鉢滿中盛水於世尊前踰跪而作是言
唯願世尊我為世尊造立大寺數滿五百
院是一一院各置大小諸牀敷具及香積
米供佛世尊及苾芻衆今時世尊告訖栗
枳王汝今能發殊勝大心此之功德如具
受之訖栗枳王如是三請於夏三月唯願
世尊受我種種四事供養我為世尊造立
五百大寺是一一寺各置大牀小牀几案
經褥枕具各有五百及上妙粳米種種珍

奇供養世尊并必獲眾令時世尊告訖栗枳
王大王今者能發此心與辦無異時訖栗枳
王白佛言世尊我今無供養世尊有人已
能如我誠心辦供養不共尊答曰大王國內
已有如是供養我者王便問曰其供養者
名字是誰世尊報曰王之境內有聚落名
微頻持有陶師名喜護住彼聚落於佛法
僧信心決定歸依三寶見實諦理證得聖
果所有壞生營事之具皆悉棄捨以瓦壤
土用無虫水及無虫木造諸瓦器以此器
具置於門外遍告諸人施我油麻米豆將
此器去多少隨意所得米豆等物養盲也
母亦復將來供養於我佛告王曰我於一時
遊行城邑至微頻持聚落食時著衣持鉢
次第行乞至陶師喜護家門已徐徐打門
于時喜護陶師緣事他行唯盲父母住於
家內聞打門聲來於門所問言是何賢首
是何人者來打門耶佛言我迦攝波佛應
正等覺為食時故行乞至此彼即開門請
我令入既入其舍彼盲者曰我有熟豆在
盆器中并有熟菜置於筐裏我今不見
唯願世尊慈意而取盲者又曰彼供養
世尊施主為他事暫出今時世尊告大

三日我當以作北俱盧洲法而自手
取食竟而出陶師喜護後便至家見
其豆菜有人取爇問父母曰誰食此
豆菜彼盲父母即如上事次第而說
喜護聞已甚大懼躍而作是念我已
得大利益迦攝波佛入我舍內自恣
取食由此歡喜心故跏趺七日入定
從定起已緣是定故正念不散滿十
五日恒無間斷於七日中緣定力故
家內食器飲食恒滿供給父母而不
乏少

佛告王曰我於異時住微頻持聚落
安居三月於其夏初時經苦雨我所
住處屋宇霖漏喜護陶師有造作處
廠屋皆用新草而為覆苫我於今時
告侍者苾芻曰汝等可共往喜護陶
師有造作處拆取彼廠苫屋新草將
覆此屋彼苾芻等聞我語已並依其
教作所為事于時喜護緣事他行其
喜護父母聞拆屋聲便即問曰是何
賢苾芻是何聖者來拆喜護新覆草屋
彼等報曰我是迦攝波應正等覺侍者
苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此

所有新草為迦攝波應正等覺見覆者
其屋陶師父母白聖者曰我兒不在
任聖者取諸苾芻等遂圻廠草苦我
寺屋喜護後還家見其作廠圻却新
草便問父母誰來圻我作廠新草將
去父母報曰汝出不久我聞圻廠便問言
是何聖者是何賢首圻我新草廠屋被
即荅言我等苾芻是迦攝波應正等覺
侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取
此所有新草為迦攝波應正等覺覆苦
其屋便即荅言我兒不在任意取將時
喜護聞父母說已甚大歡喜便作是念
我已得大利益迦攝波佛於我家內
自恣無難心既知已歡喜踊躍跏趺
七日專念相續無時暫捨以天福力
雖於七日其被圻屋雖大霖雨一滯
不漏佛告大王莫生異念我今不受
王請三月安居四事供養猶如喜護
新告於廠時訖栗积王白世尊言喜
護今者獲大利益迦攝波佛於喜護
家受用無難時王隨喜便說偈言
讚祭祀中火為上
園陀之中神為上

世間所尊王為上

一切眾流海為上

諸星宿中月為上

諸耀之中日為上

上下四維及天等

供養世尊最為上

今時世尊為訖栗枳王說其妙法示教利喜已便即而去時訖栗枳王便以種種諸供養具隨送世尊出聚落已頂禮雙足送佛三匝却還本宮命一使者令送五百乘車各載粳米付與陶師當報喜護此五百車所載粳米當用供養汝育父母及迦攝波如來是時使者既奉王教將米付與即宣王命此五百車所載粳米當用供養汝育父母并時時供養迦攝波佛時彼喜護見王米來報使者曰王多事務我不敢受

佛告諸苾芻勿生異念摩納婆者即我身是由我往昔謗迦攝波佛不得正覺名要須苦行彼不勤苦如何能得正等覺耶由惡謗故今我報得六年受苦汝等苾芻應知業報必須自受廣說如前乃至如是汝等修學

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第三

頌

大唐三藏法師義淨奉

制譯

佛在室羅筏城若彼菩薩踰城出外
當尔之時耶輸陀羅即便有娠菩薩
六年苦行耶輸陀羅於王宮中亦修
苦行由是因緣胎便隱腹是時菩薩
知苦行事无有利益即便隨意氣息
長舒遂食美食粳米雜飯飽食資身
以油塗體溫湯澡浴耶輸陀羅聞是
事已宮中亦復放縱身心事同菩薩
由斯快樂胎遂增長其腹漸大釋氏
聞已笑而譏曰菩薩出家極修苦行
汝於宮內私涉餘人致使懷妊腹便
增大耶輸陀羅聞而誓曰我無此過
未久之間便誕一息當此之時羅怛
羅執持明月集諸眷屬慶喜設會請
與立字諸眷屬等共相議曰此所誕
子初生之時羅怛羅手執於月應與
此兒名羅怛羅時諸釋種共相議曰
此非菩薩之子耶輸陀羅聞此語已
即便啼哭抱羅怛羅自為盟誓以羅
怛羅置於菩薩昔在宮中解勞石上

擲置菩薩洗浴池中而發誓言此兒
若是菩薩之胤入水便浮必若是虛乘
當沉沒作是言已其羅怛羅與石俱
浮不沉於下耶輸陀羅復告之曰宜
從此岸至於彼岸還可復來隨意便
至衆人見之咸生希有母復持兒作
如是念若佛世尊六年苦行成覺之後
更住六年滿十二歲重還於此我令諸
人目驗虛實今時世尊後時還至劫比
羅城一日食在王家一日食在宮內時
耶輸陀羅作如是念頗有方便能令世
尊隨我所欲時此城中有一外道女善
解術法能令男子愛樂女人耶輸陀羅
寄與五百金盛遣使報曰汝作術法
附來與我彼女即便將一相愛藥丸
寄與宮內其母得已便將藥丸對諸
宮人置羅怛羅手中作如是語兒將
此藥持與汝父佛具一切智先能了
達知耶輸陀羅生羅怛羅招世惡謗
此之誹毀今日當除世尊知己化為
五百世尊佛形一等時羅怛羅持藥
巡行雖歷多佛並皆不奉既至世尊

所遂即与藥佛為納受已却付羅怛
羅時子得已遂即服之佛知食已便
為咒願從座而去時羅怛羅隨佛而
行諸姊妹等不放出宮時羅怛羅啼
哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是
念知羅怛羅不受後有當證聖果不
肯居俗世尊知已遂即將行時羅怛
羅宿緣所感於五百佛能識世尊不
肯捨離時淨飯王宮人眷屬及諸釋
種見此希奇敬重耶輸知其昔日枉
被詬謗今滅惡名生歡喜心今時
世尊到本處已欲度羅怛羅淨飯
王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是
語世尊若必度羅怛羅當乞一日我申
供養世尊隨請聽將供養時淨飯王為
羅怛羅廣設大會并嚴高座供養羅怛
羅至第二日共羅怛羅往詣佛所禮世
尊已作如是言大德在將羅怛羅出家
今時世尊告舍利子曰此羅怛羅汝
今將去與如法出家時舍利子受佛
教已便與羅怛羅如法出家時諸苾
芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣童

子羅怙羅於大眾中躬持藥丸於五百佛所而識世尊佛告諸苾芻曰此羅怙羅非獨今生而識於我曾於過去無量劫中在大眾中嚴以花鬘與吾相識汝等諦聽當為汝說曾於過去於聚落中有一長者取隣人長者女納以為妻未經多時遂即有娠便誕一子復告妻曰今有此子食用我財亦能為我等還債我今將諸財物入海興易汝可在後若看此兒好知家事妻荅夫曰一依所教長者入海遇風舡破并諸財物沒溺不迴妻聞夫死持孝修福復自傭力并諸眷屬各相拯濟養活於兒漸令長大於其舍側有善織師以彼工巧自得存活彼長者妻見已即作是念入海興易不如織絡工巧為業其入海者多死不還夫織絡者常得居家經求自濟復作是念今我此子令學織業思惟是已即將其子往詣織家白織師言大兄此甥甥教為織業織師荅曰好留子教織其子聰敏不久學成每與織師並機雙織所得財利將歸本家

所得物歸常用不足織師所得恣意
有餘甥甥問舅我今與舅同作一業
何故舅室恒得充饒而我家中每不
支濟舅報甥甥我作二業汝即為一
甥甥問舅第二業何彼便報曰我夜
竊盜甥甥白言我亦隨盜舅即報曰
汝不能盜答曰我甚能作舅作是念
我且先試作是念已便共向市買
一兔使令料理我慙洗浴即來當食
彼料理已舅未至間便食一腳舅
洗浴迴問其甥甥料理竟不答曰
已了舅曰料理既竟將來我看甥
甥攀兔過與其舅舅見其兔遂少
一脚問甥甥曰兔第四腳今在何
處甥甥報曰其兔本來有此三腳
云何問我索第四耶舅作是念我
先是賊今此甥甥大賊勝我即將其
兔共入酒家舅安坐已即喚甥甥共
坐飲已即令甥甥計筭酒價甥甥報
曰若人飲酒可使令筭我本不飲何
論筭耶舅今自飲舅當自筭舅作是念
我先是賊今此甥甥大賊勝我若共
同本亦堪作賊即與甥甥於夜分中
穿他牆壁擬盜財物既穿孔已其舅

即先將頭欲入孔中甥甥告曰舅不
開盜法如何先以已頭入於孔中此
事不善應先以脚入孔若先以頭入
被他割頭衆人共識禍及一族今應
先以脚入舅聞是已便以脚入財主
既覺便即唱賊衆人聞聲即共於內
孔中捉其賊脚此時甥甥復於孔外
挽出其舅力既不禁恐禍及已即截
其頭持已而走于時群臣奏王此事
王告群臣截頭去者寡是大賊汝可
將彼賊屍置四衢中密加窺覘或有
悲泣將屍去者此是彼賊便可捉取
群臣奉命即將死屍如王設法彼賊
甥甥便思念云我今不應直抱舅屍
恐衆人識我我應佯狂於諸四衢或抱
男女或抱樹石或抱牛馬或抱猪狗
作是念已便行其事時世間人既見
其人處處抱物咸知是狂然賊甥甥
始抱其舅盡哀悲泣便即而去群臣
奏王昔日守屍唯一狂人抱屍哀泣而
去更無餘人王便告曰彼是狗賊如
何不捉今可捕取此時彼賊復作是
念我今如何不葬我舅我必須葬便

作一駕車人滿著柴束驅至屍上速解牛絃放火燒車便走而去當尔之時車柴之火燒屍遂盡守屍之人尋奏王曰彼賊屍者今已燒盡王問彼曰誰燒賊屍臣具上事王曰汝等當知彼駕車人即是狗賊云何不捉今可捕取尔時彼賊復作是念我今要須於葬舅屍之處設諸祭祀念已便作淨行婆羅門形於國城內遍行乞食即以其食於燒屍處五處安置陰祭其舅作已便去時守屍人具以白王王曰彼是狗賊如何不捉甚為不善尔時彼賊復作是念我今要將舅骨投於彌伽河中作是念已便作一事髑髏外道形就彼骨所取其餘灰以塗其身收取燒骨於髑髏中安置投彌伽河中作已便去彼守屍人復以奏王王曰彼是狗賊云何不捉甚為不善汝等宜止我自提取尔時其王乘一汎舟前後侍從遊彌伽河中於河岸上置人守捉王先有女顏容端正衆人樂見同於河中遊戲令稍相遠報其女曰有人捉汝便高聲又勑

守岸人曰我女作聲汝等即須相近
若見男子便可捉取今時狗賊復作
是念今王與女遊戲河中我應要與
彼女相共嬉戲作是念已即於上流而
住放一瓦鍋隨流而下岸夫見已謂
是賊競持棒打瓦鍋便破乃知非賊
第二第三亦復如是乃至十數時守
岸人屢見瓦鍋便捨不打今時狗賊
頭戴一鍋隨流而下至王女所上女
舟中手執利刀告王女曰汝勿作聲
若作聲者我當害汝王女怕懼不敢
作聲因與戲會既戲會已便走而去
女見賊去高聲啼泣作如是言彼賊
強私我今已去訖守河岸人報王女
曰汝嬉戲時默然歡樂賊今既去乃
始啼泣我等於今何處求賊守岸人
等具以告王王曰汝等云何不善防
守致令如是時彼王女被狗賊交遂
便有胎具足十月誕生一子時彼狗
賊聞王女生子復作念云我今必為
我兒作諸喜慶作是念已即變其形
為一給使從王內出告諸人曰王有
教令我女生子汝諸國人可於今夜

恣意歡樂乎盜衣服財帛任情而作
時國群臣及諸人衆聞是語已放情嬉
戲其聲喧闐聞于王內三問諸人我
諸國人云何喧闐若是國人荅曰我
等先奉王敎令我如是王聞是已知
是狗賊所作便作是念我若捉此狗
賊不得我便捨去國位即設一計造
一大堂堂旣了已其兒年已六歲令
諸群臣擊鼓宣令盡喚國內所有男
子盡入堂內有不來者捉獲殺之今
時國人盡來入堂時彼狗賊亦在其
中時王即以花鬘告其兒曰汝持此
鬘於彼衆中若見汝父以鬘與之復
令傍人隨逐其兒與鬘汝便捉取今
時彼兒即持花鬘至於衆中以業力故
果見其父便以鬘與時彼傍人便捉
狗賊將至王所王集群臣共議此事
如此罪人云何處分可殺之耳王即
思惟此是智賊云何殺之告群臣曰
此人勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁
與女以之為妻仍以半國給之佛告
諸苾芻今時狗賊即我身是時彼兒
者即羅怛羅是由於昔時於人衆中

能識我故今復於此衆中能識於我
諸苾芻當知業力不可思議汝等應
隨業行

尔時耶輸陀羅作是念羅怛羅父若
入宮時我應設諸方便承事供養令
不出宮作是念已耶輸陀羅與喬比
迦彌離迦遮等六万美人各各嚴飾
種種莊具熏種種妙香皆悉辦訖
尔時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸
苾芻圍遶侍衛為調伏有情故入王
宮內時耶輸陀羅等三夫人與六萬
婬女作諸音樂倡伎歌儻整理衣服
蠶媚妖艷在世尊前止欲令樂著世
尊見已便作是念今者食時將至我
若先食不為此諸女說法恐調伏時
過令諸女人欲心熾盛於四諦理不
蒙利益我今應以神通力故令彼女等
皆悉調伏作是念已即沒於地從東
方空中而見於彼空中行住坐卧威
儀自在復入火光三昧於其身中放
諸青黃赤白種種之光或復身上出
水身下出火南西北方亦復如是於
空中沒於諸苾芻上首師子座上忽

然而見諸艷女等見斯事已皆於佛
前倒地如斧斫樹頂禮佛足在一面
坐

今時世尊知諸女等性力意願以四
諦理廣為分別諸女聞已得預流果
唯耶輸陀羅為染心重故未獲於果
便作如是心念口言我有滋味能令
喫者心生愛著即作種種馨香美味
諸飲食等自手執持而奉世尊作是
念已諸苾芻皆聞以報世尊佛言諸
苾芻當知我昔三毒未離之時諸有
香味而無愛著何況今者三毒已離
而能染我耶輸陀羅縱有食味我無
所懼時諸苾芻皆疑白佛言世尊何
故耶輸陀羅因歡喜團於佛世尊生
於染著佛言諸苾芻此耶輸陀羅非
於今生欲因歡喜團而染著我曾於
過去先有是事汝等諦聽往昔世時
有一聚落去斯不遠有阿蘭若林多
有花果及清流美泉時有仙人喫
彼花果身披樹皮作此苦行證五神
通所有禽獸不相恐懼常來親近後
於一時欲往小便有一女鹿隨仙人

行仙人小便失精鹿隨後便即喫之復以舌舐生門有情業力不思議故因即有胎口月既滿彼鹿來就本處生一男子鹿生此兒知是於人便卒而去時仙人見之作是念云此是誰子復更思惟知是已兒遂收養之後漸長大至年十二頭生一角因與立字名為獨角其父染患獨角種種醫療不能得老其父漸因命將欲死告獨角曰我今此處常有諸山仙人數來過往汝可迎接問許若來供給花果為我願故說伽他曰

積聚皆消散 崇高必墜落 合會有別離 有命咸歸死

乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法為塋其父思戀父喪愁悲憂惱便證五通後於異時因往取水取得水已迴至中路遂逢天雨泥滑倒地水瓶遂破掬破瓶水置其掌中以口呪向天遙散由汝雨下打破我瓶從今已後十二年中勿更雨下由此仙呪力雨便不下波羅痾城遭大亢旱人民飢饉迸散逃亡是時國王召諸占事問言

何故天不降雨占事荅曰仙人瞋故
天不下雨王問占事作何方計天下
甘雨百姓豐樂占事報言若也敗仙
戒行修道天即甘雨若不敗仙令犯
戒行十二年中天終不雨時王聞已托
賴思惟宮人妃主及諸臣等見王憂
惱即白玉言何故憂惱王即報曰由
仙咒力天不下雨乃至廣說義如上
辯我今不知作何方計令彼仙人敗
修戒行由斯憂惱是以不樂時彼國
王有一大女名曰寂靜即白玉言不
須憂惱我設方計當令彼仙必敗戒
行王問女曰有何方計女白玉言我
學婆羅門咒法及餘姝女二十人等一
處學法願王可於水上縛舡安板著
上栽樹種諸花菓一依仙人所住之
處我等乘舡至彼仙所即能令仙敗
修戒行引來至此王聞是已即如女
說縛舡安板栽諸花果並如上說遂
於果中密藏藥酒及諸飲食並亦安
藥於是寂靜并餘姝女假作仙儀形狀
衣服著樹皮衣披髮散後共仙无異
從舡上下徐步詣仙口誦婆羅門咒

法至仙人所彼仙弟子遙見二十客
仙來至即報仙師曰有諸客仙今來
至此時獨角仙口念善來喚令入室
是時諸仙既入室已時獨角仙細看
諸仙顏色有異即說頌曰

曾不經辛苦 行步復憂容 一向上不生疑
曾前有高下 是仙形見到 此事實希奇
彼獨角仙雖有疑心亦為客仙敷座
處已及設菓實寂靜仙曰汝所住止
有如是等多苦盡菓我今住處有好
菓實猶如甘露我今請汝至我住處
時獨角仙即共相隨乘船泛水於船
樹上取其椰子諸菓實中盛嬌媚藥
酒奉獨角仙彼既飲已便報假仙共
行非法由此姪染遂失神通戒行已
虧咒力便息浮雲四起獨角見已舉
面罵天寂靜報言汝身為非尚不自
覺何謂舉面由故怨天姪染既纏默然
而住寂靜將往直至王前白父王曰
彼呪雨仙此人即是王見仙至喜不
自勝雲布遍天便降甘雨百姓豐樂
五穀滋榮介時父王即嫁寂靜與仙
為妃及諸美女亦賜驅馳乃至後時

棄於王女便共餘女遂作祕通寂靜
見已心生嫉妬即共仙人甚相念竟
舉脚蹴仙履打仙面仙作是念我於
昔時天起雲雷由咒令息忽纏淫慾
被女欺陵今時仙人厭心慾染便捨
寂靜精勤習定即證五通乘空而行
還歸本處佛告諸苾芻昔時仙者即
我身是王女寂靜今耶輸陀羅是由
首食味貪著婬情今者以歡喜園更
欲厭著於我佛說此語已從宮而出耶
輸陀羅既見佛知心便息念更不尋
求即昇七重高樓不惜身命遂投於
地佛以神力接不令損諸人既見不
有傷損心生驚恠諸苾芻衆見便問
佛此耶輸陀羅為愛佛心故不惜身
命投於高樓放身於地佛告諸苾芻
耶輸陀羅為愛我心故不獨今生不
惜身命過去亦復為我不惜身命告
諸苾芻汝等諦聽往昔波羅痾斯城
有王名曰梵受於一時間遂出遊獵
廣殺衆生行至山谷見一緊那羅睡
卧婦在傍邊而守護之王遂張弓射
緊那羅既著要處一箭便死捉得緊

那羅婦欲取為妻時緊那羅婦尋白
王曰唯願大王放我殯葬其夫待了
即隨王去王便作是念此豈能走看作
其禮作此念已遂即放行時緊那羅
婦迷積柴四面放火追念其夫不惜
身命即投於火夫婦俱燒諸天空中
而說頌曰
欲求於此事 翻乃更遭餘 李希音樂夫
夫婦皆身死

今時世尊告諸苾芻曰往昔緊那羅
者即我身是緊那羅婦者即耶輸陀
羅是於往昔時為愛我故已投於火
今為貪愛復墜高樓佛作是念若化
耶輸陀羅者今正是時我宜令彼出
生死海作是念已為耶輸陀羅說四
聖諦法彼既聞已以智慧金剛杵摧
破二十種我見山峯悉皆摧滅證預
流果發起信心從家趣非家策勤修
習證阿羅漢果是時苾芻尼耶輸陀
羅處於眾中心懷慙愧

今時世尊告諸苾芻曰我一切苾芻
尼眾中耶輸陀羅苾芻尼眾具慙愧
諸苾芻眾咸皆有疑復問世尊此耶

輸陀羅苾芻尼作何業報六年懷羅
怛羅今時世尊告諸苾芻曰如上說
乃為頌曰

佛告諸苾芻往昔有村時有老母唯
有一女多養乳牛每日作酪漿母女
相隨巡村估賣後於一時其女負酪
忽設矯心遂報母曰我欲見風願母
持酪且漸前行母即取酪擔負而去
其女亦隨誑誑心故離於六里不遯
其母由此業故耶輸陀羅今生招報
六年懷胎佛告諸苾芻義如上說而
說頌曰

時諸苾芻復更有疑請問世尊此羅
怛羅先作何業今受此報六年懷胎
佛告諸苾芻羅怛羅自作惡業義如
上說并及頌曰

余時世尊復告諸苾芻此波羅痾斯
城不遠時有一林多諸花菓有兄弟
二人一名商佉二名里企多身著樹
皮常食菓實及諸藥草商佉為師里
企多為弟子時波羅痾斯國王及諸
人民知此林中有二修道人一名商

佉二名里企多後於一時商佉平旦持滿瓶水遊山採菓其里企多五更早起在兄前行入山不持瓶水採得花菓於先到來渴乏須水向己瓶中送無水飲便取師水而用飲之既喫水竟更不與師添瓶是時商佉曰高後至乏渴須水取己添瓶覓水而飲見瓶無水遂即瞋罵是何強賊偷却我水時里企多尋即報言我是其賊我用瓶水唯願鄔波陀耶罰我重罪商佉報曰汝是我弟子須水任飲不與汝罪里企多白鄔波駄耶曰我是賊人願與重罪若如不与心不安寧商佉聞已遂大瞋怒便即報言我今不能瞋汝與罪如索與罪汝向國王處而索重罪時里企多遂向王所至其中路逢王出獵舉手咒願唯願大王長命無病常戰得勝說伽他曰
大王我是賊輒盜舉他水願王依賊法賜我盜水罪

時王報曰縱輒取水亦不是賊王復問言汝取誰水時里企多廣如上事具報土已王便報曰既是汝兄又是

鄔波歇耶雖輒飲水亦不是賊汝今
好去不合與罪時里企多又白王曰
我是賊人願與重罪如若不與心不
安寧是時國王聞此語已便發瞋怒
而即報言汝今此住更勿東西待我
山遊迴來處分王去遊獵餘路還宮
遂忘仙人不與進止經於六日是時
仙人不敢東西諸臣白王彼仙奉教
經於六日不敢東西唯願大王速與
處分王便報言討罪六日汝今无過
今放汝去臣報仙人汝今六日已罰
汝了今奉王勅任汝東西里企多喜
遂歸還佛告諸苾芻昔梵授王今
羅怛羅是為前生時起真心故不許東
西乃經六日故今六年以業力故在
母胎中諸苾芻若黑白業及雜染業
咸悉有報諸苾芻應捨黑業及雜染
業修純白業時諸苾芻咸皆有疑復
白佛言此具壽賢子曾作何業今於
上首釋種之中而為國王佛告諸苾
芻此具壽賢子自種福業乃至說伽
他曰

佛告諸苾芻昔有貧人遊行人間至

波羅虎斯城於其城中有諸貧人見此人來即生眞恨竟爭打搭驅出城外彼城國王有一園林其人旣被驅逐投園林中且自居止時彼國王因春陽月此園林中花菓茂盛好鳥竟集王與宮人嫀女往園遊觀旣至園中與諸嫀女處處遊望嬉戲娛樂時彼國王疲乏而睡女人有常法若見花菓便生貪愛當余之時旣見王睡各散林中採求花菓時彼國王從睡覺起即還城中彼諸宮人見王還城各速隨逐時一宮人心即忙遽不覺身上遺其瓔珞宮人去後貧人見之私自念云我若取者或有尋知必相苦惱即取瓔珞懸於樹上心自念云本主若來隨意將去復遙觀之若非主取則不擬與彼之宮女旣至宮中覺失瓔珞念在園內自其王言我緣忙遽遺忘瓔珞在彼園內時王即告群臣我有瓔珞遺在園內可速覓之無令遺失臣奉王命將多手力散覓園中見於瓔珞繫在於樹衆共議言誰繫瓔珞在此樹上即令手力縱橫

訪覓乃見貧人在一藁下問言汝見何人繫此瓔珞貧人如上具報介時王臣即持瓔珞還宮送王具陳上事王聞此言即遣使者追取貧人貧人既至王便告曰汝先因何得我瓔珞不持將去繫於樹上貧人荅曰大王當知此是王之貴物我先貧窮不堪受用王聞此語甚大歡喜告貧人曰汝求何願我當與汝貧人荅曰今此城中所有貧人願王各施飲食并賜衣服并令我為上首王聞此言便告大臣我國城中一切貧人可施飲食兼與衣服仍令此人為其上首大臣奉命於波羅痾斯城擊鼓宣告一切貧人並令集會既集會已施與飲食并諸衣服宣示王命令先貧人為其主領所有處分咸可隨受時諸貧人既得衣食悉皆慶悅遵奉為主諸貧人等先在街衢掣盜他食食主嗔恨常打罵之後得王恩轉增奪掣國人懼王不敢打罵時國諸人即至王所具論此事王便報曰汝等自可守護

勿打貧人後於異時城中有人於筐
篋中盛諸餅食其上首貧人見已便
奪持之奔走諸貧人等竟來隨逐欲
相掣奪其貧人主走至河岸又被逼
逐即戴餅筐汎河而渡到彼岸已在一樹下

佛告諸苾芻若佛如來未出世時當
有辟支佛出現於世利益蒼生因行
而過彼貧人見威儀庠序便自念云
由我先世不知戒施不能供養此人
致令此身貧窮孤露若彼德人受我
施者我當施與時辟支佛觀知其念
為利益故持鉢向前乞其餅食貧人
歡喜盡持餅食而以奉施辟支佛常
法口不說法身現神通以相利益得
其餅已騰踊空中現種種神變諸異
生等見此神變速發善願五體投地
猶如樹倒便發大願我今供養此聖
人已當令來世得為國王於諸國中
最為上首我於今者見辟支佛於當
來世願見如來度生死海發此願已
諸貧人等皆渡河至咸索餅食上首
貧人報曰我已施訖汝等隨喜諸貧

人日汝施餅食已發何願上言報言
願我來世於諸國中得為國王共許
國中家為上首諸人聞已咸皆發願
二首既得國主我等願為軍上臣佐
佛告諸苾芻今時上首貧人者今賢
三釋子是諸貧人者今五百釋子是
由彼賢子昔於辟支佛所發願施食
故今得諸釋種中而為國王及見於我
出家學道證阿羅漢果汝諸苾芻當
知造黑業得黑業報造雜業得雜業
報造白業得白業報汝等應捨黑業
及雜業染業修純白業佛在那地迦
村群地林中此時多有諸苾芻鉢及世
尊鉢在於露地有一獼猴從娑羅林
下來而取於鉢諸苾芻等即前打逐
佛告諸苾芻汝等勿打任其所取不
畏損壞時彼獼猴至於鉢傍即取佛
鉢上娑羅樹須臾之間成滿鉢蜜來
供養佛室中有蜂如來不受時彼獼猴
知如來心復持蜜鉢於一岸處擇其
蜂已遠來奉佛為未淨故卻又不安
於他處知佛意持其蜜鉢至清流傍
以公澆蜜還來供養佛即便受時彼

狝猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌
頂禮踴躍跳躑不顧前後因落井中
遂即命過當即託生那地迦村清淨
婆羅門家夫人胎中既託胎已緣福
業故那地迦村界內天降蜜雨時諸
人等問占相者此是何事占者報曰
緣婆羅門婦胎中有兒業力感故至
十月滿生子之日復降蜜雨眷屬並
集三七日中設食供養眷屬當問所
生孩子為立何字家人答云其子懷
時當降蜜雨生時亦尔父姓婆悉瑟
吒因茲為名未度婆悉瑟吒此名取勝
蜜兒漸長大因宿業力便生信心即
往佛所佛為說法發心出家便如法
度既出家已日日自然感三鉢蜜一
鉢供佛一鉢供養僧伽一鉢共親友
食時諸大眾咸並生疑俱往白佛以
何因緣此家勝蜜苾芻口日如有斯
蜜應佛言此家勝蜜苾芻自作福業
是故日日感斯蜜報廣說如上
佛告苾芻汝等昔見有一狝猴從婆
羅闍下來以一鉢蜜供養我不苾芻
曰佛言此尊我等昔見佛言彼狝猴

者即此取勝蜜苾芻是也由前信心
施蜜因緣故獲斯報然此苾芻何但
日能變三鉢蜜欲令四海認成蜜者
不足為難何以故由施佛蜜福增上
故廣說如上應捨黑業及雜染業修
純白業

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三 傾

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛在劫比羅城尼瞿陀園中當度五百釋子及鄔波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄔波離昔作何業為王剝士今時佛告諸苾芻往昔國王有一剝頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剝頭當獲善果彼剝頭人有一外甥其舅告曰我為王使汝可於後當為此入如法而剝如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟遣與此人如法剝頭必應多得功德作是念已即便諦念為辟支佛如法剝頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剝頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剝頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剝頭如我舅無異佛告諸苾芻彼時外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剝頭髮願故今與王為

剃頭人

余時佛復告諸苾芻此鄔波離於世
此時復有餘願我今說之汝等諦聽
往昔村中有一長者取得一妻生於
二男彼時國王有一剃頭人與此長
者共為親友彼剃頭人甚有財寶無
有男女常私念云我今多諸財物而
無子息一旦殄歿無可委付必被國
王盡取將去時彼長者見剃頭人愁
憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如
此時剃頭人即如上荅長者告曰我
有二子今將小者與汝為子作是議已
便取小兒以為其子後時長者遇病
命終長者太子與諸童兒共相嬉戲
因或鬪罵諸童子言汝非族姓何以
故汝弟見為剃頭家子余時此兒既
被斯言愁悴不樂便私念云若我小
弟不與剃頭家為子者我今云何被
他毀辱我今應當收奪取弟作是念
已即奪弟歸時剃頭人心懷懊惱便
集其家剃頭種類告彼眾曰我養彼
兄經多年歲今奪將去我諸眷屬自
今以後勿與此家作剃頭人時彼兄

弟不得剃頭髮毛爪甲皆悉長醜國王忽見即便問曰汝今云何髮毛爪甲作許長醜時彼兄弟答國王言王剃頭人制諸種類令於我家勿為剃頭王重問曰彼有何故時彼兄弟具說前事國王聞已即便告言父與他兒不合更棄既奉王教即便將弟與彼為兒後兄議曰由弟與彼剃頭為十恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語時有人聞往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已告剃頭人曰兄今欲來殺我今宜放我出家學諸仙道剃頭人念我若苦留此兄不許出家必被他殺我今不如放令出家父既念已告其兒曰我今放汝出家汝得仙法將歸教我子便曰善哉奉命今時其子即往山林仙人住處尋諸仙人了不相見即自端坐繫念思惟便證辟支佛果既證果已即便念云我先與義父共言誓曰若得善法歸來相教作是念已即往父所到已騰

空作諸神變其父見已心甚歡喜合
掌發願令我世世常與國王作剃頭
人時剃頭人於後值五辟支佛皆發
斯願令我世世為諸國王作剃頭人
復於四生值佛世尊亦發斯願佛告
諸苾芻彼剃頭人者今卽彼離是由
先世時發斯願故今為國王作剃頭
人

復次諸苾芻復作是疑卽彼離作何
福業證阿羅漢持律第一佛言其卽
彼離復有因緣汝等善聽我今為說
乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有
佛世尊出現於世号曰迦攝波如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊時佛有一
弟子是阿羅漢持律為最時卽彼離為
彼弟子終身梵行不獲果利臨終之時
而發誓願我所持戒福業善根願我
當來釋迦牟尼如來出現世時與彼
世尊作持律弟子如我卽彼默耶無
異其弟子者卽卽彼離是為先發願
故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報
白業白業報雜業雜業報應捨二業

繼修自業乃至廣說如前
今時世尊在菩提樹下降伏三十六
俱脰魔軍證得無上正遍知覺時魔
即往劫比羅城於虛空中告淨飯王
及諸宮人群臣百姓曰沙門喬答摩
今夜已死時淨飯王聞之心懷懊惱
悶絕擗地及諸宮人群臣百姓亦皆
如是悲泣懊惱時淨居天觀察下方
乃見斯事即下空中告迦比羅城國
王人衆曰喬答摩不死今在菩提樹
下證得無上正遍知道時淨飯王及
宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此
之時甘露飯王誕生一子以諸衆人
歡喜日生故因号此兒名曰阿難陀
既生此兒置八乳母共養育之時甘
露王召諸相師遣占此兒相師報曰
今汝此兒當與釋迦牟尼佛親為侍
者時甘露王既聞此言便作是念今
我此子宜加守護不應令釋迦牟尼
佛見後時佛來至於劫比羅城其王
即將此子藏避於廣嚴城中待佛去
已還將歸來世尊常法於一切衆生
心無不見無有不知此事於妄語戒

中及十八頭魚中說並同乃至世尊
作如是念此阿難陀童子逮取後身
合於我法中而得出家為親侍者我
所說法皆能領受更無遺失我涅槃
後成羅漢果為度阿難陀故須入劫
比羅城甘露王宮令彼王宮城人不
知我來世尊作此念已即作神通并
其諸僧伽圍遶入甘露王宮如法而
坐其王聞佛到來宮內即將阿難陀
童子藏隱一房中佛知是已即作神
力令彼房門自然開闢其阿難陀先
至佛所禮世尊足即便把拂在佛背
後侍立肩佛其甘露王後來禮世尊
足已却坐一面佛即為王說種種微
妙法已即從坐去其阿難陀童子先
業因緣故還隨佛去其王及夫人妹
女眷屬撮留阿難陀童子亦不能留
得住佛即告王及夫人等此阿難陀
童子是取後身汝等亦不能留宜應
聽去王即啓佛若當如此世尊且放
歸家我當如法發遣佛言如是聽汝
時甘露王即使諸內外一切親族及
請沙門婆羅門等設食供養乃至貧

窮下賤乞人皆施錢財衣服阿難陀童子於其會中別諸親族身著瓔珞乘七寶莊嚴象多將侍衛前後圍遶往尼拘律陀林中至刳比羅城門所乘之象見池中有諸妙蓮花其象即往池邊以鼻卷取蓮花其占相師占相此事白甘露王曰阿難陀童子今出遊學一聞於耳不忘於心時阿難陀到尼拘林從高而下步詣佛所頂禮恭敬在一面坐佛告十力迦葉汝應與此大歡喜童子如法度之十力迦葉既奉佛命即便度之為受具戒今時世尊從刳比羅城往王舍城竹林園中時阿難陀背上生一小瘡佛令侍縛迦治之即依佛教為阿難陀治是時世尊坐師子座為諸大眾廣說法要具壽阿難陀亦在此會聽法侍縛迦作是念云我治阿難陀瘡今正是時何以故聽法心至割截不知痛故作是念已便取妙藥傅其瘡上瘡既熟已以刀割之出其膿血復以妙膏傅上因即除老熱作此法時阿難陀以聽法故了然不覺佛說法已侍縛

迦自世尊日我於聽法坐中治阿難
隨瘡割截針灸阿難隨以聽法故皆不
覺知具壽阿難隨報日我為聽佛法
故假令割截我身碎如油麻都不覺
痛是時能治醫王見斯事已生希有
心時諸苾芻咸皆有疑請世尊
日大德尊者歡喜曾作何業遂於背
上生癰瘡耶佛告諸苾芻歡喜先業
汝今應聽廣說如前乃至說伽他日
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

乃往古昔於邊國名雞羅吒有王治
化當時無佛唯有獨覺出現世間時
有獨覺聖者為乞食故至此城中詣
國王宅王見生嗔便以彈丸打其脊
背時彼尊者降自貢高知彼非器捨
之而去諸苾芻昔時王者即歡喜是
由以嗔心以彈打辟支佛故五百生
中常於背上受惡瘡報今未來後身餘
報如是苾芻若作黑白雜業當受其
報廣說如前具壽歡喜有常法若與
如來真身相隨行者其心則常恭敬
若與如來化身行者其心則少恭敬

時有一長者請如來及諸苾芻於其
家中設諸供養。今時世尊至時著衣
持鉢與諸苾芻前後圍遶。赴長者供
飯。食訖還來本處。苾芻問阿難。隨曰
汝於今日隨如來赴供。為隨真佛。為
隨化佛。阿難隨報曰。我於今日與佛
世尊相隨。往彼非化身也。諸苾芻曰。
以何知之。阿難隨曰。我若與真佛行
者。心自恭敬。內懷慚愧。若與化佛行
者。則不如此。諸苾芻遮相報曰。此阿
難隨。甚為希有。能知真身化身差別。
諸相貴賤等類。於是遠近咸知。阿難
隨善別諸相。今時世尊從王舍城往
室羅筏城。至耆多林中住。具壽阿難
隨著衣持鉢。入室羅筏城。乞食時有
一婆羅門於中路逢阿難。隨作是念。
云。我先聞此沙門喬答摩弟子善
能占相。今應試之。為解不解。便問阿
難。隨曰。今此路傍勝葉波林。凡有幾
葉。阿難隨報曰。有如許百。如許千。如
許萬。如許拘脰。報已。便去。時彼婆羅
門即於林中取一把葉數之。知有七
百七十七。葉弃之林外。默然而住。時

阿難陀七食已復還歸來由於舊路
彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有
幾菜報曰前者有如許百千万拘脰
今者欠七百七十七菜時婆羅門聞
此報已歎甚希有善解算數時諸苾
芻聞已生疑白佛言世尊此具壽阿
難陀先種何業善能占相算數佛告
諸苾芻昔種福業廣說如前乃至說
加他日

假令經百劫 所作業不止 因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻往昔世時波羅痕斯城
中有一婆羅門取得一妻生得一子
生至二十一日會諸親族設諸飲食因
為此兒立名号曰大白年漸長大遊行
人間學六萬頌算數之法善得明了
復教他人算數之法由此因故五百
生世明了亦教他人今歿後身得此
通達時具壽阿難陀復於一時往波
斯匿王宮中勝軍見來歡喜頂禮在
一面坐白尊者曰我從生已來自然
業感常有一銀婆羅香杭米飯二頭
熟雉一枚并蔗每以食時從空而下

入銀盤中唯一頭雉常落地上不落
盤中時具壽歡喜既聞斯言甚生希
有還至僧坊以告諸人時諸苾芻咸
以此緣往白世尊佛告諸苾芻往昔此
波羅痾斯城有一長者多諸珍寶及
多田莊於其莊上送新秬米及送死
雉并甘蔗等世間常法若佛不出於
世當有辟支佛現教化時有一辟支
佛巡門乞食至長者家入其門內長
者見彼威儀端正言辭柔順心生歡
喜便將新秬米飯及炙雉二頭并甘
蔗一拔以施獨覺時彼獨覺以鉢受之
昔蔗與飯及以一雉得入鉢中一雉
落地由此業因受斯果報時彼長者
今勝軍王是於無量百千世生於天上
受諸快樂受天報已復生人間作王
感斯勝事是故汝等若欲供養僧食
應勤施與勿令落地時勝軍王聞佛
世尊記說往昔之事心生歡喜於佛
法僧起大信心獨坐一處作是思念
由我前生供養辟支佛故獲如是報
我應廣設佛法僧等必於來世受大
利益作是念已占事人奏曰明日阿

難陀應合得纏頭當位及灌頂位王聞此言默然不語具壽阿難陀於其夜中額上忽然生一惡瘡經一宿已王遂聞之即便生念供養有德之人獲福无量我親供事作此念已即勅天下所有名醫咸集朝所阿難陀有病卿等往治諸醫奉詔適阿難陀所便自選擇得一好手遂即下針刺去惡血王自執持千輜輪傘蓋阿難陀上刺血了已更傳好藥王自以帛纏阿難陀首當日瘡差王遂禮拜辭阿難陀去衆僧見此事已成生疑惑便白佛言大德世尊阿難陀過去作何福業今感國王親自承事佛言此阿難陀昔種福事廣說如前佛告諸苾芻往昔波羅疾斯城有一醫師時有辟支佛病往醫師所彼醫即便盡心恭敬白辟支佛言尊者所須衣食一切醫藥我摠供奉之必至病差如言奉事乃至病除佛言諸苾芻今時醫師者今阿難陀是由昔供養病辟支佛故無量世中生天受福五百生中常於人聞受勝果報一切國王及婆羅門諸

軍賢等親自供養今最後身感勝軍王親執傘蓋万乘之主屈駕承事如前廣說

今時世尊從室羅筏城往婆羅城漸漸遊行至於城外到一村住其村名曰婆羅門村大聲聞衆圍遶世尊不遠而坐所謂上坐阿若憍陳那具壽馬勝具壽賢子長氣苾芻大名苾芻耶舍苾芻圓滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻妙臂苾芻具壽舍利弗具壽大目犍連具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫賓那阿尼樓陀難地迦金卑羅住婆羅村住妙執苾芻及阿難陀等無量苾芻大聲聞衆於日午後來詣佛所頂禮佛足次第而坐今時世尊告諸苾芻吾今年邁氣勢漸微為諸四衆說法無力

佛在波羅痾斯城婆羅門村中間是時舍利子大目犍連勸請阿難陀與佛作侍者阿難陀一依尊者教佛即讚歎阿難陀是時苾芻衆咸皆生疑即白佛言阿難陀修何福業今為佛作叔伯堂弟復作侍者聰明智慧聽

聞佛語更無忘失佛告苾芻汝等當
知阿難陀自作是業廣說如前
佛告諸苾芻往昔過去時波羅痕斯
城有王名曰日曜於其國中作王制
禮令其人人豐樂安寧無諸衰難國
王於後妃生一子三七日中喚諸臣佐
朝集設會為子立名臣佐曰王名曰
曜子合立名号大日曜其子漸長策
為太子於後王妃更生一子群臣立
名号為日智其王太子每常思念心
樂出家每見父王或行非法或依國法
太子見是事已遂即念言我今於後
受王國位行如是法即墮地獄無有
出時作是念已往詣王所跪拜禮畢
白父王言我今願欲出家願王垂慈放
我令去時彼父王告其子曰有諸仙
人外道事火事天苦行持戒作如此
業唯求來世生國王家身為王子受
諸快樂汝今此身見受果報如何捨
樂願行苦事今時太子復白王言聽我
出家三知其意不求世樂遂許出家
時彼太子得王放已即入山中仙人
住處出家修道父王即冊其弟曰智

紹太子位時日曜太子既至山中繫念思惟證獨覺果於後時中身染疾患周旋消散還至婆羅痾斯城諸人見已而白王言日曜太子入山修道證獨覺果今來城內王既聞已即迎日曜禮其足已白言大仙汝須衣食我求福德今請大仙住我國林隨時安置所須之物我當供給時彼獨覺默然受請王見受請即勅日智太子侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於定中觀見日智太子却後七日當捨其命告太子曰弟今何故不求出家弟言我願出家獨覺告曰白父王知日智太子往父王所白言我願出家願王聽許王聞此言遂生忿怒告太子曰汝兄日曜今已出家我終歿後須有繼嗣今不放汝時彼獨覺聞王不放其弟即詣王所說伽他曰

日曜放日智 今隨我出家 出家實勝事 諸佛所讚歎

父王白言大仙當知汝已出家我之國法須有紹繼唯有日智今知國位在家修福其事足得何用出家時彼

獨覺復說伽他曰

王先別思 此事復別 却後七日
日智命終

王問獨覺曰智太子却後七日必不
活耶荅言如是王言若如是者放令
出家太子出家已發善心供養獨覺
彼獨覺患風手執飯鉢掉動不安其
太子見遂將金釧以承其鉢鉢遂不
動太子觀已歡喜發如是願我今聽
法亦復如是法入我心更不傾動往
時獨覺未得果證為弟曰智常說圓
滿微妙勝法今得證果更不說法曰
智見已白獨覺言汝未出家恒常說
法何因獲果遂即默然獨覺報言我
實不說法曰智問曰誰合說法獨覺
報云汝知應正等覺出世之時當說
種種圓滿妙法太子聞此發如是願
願以此善根未來之世與佛作弟又
得出家親承供養聞法領記獲大證
持今時辟支迦謂其弟曰却後七日
汝當報終常守此心莫令忘失七日
既滿未得果證垂將告謝重發誓言
如前所願今時佛告諸苾芻曰時辟

支弟今阿難陀是緣過去世供養辟
支迦當發願言未來世中與佛作弟
親承供養多聞摠持所以今時為我
昆季聰明第一若水注鉗時諸苾芻
咸皆有疑即白佛言其阿難陀過去
行何善業今蒙世尊於大眾中嘆美
稱揚聰明莫比摠持強記領受無遺
佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業
廣說如前

佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於
時有情壽二萬歲有佛世尊号迦攝
波出現於世在婆羅痾斯城仙人墮
處施鹿林中佛有一弟子多聞不忘
聰明第一彼有弟子從出家來常修
梵行乃至命終不獲聖果臨終之時
一心發願所作善根願當來之世與
釋迦如來為親侍弟子如今無異於
弟子之中聰明第一願釋迦如來與
我授記如彼無異汝諸苾芻彼弟子
者今阿難陀是以先世善心發願力
故今於我弟子中聰明第一諸苾芻
若作黑白雜染業者各獲其報汝等
應捨雜染黑業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有
五百苾芻圍遶世尊皆是阿羅漢唯
提婆達多未得聖果今時國土飢荒
人民無食乞求難得衆中有神通苾
芻即騰虛空或下瞻部林中取香美
瞻部之菓滿鉢充足還至本處供養
四衆自亦飽足或往蜜羅林下迦比
陀林或下甘露園或下阿犁勒林取
香美之菓滿鉢充足還至本處供養
四衆自亦充足或有苾芻神通自
在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳
米香美之者滿鉢充足還至本處供
養四衆自亦飽足或有苾芻神通自
在虛空遊行往至餘國乞種種美妙
飲食乃至滿鉢廣說如前或有苾芻
以神通力往四天王所或往三十三
天中取天厨精妙飲食滿鉢充足乃
至廣說如前今時提婆達多見諸
苾芻有如此神通取諸菓食作如
是念此國土飢荒人民無食等廣說
如前乃至三十三天取天厨飲食四
衆充足自亦飽足我若有神通即騰
虛空下瞻部林中取香美瞻部果滿

鉢充足我亦供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足誰有與我力得見聖道依彼教力我得神通作是念已從坐而起往詣佛所頂禮佛足而立一而提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我聖道令得神通今時世尊知提婆達多起罪逆心已告提婆達多汝應受增戒中勤心修習即得神通乃至增心增智應受心中當勤修習即得神通及得餘法時提婆達多聞此語已作如是念世尊不肯教我神通法道作是念已從座而起往詣具壽阿若憍陳如所到已問阿若憍陳如曰上座唯願慈悲教我聖道令得神通今時阿若憍陳如觀佛知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通及得餘法提婆達多聞此語已作如是念此上坐亦不肯教我神通道法即往詣馬勝賢子禪氣大名圓滿無垢牛王眼妙辭乃至五百上坐邊去到已問日上坐慈悲教我聖道令得神通今時妙辭等

五百苾芻咸觀佛意知提婆達多起
罪逆心觀已告提婆達多日汝應增
色心中勤習即得神通及得餘法乃
至受想行識汝應增意心中勤習即
得神通及諸餘法時提婆達多聞此
語已作如是念此五百上座等亦不
肯教我聖道神通欲似此五百上座
先共世尊平章不許教我聖道何以
故今見佛等五百上座不肯教聖道
神通復念如是何有能教我聖道神
通當時十力迦攝波在王舍城先尼
迦窟中我詣彼處彼上座直心無
諂及我弟阿難隨親教彼十力上
座能教我聖道神通提婆達多念已
即往詣十力迦攝所頂禮雙足於一
邊立作如是語上座十力迦攝慈悲
教我聖道神通今時十力迦葉不觀
佛意及五百上座聖衆意亦不知提
婆達多發生如是逆心以不觀故即
教提婆達多聖道神通是時提婆達
多於初夜後夜修習善業而住依止
初禪得獲神通即以神力一身變作
多身多身合為一身或現或隱以智

見力故能如是現復於山石牆壁通
過無碍如於虛空於大地出沒猶如
水中在於虛空中結跏趺坐猶如在
地或騰虛空猶如飛鳥或在地手捫
日月提婆達多得神通已作如是念
我得如是神通作諸變相神通亦得
詣瞻部林中取香美果滿鉢充足供
養四衆自亦飽足廣說如前乃至三
十三天取天厨食亦供養四衆自亦
充足復更思念此摩揭陀國中誰人
最勝我當歸伏因彼人故令一切人
皆恭敬我復更思念此國太子阿闍
世父王亡後太子為王我應降伏我
若降得阿闍世太子令一切人皆恭
敬我作此念已往詣阿闍世所即現
神相化為白象即入大門從小門出
或入小門從大門出已自現其身更
入大門變為駿馬從小門出已自現
其身欲入小門即為牛王從大門出
已即真身現如法持鉢詣阿闍世所
即變其身猶如小兒身衣金璫坐太
子膝上乍起乍坐流轉徘徊太子知
是提婆達多神通之相或拈或抱或

拍或嗚便唾口中提婆達多以供養
利益貪心故即咽其唾時阿闍世起
顛倒心作如是念此提婆達多勝佛
神通時提婆達多自現真身是時太
子心生恭敬便即頂禮及諸供養將
五百寶車送提婆達多出時阿闍世
還至本處每日兩迴奉提婆達多及
承事供養時太子遣立五百人鎗作
諸飲食送至提婆達多以為供養時
提婆達多收取自食及五百苾芻圍
遶共食時苾芻於王舍城晨朝乞食
聞如是語此提婆達多得太子種種
利供養日日二時恒日不絕及五百
車輅寶車承事供養及五百鎗作諸
飲食而為供養及將自食五百苾芻
圍遶而食諸苾芻聞此事已次第乞
食還至本處依法食訖收衣鉢洗足
已往佛所頂禮佛足次第而坐而白
佛言大德我等晨朝入王舍城乞食
聞提婆達多從阿闍世太子所多得
利養廣說如上乃至五百苾芻圍遶
坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受
此利益供養猶此自害及以兼害何

以故諸苾芻譬如芭蕉出菓便即枯
正猶此自害提婆達多受此利養亦
復如是譬如竹筴若出花菓便即枯
死如騾懷妊有子便死諸苾芻提婆
達多受此利益亦復如是諸苾芻提
婆達多若受利養得彼無智提婆達
多日夜長受惡名苦惱無利得如是
報汝等苾芻應如是知

今時提婆達多廣得利養遂起貪心
更不希求起顛倒心別生憶念世尊
今既年老力弱今為四衆說法勞苦
世尊不如與我四衆我自教示而為
說法世尊當可宴寂而坐修習善法
常住安樂是時提婆達多起此念已
即失神通自不覺知我失神通今時
迦俱羅苾芻習四無畏除貪念心死
生梵天即見提婆達多遂失神通是
提婆達多亦不自知今時大目犍連
在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼迦
俱羅梵天子從彼天沒如屈申臂頃
徃目連處頂禮雙足却住一面作如
是語大德目連今可知提婆達多為
利養故遂起貪心更復希求起顛倒

心別生憶念世尊今既年老力弱今
為四衆說法疲倦勞苦世尊不如與
我四衆我自教示亦為說法世尊當
可宴寂而坐證習善法常住安樂是
時提婆達多起此念心即失神通自
不覺知我失神通大德大目犍連起
慈悲心往詣佛所說提婆達多如上
緣起乃至失其神通自不覺知今時
大目犍連從梵天子默然受語今時
迦俱羅天子知目連受已心生歡喜
頂禮目連雙足忽然不現今時大目
犍連見梵天去便即入如是定從膠
魚山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林
園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住
一面今時大目犍連所受迦俱羅天
子言語皆悉諮白是時世尊告目連
曰汝先知提婆達多如上事耶為復
報汝始知時目犍連白言世尊我先
舊知今時世尊共目犍連說是語時
提婆達多共四苾芻一名
迦利迦二名塞荼達驃三名羯吒謨
洛迦底沙四名三沒羅達多共此四
人同詣佛所世尊遙見提婆達多等

來告目連曰且止莫語彼無智提婆
達多等來此無智人今對我前如上
之事定當自說亦自讚嘆今時大目
犍連禮佛雙足入如是定從竹林沒
往膠魚山至本處已如法而坐

今時提婆達多詣世尊所頂禮雙足
却住一面而白佛言世尊今既年老力
弱為四衆說法勞苦世尊不如與我
徒衆我自教示而為說法世尊當可宴
寂而坐修習善法常住安樂世尊報
曰如我舍利弗大目犍連弟子中尊
聰明智慧梵行神通證羅漢果我今
尚自不以茲藹僧伽而見付屬豈可
況汝無智癡人食唾者乎是時提婆
達多聞此語已作如是念世尊今者
讚歎舍利子目連等憎嫌於我罵云
無智食唾者乎於時提婆達多於世
尊處遂起七種迷心

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三
丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說刊有部毗奈耶破僧事卷第十四 傾

大唐三藏法師義淨奉 詔譯

今時提婆達多遂出懊聲點頭三迴
便起而去是時阿難陀在佛左右搖
扇而立今時世尊告阿難陀曰汝今
可於此竹林園內喫諸苾芻集此食
堂是時阿難陀奉命巡喫摠集食堂
是時阿難陀往詣佛所頂禮雙足而
白佛言眾今已集今時世尊即往食
堂敷座而坐告諸苾芻此世間中有
五種教師何者為五第一有教師自
不具戒籙已具戒彼有弟子久共一
處即知我師不能具戒共相謂曰我
若告向餘人外既聞已我之教師即
被輕賤我等於後云何見師共住承
事教師自知好惡我等應可覆護勿
向人說何以故我此教師時時供我
衣服飲食湯藥卧具是時弟子貪此
供給覆護教師不向人說今知破戒
時彼教師應須弟子覆護於我如上
所說此世間中第一教師復次第二
教師世間有一教師用不淨之物以

將充命自將清淨之居亦非罪失彼
有弟子久居一處後乃得知我之教
師用不淨物以將充活自將清淨亦
當有罪我弟子等若說教師此事外
將輕賤此等之緣我諸弟子若為可活
此教師作諸種不淨罪可自知然不關
我諸弟子事又此教師常念我等時
時供給衣服飲食湯藥卧具時諸弟
子貪著供給覆護教師教師常思念
此弟子便覆於我此是世間中第二
教師復次第三教師者又世間中有
如是教師智見不淨教師自將智淨
無過彼有弟子久居一處乃見教師
智見不淨教師自將智淨無過我等
今向外人說陳教師外將輕賤無禮
我等得如是教師若為堪活此教師
作智見不淨罪可自知然不關我諸
弟子事又此教師常念我等時時供
給飲食衣服湯藥卧具時諸弟子貪
著供給覆護教師教師常思念此弟
子可令覆護於我此世間中第二教
師復次第四教師者又世間中有如
是教師妄與人授種種記自將不妄

我與授記皆悉真實彼有弟子又居
一處見師妄與諸人種種授記自將
不妄我與授記悉皆真實弟子等云
我向外人陳說教師必將輕賤無禮
我等得如是教師若為同活此教師
妄與授記之罪師可自知然不聞我
弟子之事此教師念我等悉令覆護
此教師時時常念我等弟子供給衣
服飲食湯藥卧具時弟子等貪著供
給覆護教師教師自念我妄與授記
弟子可令覆護於我常憶此念此世
間中第四教師復次第五教師者又
世間中有如是教師常虛妄說法自
將是實彼有弟子又居一處見師常
虛妄說法自將為實我等弟子向外
人說必將輕賤不禮我等得如是教
師若為同活此教師妄與說法之罪師
自得知然不聞我弟子之事教師常
念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧
具其弟子等貪著供給覆護教師教
師亦常念我雖虛妄說法弟子可
令覆護於我此世間中第五教師
佛告諸苾芻我受持戒清淨我自將

實戒清淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行故不用弟子為戒常覆護我無憂此怖我用清淨之物以將充活我將是實淨之物故不用諸弟子常覆護我無憂此怖諸苾芻我智見實相亦將是實我無憂此怖不應令弟子為智見故覆護我佛告諸苾芻我所授記一將是實我念實故無憂此怖不應令諸弟子為授記故令覆護我佛告諸苾芻我說法如實亦將是如實故無憂此怖不應令弟子為法故令覆護我佛告諸苾芻當知世間五種妄教師自有過失故令弟子覆護我不應如是不應憂怖亦不應於汝弟子等勢力可住常責汝等苾芻若有苾芻受我真實責可令近住我法若不能受我真實責者自令退散譬如瓦師未燒之器以將入火好者自現宜牢惡者自然破裂瓦師不起憐心亦不怖畏善惡自現應以可住我亦如是受學教法常真實責汝好者可自覺真實惡者任自退散我所說法清淨故不應怖畏汝等當知說此言已

即從坐起入自微訶羅中余時天授
苾芻語四苾芻一名孤迦利迦二名
騫茶達騫三名羯吒謨洛迦四名三
沒達羅達多言汝等可來與我同伴
彼喬荖摩沙門見今在世我等五人
同意破大眾及破法輪我等滅後名
稱後世我得如是名出具壽提婆達
多等昔沙門喬荖摩在世多有神通
威力提婆達多等五人得破衆僧法輪
我名傳流四方彼孤迦利迦報提婆
達多日我等不能破於佛世尊弟子
衆和合住及彼法輪亦不能破何以
故天授又世尊聲聞弟子多有神通
威力及有天眼遠知我心若我等平
章事他悉具知為此者故我等不能破
其和合僧天授報孤迦利迦等言我
有一好方便我等往諸老宿苾芻邊
啓請供養汝等所須一切之物我等
供給不令闕少更往於年少苾芻邊
供給無鉢者施鉢無衣服者與衣服
所須者我即具給及求法者賜法及
求教者我教之令悉成就孤迦利迦
等報天授曰此之方便亦得成事今

時提婆達多為破和合僧衆故即往詣諸老宿苾芻說陳事意老宿等忘苾芻即知提婆達多欲破和合僧伽作如是方便老宿等知已遮相告曰提婆達多欲作方便故破僧伽事見此因故諸苾芻往詣佛所說提婆達多欲破和合僧及以法輪以此因緣具白世尊天授有意欲破僧輪今時世尊告諸苾芻等曰汝等宜應別諫天授若更有作如是流類應可諫曰天授汝莫破和合僧伽作闍諱事執受而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝等今應捨作破僧伽事時諸苾芻奉佛教已尋即別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧伽作闍諱事非法而住天授應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧伽事時諸苾芻別諫之時提婆達多堅執其事無心棄捨云此事真實餘皆虛妄時諸苾芻具以此緣而白世尊大德

我已別諫提婆達多我等為作別諫之時提婆達多堅執不捨而此事真實餘皆虛妄今時佛告諸苾芻汝等應與提婆達多作白四羯磨對眾諫之若更有餘如是流類應如是諫當敷座具次鳴健椎應先白言復摠集僧伽集已今一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作闍諍事非法而住時諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此真實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作闍諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作闍諍事執受而住諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事真實餘皆虛妄僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提

婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事
執受而住提婆達多應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住汝提婆達
多應捨破僧伽事若諸具壽悉許與
提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝
提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍
事執受而住汝提婆達多應與和合
僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合
大師教法令得光顯安樂而住汝提婆
達多應捨如是破僧伽事者默然若
不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽今已作白四羯磨諫提
婆達多竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持時諸苾芻既奉佛教已
即以白四羯磨諫彼提婆達多時提
婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛
妄時提婆達多有助伴四人共相隨
順說破僧伽事告諸苾芻曰大德莫
於法律方為言說知而說非不知說
彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻以此

因緣具白世尊廣說如上乃至我亦
愛樂世尊告曰汝等苾芻當與助伴
四人作別諫法若更有餘如是流類
亦應可諫應如是作汝孤迦里迦塞荼
達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達
多知彼苾芻欲破和合僧伽作闍諱
事執受而住汝等共為助伴莫相隨順
說破僧伽事莫向諸苾芻作如是語
諸大德莫共彼苾芻所有言說若好
若惡何以故而彼苾芻是法語者是
律語者依於法律方為言說若好若
惡何以故而彼苾芻是法語者是律
語者依於法律方為言說知而說非
不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故
具壽而彼苾芻非法律語不依法律
而作言說不知而說非是知說堅執
而住汝莫愛樂破和合僧伽當樂和
合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍同
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂而住具壽汝今可捨隨順破
僧伽不和合事時諸苾芻奉教而作
即以別諫諫彼四人作如是說汝孤迦
里迦等四人知彼苾芻欲破和合僧伽

作闍諍事堅執而住莫共為伴順邪
違正諸具壽汝等勿於諸苾芻作如
是語諸大德莫共彼苾芻論好論惡何
以故而彼苾芻是法律語依於法律
而作言說知而說非不知說彼愛樂
者我亦愛樂何以故具壽然彼苾芻
非法律語不依律而作言說不知
而說非是知說具壽汝莫愛樂破僧
伽事當樂和合僧伽應共和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住具壽汝今
應捨隨順破僧伽不和合事時諸苾
芻別諫之時彼同伴人不肯受語堅
執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾
芻以此因緣具白世尊大德我已別
諫孤迦里迦等我等為作別諫之時
孤迦里迦等堅執其事無心棄捨而
云此事真實餘皆虛妄佛告諸苾芻
汝等應與孤迦里迦等作白四羯磨
對眾諫之若更有餘如是流類同前
集眾作白羯磨應如是作大德僧伽
聽此孤迦里迦褻茶達驃羯毛談洛
迦底灑三沒達羅達多知彼苾芻欲

破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨
順於彼不和合事諸苾芻作如是諫
時汝等莫向諸苾芻作如是語諸大
德莫共彼苾芻所有言說若好若惡
何以故而彼苾芻是法語者是律語
者依於法律而作言說知而說非不
知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻
為作別諫別諫之時彼於其事堅執
而住作如是語此事真實餘皆虛妄
若僧伽時至僧伽應許僧伽今以自
四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤迦
里迦等知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪
諍事執受而住隨順於彼不和合事
諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾
芻等作如是語大德彼苾芻所有言
說若好若惡何以故而彼苾芻是法
語者是律語者依於法律而作言說
知而說非不知而說彼愛樂者我亦
愛樂何以故而彼苾芻非法語者非律
語者而彼苾芻於非法律執受而住
不知而說非是知說諸具壽真樂破
僧伽事當樂和合僧伽應共僧伽和
合歡喜無諍同心一說如水乳合大

師教法令得光顯安樂而住諸具壽
汝今應捨隨伴破僧伽不和合事白
如是次作羯磨准白應為諸苾芻既
奉教已自言如是我等當諫即以白四
羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅
執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾
芻以綵白佛大德我等以白四羯磨
諫彼孤迦里迦等時堅執其事無心
棄捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾芻
提婆達多共伴四人順邪違正從今已
去破我弟子和合僧伽并破法輪有大
勢力時提婆達多聞是語已便作是說
沙門喬答摩與我授記告諸苾芻曰提
婆達多共伴四人順邪違正從今已
去破我弟子和合僧伽并破法輪有
大勢力即告孤迦里迦等當知沙門
喬答摩與我授記提婆達多共伴四
人順邪違正從今已去破我弟子和
合僧伽并破法輪有大勢力時提婆
達多於破僧事更增勇猛諸苾芻聞
具白世尊今時世尊以此因緣集苾
芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆

達多比丘日汝實欲破和合僧伽作
毘諍事堅執而住提婆達多自言大
德實余今時世尊告提婆達多日汝
非沙門非隨順不清淨不應為非出
家人之所作事若苾芻興方便欲破
僧伽者得惡作罪若別諫時事不捨
者皆得麤罪若作自四羯磨如法如
律如佛所教諫誨之時捨者善若不
捨者自了之時得麤罪作初番了時
亦得麤罪若第三番羯磨結了之時
而不捨者得僧伽伐尸沙

今時世尊即於本座為諸聲聞弟子
欲制破僧隨伴學處告諸苾芻日汝
諸苾芻且未須起僧伽有少事業世
尊知而故問廣說如前世尊即便問
孤迦里迦等四人日汝等實知提婆
達多欲破和合僧伽作破僧伽方便
勸作諍事堅執而住汝共為伴順邪
違正告諸苾芻日大德共彼苾芻有
所論說若好若惡等乃至非出家
人之所應作廣說如前今時具壽
十力迦攝波教提婆達多神通道
法當時諸苾芻告十力迦攝波日

何故上座教惡人提婆達多神通
道法十力迦攝答曰具壽我當不
知此惡行人我若知此人惡行不教
神字何論教通道法今時衆多苾芻
告提婆達多曰汝得利益供養悉是
上座十力迦攝之德汝得如是應往
供養十力迦攝其大衆作此語方便
以提婆達多往十力迦攝令教提婆
達多捨此惡心得令行善為說此事
故時提婆達多告諸苾芻彼十力迦
攝與我何力我自日夜常求精進苦
行得第一禪定力是我自求不關十
力迦攝事時提婆達多作此無恩之
語所有神通皆悉退散時諸苾芻知
提婆達多無恩故神通退散今時諸
苾芻有疑詣此尊所頂禮佛足白世
尊曰提婆達多於十力迦攝無恩故
所有神通皆悉退散佛告諸苾芻其
提婆達多非是今時無恩為此失却
神通亦是往昔無恩之語失却神通
所學之法皆悉退散汝等諦聽佛告
諸苾芻此波羅痾斯城昔有國王名曰
梵授時彼城中有一旃荼羅善明健

陀羅咒禁之法承彼咒力飛騰虛空
詣香山採得非時奇妙花果待還
城內奉獻國王王見恭敬心生歡喜
即以聚落賞旃荼羅今時南天竺有
一摩訶婆為學咒故往波羅痾斯城
問諸人衆誰善咒法諸人見問報摩
訶婆今此國內有旃荼羅善能治咒
摩訶聞已便詣旃荼羅覈合掌白言
我今來此奉侍親教旃荼羅問曰為
求何事而云供養答曰為學咒故旃
荼羅即說頌曰

明咒不惠人 以咒換方與 或時得承事
或復獲珍財 若不如是者 縱死不傳授

時摩訶婆報親教曰我無珍物唯空
承事供養幾時可得此咒旃荼羅曰
十二年中承事供養我者由知得不
摩訶婆為學咒故一心承事供養漸
至一年今時旃荼羅為親會故身飲
酒醉夜至家中弟子摩訶婆見即作
是念今親教身醉我於今夜可重加
親近侍衛即與敷設床席卧著親教
得令安隱今時親教床上轉動當即
承批忽折聞床枕折聲摩訶婆自起

作如是念親教床枕摧折卧不安隱
我於床下脊脊床枕不令墮地作此
念已即於床下替枕而著不令墮地
醉人常法可有身力盛者二更醒悟
其親教飲酒多至於初夜不醒嘔變
變於摩納身上摩納婆自見身上變
吐狼籍即作是念我若為變出言親
教聞已不能得睡作此念已枕下不
言默然而住即至半夜親教醒覺見
摩納婆於床下身上嘔變極以狼籍親
教即問床下是誰弟子答曰我摩納
婆親教問曰云何在於床下弟子即
如上摠說親教聞此語已生大歡喜
笑摩納婆于我於此慶甚大歡喜起
離於床下洗浴清淨來賜汝法時摩
納婆即洗衣裳平旦來至親教見已
即賜呪法時弟子依法學得呪已其
弟子為急心故即作是念我得此呪
宜於城中作其呪法自試神通念已
即騰虚空往香山取非時花果來至
波羅延斯獻奉國內大臣大臣得已却
獻國王國王問大臣曰卿何處得此非
時好花大臣報曰南天竺國摩納婆

將來與臣臣即奉獻大王彼摩納婆
極明呪法族姓亦大唯願大王留此
咒師摩納婆用此旃荼羅作勿此旃荼
羅是不淨行願即趣却所有聚落迴
與摩納婆既作語已今時國王依臣
所請趣却旃荼羅安置摩納婆亦迴
聚落訖其旃荼羅報國王曰此摩納
婆是我弟子呪法可過勝我時國王
問摩納婆汝今呪法可是旃荼羅
教不時摩納婆答大王曰我自苦行
一年日夜不絕求得此法旃荼羅可
虛與我時摩納婆無思於親教故當
即失其呪驗後所作法皆悉不成佛
告諸苾芻彼摩納婆學得神呪為無
思故呪力退散今提婆達多身是也為
無思故神通退散諸苾芻當知所學
法親教不合無思自今已後無思者
獲越法罪

今時世尊從王舍城詣伽耶山時提
婆達多共五百苾芻於人間行阿闍
世王愛樂提婆達多即與五百車乘
奉上提婆達多令作路糧至於中路
逢諸苾芻苾芻問將車人曰此是誰

車車人報曰此是阿闍世王奉與提婆達多苾芻聞此語已即至佛所而說其言時阿闍世王無智將五百車菓與提婆達多以為供養不與世尊世尊告諸苾芻其阿闍世王非是今世無智亦供養無智人往昔先世亦乃如是汝等諦聽乃往古昔東天竺有一村去村不遠有一林其林種種花菓茂盛流泉浴池有五百仙住彼林中常食自落之菓及取樹根以為飲食亦取樹皮以為衣服今時有一阿摩菓樹枝菓垂地極將豐熟彼五百仙人至於樹邊隨樹乞菓其樹神心貪恠菓故不令落地是時仙眾見菓不落復留一仙令看所住之處餘者往於餘樹更重求菓仙眾去後有五百賊來至林中到彼樹邊見菓豐盛遙相議曰我等作何方便食此樹菓尊者告曰汝等取斧截割此樹令菓落地汝等可以食足樹神聞尊者此語心生悲怖慙惜其樹時樹神搖動其身菓悉落地其時賊眾俱共食菓食菓既已時仙即至見樹摧菓悉落盡

仙衆即問彼守林仙人今此樹菓是誰食盡彼守仙人即以上事具答諸仙
今時諸仙人即責樹神是汝無智憎善
愛惡不與善人果與惡人果佛告諸
苾芻昔無智樹神者今阿闍世王是
賊中尊者今提婆達多是此阿闍世
王先時無智施惡人菓不供養好人
今無智與提婆達多物不供養清淨
苾芻今時世尊從摩揭陀往至王舍
城羯蘭鐸迦竹林園中與大苾芻同
住前後圍遶今時提婆達多在王舍
城於人間常行非法不善是時城內
衆人皆往白佛是時提婆達多作諸
惡不善世尊既聞此語告阿難隨日
汝將一苾芻隨行入王舍城街街曲
曲人間若見婆羅門及長者居士說
如是語提婆達多及同伴若作非法
罪惡人不須謗佛法僧何以故此人
非行佛法行人若有人說提婆達多
有神通威德汝報彼提婆達多先有
神通今悉退失無一神驗今時阿難
隨受佛教已即入王舍城說如上語

若後提婆達多更作不善惡業勿更
來佛邊取說其過。爾時世尊為慈悲
故現其身。患時醫王活命。為佛合煎
酥藥。藥名那羅。若藥佛問醫王。此
藥不可思議。醫王答世尊曰。實不
可思議。佛復告醫王。極不可思議。答
曰。實極不可思議。世尊復問醫王。汝
可知不答。曰。我知世尊。佛復告醫王。
汝實不知。答曰。我實不知。佛復告醫王。
何者。是不可思議。答曰。牛食水草能
出甘露。此酥合煎成此妙藥。那羅若藥
佛復問醫王。何者。極不可思議。答曰。
佛出於世。能說妙法。能令僧衆依教
而行。此是極不可思議。佛復問醫王。何
者是。汝可知。耶。答曰。一切皆歸死除
佛之外。無有得脫者。佛復問醫王。何
者。汝實不知。答曰。我知人滅不知去
處。爾時諸艾蒿聞此語。已心生疑惑。
遮相問曰。此侍縛迦善解佛意。
爾時諸艾蒿即問世尊。看此侍縛迦
善知佛意。佛即告諸艾蒿。此侍縛迦
非是今世善知佛意。亦前世之中善
知佛意。汝等諦聽佛告諸艾蒿。往昔

一村落中有一長者名曰善有其家
極富後娶一妻妊至十月乃生一女
至二十一日集諸眷屬乞立名字其
眷屬等即與此孩女名曰善行乃至
復生一子集諸眷屬乞立名字其眷
屬等與名曰善德其長者作如是念
我今有子將諸財寶可往興生更作
思念我若興生於後多留財物恐畏
我妻用我財却作此念已便少留財
自餘貴寶於金瓶中而滿盛之復以
真珠玳瑁瓶項蓋其瓶口將至寒林
馬耳樹下掘坑埋之別取資財即往
興易至他國所信加得利便更娶妻乃
至又誕多子其前妻子漸為長大而
問母言我父何在母曰承聞汝父今
在某城多饒財貨甚得安寧汝可往
彼父若見汝應相濟及子聞此語便
詣父處入於市內父子相見父見子
面即便識之笑言汝從何來欲何所
至其子具陳上事父知已子將歸住
處告言汝寶莫向他言為是我子至
於住處心生怜愛洗浣衣服重加情
念自餘妻息而問之言此是何人父

言此是我友之子其餘子等見父加
怜而作是念此必是子侵我等財父
便作念我今宜可與彼財本令還所
住若不如如此自餘子等定有妬心而
傷害之父復作念若與彼財為其物
故在此親戚恐殺害之即作書頌而
與其子作書頌已與子還還諸親在
道即提問言汝父與何等物答曰唯
與一書諸人等曰必以方便令彼歸
還隨意放之便達本國見母啓拜母問
汝於父邊得何等物答曰更不得物
唯與此書母曰汝父欺養徒獲辛苦
子言我父甚為智慧實不輕義即讀
其頌思惟句義而解釋之既了知已
即詣瓶家方掘取之將至家中成大
富貴佛言其葛過去父者即我身是
彼其子者今侍縛迦是我以方便而教
訓之便知我意今亦如是今時侍縛
迦而作是念如來大金剛體微少
酥膏何以為足應用二片作是念已
即量取二斤熟酥膏置钵中世尊
食之而食少許與諸苾芻苾芻禮謝
世尊于時提婆婆達多見此事已而作

是念我應食酥而問侍縛迦言沙門
奇荅摩蕪食幾多侍縛迦荅曰正有
二斤告言我亦欲食二斤侍縛迦曰
如來世尊大金剛體所食酥量能使
消化非汝所及提婆達多曰我今亦
是大金剛體何不能消即取二斤而
便食之至明清旦佛所食酥皆悉消
化侍縛迦持粥來奉世尊如來即食
提婆達多酥猶在腹亦食其粥腹即
大痛旋轉叫喚晝夜不安阿難隨於
自親族心有願應聞其受痛情生悲
慙詣世尊所而白佛言提婆達多為
多食酥未消喫粥腹痛不安今時如
來即舒百福莊嚴功德千輻輪臂無
畏相手通徹山壁按提婆達多頂告
諸苾芻曰我於提婆達多及羅怛羅
心生平等更無有異提婆達多諸痛
苦劇皆悉除滅作是語已時提婆達
多眾苦頓除從死得蘇即觀其手方
知佛辭而作是念此是沙門奇荅摩
辭為提婆達多由無量劫來懷惡毒
故雖知承以佛威得脫劇苦便作是
語其悉達多善能學得如是醫藥以

因此法能自濟人于時四面而出大聲如來世尊以誠實語救提婆達多劇苦痛惱提婆達多衆及諸人聞此聲時無不慶喜皆共稱讚世尊神力不可思議甚為奇特時諸苾芻詣提婆達多處告曰佛若不救當死無疑提婆達多曰佛知善術方欲衆人皆隨已故而作斯法諸苾芻曰提婆達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛教耶提婆達多曰何關彼能救我腹內酥消痛苦自除時諸苾芻既聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言唯願如來視聽提婆達多世尊於彼有大慈悲彼今無恩無報

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第卅

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說行有部毗奈耶破僧事卷第十五頌

大唐三藏法師義淨奉

制譯

佛告諸苾芻提婆達多非為今時無
恩無報從昔已來亦無恩無報汝等
等聽我當為說攝頌曰

佛告諸苾芻乃往古昔此婆羅痾斯
城有一大村去村不遠有一大林花
菓茂盛流泉浴池有一仙人名憍尸
迦在彼林中每食隨落之菓衣服樹皮
心大慈悲種種禽獸皆咸依附有一
母象在彼林中當產之時聞師子吼
心大驚怖失大小便弃子而走出於
林中時仙採菓見小象子知其失母
仙起慈心慈彼象子尋不見其母求
不能得遂収象子至自住處而鞠養
之如子無異既漸長大便壞仙處花
菓樹木仙既見已遂即噴責為知仙
瞋更不損林象又漸大心極猛盛後
復損林仙又訶責象無怖懼仙加苦
噴象起害心欲踐仙人仙走入室象
以鼻牙損仙半屋便即自走時樹林
神即說頌曰

佛告諸苾芻往昔仙人者今我身是
往昔象者今提婆達多是往昔無思
今亦如是無有善報汝等當知
佛告諸苾芻提婆達多復有無思無
報之行汝等諦聽往昔此波羅奈斯
時有國王名大帝釋軍國土豐饒人
皆快樂王有夫人号为月光但所作
夢皆有真實於彼國內有一菩薩而
作鹿王其形金色殊勝端正人所見
者無有厭足自知端正心常怖畏恒
怕獵師常藏其身時諸禽獸手相解
語時有一鳥詣鹿王所心生愛念作
如是語阿舅云何驚怖食草金色鹿
王便即報曰我為端正一切獵師若
見我者恐相殺害為此食草心常驚
怖為尋報曰我於夜中亦怕鵩鵂我
等與舅從今已去更相守護若於白
日我處高樹監察好惡有事報王若
至夜中王當觀視有事報我於彼國
中有一大河在於林側時有二人先
有死讎忽然相逢一人力勝遂搏死
人擲於河中其水流急被人漂溺便
作是言誰能救得我者我與作奴時

彼鹿王與五百眷屬至河飲水聞此聲已起慈悲心便入水中欲救溺人。是時老鳥來詣王所便即告言此黑頭虫都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時彼鹿王為慈悲故不取鳥言往溺人所背負而出既到岸上以口解繩待蘓息已便即報言子須當知此是歸路汝當好去時彼溺人胡跪合掌報鹿王言我於王邊更得此命願常供侍為奴以報王恩時彼鹿王即說頌曰

不用汝為奴亦不須承事 但莫說見我恐彼取我皮

我今於汝更求一事汝隨我願勿言見我即是報恩何以故我身端嚴色相具足恐彼人知殺我取皮是故莫說見我在此彼人答言敬從王願我定不說即起合掌右繞三匝作禮而去

今時月光夫人受五欲樂疲極而睡於後夜中夢見鹿王身皮金色微妙端嚴坐師子座為諸國王及諸人眾說甚深法夢中思惟我作此夢定是

真實歡喜而寤即向於王說夢中見
王既聞是信其所夢心生驚恠何得有
鹿處師子座為衆說法時月光夫人
為王陳說悅意之語王大歡喜即便
殷勤勸請王為覓金色之鹿王勅群臣
國內獵師總召令集諸臣奉命召諸獵
師將詣王所王問獵師我聞國內有
金色鹿汝等見不若有見者以炙繩
繫勿令傷損將來見我時諸獵師白
大王言我獵多年不見此鹿亦不曾
聞大王既聞鹿在何處請為王捉王
勅諸臣擊鼓宣令訪有見者來報我
知我即當賞五百兩聚落諸臣受教擊
鼓集衆宣王賞募時彼窮人聞王重募
即便作念我今貧困為欲貪求王之
重賞為當報恩不說其鹿佛告諸苾
芻世間常法一切有情五欲所繫無
惡不作時彼窮人心貪五欲即思往
時被惡執縛復作是念我今背恩欲
報彼恩不懼未來如前苦事應報其
怨作是念已詣王宮門見種種莊嚴
依王正法使守門者白大王知王既
聞已即喚令入其人報王於山林中

具諸花菓有一鹿王身大金色千鹿
圍繞至極端正我知其處令王得見
王聞語已心大歡喜召諸群臣將其
兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從
其人引前往鹿王所布兵圍繞時彼
鹿王親友之鳥恒在高樹遙見兵衆來
漸近林中鳥即下樹報鹿王言前被
溺人是背恩者王不須救不用我言
鹿王問言有何所以鳥荅鹿王前者
溺人將諸兵衆來獵鹿王時彼千鹿
聞兵衆聲驚怖走散是時鹿王即作
是念我今若走彼諸兵衆尋覓於我
亦殺千鹿我寧守死活彼千鹿作是
念已余時鹿王詣國王所往時溺人
遙見鹿王即舉兩手指示王言金色
鹿王彼來者是

佛告諸莫葛衆生若造極惡業者不
待來生今即見受被溺之人由不知
恩造惡造惡故手指鹿訖手即墮地王
見是事恠而問言何怨如是兩手墮
落時彼溺人苦痛悲泣即便向王以
頌答曰

穿墻盜物者 此不名為賊 有恩而不報

是名為大賊

王聞此語即問彼人此頌何義我今不解時彼溺人即便為王具說前事王聞是已為不知恩溺人說頌報曰無恩溺人何故汝身不陷入地何故汝舌不破百分何故金剛執持刀杖不殺害汝一切鬼神何不打破汝汝極背恩何故少報王知彼鹿是大菩薩有大威德告諸臣言應與鹿王設大供養卿等速迴掃灑道路懸繒幡蓋燒眾名香我與鹿王俱來入城諸臣聞勅具依王教是時國王令金色鹿在前而行國王大臣隨鹿王後入娑羅底斯城於宮門前置師子座種種莊嚴請鹿王坐王及月光夫人後宮嫔女王子人民圍遶而坐是時鹿王方說妙法王及夫人一切大眾既聞法已即請鹿王為受五戒一切有情願歸菩提王見是已心大歡喜向鹿王言王所遊處山林曠野悉施鹿王我從今後永斷殺生亦令國人不得遊獵願諸有情於諸住處心無怖畏

佛告諸苾芻今時鹿王者今我身是時無思辦人今提婆達多是過去無思今亦如是佛告諸苾芻提婆達多復有無思無報之行汝等諦聽往昔娑羅城斯邊界聚落於中有一作花塲人其聚落傍有一河水作花塲人每常渡水取花來去後於一時欲渡河水於此河中非時得一菴沒羅菓持詣王城與守門者守門者得轉餉通事通事人得便奉進王王得其菓復與王妃妃得其菓即便食之以菓香美復從王索王復問彼通事之人何處得菓通事人答我於守門人邊得之王即遣喚守門人問菓汝從何得守門人云我於花塲人邊而得此菓王復遣喚作花塲人問言何處得菓花塲人答於河中得王語作花塲人汝往河所更覓此菓其花塲人既得勅已自齎糧食復往河所尋水而覓行至一山於高崖上遙見菓樹其巖峻絕一切獼猴皆不能上何況於人其作塲人多日尋覓無有上處糧食復盡其人心念我得王教今不覓其

菓今既不獲如何得歸作是念已不
頭身今手攀嶮崖漸漸而上未到果
所遂便墜落下有深澗墮在其中時
有菩薩作獼猴王遊行山谷見花鬘
人隨在深坑受諸飢苦菩薩發心救諸
舍識善巧方便時獼猴王遂設其計
取一大石輕重如人即便背負調習
運轉知得出坑遂負鬘人漸漸而出
由此疲極身體乏困當於彼時一切
禽獸悉解人語時獼猴王問花鬘人
汝因何事落在深坑時花鬘人廣如
上說是時菩薩便作是念此採菓人
不得其菓必當受罪我今應可與取
菴波羅菓菩薩雖困遂昇高巖摘取
其菓擲與鬘人彼人得已便自食足
餘殘菓子衣裓盛之獼猴下樹報花
鬘人言我今疲乏欲少時睡汝可警
覺守護於我花鬘答言好我警覺
猴便睡時花鬘人而作是念我路糧
盡若食菓子以何奉王應殺獼猴曝
作乾脯將充路糧方可得達時彼惡
人不知思故遂起惡念攀取大石打
獼猴頭骨髓俱破遂致命殞

尔時空中有一天神見此事已即說
頌曰

承事恭敬 猶如善友 有如是人
不知恩報

佛告諸苾芻汝等當知往昔獼猴王
者即我身是其花鬘惡人者今提婆
達多是非但過去不知報恩今亦如
是苾芻當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無
報之行汝等諦聽往昔之時有一山
林種種花菓時有一鳥名曰啄木其
林一邊有師子王尋常殺鹿而食後
殺一鹿遂便食敗骨橫咽中不能得
出痛苦多時不能得食羸劣飢瘦彼
鳥遊戲見師子王即便問曰阿舅何
故羸瘦如此師子答曰我有痛苦時
鳥問言何故痛苦其師子王廣如上
說鳥復報曰我為治苦汝是諸獸中
王能報恩不每日之中常與我食師
子王報曰依汝所須常能供給鳥便
思念我作方計除却其骨待去却後
然始令知待師子睡方可除骨既作
念已暫遊於樹求覓其食時師子王

遇涼風吹遂便美睡鳥見睡已以木
著口塞細更看遂入口中銜骨而出
在於樹上待師子王睡眠覺後將骨
示之時師子王須臾睡寤遂覺在手中
骨去無痛蹲踞頻呻鳥見歡喜從樹
飛下以骨示之報師子云阿舅苦痛
皆由此骨師子歡慶報彼鳥云外
甥我又苦痛今得除老我欲一生供
養承事唯願外甥日日来此鳥聞此
語歡喜而去後師子王正食鹿時其
冢木鳥被鷹所逐驚怖飢急飛投師
子詵被鷹逐飢急怖事願舅賜我一
食之食時師子王以頌答曰
我當行殺害 惡性亦惡行 我牙齒鋒利
入我口得出 應當自忻慶 今復更何索
鳥聞此說亦以頌答

物墮海中失 夢得寤時失 承事惡人失
救濟無恩人 此更為大失 我從汝何索
鳥說頌已即便飛去佛告諸比丘葛往
時啄木鳥王者即我身是彼無見師
子王者今提婆達多是先不知恩亦
不知報今亦如是汝等當知
世尊復告諸比丘葛曰提婆達多復有元

恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅門斯
城有二人常取柴樵賣以活命其人
復於一時執持繩斧往趣林邊將欲
伐柴即逢非時大暴風雨七日不息
為避風雨漸次經歷遂至山邊見一
石窟即欲入中將至窟門見熊在內
驚怖却走熊見驚走便呼彼云善男
子來汝勿怖我其人雖復聞彼熊呼
猶懷恐怖躊躇而立不前不却熊見
彼住即抱入窟不令驚懼與諸美菓
堪食樹根養經七日至第八日熊自
出外看其風雨見風雨歇即與美菓
發遣令去其人長跪合掌白言我蒙
供養身命得活我從今後何以報恩
熊即報曰汝但勿向外人導說我在
此住者即為報恩其人即便遶熊行道
經一匝已報其熊曰我終不敢報餘
人知說此語已便即而去其人行至
婆羅門斯城門見一獵師欲行遊獵
先共相識獵師問曰汝多日不還家
中婦兒眷屬悉皆憂惱言為被風雨
漂及虎狼食將作汝死已度大雨禽
獸多死汝今云何得活時採薪人說

熊收養廣如上說獵師問曰彼熊今
在何山何窟願汝視我時採柴人報
獵師曰我今縱死亦不能却入山林獵
師報曰多以巧言種種勸化我若殺
得與汝多分我取一分其人即起貪
心遂便却迴視彼熊處行至窟邊遙
指熊視是時獵師於其窟門多積柴
薪以火熏之時熊被煙火逼困苦欲
死即說頌曰

我此山中住 不害於一人 食菓及樹根
常起慈悲念 我今命欲盡 當復作何計
自念過去業 善惡今得報

時熊說此頌已即便命終時彼獵師知
熊死已即入窟中取熊剥皮分作三
分語彼樵人汝取肉二分我取一分
時採樵人以手取肉當取肉時兩手
俱落獵師見以唱言奇哉奇哉獵師
已肉亦不將行便却入城以希奇事
聞奏於王說向國人王既聞已親自
往看又取熊皮往詣寺中打鍾集眾
遂將熊皮安僧眾前王禮僧已為諸
僧眾說如上事寺中上坐證阿羅漢
果以頌報國王曰

大王今當知 此非實能熊身是勝上菩薩
富饒無上果 應三世供養 六王須起塔
時王聞已勅諸大臣取種種香木往
詣能空處所焚燒其身起塔安置種種
花香懸繒幡蓋灑掃供養國王大臣
及諸人等共立制約每一年中同集
供養共立制已禮塔而去一切人民
若有來禮彼塔及供養者皆得生天
佛告諸苾芻往昔能者今我身是昔
採樵惡人者今提婆達多是昔時早
已無恩無報今時亦復無恩無愧汝
等當知

今時世尊復告諸苾芻此提婆達多
復有無恩無報之行汝等諦聽往昔
婆羅痾斯城有一貧人常取柴樵賣
以活命其人後於一時執持繩斧詣
於山林至一樹邊欲採其樵遂逢大
蟲驚怖却走上一大樹不覺樹上有熊
見已復怕不敢更上熊見驚怖漸下
報言汝不須怕但依投我樵人聞已
亦不敢近熊見悲愍自來執抱於其
樹上還安穩處熊抱而坐是時樹下
大蟲報其熊曰此是無恩衆生後殃

尋汝何須守護當可擲於樹下我須食之若不得食我終不去

佛告諸苾芻此間之法有歸投者尚自守護何況菩薩有來歸投而不守護耶熊報大王曰此人投我終不違信由聞此語為飢乏故亦不肯去熊報樵人我今抱汝疲乏慙是睡少時汝自警覺并守護我頭枕樵人便起思念我慙是睡息當為樵人說十頌法作此念已熊即便睡至見熊睡報樵人曰汝能幾時樹上而住應可擲熊樹下我食即去免害於汝當得還家時樵人聞此語已即起惡念此蟲好語我於此處能幾時住作此念已便即擲熊樹下推落覺已未至地間即說十字

說已至地蟲既得熊遂便食取飽足便去樵人間熊說十字祕密之法便即思念熊有好法應說視我遂起貪求即生煩惱為失法故心迷狂走說十字曰

時樵人親屬既見癩狂將彼歸家更無餘語唯說十字其親屬等既見癩

狂即不覓醫人及善呪者種種醫方療不能差時婆羅飛斯城不遠有林多菓衆鳥皆集出美妙音時彼林中有仙人具五神通狂人親屬將視仙人踟躕禮拜便即自言我此眷屬顛狂心亂不說餘語唯宣十字我等不解如何給若仙人報曰此人造惡都不知恩殺大菩薩擲於樹下而未至地聞說於十字以攝十頌說此十字已墮地而死彼虎所食時採樵人便即顛狂時諸眷屬及仙門人皆白仙言云何十頌復有何義是時仙人次第解釋便說頌曰

今時世尊告諸苾芻汝等當知往昔熊者今我身是時採樵人不知恩者今提婆達多是昔不知恩今亦如是汝等當知

今時世尊告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽昔有一城名曰寂靜其中有王亦名寂靜國王豐饒人民安樂無諸賊盜不相征伐王性慈悲愍諸衆生等如一子心好惠施常樂聽法無有慳貪供養沙

門婆羅門等及諸貧病心無厭足王
有常法每日清旦先參父母後看病
人然治國務時有貧人重病極困整
人瞻者不肯與藥皆云定死病人既
開心懷苦惱悲泣遊行至寂靜城時
王春時與諸群臣后妃眷屬欲遊園
觀行詣城門時彼病人拄杖悲泣跪
拜王前白其王曰唯願大王救我救
我如是病苦令得命全王既見已起
大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我國
內所有整人臣奉王命遂即召集一
切整人便將見王王喚病人躬自親
看汝等整人必須治差諸整見已白
大王曰觀此人病藥極難得王便問
曰何故難得整答王言要須一生不
解嗔人而取其血者莫藥治之方可除
差如若不得其病不除王既聞已便
作是念我既不能救一人命用此王
位及身命為却自觀察我一生未無
有瞋處作是念已命其乳母便即問
曰我幼小時不有瞋不乳母答言自
生抱王我尚無瞋何況王身未將為
定更問親母兒自生來見有瞋不母便

報日既懷王已我尚無瞋況王自身
王既聞已歡喜踊躍作如是念今得
藥耶告諸醫人於我身上五處下針
刺取其血諸醫自王病人卑下三是
貴勝我今不敢於王身上而輒下針
佛告諸苾芻一切菩薩善解世間種
種事業今時國王起慈悲心即自下
針五處出血令器皆滿便付醫人即
令作粥與病人食是時國人見王慈
悲善養黎庶王子臣人后妃嫔女一
切國人悉皆啼泣共相謂曰王慈一
人不惜身命棄捨我等今無依怙王
既聞已報諸人曰汝勿懊惱此非惡
事今時大王於其六月日日出血供
其病人是時國王漸加羸瘦身體無
力清淨諸天見王事已作如是念此
是賢劫菩薩身若遭衰亡非是好事
我等以天威力方便毛孔之中皆入
甘露念已即與威力王當可活病人
得免諸天加威力王得平復病人又差
王便更與病人五大好材時彼病人寧
靜城中與其城內王臣宰身身為同
類八方傳号經於六月與病人血食

乃得差及以更賞五大好村八方既聞此号皆悉恠念来至彼城問彼病人曰實國王經六月中出血供養汝不彼病惡人即作無恩無報告諸人曰此之國王於我何益身有惡血應合弃却或以施人此有何恠然彼惡人出此語已即於地中火出燒此人家一切皆盡彼之病人却得獲病佛告諸苾芻彼國王者今我身是彼時病人無恩無報今提婆達多是佛告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔過去婆羅痾斯城有一國王廣如前說乃至王妃生一王子顏身端嚴其色赤白頭面圓滿猶如傘蓋手臂垂下猶如象鼻兩眉相連額廣鼻直一切肢節悉皆圓足彼生之時諸吉祥事悉皆現前生已經於二十一日一切眷屬皆来集會作諸喜樂是時諸臣相共白言王子生時百千吉祥皆悉現前因此立名号為善行廣說如上乃至漸長時彼善行性大慈悲於諸有情生怜愍心常樂布施濟給沙門婆羅門及諸貧

窮遠行人等。今時父王語善行言。自
今已後不應如是。恒行布施我國庫。
藏不可供足。是時王妃又生一子。彼
子生時。百千災厄不吉祥事皆悉現。
前乃至立号名為惡行。至彼長大。佛
告諸苾芻。世間常法行布施者。眾人
喜愛。名稱普聞。有異國王聞其善行。
好行惠施。遂欲嫁女為善行妻。多與
珍寶車乘。僮僕。作書遣使詣婆羅痾
斯國報其王知。王聞歡喜許共為婚。是
時善行前白父王。不欲費損父王庫
藏。我今入海自求珍寶。得已娶妻。王
即聽許。善行見許歡喜。裝束辦糧。欲
去惡行見已。即作是念。今此我兄自
他國人皆悉愛敬。入海採寶。忽若得
來。父王大臣一切國人倍生敬重。我
父必當策為國主。我無國分。我今宜
可設一方便。隨彼入海。伺求殺之。殺
身得迴。樂與不樂。父必策我以為太
子。作此念已。亦詣父所。白父王曰。我
兄隨兄入海求寶。王聞許之。惡行歡
喜。亦作裝束。是時善行於此城內擊
鼓搖鈴。通告眾人。我欲入海。有能去

者應辦糧食裝束隨行我為商主水陸阻難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸稅作是語已有五百人至太子所白太子言我等請隨太子于時取吉勝曰即便同去廣說如前乃至入海即告弟曰此舶海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖惡行報云如兄所教舶遇好風遂至寶所是時舶師告於太子及衆人曰汝等昔聞有珍寶渚今此處是有種種寶隨其採取衆人聞已歡喜踊躍即便下舡取種種寶猶如麻麥滿其舡中善行太子取如意珠繫其腰下迴舡而還欲至此岸逢摩竭魚打破其舡是時惡行即捉其兄舡人珍寶皆悉漂失唯有惡行以兄威力得至此岸善行用力既出海已疲極而睡惡行守兄遂見其兄要下寶珠即作是念兄得好珠我失所獲我今應可刺兄目瞎待珠獨還作是念已先盜取寶便以棘針刺兄目瞎弃之而去善行無眼不知歸路後牧牛人見已問云從何而來是時盲人具如上說牧牛人知即

起慈心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家內時為彈琴牧牛人妻心生愛念即起染欲語盲人云共我行私盲人聞已兩手掩耳白云勿出此語我不欲聞汝是我妹何出此言佛告諸苾芻世間常法一切有情心貪欲色若不相隨各生嗔恚時彼婦人見不遂意即生瞋恨起心謗染告其夫云彼無目人欲姪穢我如何家內養此惡人

佛復告諸苾芻世間常法一切有情於所愛妻被人侵汙心生瞋惱比一切惡此恚為重由此因緣其牧牛人聞妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此人重罪今見無目即是受報不須殺害但駢令出作此念已即便駢出其無目人抱琴而去巡歷城邑乞求活命後時父王既崩之後其弟惡行即紹王位無目之人漸次乞求至妻國城其妻年長諸國王子皆從覓索女之父王告其女曰先嫁汝時善行王子入海船沒而死今有王子等覓求索汝如不嫁汝恐諸王子心懷瞋

恨是故我今共汝平章汝心若為女
白王曰唯願父王勅國內人嚴淨城
邑並諸國人女自簡選父王允女所請
遂勅境內及諸外國我有一女今欲
出嫁集諸國人自簡駙馬遂即嚴飾
城隍如歡喜園即令擊鼓宣告現在
城中所有人衆及四遠來者王女求
夫隨情選擇君等隨力莊飾皆來集
會至明清旦嚴飾王女與諸姝女相
隨而出如歡喜園中吉祥天女處妙
花林遂於城中百千萬數大衆之中
次第巡行自求夫主其時善行立在一
邊彈琴而住有情業力因緣會合
共相遭遇聞彼琴聲心生戀慕即以
花鬘遙擲其上告言此人是我夫主
時諸大衆各生憂惱共出譙言今此
衆內有多豪族諸方貴勝王子大臣
年華可愛及此城內美妙男子如何
弃此而取盲人以為夫主時王近臣見此
事已心懷憂惱便入白王王隨女情求
得夫主王問如何答言眼瞎王聞愁
惱嘆女來問少女何意今此城中多
有賢人貴勝宰輔大臣及四遠來男

子非一何因不愛而取音人女答父
云我愛於此王曰若尔宜應就彼何
故住斯女即詣彼告言仁是我夫答
曰汝為非理作此思惟其餘男子而
為交耶女曰仁者我無此心作如是
事問曰如何得知女即懇誠發實信
語仁今證實我心如念善行王子及
於仁處情生樂欲無異心者願仁一
日平復如故而此少女發實語時盲
人一目便即開明告曰賢女我是善
行被弟惡行而於我處為無利事女
曰何以得知仁是善行即發實語作
如是言我被惡行刺我眼時我心於
彼而無少恨斯言若實我之一目平
復如故說實語時雙眼明照是時王
女即將善行詣父王蒙白言此是我
夫王乃不信女便向王具說前事王
甚奇恠即令大禮共成婚媾已多嚴
兵馬令其善行還到本城雖彼惡行
冊立善行紹繼父位汝等艾菊於汝
意云何善行王子豈異人乎即我身
是其惡行者今提婆達多是非但今
時無有報恩往昔之時亦復如是

根本說初有部毗奈耶破僧事卷第十五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

聖旨破僧事卷十五

第三張

頌

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六

傾

大唐藏法師義淨奉制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有
恩報乃往古昔有一王都人民熾盛
安隱豐樂王有四子一名大枝二名
副枝三名隨枝四名小枝其四王子
年漸長大皆娶鄰國王女以之為妻
共於父所興逆害心父覺知已擯令
出國各將妻去行至曠野路糧皆盡
共立惡制可殺一妻取肉充食用瘠
身命得出長途于時小枝作如是念
寧可自死不斷他命更無餘計宜將
已妻密走他國作是念已將妻逃走
飢渴所逼妻便困乏不能前進告其
夫曰聖子我命將終無由涉路小枝
作念我於羅剎惡伴存彼軀命於此
而終深可傷惜即割脰肉與食又刺
臂血令飲妻食肉血漸漸徐行至一
山谷採拾根葉以濟身命於其山間
有大河水時有一人因遭怨賊截其
手足擲著河中作苦惱聲隨流而去
小枝因出叫苦叫聲生悲愍心尋聲

往見遂見一人隨水流下即入河中
背負令出置河岸上見手足俱無情
懷痛切問言善男子尔因何事遭斯
苦楚其人具以事答小枝報曰汝今
雖苦勿生憂怖將根菓令食便語妻
曰可生慈念看養此人既蒙恩養瘡
苦漸老其婦於彼情生愛著頻頻就
彼共作言談菩薩稟性少行欲染雖
時聚會無解婬情然此山中有根
果由菩薩威力悉皆精妙婦人食已
弥益邪心至其所求行非法彼便
不許答曰我幾命斷幸蒙見濟共為
惡事便是棄恩汝夫若知定分身首
婦數求反被煩惱逼遂共交通深生
愛著不欲暫離於其本夫心無戀樂
彼雖遣去亦不見隨便作是念今此
女人於我耽著私通他婦乃是大怨
我定遭苦即共籌議告其婦曰夫若
知我行非法者必當斷命此不須疑
女人聞說以之為然嘗說餘計女人
耶智不學而知即以衣纏頭枕石而
卧小枝採菓還至其傍見有異狀同
言賢首有何所苦答言聖子預其害

痛小枝報曰欲何所作女密懷計生此惡心告其夫曰我先頭痛鑿與石相塗頭即差小枝報曰何處得有我往求覓女曰於彼崖下於山澗邊見有斯藥旣其懸絕尋索而下我在上持彼是大人為性質直不懷邪偽報言可令以索繫繫懸崖而下欲拯其藥妻遂放索落崖墮水由彼有情有長命報令紹王位落崖不死隨水漂流至王都所屬彼國主無子命殂臣佐國民共為籌議王旣無子今已命殂我等立誰紹繼其位喚諸相師令覓一人堪為王者時諸相師四方求覓如有碩曰

假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

是時小枝由其業熟合受王位從水而出坐在崖邊然菩薩威德所住之處光彩異常時諸相師因遊至彼見此大人有玉瑞相咸皆歡喜往告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪為國主諸臣聞已即令國人嚴飾城隍備六人禮選擇吉日共拜為王然

有國后諸臣告令諸國貴族若有端
正好女各令嚴飾將赴王都稱王意
者納之為后王緣女人遭大苦惱深
生厭離無心顧盼諸臣啓言大王當
知國后若無斷王繼嗣諸方美女咸
集於茲欲冊為后及諸嫔女王亦不
許說女人過患福德有情所在之處
花菓飲食悉皆甘美多有氣力今時
菩薩落崖已後於其山中花菓根莖
並悉不生設有生者苦澁無味彼二
惡人由諸根菓無氣力故漸漸羸弱
不能存濟時彼惡女即便荷負無手
足人從山而出入諸聚落巡行告乞
若他見問此是何人報言此是我夫
雖復如是形容更無他意然而國法
若有女人事夫貞謹人多敬重皆為
供養此女到處多饒飲食如是遊歷
漸至王都諸人聞已皆悉嗟嘆或有
心生喜樂出外遙觀城中諸人見斯
事已謂其方便共起譏嫌王說女人
有多過患豈不見此貞婦人無手
足夫肩上擔負巡門告乞以相濟給
時守門人見如上事具奏王知王聞

是語勃令喚入女人入內王既見已
即便微笑而說頌曰

食腔肉充飢

飲我無濟渴

肩負肉圓行

何處有真謹

惡計求石栢

冀我獲產三

肩負肉圓行

何處有真謹

時此女人聞王斯頌情懷羞恥即便
低頭者臣聞頌不知其緣自言大王
所說之頌是何義利王為諸臣次第
廣說城中人民嫌此女人共唱為惡
擯令出國佛告諸苾芻於意云何乃
往昔時小枝者豈異人乎我今即是
其女人者今提婆達多是是非但今時
無有恩報過去之世亦復如然
汝等苾芻復當諦聽提婆達多無恩
無報乃往古昔有一王都王名自在
友人民熾盛安隱豐樂正法治化信
重賢良自利利他常懷大悲恒求妙
法於諸黎庶深有應慕後於異時妃
誕一子形儀端正殊妙可觀顏色光
晃如真金鋌頭有傘髻手臂纖長額
廣平正雙眉相連鼻高且直諸根具
足親族立字名自在蘭付八乳母年
漸長大令遣入學算計謀策印文秘

字無不該練工巧技藝悉皆通達所謂象馬車步乘馭善巧工射干戈無不備悉其自在童子敬信賢良情懷仁讓自利利人是其本行常有悲愍普愛黎元捨去慳貪修行惠施所有財貨無一慳心舉國知聞悉皆傾慕四方遠近百踰膳那所有孤貧盡來臻湊皆令無乏咸起歡心菩薩曾於一時乘車出遊趣芳園內其車皆以金銀琉璃碑礪碼碯天帝青寶共為嚴飾皆以微妙梅檀而為轅輓於其車上皆以師子虎豹之皮而為莊嚴點諸寶珮見者愛樂駕以駟馬其疾如風趣於園所時有聰明智慧大婆羅門來告童子曰

應知世間人皆聞汝行施寶車雖愛重應施婆羅門

今時菩薩聞是語已即疾下車生歡喜心便指其車告婆羅門曰

我今捨寶車喜施婆羅門願我捨三有趣無上菩提

時婆羅門既得車馬乘之而去菩薩又於一時乘大白象名曰王增長

已白如珂雪及白銀花七支圓滿
衆相具足皆善安住猶如帝釋翳羅
波拏行步庠庠人所樂見與諸眷屬
并諸僕從咸共圍遶譬如滿月耀於
星漢又復屬以三春之際雜花敷發泉
池清徹衆鳥和鳴菩薩于時欲往芳
園暫為遊戲時有他國怨敵告婆羅
門令從菩薩乞大白象時婆羅門即
從菩薩舉手而乞并說頌曰
諸有人天衆 咸同好施名 所乘大白象
宜與我將去

今時菩薩聞是語已即疾疾下象生
歡喜心便指其象告婆羅門曰

我今捨白象 喜施婆羅門 願出三有流
速趣菩提岸

時有諸臣奏父王曰自在太子今以
增長大象施與他國怨讎婆羅門王
聞是語生大瞋怒便勅使者令喚自
在太子既至王便告言汝今不應住
我國內太子聞是語已便自念言父
今捨我我今為求無上菩提利益一
切被智慧鎧捨此大象復作念言我
今若在冢者必是不能隨情捨施宜

應往山林堅持戒行是故今可捨其
家緣獨居林藪有往乞者誓不違逆
是時菩薩作是念已便還本宮具告
妃知妃既聞已恐離夫故心懷悲苦
即便合掌白菩薩言聖子若如是者
我亦隨去往山林中我終不能須臾
之間暫相捨離若乖離者我命不存
便說伽他告菩薩曰

虛空無月無光彩 大地無苗實不生
蓮花池中水涼枯 婦人無夫亦如是
菩薩告曰世間常法必有離別汝於
王宮生長足好飲食衣服卧具以斯
養故身肉柔軟若山林間以草敷地
於草而卧以菓為食採花菓時步遊
荊棘常持戒行自身亦見衆人心常
堅固來者供養我亦決定隨意捨施
當施之時勿生憂惱菩薩復告妃曰
汝應可自當善籌量妃荅言我隨聖
子意菩薩復告曰若如是者心常寄
念發誓願言既立誓已菩薩詣父王
所頂禮自言願父恕過所施大象與
他國怨讎婆羅門故由是過失我往
山林願王庫藏常豐不竭三願語已

與子離別心懷悽愴憂悲苦惱便告
子曰汝可住此勿向山林隨意布施
菩薩頌伽他荅父王曰

大地諸山林 乍可令迴轉 我於乞求者
施心終不移

尔時菩薩說是頌已辭父而去于時
太子妃及男女并諸侍從數有千人
皆大泣淚共出此城時有一人聞是
大衆泣淚哀號問言今此大衆因何
悲泣荅曰汝豈不聞便以頌報
城中有太子 自將象寶施 王妻遠駐擯
由是衆悲啼

尔時太子既出城已告諸侍從汝等
迴還汝今應知一切恩愛會當別離
眷屬聚集法不長久如彼行路同息
樹陰會合片時要當分散即說頌曰

一切世間人 會合必離別

尔時菩薩說是語已可行三十里見
一婆羅門來至菩薩告言剎帝利童
子我聞汝名稱遠聞從三十驛故來
為求四馬車願施與我四馬車下時
太子妃既見婆羅門來乞心生輕慢
已廣惡言詞告婆羅門即說頌曰

希奇甚惡性 告言婆羅門 在於林樹間
來乞四馬車

今時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿
出惡言便說頌曰

若無求乞人 我施誰當受 為趣菩提故

盡施去慳心 六度殊勝福 是名菩薩行

為證於菩提 圓修一切智

今時菩薩說是頌已心生歡喜復說
頌曰

我今除此慳貪垢 寶輅施與婆羅門

古昔大仙皆共行 並獲無漏菩提處

今時菩薩發此願已心生歡喜持此

寶輅施與婆羅門時菩薩自負其男

而於肩上又妃將女還安肩上進路

而行積漸至於山林既至林已心生

少欲便修戒行依止而住後於異時有

一婆羅門來詣林間至菩薩所為求

男女時屬曼佞採菓不在時婆羅門

舉手讚歎告菩薩言剝帝利童子願

得尊勝便以伽他告菩薩曰

我今無侍者 與妻諸處求 汝之此二子

願將惠施我

今時菩薩聞是語已為離愛子便暫

思惟時婆羅門復告菩薩曰剎利童子我曾聞汝能施一切今我乞求何須思忖便即以頌告菩薩言

汝今名稱遍諸方能以慈悲施一切如昔所聞能惠施仁今應可順修行

爾時菩薩聞是語已便以伽他告婆

羅門曰

我今定可捨身命本願不生於異心

假令以子施他人於此終無有退轉

復告婆羅門曰

我今棄三童夫妻住林藪女人性悲戀

云何得存住後人莫說我無悲弄自兒

不能捨已身而以男將施

爾時婆羅門告菩薩言剎利童子不

應如是汝於王種而得生長此界大

地皆共知聞名稱十方隨順一切於

諸含識生大慈悲種種惠施恭敬供

養猶如香象諸沙門婆羅門師長貧

士及孤寡類皆能攝受而興供養隨

所求願咸稱本心見者招携無有空

過所逢惠施福不唐捐我既遠來艱

辛備盡有所求乞幸遂希望心馬難

調無由定位須臾翻覆不可為常恐

退本心不能惠施令我辛苦失望而歸仁今應可滿我本願發遣而去即便以頌讚菩薩曰

名聞遍十方 能施於一切 幸願垂哀愍得遂我希望

今時菩薩聞是語已為離愛子心生憂感便自念言我今若捨二童子與此婆羅門者我及曼佉離愛子故生大悲苦若不捨者於我梵行便大虧違又婆羅門失其本望空語而去我今定受離別愛子憂悲大苦於此地處令我憔悴終是不能違本誓願虧我梵行心便決定欲捨其男而發願言說伽他曰

我今捨此子 願獲大果利 以斯殊勝福度苦海衆生

今時菩薩纔施女男而此大地六種振動所居山側諸有仙人見地振動並皆驚愕互相謂曰以誰福力復何因緣而此大地忽然振動今可審觀誰之勢力而有此瑞於仙衆中有一仙人年最尊邁善閑占相復解天文便以伽他告諸仙曰

此是菩薩樂山林 食菓飲水資身命
可愛童兒今已捨 是故大地有斯徵
時二童子知父情捨悲號帝位頂禮
父足合掌自言願父哀憐莫捨於我
我今無父而趣何依今時菩薩聞是
語已心懷悵悵滿目淚流便以伽他
告愛童曰

子等汝應知 我非不愛慰 為濟衆生苦
是故捨兒身 以斯殊勝福 度苦海衆生
今得出迷津 同獲菩提果
今時二童子聞父語已知父決定而
將捨施悲號泣淚頂禮合掌哽咽而
言以頌伽他而白父曰

父今決定而施我 我今遺言囑我孃
我曾先有諸慳過 願母哀憐見容恕
我由幼小愚癡故 不遵奉敬親教言
今時不得報慈恩 如此之慳願容恕
今時子等既說頌已頂禮父足右遶
三匝雙目盈淚辭父而去于時菩薩
念彼童男言詞悲切心懷憂苦發菩
提心便入草庵是彼二子纔離草庵
此三千世界六種震動無量百千諸
天在於虛空作如是言日嗚呼奇事

異口同音而說頌曰

希奇所施大威德 菩薩如是決定心
身生愛子二童兒 捨盡已身心不悔

今時童子母曼佉離既採菓實獲已
欲來於草庵處見是大地六種震動心
便驚愕速急向庵於時有一天子化
為母師子攔路而住見菩薩欲度脫
一切衆生今捨二子恐此曼佉離於
檀波羅蜜心生留難曼佉離既見師
子攔路以頌伽他報母師子曰

師子汝是獸王妻 何因攔我此道路
我今共汝悉辜夫 宜遠遠離隨緣去
汝是獸王師子妻 我是人主帝王妃
共仁義合為姊妹 當須開路容我去
今時天化師子聞是語已避道而去
于時曼佉離在路見種種惡怖所謂
在於虛空聞悲哭聲復聞居在山林
諸有情類皆啼泣淚長吁歎息須臾
之間便作是念我見如是等怖決定
於彼草庵有不善事而說頌曰

我今雙目臨 諸鳥共哀鳴 令我心哀切
與子定生誰 如是大地動 身心並皆戰
遍身今不安 定知離別事

余時曼佉離說是頌已思惟千種有損之事便到草庵進入庵已遍觀諸處不見二子心生憂惱便作是念我之二童不與小鹿而為遊戲復於聚土為城而作戲耶即往尋求既尋不見復作是念由不見我入庵而睡作是思惟心懷恐懼欲求見子所採花菓便棄一邊雙目盈淚頂禮夫足而白問曰我二幼童今何所在余時菩薩以頌報曰

超越求乞者 婆羅門詣此 我施彼二童汝可應隨喜

余時曼佉離聞是語已猶如鹿母被毒箭傷悶絕擗地復如居水之魚在地婉轉譬如鶉鳥失子哀切亦如牛母失犢悲鳴于時曼佉離作如是傷歎頌曰

我之二子面如花 手足柔爽如蓮葉
同時俱受於斯苦 別我孤去獨如何
余時天帝釋知菩薩與曼佉離夫人俱與決定有難行之行與三十三天共相圍遶從虛空而下光明照耀至菩薩所居山林菴所在於空中以

頌伽他告菩薩曰 此下有頌

今時帝釋作是頌已令菩薩心堅固
勇健而作思惟今菩薩唯有曼佞離
夫人以為侍者若有從乞決定捨施
便即無人可事菩薩我今應從乞取
曼佞夫人還且權寄在菩薩處已忽
然不現時天帝釋於後不久化作婆
羅門身至菩薩所而說頌曰

此婦容儀極姝好 唯獨專心事一夫
如斯尊貴好夫人 幸願施之承事我
時曼佞離夫人聞是語已心生憂惱
嗔彼乞人作如是言曰

汝是無羞貪愛者 滿世間中極惡人
若是知法識尊儀 豈合從夫強乞我
是時菩薩心懷悲感迴顧夫人夫人
以偈告曰

我今心不愁 亦不憂身苦 唯憂君獨住
如何可存濟

今時菩薩以頌答夫人曰

我在此處不須憂 我求堅固不壞道
汝但恭敬隨斯去 我如野獸死於林
于時菩薩說此頌已心極歡喜重說
頌曰

我今此山末後施 夫人去後我無憂
說半頌已是時菩薩即以一手執曼
佉離以一手執持澡罐向婆羅門而
說頌曰

此人清淨無雜染 言詞辯了巧祕承
今我以茲所重妻 奉施仁將願守護
于時菩薩既施妻已發如是願以此
施福願早成佛說此語時今時大地
六種震動時婆羅門遂領夫人去斯
不遠時曼佉離心懷悲感而說是語
我今已別所敬之夫及所鍾愛極好
兒女不審宿因有何罪業於此曠野
栖遑哀號如彼母牛失於犢子時天
帝釋見此相已還復本形向曼佉離
而說頌曰

妙女我非婆羅門 亦非是人帝釋
能壞修羅大天王 今我深心憐念汝
汝須何願我皆與之聞此語已心生
歡喜便即重心恭敬禮拜而說頌曰
千眼天主救我子 今離賤身得解脫
值見父耶常歡樂 帝釋天主我願是
說此語已今時帝釋天主與彼妙女
迴還至菩薩所以右手執曼佉離手

語菩薩曰我將此女寄與聖者常以供養看待仁者有來求者更不須與此是受寄若轉與他世人嫌恥時天帝釋即往將兒婆羅門處令彼荒迷不知所措惶惶失次還到本城市中欲賣大臣見已便報國主有人將王孫子二人大名悅意小名黑兒無慈心憫市中唱賣王聞語已情甚悲恠便遣使往追彼人來勿令兒子入怨家手宮人聞已悲懷憂惱合城愁歎使者速將王所王見孫子命令近前見子身著破衣服飢瘦羸弱垢膩塵穢心即迷悶遂從師子座上縱身投地悶絕久蘇城內諸人大臣輔相宮中嫖女一時號哭聲振城郭從座斃地諸臣百官并內宮人一時號哭悲切無已良久乃蘇告諸臣曰我兄雖在彼山林行檀施業猶不休今遣使往速迎還今時帝釋天王復至菩薩所事既了已便辭菩薩而退又久之後父王亡沒諸臣共議大王今既捨化我等諸人應迎太子說是語已即迎太子冊立為王既昇王位作大施

會內外諸有無所憐惜廣施一切沙
門婆羅門及諸貧窮乞求遠道來者
并王眷屬親友人等普皆霑洽一切施
與種種功德即說頌曰

為求菩提故 施與歡喜心 剎利婆羅門

辟舍達羅等 旃荼及惡類 持戒清淨人

金銀寶瓔珞 駭使奴僕者 男女妻子等

俱以捨施心 即得清淨身 今世及後世

如王救孫子 婆羅門受寶 眷屬共歡喜

如是得安隱 皆由彼王孫 不我是取上

是人之福田 合得受供養 因此得財寶

佛言苾芻汝等當知此是何事今時

捨子王者我身是也時婆羅門者提

婆達多是此婆羅門作無恩義汝等

苾芻勿當如此得少供養須作重心

況復多施汝等苾芻當如是學

今時世尊在王舍城竹林園中時有

瞻波城長者名曰寶德多饒財寶受

用豐足娶妻未久便即有娠其夫遂

與盛陳供侍廣說如餘後時長者往

王舍城月滿之後於女星月更誕一

男形兒端嚴人所希見於其足下毛

長四指同黃金色即令使人疾詣王

舍城報長者日生一男也長者問曰
說何語使人曰長者生男如是之問
皆云長者生男時使人曰何須多問
更不言答長者云汝今何不百度而
說此語我今還與百過滿口黃金汝
三度說與三口金今使却迴報守庫
人與二十俱旺財寶與男每日食長
者即向王所白大王言我生一男
時王報言我以瞻波城并七頭端
正寶莊好象並與汝男寶德長者既
啓王已即還本城經三十日眷屬來
會既是女星月生應與号日女星付
八姊妹二人與乳二人常抱二人洗
衣二人共戲種種飲食用為養飼漸
漸長大如蓮在水其男如是年既長
大即令人學曆數別寶伎能皆悉明達
諸人將女覓至求婚其父與男修三
種房屋園林謂春夏冬三時隨用為
立三種宮人所謂上中下其人每在
上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作
食與男令食令時提婆達多惡諫阿
闍世王汝父頭白變黃不歇女戲種
種食飲你今長大不與你位得曰未

期阿闍世王問言今欲若為提婆達多
答言須存過人事凡所求事無種不
作當為如來服酥父王持粥欲往竹
林至如來所阿闍世王在於中道以
擲稍刺頻毗婆羅王打破粥鎗其王
却歸

今時世尊以他心智皆悉預知告目
連曰其提婆達多勸阿闍世今墮地
獄我於頻毗婆羅索粥欲食被打鎗
破汝當為我往瞻波城向寶德長者
男邊乞粥將來今時大目犍連端坐
入定從王舍城沒於瞻波城現其長
者男尋事曰神乎且事時其目犍連
從日裏下其長者子見大目連心極
驚怖而說頌曰

今見日神身 從日下吾前 誰令現其身
速答是何人 為當是日耶 為是多聞天
為當是月下 為復帝釋身

今時大目犍連審觀知彼長者子意
即說言曰

不是千光日 我非多聞天 亦非常釋身
我是牟尼子 甚極是威光 為帝釋身
供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目犍連以
頌答曰

芥子不可比須弥

螢火小虫不比日

牛跡之水不比海

如諸外道不比佛

是時長者子聞是所說問今來意欲
須何事答為如來乞粥來問曰如來
者是何族姓目連答曰有沙門喬答
摩是族釋子剝除鬚髮身被法服心
行正真出家修道證得無上正等菩
提此是佛也其長者子先未聞佛當
聞佛名心大歡喜身毛皆豎所有五
百金錢造得食飲一時受奉置於鉢
中今時目連即入於定從瞻波城沒
於王舍城出至竹林中將奉世尊頻
毗婆羅更將粥來欲至佛所聞食香
氣普遍意將諸天及天帝釋來供養
佛我所作粥並不堪用自言世尊有
天帝釋及諸天來供養於佛此竹林
中極理香好佛言王國界內有大城名
曰瞻波有長者子曰用五百金錢造
食日連茈蔔往彼乞來其長者子有
是福力彼王聞已心生歡喜欲令使
喚佛知王意即語王言汝莫輕彼遣

使往喚又告大王汝可頗能受我鉢
中殘食食不大王白言我是積貴摩
頂授記王種不合喫人殘食佛是我
法王令食即喫佛問王言汝冒生來得
如此食隨意喫不答言世尊我生王
宮王宮長養身見為王未曾食此好美
飲食佛言大王當知彼長者子是大福
德之人常喫如斯上味飲食余時頻
毗婆羅王頂禮佛已退歸還宮即勅
群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城
群臣問王因何向彼王言我欲往見
寶德之子臣等答言在王國境何因
往看令使喚取王言其人大福德
不可往喚臣等答王我作方便不用
王喚其人自來王言可余佯卿等意
臣即作書使人往送令掃灑城大王
欲來其長者子聞已歡喜大臣又報
王子亦來時長者子聞其王子性行
兇殘恐有費損諸大臣等更作書報
王及王子二俱不來汝等須作計議
擁塞諒伽令水却流無令一滴順
河而過長者聞已心極憂懼當知王
欲科罰我等作此書來其瞻波城諸

人聚集共作一書馳報宰相王頻附書勅云王來復言子來復令擁塞彌伽却流讀此書已又得報云王及王子俱亦不來王欲得見寶德之子汝等速當遣來是要時瞻波人密遣一人往王舍城聽察虛實其人乃知一依書事于時城邑諸人同往長者之宅諮寶德言大王欲見汝男其國臣相實語不虛我密遣人而往聽察一如書事須見長者之子寶德荅言若今我等塞彌伽何以金擁之我男終亦不能發遣眾人重言長者是大富貴亦知以金擁塞彌伽我等貧人無計可得要須慈愍我等長者荅言若於城內家出一子隨我子者我當放去于時人眾皆依長者所言長者即往男所竊語子言城邑人眾同來啓我影勝大王欲得見汝子白父言我當即去父言必應為汝脚足之下有金色毛欲得相見汝勿舉脚以視大王將一寶珠往彼王所置王足上禮拜王已即跏趺坐黃金色毛自然而現于時寶德心自思惟我今發遣子去為當令

乘象去為復乘馬乘車為遣乘船更
自思惟不及乘船安穩即今造船船
中更造種種園林有諸好鳥出種種
音及諸姝女莊嚴身已往王舍城

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶破僧事卷第十六

第十五張

仰

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七 傾

大唐三藏法師義淨奉

寫譯

時頻毗婆羅王聞長者子乘舩而來從彌伽河穿渠直至王舍大城五里之內滿油麻子舩至城所勅令掃灑去諸瓦石香水灑地散諸名花喻如天宮作好供養迎長者子入王舍城其子見王頭面禮足便以寶珠置王足上退住一面結跏趺坐時王見彼足下黃金毛已心生驚愕歎言有大功德福力之人汝曾見佛以不荅言未見王言汝可相隨見佛世尊問王佛騎何物王言出家之人不用乘騎長者子荅言我亦步去時諸人衆皆以脫衣覆地與長者子踏上問言彼佛世尊踏衣行不荅言不踏即令去衣其長者子以足踏地諸天脫衣覆地問言我不令著衣何因地上有衣傍人荅言此是天衣非我等衣亦令去却天去衣訖時長者子足踏地著是時大地六種震動

尔時佛告諸苾芻此長者子從九十

一劫已來皆以覆衣踏行不曾露足
踏地今長者子為重法故以足踏地
因此地動今時長者子來詣佛所禮
佛足已却坐一面

今時世尊隨其根性而為說法既聞
法已從座而起頂禮佛足求願出家
受持戒行佛言不然長者子父母不
聽不得出家受戒今時頻毗婆羅王
白佛言我是國主於彼長者庫藏資產
事皆由我王既聽許唯願如來令其
出家佛言善來苾芻即時出家被僧
伽服衣手持鉢鉢威儀庠序如百歲
苾芻是時六眾苾芻共為取笑其長
者子汝如生酥有何所益今耆勤勞
修行梵行有何所益時六眾苾芻見
而調弄共作是語此人形貌如生酥
團於佛正教勇猛勤修當何成就彼
聞是語即往尊者阿難陀所自言尊
者云何苾芻決定修行早得成就志
得正定答言如佛所說受三摩地勤
苦經行速得正定時彼聞已即往尼
林作三摩地經行專念覺思善法思
惟竟不能證又起一念我今勤行精

進過諸聲聞不得證果我今自有家
宅眷屬財物現存歸俗自須行施造
諸功德

尔時世尊知其思念告一苾芻曰汝可
往詣彼屍林所報長者子曰汝可來
此時彼苾芻承佛命已便往林中報
曰世尊命汝彼既聞已共往世尊頂禮
佛足却住一面佛告彼長者子汝不
應在空閑林中獨住宴坐而作如
是非理尋思汝昔作是念所有聲聞
勤修苦行我皆過彼由不斷漏心得
解脫我之親屬有大資具受用豐多
可應還家受諸欲樂廣行布施造諸
功德

時長者子聞佛說已便作是念世尊
今者知我心之所念即時驚愕恐懼
憂惱身毛豎立自佛言如是世尊佛
復告長者子我今問汝隨我意答汝
昔在家常作何業答曰善解彈琴又
問若調絃時其絃調急其聲和雅悅
心好聲堪用已不答言不也世尊門
曰琴絃若緩其聲和雅悅心能發好
聲堪用已不答言不也世尊若琴絃

不緩不急調絃平正其聲好不答言
如是世尊佛告長者子若復有人極
行精進心生掉舉若多慢緩心生嬾
惰是故汝應修處中行若如是者汝
今不久漸諸有漏心得解脫得慧解
脫見法證果我生已盡梵行已立所
作已辦不受後有

余時長者子聞佛所說歡喜信受諦
心思惟禮佛而去時長者子聞佛世
尊為說琴喻方便誨已獨處閑靜修
不放逸專修正念善男子汝所標心
希求出家剝除墮疑被僧伽服衣正信
出家學無上果梵行已立最後獲得
諸法以自覺知證成就果我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有應知
證果時彼具壽便自證得阿羅漢果
善得解脫已得果已正受解脫喜樂
一心而作是念我今正是應詣佛
所供養恭敬作是念已即於晡時
從宴坐起往詣佛所頂禮雙足退坐
一面

余時具壽而白佛言凡有苾芻得阿
羅漢果諸願得盡所作已辦不受後

有獲者重擔得自己利盡諸有結慧
善解脫心得自在而於六種得勝解
脫所謂一者出離凡俗得勝解脫二
者利智勝解脫三者寂靜勝解脫四
者貪欲盡勝解脫五者盡諸寂勝解
脫六者不失正念勝解脫自言大德
若復有人發少信心而求解脫勿作
是見於貪瞋癡而得解脫出離生死
大德若復有人發少尸羅出離生死
而求解脫無病惱憂勿作是見得盡
貪瞋癡無病憂惱而得解脫大德若
復有人為求名利為稱譽故行寂靜
行而求解脫勿作是見得盡貪瞋癡
離於愛取不失正念而得解脫大德
若
有必藉得阿羅漢諸漏已盡所作已
辦棄諸重擔獲得已利永斷諸有心
善解脫慧善解脫是彼阿羅漢得此
六種勝解脫大德若有必藉心得學
處若求無上涅槃善道不著於色時
彼學處是淨尸羅成就學處調伏諸
根後得漏盡於無漏心而得解脫得
智解脫於現前法以自覺知而證圓
滿我生已盡梵行已立所作已辦不

受後有時彼羅漢無學尸羅成就諸
無學大德喻如童子幼小心情樂玩
至于盛少尸羅諸根咸悉成就後時年
老諸根以枯尸羅成就大德苾芻亦
復如是若有苾芻而住學處待心
在彼求無上涅槃善道不著於色住
於尸羅諸根調伏後時盡諸有歸於
無漏心得無漏慧得解脫命於現前
法已自覺知而得圓滿我生已盡梵
行已立不受後有無學尸羅而得成
就已證得果即見諸色心不攀緣亦
不惑亂其心正定情無顛倒善惡修
習心無增減有感亂之事不能為失
正念耳知聲鼻知香舌知味身知觸
心知諸法色等諸法不能惑亂不失
正念安定不散情無顛倒善解脫善
修習見生滅法
復次喻如城邑聚落不遠有大石山
無有缺漏亦無孔隙全為一石或有大
風從東面起其山不動不搖亦不
西傾而南北風亦復如是不動不搖是
去色等如大暴風來於眼前眼等
識無有顛倒亦復如是不動不搖其

心安定無有散亂若得解脫修習老
已見生滅法復次耳鼻舌身意能知
聲香味觸等此之六種惑亂身心彼能
得果不失正念內情心等不失正念
無有散亂顛倒善得解脫修集善已見
生滅法具壽苾芻說是語已便以伽藍
而說頌曰

出家解脫者

心無煩惱憂

彼住寂靜地

樂盡愛貪欲

輕解脫盡苦

及心不失念

了知意生法

而心得解脫

心若得解脫

寂靜見諦住

所作既作了

不應而更作

如彼大石山

暴風不能動

色聲亦復然

不能為損害

心意得定者

而見生滅法

說是頌已時諸苾芻咸皆有疑世尊

能斷一切疑惑便即白問世尊具壽必

芻種何等業由業力故生富貴其家而興

足下有金色毛每日常食五百種味

九十一劫已來足不踏地纔生誕已

得二十俱胝金錢後於世尊教中出

家修學斷諸煩惱證阿羅漢果

今時世尊告諸苾芻曰彼之具壽積

習善業果報成熟喻若暴流決定自

受汝等苾芻應知自作自受廣說如

餘即說頌曰

假令經百劫 所作業不立 因緣會遇時 果報還自受

佛告苾芻乃往昔時九十一劫有佛出此号毗鉢尸應正等覺出現於世十号具足彼佛有六十二千苾芻前後圍遶遊行人間漸至王域名曰親意尔時城中有諸居士子聞毗鉢尸應正等覺與六十二千苾芻前後圍遶遊行人間來至於此彼既聞已皆共往詣佛所頂禮佛足退坐一面尔時世尊為諸童子善說法要示教利喜嘿然而住

尔時眾童子等從坐而起合掌恭敬而白佛言唯願世尊許我以四事供養三月安居佛及眾僧尔時世尊嘿然而許時諸童子知佛許已頂禮雙足辭佛而去彼童子等既到城已於議堂中共相議曰我等云何供養世尊若共作一食供養為人各作食供養其中或有云眾共作食供養廢其生業曰非是等事時眾共議人各依次一日作食供養即隨力所辦作食供養其

中有一童子家貧其母商量我家貧之依次辦食云何得辦時母答言愛子可於最後而與供養未至日來隨力收辦即以充足既至日已鋪以熊皮如來踏上行至坐處造五百味飲食供養如來五輪著地發大誓願願所生之處常得豪性富貴家生亦願我足不踏於地猶如如來足下有毛四指金色行願如佛當當來世有佛出時誓當供養

佛告諸苾芻等今時貧童子者即寶德長者子是彼於毗鉢尸如來所發誓願業果成熟感大富貴足下有毛作黃金色從九十一劫以來不曾以足一踏於地當生之日有二十俱胝金錢隨其日日從地踊出即於佛教中出家修學得阿羅漢果

佛告苾芻若作黑業者當得黑報若作白業者還得自報諸雜業者還復如此汝等苾芻如離黑業者汝不應作當作白業如未生怨為彼惡友提婆達多故於父王頻毗娑羅所起大惡逆擲猶打著手指舉國人民

共為恥笑談論如此惡者為友未生
怨王在胎中時何不殺却或時有人
談論此非是阿闍世王過也由彼惡
友提婆達多過或有謠言為佛與提
婆達多出家不作擯罰致於他方自
所安住或有譏說佛亦無過為彼必
菊僧伽不依僧教住持故如斯眾議
父王聞已心不起惡而云由我先世
業故

復有說云是佛及僧之過我由此說
情懷憂惱時諸苾芻冬生疑心請世
尊曰何故彼人造過今此受殃佛告
諸苾芻非但今日有如前事乃往過
去曾亦遭此汝等諦聽我今為說乃
往古昔有波羅痾斯城王名梵授人
民安隱富樂豐饒時彼城中有其二
狗一黑一白食鞍轡皮繩於異後時
王欲出戰告其臣曰卿速嚴仗臣即
觀見被狗咬破不堪所用便啓王知
王聞生嗔令殺諸狗城中諸狗既遭
殺害因即逃竄出國去者時有他國一
狗從外而來見其諸狗怖而逃竄問
言何意如是城中諸狗以事具答

報曰何故不自大王城狗對曰誰敢
啓王外狗報曰仁等安住我於此夜
進詣自王便至王所行步端儀說伽
他日

大王宮中有二狗 一白一黑備色力
應當誅彼不滅我 誅者不誅非是理

是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應
為我覓取說伽他者將來見我諸臣
訪察誰於夜中為王說頌而有自言
他國狗來為王說頌王曰卿等審推
實是宮中二狗食耶為餘狗喫諸臣
集議王今令推云何詳審於中有言
何假多論但取頭髮安狗口中若食
皮者自當吐出既安髮已王宮二狗
便吐食皮以事白王王曰宜治二狗
餘狗無憾汝等必菊於意云何昔二
狗者豈異人乎今提婆達多阿闍世王
是由彼往昔過失今他受苦今亦如此
彼等造罪佛僧招過汝等復聽提婆
達多無恩報事乃往古昔於波羅痾
斯城王名梵授治化人民時有一人
入山採木路逢師子便即逃竄墮落
井中師子奔趣不見其井遂墮其上

而有毒蛇逐鼠鵝欲撥鼠此三一時俱隨井內各起害心欲相斃食師子日今此井中我有勢力能食汝等然而共在厄難之虞宜息惡心莫相損害因緣會遇屬有獵師逐鹿至此向下看井其井中人遂發大聲唱言丈夫願見救濟

是時獵師先拔師子令出井中師子即便禮獵師足自言我今知汝深恩必當報謝其在井中黑頭虫者不識恩義必莫救之師子即去於後獵師所有井中人蛇虫鳥等次第悉皆救出後時師子捉得一鹿獵師因行遇至其所救師子見來即便以鹿授與獵師跪拜而去後於一時其梵授王及諸宮人出城遊戲至苑囿中恣意歡娛遂便睡著時諸宮人見王睡已心無畏懼或有經行或有立者或有坐者或有眠者或有遠去或有脫衣曬汗或有解脫瓔珞在其傍邊便即眠睡墮井鵝鳥銜其瓔珞遂將遠去與彼能救獵師以報恩德奉上瓔珞時梵授王眠覺與諸眷屬臣佐連請入

城千時失纓絡宮人遍觀其處不見
纓絡詣王自言大王在苑囿中而失纓
絡時王便告諸大臣曰在諸苑囿已
失纓絡汝等須為訪覓是誰盜將時
諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭
虫時時往彼獵師之處而覓方便覩
其纓絡見已便知是王纓絡今在於
此其黑頭虫便棄恩義遂詣王所白
言大王所失纓絡我今具知在獵師
處王聞是語便即嗔怒即令使者往
捉獵師時王使人至獵師所告言汝
於苑囿中盜王宮人纓絡其獵師恐
懼答云我等實不盜王纓絡具向使
者陳說所得來由還其纓絡使者得
已將詣王所其獵師當處即被囚縛
千時其鼠見已急往報虵向虵自說
其黑頭虫罪惡之人不識恩德遂令
我善知識被王使者見今囚縛虵聞
語已答言汝報獵師我今日為你向王
宮中螫於王身汝當呪持我即收毒
王當歡喜決定放汝亦即與汝賞賜
其鼠得此語已即具報獵師獵師云
善哉當如是作其虵即螫王身王時

患苦毒遍其身廣召醫師誰能治我
時諸醫師無能治者王既通告獵師
間已遂遣所執當人汝當為我白王
我能治得其執使者具事白王王言
即令解放將來既至王所獵師為治
手下即至便即釋放王甚歡喜重與
賞賜

佛告諸苾芻等汝意云何豈是異人
耶時獵師者我身是也彼黑頭虫不
識恩義者提婆達多是也往昔之時
無恩無義不知恩德今亦不知恩義
亦不知恩德

復次佛告諸苾芻等如是提婆達多
不知恩義亦不知恩德汝等諦聽我
為汝說乃往昔時有非時七日大雨
不止其鼠狼投入穴內鼠亦入其穴
中後有毒蛇覓避雨處亦入其穴然
而鼠狼欲害其鼠于時毒蛇報鼠狼
曰汝及我等遭大苦厄汝等勿生相
損害以各自安住其毒蛇等各立名
另毒蛇名愛君鼠狼名有喜鼠名恒
河受其愛君及有喜等告恒河受言汝
是勤健當為我向餘處求覓飲食將

來其鼠性行質直心意賢善為彼蛇
及鼠狼勤求覓食未迴來聞鼠狼等
蛇言曰彼若求食不得空來我即食
但其地聞是語已遂作是念此鼠狼
今遭此苦難由欲擬害彼鼠我今恐
彼求食不得空來決定被食我今預須
報彼鼠知作是念已即便附信報鼠
今知作如是言其鼠狼作如是言如
鼠無食空來必定食汝其鼠苦求食
飲不得作是思惟我今食既不得空
去必定食我其鼠復附信與蛇以頌
報曰

若人儉少無悲心 飢火逼迫遂生急

汝大有思報此語 我今無復更來親

佛告諸苾芻等其鼠者豈異人乎我
身是也其鼠狼者提婆達多是也其
提婆達多往昔之時亦無恩義今亦
不知恩德時未生怨王於父前擲劍
王便問言愛子汝因何意擲劍於我
前耶荅王曰我有瞋恚父有受用我
無受用王問是語便告子曰若如是
者其瞻波城與汝受用子得城用歡
喜踊躍便往提婆達多處作如是言

尊者我今得瞻波城恣情受用時提婆達多報太子日汝今用功現果報力交得受用太子荅曰聖者我今見也復言汝可更用大功必得增勝時太子遣往瞻波城徵稅重役逼迫百姓為被逼迫各散投諸方或有投王舍城或投諸國或有其中發使奏王言太子逼迫瞻波城人散走外國唯願大王制其非法

余時父王即命太子告言汝今何故逼迫百姓太子荅言為兵士不能存濟父王言若如是者除王舍城已外摩揭陀國諸人民等任子受用太子得已即詣提婆達多所報曰聖者除王舍一城已外並是我得提婆達多荅曰用功者今得如是果報汝可更用功力余時太子即遣使命苦役損害摩揭陀國城邑人民時諸人民既被逼迫苦已時諸人眾奏瞿勝王曰今被太子損害摩揭陀國人民城邑願王制勿許使王聞是語即命太子太子至父王告言汝復何故損害摩揭陀國城邑人民太子荅言我當兵

上其衆甚多不能存濟王言若如是者我今惟留一庫財物已外及王舍城並在汝受用太子得已即往提婆達多所我今更得王舍城唯除一庫財物已外並得提婆達多荅言此是用功果報成熟如是復言凡是國王以用庫藏為力若有庫藏即是國王為庫藏故須用功力時彼太子更遭損害王舍城人

時王舍城人民衆等并瞻波國及摩揭陀國諸人衆等各懷恐懼密奏王知具陳上事被太子損害苦急太王比來養育百姓由如赤子今被太子損害我等人民多有逃散諸國我今還欲如是其影勝王情甚敬信慈愍有情住持正法聞是語已即命太子太子至已王以理言順太子意以手摩太子頂告言我今所有城邑人民並付囑汝汝今因何惱亂百姓汝今正應合須養育

太子荅曰我為無庫藏所以如此太王報言若如是者除我宮人自餘庫藏任汝所用然其太子性懷暴惡雖得庫

藏由不厭足更復惱亂國內人民不肯止息時諸人衆還詣王慶具事白王王聞語已告太子曰我今與汝人民庫藏因何更復惱亂百姓不肯止耶太子聞是語已便太嗔怒告諸臣佐曰汝等應知若有人訶罵剝帝利權頂王者合有何罪責當罰臣等答曰合有極刑今訶罵者是我父也云何損害今且令付後宮囚閉於時臣佐便即囚閉大王被閉宮人臣佐城中人衆聞王囚已並悉憂惱皆念大王往昔恩愛王曰閉也太子即位暴惡殘刻兇狂獷烈無有臣佐敢諫其王時影勝王既被囚閉心自念言是我宿業因緣且得隨日時國大夫人事提希常以餉食時未生怨王問守門人老王今若若為存濟時守門人便自王言王母每自送食將與老王未生怨王聞是語已語守門人曰汝當勿使更放飲食及水漿等入告諸宮人亦勿送食若有送者罪當極刑時諸人等是故嚴重更無人敢送食王老王濟於走多日更無有人得到王後時王

夫人事提希念王恩愛不能自忍以
酥蜜和麝塗身而以脚釧孔中盛水
將以上王命且延日時守當人心即
猜疑暫雖知覺已為念王恩其未生
怨未問之間亦不報知後於異時未
生怨王同守當門日老王今者若為
存在其守門人具述事提夫人以酥
和麝塗身脚釧孔中盛水奉王王
今以此有活時未生怨王勅守當人
自今以後更勿令夫人入見老王
今時世尊在耆闍崛山經行當王聽
隔王遙遙見佛影因此見佛心生歡
喜為此善根命有活時未生怨王更
問守當官人我已斷使餉食老王今
若為有活門人答言為王於牕牖中遙
見世尊世尊慈慈攝受因此福力王
得存活王令閉塞牕牖刻其足下今
不得立時守當人即依王勅閉塞窓
牖刻其足下是時老王身患疼痛苦
惱急以哽咽啼泣流淚不止即自思
惟今在苦惱世尊何不愍念觀察於

我如來世尊無不知見諸佛常法有大慈悲攝受衆生決定擁護即住正觀若能調伏三事超四暴流安四神足五支具足超過五道住七覺分示八支道善巧方便隨入九定具十種力名稱遍滿於十方界倍勝十轉自在輪王晝夜三時以佛眼觀諸衆生故隨轉智慧誰減誰增誰逼迫誰被逼迫誰下惡趣誰向惡趣誰一向趣誰負重擔我今以何方便能救離此從惡趣中置入天趣并得解脫未修善根者令修習善根已修善根未成熟者令得成就已成就者令得解脫

今時世尊告大目犍連曰汝往影勝王所可傳我語願王無病作如是言佛告大王如善知識應所作者我已作我今救汝離三惡趣令汝常得在天人中過於生死復聞佛所說即入三摩地從耆闍崛山沒於王舍城王禁閤所在王面前自言大王佛告大王願無病惱時王禮敬尊者大目犍

連時大目連自王日佛告大王如善
知識我於王處所作已辦今離地獄
傍生餓鬼建立人天具如前說由業
因緣是故大王當知依於業因此
在於禁閉時被判破又不得食苦害其身
王問大目連曰何處有好食飲于時
目連答曰於四天王處有好食飲具
報王已即便化身而去往耆闍崛山
時未生怨王子患指瘡病將詣王所
王抱懷中以手摩挲以口嚙之其時
王子啼泣不止王既嚙其癰癰穴破
膿血在於口中唾膿於地太子見膿
在地更啼不絕

時大夫人韋提希見此事已吁嗟歎
息時未生怨王見母嗟嘆嘆息問言
何故嗟嘆答曰曾祖已來未有此患疥
汝亦曾有此患王父嘲汝瘡上有膿
血便即飲却不睡於地畏見膿時恐
見膿時汝更啼泣緣此王父笑汝膿
血問曰實有如是憐愛我耶母曰如
是憐愛汝耳

今時未生怨王真慈心止起憐愛心
語諸臣佐如有人言若王活者分國

半位人於老王皆生憐愛聞王此語奔竄見走看其老王遠聞走聲極與在獄驚懼作是思惟必當喫我種種苦刑長歎喘息迷悶於地便即捨命於北方天王宮在天腴上忽然化生時薛室羅末拏天問曰汝是誰耶曰我名勝仙何故名曰勝仙有天飲食常在面前隨念而食是故長号名曰勝仙時諸苾芻心生疑惑唯佛能斷俱白佛言云何影勝大王造何等業果報成熟有大富貴豐財受用於王宮生復得見佛知聖諦理後被判脚禁閉身受飢渴苦困困茲餓死

佛告諸苾芻等若作黑業感黑異熟若作白業感白異熟若作雜業感雜異熟是故苾芻自作其業還自受之如有頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

是故苾芻應當捨離雜業及黑業汝等應修純白淨業汝諸苾芻如是

應學

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十七

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毘奈耶破僧事卷第十七

第十三偈頌

根本說初有部毗奈耶破僧事卷第十八頌

大唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往時無
佛出世空有辟支佛時時念貧乏
自資少於卧具飲食時世唯有辟支
佛此時辟支佛遊行往至波羅夷斯
城居至一陶家輪舍所亦有自餘商
人等同共止息中有一人夜在房中
遂失大便不淨汗地夜忽即去其聲
聞緣覺若不觀察不預知其事辟支
佛夜止宿擬於明日平旦乞食主人
入房乃見房中糞汚不淨然而異生
愚癡之類不識善惡便發惡念報辟
支曰汝出家人脚不被刺何因不出
房外大便在此房內而放不淨于時
主人以鎌鏤門口云汝今可於此房餓
死今時辟支佛作是思惟恐此主人
後受苦報我若開門自出又恐真恨
嘿然居住至中食時主人真息命辟
支曰可來喫食告曰我將已過更不
食也若如是者今夜更宿明旦食時
辟支佛以慈愍而攝受故便即為作

至於明旦造淨妙食供養辟支是時
辟支為欲利益此人故現身變化
而為說法或現神通或身上出火或身
下出水種種變現其時主人見此神
變心切悔過猶如逆風吹其大樹連
根俱拔摧折而倒此亦如是而自摧
撲口云大聖願斲下來我今墮在衆
欲垢中願慈拔我佛更下來其人禮
足口發願言於聖者邊而發惡意願
無業報又願供養功德善報於當來
世咸得廣大財富自在亦常供養諸
佛如來心無厭離佛告諸苾芻於汝
意云何今時闍家人者今影勝王是
當於今時向辟支佛心懷惡意口出
麤語業成熟故今刀刺脚間在房中
飢渴餓死由生悔心發願力故彼業
成熟得生王宮富貴多財於此尊所
破二十種身見山峯以慧穿穴證得
預流果佛復告諸苾芻等行黑業者
得黑果報行白業者當成熟白業果
行黑白雜業者當得黑白雜業報汝
等苾芻當捨黑業及黑白雜業專修
白業行應如是學時諸臣位來白大

王其老王身今已亡聞此語已悶落於地於時以水灑面還得蘇醒即入室為父持孝服無人可諫令得離愁時臣佐共議云何方便王得無愁當時南天竺國有伎樂人來將至王所作諸伎樂王心無樂默然不對不與善言伎兒摠去遊行至世尊所告言善哉丈夫心生歡喜即打鼓作樂今時世尊自即放光微笑出種種光又如火星其光或上或下其光下至無間地獄光所到處冷苦者即煖熱者得清涼諸受苦者並得止息皆作思念我得託生餘處佛化一人於地獄中告言汝等亦不託生餘處為有異人放光明苦得止息諸罪人見彼化入心生歡喜罪得消滅皆得生人天處所堪受樂四諦聖法其光上至四天王三十三天至阿迦尼天光中說無常苦無我空法頌其光普照三千大千世界還隨佛後若世尊乃至無上菩提事欲說往昔事時其光合從後入若說當來之事光從前入若說地獄事其光從足下入欲說畜生之事

光從腳跟後入若說餓鬼之事光從
腳指中入若說人間生事光從腳脛
中入若說轉輪王者光從左手中滅若
說大轉輪王者光來至右手中滅若說
天上之事光於齊中滅若說聲聞緣
覺之事光從於臂中滅若說辟支佛
法其光從眉間入若說授記無上正
覺等正覺法其光從頂入等廣如前
說時此光明到佛所遠佛三面眉間而
入今時阿難陀合掌讚佛說加他等
廣說如前以加他讚佛
千妙種種色從口一道出遍照於十方
亦如日初出無我而說偈聞者除嬌慳
皆作佛因緣無緣不放光降伏諸惡等
佛告阿難陀汝見彼伎兒於我歡喜
打鼓作樂不阿難陀白佛言我見也
佛復告阿難陀言此伎兒得辟支佛
果名雅和音今時提婆達多語未生
怨王我以教汝今得王位今須建立
令我作佛時王語提婆達多言佛身
有金色供身無金色若為建立今作
佛耶復白王言我身作金色斯亦可
得其提婆達多即笑金匠報言王於

我身上今作金色金匠答曰聖者若能忍痛即可作得答曰我能忍痛金匠即以熱油塗身受諸辛苦著金薄塗身別有苾芻問孤迦里迦苾芻曰提婆達多今者在答曰為燙身金色不在時彼苾芻聞已即往彼看提婆達多見受諸辛苦叫喚為身上金色苾芻即來白佛言其提婆達多為身欲作金色受大辛苦佛告苾芻言時提婆達多非是今時為身金色辛苦於往昔時為金帽辛苦至死往昔之時於婆羅痾斯城有一婦人夫主遠行不在有一烏鳥來彼婦人前和美語聲其婦人言如汝美聲我哥平安早到與汝金帽不久中間夫哥到來平安至家其鳥復於彼婦人前還作美聲時彼婦人即擲金帽與鳥得已即東去西別有鷄鳥為彼金帽打彼鳥頭落地而死佛言今時烏鳥者今提婆達多是佛告諸苾芻於意云何此提婆達多於往昔時為金帽故有如是習性仍在為彼金薄身受其辛苦又提婆達多自來生怨王言我建立王

今得王位須立我為佛王言如來腳下有妙輪相若為律立得号为佛提婆達多復白王言我能作足下輪相時提婆達多即召巧工問言汝頗能於我雙足之下作輪相不其人荅曰聖者若欲能受痛我嘗為作提婆達多言我能忍痛時正念言其人有大氣力若拒印時腳跟踏我必因茲致死便即語提婆達多言可向房中出腳我即印上荅匠言好時匠即燒輪形鐵如火色印其足下其時受太辛苦時有苾芻來問狐迦里迦言其提婆達多今見何在荅曰今在一處作腳輪相時彼苾芻往彼房所看提婆達多至彼見提婆達多為作腳輪相燒腳受大辛苦痛聲叫喚時彼苾芻心生疑怖往如來所唯佛能斷疑惑自言世尊我見提婆達多為作腳輪相受大辛苦疼痛佛告苾芻往昔之時亦為腳受苦習性仍在如往昔時寧山之中有一大象下山飲水有一野獐隨象後行見象腳跡自作量度我於此設陷生天上因茲蹠擲忽被枯木

以查其身遂便至死佛告諸苾芻於
汝意云何時彼野干即提婆達多是
當於今時度量腳跡悉作觀意今時還
為脚輪受大苦痛時佛世尊在王舍
城住耆闍崛山深遠樂又宮中時提
婆達多白未生悉王我今立汝為王
汝可立我為佛然我今欲殺沙門喬
答摩王宜共我設諸方計我今不知
以何物打先打何處而令命終時有
工巧能造拋車從南天竺國來至城
中提婆達多聞已即命巧工告曰汝
能造五百人所奉拋車不答言我今
善解造此拋車時提婆達多便即持
咽珠價直千金而與巧工令造此車
復與一千人以為驅使報巧工曰佛在
鷲峯山汝今應可於其山上近佛坐
起安五百人拋車復於餘處安二百
五十人拋車又復餘處今更安二百
五十人拋車告諸人曰汝等應知沙
門喬答摩遊行來去即以拋車打令
斷命時彼人等受提婆達多教已即
詣鷲峯山上造五百人拋車畢時五
百人共相議曰造此大拋車欲害世

尊悉作是言汝等應知寧各捨命不
害人天所共恭敬大聖世尊身作是
語已即捨拋車便從山頂求覓僻路
而下恐提婆達多見今時世尊知諸
人所念便化階道衆人見已各相議
曰此峻高山先無階道汝等應當知
此是世尊威德于時諸人於佛如來
發大清信便於階道而下至世尊所
今時世尊為彼諸人欲調伏故經行
鷲峯山既至佛所頂禮雙足退坐一
面欲聽法故今時世尊知彼根性意
樂隨眠為說如是四諦令其開悟彼
既聞已以智金剛杵即能摧碎二十
種薩迦耶見山證預流果既見諦已
白佛言大德由佛世尊令我證得解
脫之果此非父母入王天衆沙門婆
羅門親友眷屬之所能作我遇世尊
善知識故於地獄傍生餓鬼趣中救
濟令出安置人天勝妙之處當盡生
死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始
積集二十薩迦耶見以金剛智杵而
摧碎之得預流果我今歸依佛法僧
寶受五學處始從今日乃至命終不

殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我
是卽波索迦是時工師情謂寧佛便
持明珠私自逃走時提婆達多數數遙
望謂佛世尊頭以落地見佛安然了
無損害觀五百人佛所聽法遂起嗔
恨餘路登山乃見工師持珠私走因
此自更將五百人欲發拋車佛作此
念是我宿業積集成熟業報來至欲水
果流無能止息退自作自受若他受
者無有是處佛知業已告五百人曰
諸仁當知提婆達多其惡意欲將汝
等身登鷲峯山此是我業決定須受
可共前進時諸天等便觀下方于時
執金剛藥叉便作是念此提婆達多
既興惡逆欲害如來作是念已卽往
金毗羅藥叉宮報樂叉日提婆達多於
鷲峯山頂造大撞車飛大拋石欲害佛
身世尊既在汝宮安住提婆達多正發
石之時我當以金剛杵於虛空中而摧
碎之汝應相助恐有碎石迸著佛身汝
應覆護金毗羅日善哉如是
今時世尊從座而起將入深山巖穴
之內于時提婆達多與五百人發機

飛石直擊如來時執金剛神以金剛
拚於虛空中打石令碎其石一片欲
墮佛身時金毗羅藥叉接石不著遂
打自身從斯逆落損世尊足今時世尊
即說頌曰

非在虛空中 非海非山穴 無有地方所
能免於業報

時金毗羅藥叉被石擊身自知必死
便發善念命終之後生三十三天諸
天常法得生天已起三種念一者今
在何處二者因何得生三者復因何業
而得生此既審觀已知是天處復知
前世身為藥叉於佛世尊發清淨意
得生廣勝三十三天復作是念我得
生天不應經宿受茲妙樂然後見佛
且時速往敬禮世尊作是念已即於
身手遍嚴瓔珞殊特妙好并持四種
蔓陀羅等微妙蓮花其天首髮柔軟
香鬘右旋紺青身相端嚴不可比喻
威儀庠序下就烏峯山以天威力光明
赫奕遍照山野詣佛所已散花供養
退坐一面為聞法故今時世尊知彼
根性意樂隨眠為說如是四真諦法

今其開悟彼聞法已以智金剛杵摧壞
二十有身見山證預流果既見諦已
三白言大德由佛世尊令我證得解
脫之果此非父母人王天衆沙門婆
羅門親友眷屬之所能作我遇世尊
善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔
濟令出安置人天勝妙之處當盡生
死而得涅槃超越骨山乾渴血海無
始積集薩迦耶見以智金剛杵而摧
碎之得預流果我今歸依佛法僧寶
受五學處始從今日乃至命終更不
殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我
是鄒波索迦即於佛前而說頌曰
世尊威力弘廣 閉塞盡去惡趣門
開示妙善生天路 我今獲得無為果
親承諸佛大慈悲 衆惡皆除得天眼
是時前身藥叉天神如商人得利如
耕夫收實如戰者得勝如病得除依
舊威儀禮佛而去時諸艾蒿始從初
夜至後夜分各自禪念忽見佛前光
明遍照皆生疑惑諸佛請自育何因
緣梵釋諸天四天王衆來此奉觀
佛告諸艾蒿此非梵天亦非帝釋四

天王衆來此謁我由提婆達多於鷲
峯山作大拋車飛石打我執金剛神
以金剛杵空中打碎時金毗羅藥叉
接承不得遂打自身因發善心命終
之後得生廣勝三十三天緣此故來
誓首於我我為說法得見真諦歸還天
已是故芟芻若作黑業得黑果作純白
業得純白果若作雜業必受雜果五
捨黑雜業唯集白業當如是學時諸
芟芻皆生疑惑而白佛言金毗羅藥
叉為護佛故自喪身命佛言非但今
日為我喪命於過去生亦為我故自
喪身命汝應善聽乃往古昔婆羅疋
斯國有王名曰梵授正法理國無諸
枉濫時世清淨人無災害五穀豐盈
萬姓安樂當今之時去城不遠有別
聚落多諸園林勝妙花果雜類諸鳥
和鳴可愛時有仙人住此林內絕粒
苦行唯食根果被樹皮衣以禦寒暑
即於此處有一獵師每持弓矢殺諸
禽獸而自存養而此獵師於時林間
往仙人所仙見歲寒往來疲乏心生
愍念乃將根果與之今食遂結恩義

共為父子是時獵師敬事仙人稱之
為父仙亦憐慈愛之如子後於異時其
梵授王清晨縱觀入鹿園中時有野
鹿驚怖悲鳴急投仙人時王即便射殺
此鹿既見命殞仙乃發憤報彼王曰
汝之惡性深非道理彼鹿投我輒事
屠害時王聞已極生瞋恚告諸臣曰
若有世人於灌頂剎帝王加鹿惡語
合科何罪群臣白王非法惡人合當
死罪王曰然此仙人輕毀於我其時
群臣欲害仙人獵師近見便作是念
我見命存豈彼敢害大仙人也是時
獵師即共交戰仙人逃走時王今時有
大威勢其時獵師便被王殺害佛言
諸莖翦汝意云何時仙人者我身是
也時獵師者即前身藥叉天神是也
當於今時已為我故喪失身命今還
為我遂便致死石打我足流血如是
不絕此尊忍痛今時醫王侍縛迦每
日三時來詣佛所其王舍城人及諸
國商人分具富貴賤有信心正見者皆
與醫王同往佛所時諸衆人白醫王言
作何醫方醫王答言我解此方其藥難

待時阿難陀問鑒吉是何藥草難可
求得答言此方用牛頭栴檀香我先
已於諸處求覓不得縱令商人有者怕
未生怨王惡性不敢出賣王若須者
方始將出獻王王若須香之日無可與
王必定被殺何以故為曾賣栴檀香
來已知有其香故時賣香商人在其
衆中間侍縛迦所說為世尊治病故
須栴檀香便作是念未生怨王共提
婆達多親愛於世尊相嫉若聞我與
世尊牛頭栴檀香時定當損我復作
是念世尊是諸人天應供我為此縱其
身命被損亦須奉上如來牛頭栴檀
香即往取香來供養佛踰跪自言世
尊我得栴檀香來世尊慈愍須當受
取佛告具壽阿難陀言以大仁邊為
受取栴檀香依命受得商人生大歡喜
頭面禮佛退而還去今時世尊微笑
有五色光現青黃赤白皆從口出乃至
其光於眉間入廣如上說時阿難陀
以偈讚佛廣說如前
佛告阿難陀汝見彼商人心生歡喜
以牛頭栴檀香供養於我不阿難陀

白佛言我見佛告阿難陀如彼商人以無量善報敬信捨施半頭梅檀香於未來世當證辟支佛果名曰拈檀因於我處生大歡喜當得是報今時世尊得此檀香塗足血猶不止侍縛迦復白佛言用童女人乳汁塗點瘡上時諸苾芻心恠不識童女乳汁時具壽阿難陀問侍縛迦言何者是名童女乳汁荅曰若婦人初妊胎生子者是名童女乳汁今時四眾往詣諸處求覓童女乳汁在王舍城中除提婆達多及諸近友於餘外四眾處皆以此乳其提婆達多及諸惡友唱言汝等勿與乳汁當欲作厭魅幻化之法自無與心障蔽一切人今時是王舍城中有一婦人身自瘦小初生孩子身亦瘦小其母乳汁子食猶不得足況欲更與他人時彼婦人聞佛世尊須童女乳汁便作是念我若以用乳供養如來我自瘦弱多有禍起一者子當必死二者提婆達多與王執持及有宿舊朋友聞與乳必當殺我後作是念若我身死并我子亡為

天人應供養者念惡足指疼痛我當
持乳將供養如來時彼婦人出乳置
於銅器中持將往如來所頭而禮足
踰躍奉佛白言世尊我將女乳來聞
佛須臾女乳我今將來願佛受取此
乳佛告阿難此女人心懷正信汝當
受取此乳時阿難陀依命受得婦人頭
面禮佛退還而去尔時世尊微笑放
五色光其光遍照三千大千世界
阿難陀言汝見彼女人將乳來供養
我不阿難陀自佛言世尊我見佛復
告阿難陀此人以歡喜心捨施乳來
供養於我以此無量善報當來之世
得證辟支佛果時佛世尊灑乳塗瘡
血流不息諸方苾芻及梵志等聞佛
患瘡皆來佛所或有塗香料香安於
瘡上種種醫療竟不能差尔時具壽
十力迦攝波以真實語發大誓願若
佛世尊於一切眾生普作子想實不
虛者令血止息瘡得平復作是願已
血便止息瘡即除老時諸苾芻艾蒿
尼耶波索迦耶波斯迦及王舍城一
切道俗皆大歡喜踰躍無量唯提婆

達多與夫生惡王并拘迦里迦惡其罰
等必不以此言云得病老者誠為善哉
因此能有諸善根故時諸苾芻皆生
疑惑唯佛世尊能斷除之諸苾芻白
佛言世尊有何因緣十力迦攝發指
願已血流止息瘡得除老

佛告諸苾芻非但今日有此因緣過
去世時亦有此事汝應諦聽乃往過
去我被毒瘡彼發實語已得除老乃
往昔時於一山野有一大村去村不遠
有大叢林多饒根果異類諸鳥在此
栖遊出和雅音甚可愛樂有一仙人
止住其中但食根菓飲清泉不被樹
皮衣專持神呪於此村內有一長者
在於宗族娶一女人以為夫妻共為
歡樂於後不久妻便有娠歲月滿已
誕生一子滿三七日設會立名字之
喜樂長成已或時經行或時坐卧常
思善事常行善業時彼村人見彼喜
樂号名注愛謂求善故時時往詣仙人
所承事供養眾人見彼愛樂仙人勸
修練行復号其名以為練行當於後
時彼長者子身患毒瘡以種種藥及

諸呪法療病不差然其父母將子共往詣仙人所自言仙人侍者今患瘡極困當願齋治時彼仙人即作實語發願今此長者子於親於怨皆生平等無有異心若是實言毒當除愈發此願已毒瘡當時即得除愈佛告諸苾芻汝意云何今時長者子者即我身是時仙人者即十力大迦葉身是於彼時中為發真實願故病得除愈今時亦復如是時提婆達多意生悔過我於喬答摩沙門以石擊打不能損害無益於事眾人皆知虛獲惡名其提婆達多即於樹下結跏趺坐諦自思惟時諸苾芻見熱婆達多已各共籌量思惟議論提婆達多於如來所有如是真恨以石擊打如來時孤迦里迦苾芻是提婆達多朋友告諸苾芻汝具壽等不能節思非語即語汝等不見提婆達多今在彼樹住於四禪定大人者不作惡事時苾芻等心生疑惑唯佛世尊能斷疑惑諸苾芻白佛言如上所說時提婆達多朋友苾芻孤迦里迦等見白佛已訶諸苾芻汝等

自無差取即說我提婆達多去作惡
事佛告諸友有孤迦里迦往昔之時
亦復即說無差取事汝等諦聽如往
昔之時於王舍城有王先立勅條令
事王人置兩摩舍那一者丈夫一者
婦人丈夫屍林者女婦屍林者
丈夫今時後有一黃門死將往深摩
舍那其丈夫屍林守人不令放著其
婦女屍林亦不聽著二俱無處於王
舍城不遠有一林所花樹林菓茂盛
可愛有諸雜鳥出和雅音有一仙人
居止其中根菓為食飲清泉水被樹
皮衣道彼方所耕之地處有椶麻樹
其人將此死屍置椶麻樹下時有野
犴聞死屍臭尋氣而來即食死人有
一老鳥在於椶麻樹上藏隱而住便自
思惟我今好讚野犴彼應與我少多
食食老鳥以頌讚曰

汝譬如師子 暫復似牛王 我猶獸中王
與我公人著

爾時野犴遍觀察已以頌答曰

誰居叢荊樹後生中最勝身色照曜處

空作一團

老鳥又以頌讚曰

我多有用具故為見汝來今我禮敬王
有殘食與我

野犴還以頌答曰

汝頂如孔雀鳥鳥甚可愛聲鳴最勝妙
任汝來取食

時鳥下樹共彼野犴同食死人彼仙
人見已還作頌曰

多時見汝等共合無善者樹中最上者
所食人中賤

老鳥聞此語已復以頌答曰

師子孔雀食共食最上者禿人於此來
關你何物事

爾時仙人真已還以頌答曰

老鳥鳥中卑野犴獸中賤鞭麻不堪樹
黃門人中下地中三角醜看此不識善
時老鳥起大嗔心即往仙人祭火壇
中四邊觀望無可損處以糞汗其壇
中撥水瓶破便即走去時彼仙人歸
來唯見祭火壇中糞穢不淨水瓶被
撥打破仙人觀察乃知是鳥糞穢及
打破水瓶即說頌曰

如彼憚惡物無善多實者壞我祭火壇

復打水瓶碎是類非是類一切莫共言
應言少共說無言最安樂

今時世尊告諸苾芻汝意云何今時
仙人者即我身是老鳥者提婆達多
是彼朋友者惡苾芻孤迦里迦是於此
時中非是而說無差而說今時諸苾
芻心生疑惑唯願世尊廣說因緣世
尊共提婆達多宿世以來因何有惡
今時世尊告諸苾芻汝等諦聽乃往
昔時近此海邊有一共命之鳥一身
兩頭一鳥名法一名非法其非法鳥
當時眠睡法鳥眠覺見流水上有一
甘菓遂流而來紫以取之作是念彼
既睡眠我今欲喫睡覺共食為復自
食復作是念為同一身我若食已被
亦得飽即便食之後時非法睡覺已
見法有異復聞香氣恠而問曰是何
香氣答曰我食甘菓復問菓今何在
報言非法為汝睡眠此已食訖答曰
如汝所作非是好也我自初時後時
法鳥眠睡之次非法見一毒菓於
水上流引觜往取食之二俱迷悶心
狂昏亂今時非法即設誓言當來所

生之覆生生世世共汝相害常共為
怨時法答曰願我生生世世常共汝
為善友今時世尊告諸苾芻汝意云
何時法烏者即我身是非法者即提
婆達多是於彼時中始生怨結我常
行利益之心天授常懷損害之意

佛告諸苾芻乃往過去於婆羅痾斯
有王名曰白膠香統化其國其國豐
熟人民熾盛皆得安樂近彼國界有
一王女共為婚娶娛樂遊戲住此歡
樂後時懷妊乃生一女其女漸漸長
大乃復有娠月滿以後便生一子形
貌端嚴人所樂見親族聚會為子召
諸臣議論為彼日初出時生其孩子
故号名初付八乳母侍養孩子廣如如
是將養用諸乳酪生酪醍醐等其子
如蓮花在水遠疾長大後令入學教
其文字曆數算計種種伎藝工巧之
法乘象之事弓弩箭射等法王法之
事皆悉明解後時老王立為太子老
王先有一上宮王妃名曰達摩復有
一大臣名曰犂牛老王甚大怜愛倚
付其臣時王共上宮遊戲後時懷妊

相師占之必生一子當定殺王自取
王位後時王患用諸根苗菜花菓種
種藥草醫療病不能除大王便作是
念今須建立太子安住王位我若死
後太子必殺我上宮復作是念我作
何計按即喚太臣平章多與受用資
具財物便寄達摩分付臣邊令其覆
護告言汝是我親近大臣其達摩夫
人者是我親近夫人我今自知身決
定死若死已後太子正住位時汝應慈
念當須擁護莫令殺却達摩夫人臣
白王言我作如是必不令殺達摩夫
人王即說頌言

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

說此頌已即便命終作諸幡花寶塔
殞王已了便建立太子為大王

按本說初有部毗奈耶破僧事卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九傾

大唐三藏法師義淨奉 制譯

是時太子既登位已告諸群臣曰汝等殺却達摩時宰中大臣曰大王言不作觀察無事何故即殺達摩身現懷妊未審生男或是生女若生男時方可殺却時王荅大臣言如是亦得汝當自看時達摩月滿以後即生一男其同日時有一採魚師婦乃生一女與漁師錢物將男授女其大臣即白王言達摩生一女也王曰大好我得解脫後時漁師養育其子漸漸長大令入學讀書乃能綴文巧作辭章時乃立名巧作文章大臣私來告達摩言汝子今大巧作辭章達摩復白大臣言今欲願見形貌方便將來大臣荅言何更須見不須看之時大臣見彼愛戀其子為作方便令子手持一魚作賣魚人形即往母所其母遙見相師占曰此持魚人者必當殺我王自住王位其語適相告言轉轉乃至王所王聞此語告諸群臣乃可速即

捉取漁師子莫令逃逸其語轉轉漁師
不聞已即東走而避乃入一老婆家其
老婆見已隱藏深處以大黃塗身色如
死人形人輦將往深摩舍那之所安著
林所即起而走近有一人於林中採
取花菓遙見此人從死人中忽起而走
採菓之人隨後即起不遠便止王使
隨後即到問採菓人汝見一人作如
是形容以不其人荅曰纔見從此路
去即速起捉其魚師兒忙怕入一流
衣人家其家以衣裳重裹馱於驢上
遠離人處河邊解放其漁師兒起立
觀察四方遠望無人之處便即速走
路逢一人見其疾走路兒赴王訪者
王使尋復到於村中括訪其所見者
報曰從此走過時人被使趁急復投
一治皮作靴家而彼家人一一具言
被王逼迫今欲殺我等廣如上說復
告彼家人言願慈悲故為我作一量
鞋鞋跟向前鞋頭向後若尋跡者無
人知我去處靴師荅言我先未曾作
如此鞋即說頌曰
曾見種種靴形狀 隨彼尺樣便為作

未有如此造靴鞋 今跟向前鼻居後

時彼靴師依言即作著鞋走出村墻
既高无處踰過即於水竇中出時王
使者尋其腳跡乃見入靴師家處其
漁師子情懷怖懼投身入水龍王見
已將入宮中今時大王展轉問說漁
師之子投身入水在龍宮內王勅諸
臣於我國內所有持呪之人悉喚將
來時諸呪師既聞皆來詣王所時王
告言汝等往彼龍宮呪龍將來聞已
悉去於別曠野有一藥又名賓伽羅
常以魚肉為食此藥又住處樹木猶
枯況復人見存命龍王被諸呪師呪
已逼迫救彼不得即以神力將漁師
兄及諸呪師等異為一服將往藥又
住處曠野之中安著龍王告諸呪師
曰汝等所作非是好事彼漁師兄被
藥又所害我等亦被損之呪師問曰
作何方計龍王荅言汝等無心之事
惱亂於我我被逼迫將漁師兄置於
曠野之中今彼藥又所害汝等亦无
所益時諸呪師漸行得歸本國白大
王曰我等惱亂龍王逼迫極困遂送

魚師兒深曠野中賓伽羅藥又所食
時王語言汝等大好更亦尋聽或時
未死時漁師兒在於曠野東行西行
彼賓伽羅藥又在一方所共諸惡狗
聚集一處漁師兒遙見此狗便作是
念我今決定即死其狗遙見彼人復
命一狗往趣捉取其人見已遠走上
樹狗在樹下藥又隨後即到藥又告
言彼可不聞賓伽羅人形藥又在於
曠野之所若有人來住此者皆當損
害汝今時到下來其人答曰我以盡
命在此時藥又住於悉奈纏結衣服
繫身而住時人欲作計走即往樹下
向一方走藥又與狗同走而趣其人
事急即脫身衣繫於藥又身上遍覆
其體群狗謂是其人衆共擒捉食噉
彼人便得走脫復作是念我前親舅
見在仙人所出家我今可往彼也其
仙所住之處花葉園林滿茂熾盛有
種種鳥出和雅音時漁師兒長轉尋
罔乃到仙所時大王使諸王孫亦
到其中於彼捉獲漁師兒便即投身
谷下於空中捉得頭墜墜入人于身

墜小底時王使者作是思惟其人死執得其髮持向王所白大王今我已誅害漁師兒訖王大歡喜賞賜其使時護仙人所天來告仙言汝外甥兒今苦逼迫何不觀察仙人報曰我若不擁護必定命殄彼仙能持如是咒令男作女令女成男共仙即以咒法攝受外甥即云汝勿怖懼時外甥既得仙人攝受便化身為美女相貌殊好特異常倫即往波羅痾斯於王園苑而住其守苑人既見美女心密希有速詣王所白大王言今有美女成就少女見在苑內王聞語已報曰宜速將來便即以大威儀僕從迎入宮時王於彼美女深生愛著生愛已見王暫離便變女身而作文夫戴王冠命安地大臣曰誰我為王時臣佐以大儀著爵立為王今爾在天說伽他曰

頭不斷者不為害

復起能作如是

隨了損彼不名害

如害白膠王子

佛告諸苾芻等於汝意云何云白王子曰初王者即是提婆達多

時中魚師見者我身是也從彼王時起此怨讎世尊復告諸苾芻汝等諦聽昔時曠野有一大村其中有二巧兒作別寶人其人各座一鋪而易不得相侵別時有一識寶貧人將一寶器來至其所止息三五日間持此寶器彼一鋪人欲買其寶酬價極下時彼貧人不肯賣與更將向彼別寶人邊酬價平和即生歡喜報言汝可買取鋪主荅言我無介許錢財可買荅曰隨日所得多少與我其人聞已即便受取酬價少者即來共爭云我先見此人寶器汝今因何奪我而易從此已去遂至惡離佛告諸苾芻彼酬價少者即是提婆達多於彼時中酬價多者即是我身乃至今時如是結怨惡意不息復告諸苾芻往昔之日曠野村中有一長者居住同族姓家娶女為婚共為歡樂其妻有娠月滿已後便生一子母即命珍長者便作是念我更娶妻共為歡樂娶妻不久誕生一子母亦命珍長者便作是念我亦娶妻不久還死我為長子索娶一女當即娶女

遊戲多生子孫其妻問夫曰次童子者是何人也夫主答曰此是我弟其妻復問夫曰於後分我錢物已不夫曰世俗之事皆合兄弟有分妻報夫曰若當如此汝今兒子極多既分財物當須殺却你弟其夫聞已凡夫之人為貪財物無不造罪即作方計報其弟曰今者可共往入山中採取花菓至於山中兄取大石打弟頭碎即命殄佛告諸苾芻兄者即是提婆達多弟者即是我身於彼時中乃生怨惡

佛告諸苾芻我更說提婆達多共我作怨惡緣起於往昔時曠野中有一大村有一居士同族姓家婚娶一女共為歡樂遊戲後時懷妊一子月滿已後便生一女形貌端嚴人所愛樂居士曰有人先來從我乞者我當與女時有一婆羅門來乞口云無病居士告言我有一女奉賞與汝時婆羅門曰我占時候日星非是穩便我今不受待於後時日星穩便我當來取說此語已便即退去別有一時復有

婆羅門為求乞故還至彼家口云無
病乞與我物荅言我有一女奉賞與
汝報言先有一婆羅門來乞之時何
不與女居士荅言彼為星宿不便口
云星宿穩便來取此女時婆羅門言
我受此女問曰何不看星宿相宜即
受時婆羅門便為頌即受此女受得
女已即便歸還先來乞者問別有人
來乞女去即來詢彼婆羅門所告言
此女先受得因何將我女歸來荅曰
汝為暗星非是穩便不取此女我不
看星宿穩便遂取此女時彼婆羅門
乃生怨惡嗔恚從此即生怨害之心
佛告諸苾芻今時後來求乞得女婆
羅門者即是我身是也其先來婆羅
門看星宿穩便者即是提婆達多是也
時佛世尊在王舍城竹林園中時未
生怨王有一大象名曰護財極大獐
惡性操常醉每日損人諸人皆怖不
敢出門時王舍城人悉來白王其護
財象極大獐惡每日出屋住於坊市四
道街衢損害眾人王當處分看象之
人莫令每日出屋須隔日出若出之

時預擊鍾鼓令人藏避王告言好即
勅大臣令喚看象人來使人依命喚
來告言王舍城中諸人衆來白我護
財大象將恐損害諸人汝當隔日出
若出之時預擊鍾鼓告聲象出時調
象人等再拜大王已依勅即去其王
舍城中有一長者大有財物多有受
用發心請佛及苾芻僧時提婆達多
聞長者明日請佛并衆設齋即持百
千珍寶與調象人告言有長者明日
請喬答摩沙門并聲聞徒衆汝可將
護財惡象當面放之踐蹋喬答摩沙
門答言聖者依命如是又須令王知
之我等依命時提婆達多即詣末生
怨王所自言汝不能立我為佛為汝殺
父今得王位我今殺却佛自立一切
智大玉可令護財象出時未生怨王
語提婆達多言汝不聞諸佛世尊末
調者能令調伏說已得即去語調象
人曰我已白王汝可明日將象出時
調象人持鈴擊聲告城中人明日放
護財象汝等自當防護時彼長者聞
此事已心生愁惱自歎我是薄福之

人今請此尊及苾芻衆過家設供有
此事起放惡象出若為設齋復作是
念我今須造飲食熟已將往佛所其
夜即辦飲食明旦向此尊所白佛言
王舍城中擊鈴告人欲放護財惡象
各自防護今者此尊莫入城來所造
飲食欲將就此佛告長者汝可作辦
我今不怕護財惡象我共聲聞衆同
來入王舍城長者聞已歡喜即去至
家辦食鋪設坐已遙望此尊今時如
來即持衣鉢共苾芻衆入王舍城時
人即放護財象時象見佛并諸徒衆
即生嗔怒速走往如來邊其提婆達
多共未生怨王上高樓頭遙望惡象
欲踐蹋沙門喬答摩提婆達多甚大
喜悅即說頌曰

我見十力者 被象力所蹈 聲聞釋種子
今已應消盡

今時此尊以右手化作五師子時象
見師子已當時忙怕失大便奔走而
去此尊又放大火諸方熾熱唯佛住
所足下涼冷其護財惡象東西遊走
唯逢熱火此尊住處清淨涼冷當見

惡象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯何
難施一人不離佛邊其象醉醒羸
弱來詣佛所世尊即以百寶莊嚴輜
輪相無畏之手摩其象頭行無畏施
即說頌曰
莫樂象身處象趣是惡趣當莫損害他
即得賢聖道汝為前身業故生在惡趣
損害諸有情將是為歡樂從此死已後
當生在何處復住在何邊賢首汝善聽
諸行是無常諸法是我寂靜是涅槃
於我心生信

尔時世尊即往長者家敷座而坐其
護財象隨佛後行佛在長者家其象
門外立為不見佛故即欲推門屋倒
佛以神力變其宅舍化為水精内外
相照令遙見佛世尊食竟說施頌已
從坐而去其象隨佛後行其國大臣
具如上說啓白大王王聞此事轉告
提婆達多汝大損我其象去已隣境
國王聞者必起怨敵汝大不是時提
婆達多被訶責已嘿然而住王勅諸
臣言若佛出後當即關閉城門莫令象
出城外勿令隨佛後去大臣依勅報

守城門人及語調衆人繫捉取衆莫令
隨佛後去依命即欲捉衆其衆見佛出
城面前不見世尊其衆以腳踏鼻氣息
不通悶絕而死當生四天王衆天天
法當生天者有三種念起從何處滅
生在何處是何業報當觀自身從衆
中死已生在於此清淨四天大王中
前生為於佛所發歡喜心我今在此歡
樂不往如來所甚非道理我先須共
諸天圍遶詣如來所其衆生天有身
百寶莊嚴清淨之身内外明徹其夜
即衣祴盛衆妙花往如來所竹林園
中其光遍照勝晝日時以衆寶花散
佛身上即於前坐聽佛說法世尊觀
衆隨所樂聽而應說法其天聞已以
慧念剛杵摧破二十種我見煩惱山即
證預流果既證果已心大喜悅白佛
言世尊無父無母能作此事無王能
作無天能作無親無友亦無過去魂
靈無沙門婆羅門枯諸血海唯佛能
斷我苦惱海超煩惱山閉惡趣門安
置人天勝妙之處即說頌曰
因佛閉塞惡趣門 三塗之中多損害

今蒙開闡人天路

復證微妙涅槃城

因佛斷除衆惡業

患醫之目得清淨

能證寂滅聖賢道

超過有六衆苦處

一切人天所應供

能除生老病死苦

於百千生不逢過

果報今時得見佛

我禮大師垂瓔珞

頂禮佛足心歡喜

右遶三匝欲還歸

騰身即往天宮上

今時彼天如商人得利如農夫得豐

熟如壯士鬪敵得勝如病人得老所

將諸天下供養已還與相隨歸於天

上千時林中有諸梵王於初夜念誦

經行見大光明遍照林野心生慚愕

來詣佛所而白佛言世尊於昨夜分

是何因緣釋梵諸天下世尊所佛告

諸梵王此非釋梵諸天來於我所復

次諸梵王汝曾見護財大衆以不如

此憚惡奔逸欲來殺我時梵王等俱

白佛言我等悉見佛言我已誨示彼

於我所生正信心起歡喜故便即命

殤得生四天王宮其夜來詣我所為彼

說法得證見諦却歸本宮諸梵王等心

生疑惑唯佛能斷白佛言世尊彼護

財衆作何罪業墮傍生趣復作何業得

生四天王宮及得見諦佛告諸苾芻彼
護財象者先集業報今自擔負如暴流
水必當受之此護財自作自受非他
人受復告諸苾芻所作之業無地水
火風為彼受之亦非蘊處界善非善
事而說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻過去世時於賢劫中人
壽二萬歲有佛出世名迦攝波十号
具足住波羅疵斯仙人隨處施鹿林
中是時此象於彼法中出家持戒不
能堅固復不貴重有所虧缺常以四
事供給衆僧成就善根所生之處食
飲充足見我正法心生歡喜便即命
殤得生四天王宮復為在迦攝波佛
時出家讀誦四諦緣起蘊處等法由
彼三業修集善根今得生天復得遇
我證獲真諦如是苾芻若修白業等
如餘廣說

今時諸苾芻等心生疑惑佛能斷疑
白佛言世尊彼護財醉象當來害佛
時云何諸聲聞衆皆悉遠走唯阿難

施一人不離如來佛言汝等諦聽非但今時於過往昔阿那婆達多河邊有一鵝王名曰提頭賴吒有二子一名滿二名滿面滿者大兒滿面者小兒其名滿者性行極剛獐惡常行欺打種種惱亂自餘諸鵝時諸鵝等每來詣白鵝王汝子咕啄打我鵝王便作是念彼既獐惡獐性若安立太子位我死已後必損殺諸鵝我今須作方便即哭二子滿及滿面告言汝等可能往詣諸池有鵝之處檢行若先來者我即與王位時鵝王子覓意各將五百鵝衆往於諸方東西遊行遍觀池水諸鵝漸行至波羅痾斯於彼時中有一國王名曰梵德正住王位其國人民熾盛安隱豐熟去城不遠有妙花池清流取勝有諸雜色蓮花而覆其上其池四邊亦有千花果樹亦有雜類諸鳥翔集時鵝王子名滿者共五百鵝衆下來入彼池中心无怖畏遊戲歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中時有一鵝報滿面言我等可下入此池中以不答言我且往無熱池中紹

王位已然後可來於此遊戲當即速
疾往無熱池中即紹王位還來至波
羅迦斯池中遊戲時池邊諸人見鵝
端正无畏遊戲皆生恠愕人所樂見
鵝中之王從何處來至此池中身體
莊嚴其池諸鳥无有比者人皆愛之
無畏而住在池遊戲時波羅迦斯衆
人聞已俱來皆往池邊觀望看視而
住其國臣佐白大王言不知從何方
有妙色鵝王共無量百千諸鵝圍遶
在彼池中身色端正勝自餘諸鳥人
愛不足無畏而住時王告諸大臣言
若當如此喚捕獵師來大臣依勅即
喚集來王言聞我池中有勝妙鵝王
至人所樂見不知從何方來汝等可
作方便四面圍遶繫縛將來莫令損
彼身體既將來見我其捕獵人依命
即去巧作方便緩緩繫縛已時鵝王
的知不得解脫告諸群鵝汝等速往
無熱池中五百群鵝皆悉走散唯有
一鵝涕淚而住時採捕人見彼一鵝
不被繫縛在鵝王邊涕泣而住心生
恠愕告言我懼王勅繫縛汝身汝莫

帝哭示不殺汝即將此鵝王往波羅
底斯三邊傍邊一鵝雖不被縛心相
愛念亦隨後去將到王邊王告獵人
不繫鵝何因而來其採捕人白大王
言我不繫縛彼自隨來王生恠愕語
採捕人隨後來者的知是夫婦相愛
不離汝解放此鵝王從彼同去莫令
有人損害其採捕人白大王言恐別
勿令損害此鵝王也時王即喚群臣
卿今可於波羅底斯城隍之處擊鼓宣
令作如是語國中所有的一切人衆從今
已去但是衆鳥不應傷損臣即如勅
普告令知汝等苾芻勿作異念往時
滿面王者即我身是彼隨鵝者即阿
難陀是其次五百群鵝者即是今時
五百苾芻是於彼鵝時皆悉走散唯
有阿難陀不相捨離今時亦復如是
衆皆走散是阿難陀不相捨離我
今時此尊復告諸苾芻等重為汝說
阿難陀不相捨離我五百苾芻走散之
事汝等諦聽如過往昔於波羅底斯
有王名阿吒正住其位其國人民熾

盛豐熟安樂有五百臣佐為彼威德
近境諸三皆來朝拜時有一人從南
天來名曰杖瓶然此一人當敵千人
到臣位所大臣即將見王自大王言
聞王威德此一人闔已敵千人王當
罰受時王即賜受用財物於後時中
北境有王軍馬漸多強盛勇健即辦
象馬車步四種兵士來逼阿叱共為
闔戰其阿叱王亦以四事兵馬出共
闔戰其外境王被打陣破散走而去各
歸本所還來聚集密遣一人諮五百群
臣我更闔戰汝莫共我闔敵若得位時
多與汝等財寶勝阿叱十倍其五百群
臣皆悉迴意共外境王情同密契時
王復以四事兵甲更來闔戰阿叱亦
以四種兵士共為闔敵其五百大臣
共外境王同情不戰彼南天來者共
阿叱王心大苦惱彼人即說頌曰
一切友捨離 多時好看侍 唯有瓶杖人
不離大王所
彼勇健人殺彼五百大臣時佛告
諸苾芻勿作異念時彼阿叱王者即

我身是也被散千人勇健者即阿難
隨是其五百群臣者即此時五百
艾蒿是其五百艾蒿皆悉走散離我唯
阿難隨不捨離於我復告諸艾蒿等
汝等諦聽阿難隨不捨離我之事如
過往昔有一菩薩住不定聚在一方
所山中受獸王師子身時有五百野
狂每常隨後求捨殘食同住山中師
子殺得魚獸上味血肉食已捨去餘
有殘者野狂取食多時在彼於後時
中彼師子王夜寢多獸夜聞不覺隨
在枯井其五百野狂中有一野狂見
師子墮井不離井邊思念方便作何
計救救拔師子得出井中自餘野狂
見五百群衆隨後而行其彼一野狂
傍井東西遊行見一土堆以腳推土
置於井中土漸滿井師子得出今時
諸天於虛空中即說頌曰
皆須作親友 羸弱及強者 我見一野狂
從井救師子
佛告諸艾蒿等時師子者我身是也其
一野狂者阿難隨是也昔四百九十
九野狂即此四百九十九艾蒿是也

其四百九十九莖薺棄捨於我唯阿
難陀不捨而住佛告諸苾芻等諦
聽乃往昔時有一菩薩在不定趣時
一方所與五百鹿為王有一獵師欲
害群鹿於河側邊著彌柵網索計校
捕獵時諸鹿等心無畏懼遊行至彼
然其鹿王於前而行遂被繫縛既見被
縛諸鹿並皆走散有一母鹿住於王
邊而不棄捨于時鹿王欲斷其索而
不能斷母鹿見其鹿王不能斷索便
說伽他曰

大威德鹿王 亘連懇懇解 安置彌柵者
獵師今欲來

今時鹿王便以伽他以頌答曰

我今作何計 無能斷此索 諒索極堅牢
縛脚令徹骨

今時獵師手執弓箭身著袈裟到此
鹿所母鹿見獵師欲害鹿王于時鹿
母即就鹿王而說頌曰

大威德鹿王 亘連懇懇解 安置彌柵者
獵師今欲來

今時鹿王以頌報曰

我今作何計 無能斷此索 諒索極堅牢

縛脚令徹骨

今時鹿母心懷虛怯即就獵師而說
伽他日

汝是大獵師 宜放弓箭却 將刀先殺我
然後殺鹿王

今時獵師聞是語已心大驚愕而問
鹿母此鹿是汝何等眷屬鹿母報曰
是我夫主獵師聞是語已便說伽他
而報彼曰

我今不害汝 亦不殺鹿王 令汝重相愛
夫妻還得合

今時鹿母說伽他日

如我與夫同歡樂 愛重夫主還相見

願汝與諸眷屬等 恒常愛重同歡樂

今時獵師聞是說已心大驚恠歎言

希有便解鹿王與母鹿同去今時佛

告諸苾芻汝意云何其鹿王者豈異

人乎即我身是其母鹿者阿難陀是

四百九十九鹿者是四百九十九苾

芻是其四百九十九苾芻弃我而去

唯阿難陀不捨而住時諸苾芻咸皆

有疑唯有世尊能斷疑惑大德

世尊宜可觀察提婆達多自為梟獍

為利養故損害其身佛告諸苾芻
提婆達多非但今世以貪穢惡利養
故而害其身汝等諦聽乃往古昔於
一山中有大花池時有大象住在池
邊復池一邊有野犍住身多穢臭是時
其象從池飲水而出其野犍欲往池
邊飲水野犍告象曰仁可避路若不
舍者可共闢敵象作是念此可慙物
是穢無上若以足踐或鼻或牙害彼
皆悉穢惡我今還已穢惡之物方可
害彼而說頌曰

亦不足蹈汝 復不鼻及牙 我用穢物殺
當以穢殺穢

時象復作是念我向一邊行彼應必
隨我後即向一邊速去其野犍便作
是念我以口銜彼懼退走即隨後趁
象其象見近即以極努放糞打其野
犍便即命殁佛告諸苾芻等勿作異
念今時彼野犍者即提婆達多是當
以穢物損害今時亦穢惡利養故損
害時苾芻心皆疑惑唯佛能斷來白
佛言若能依佛教者皆度生死苦難
若依提婆達多教者墮在苦中

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶破僧事卷第十九

第二十三張

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第三

頌

大唐三藏義淨奉

制譯

佛告諸苾芻等如過往昔若依我教者皆得離大苦難若依提婆達多者皆在苦難之中汝等諦聽乃往古昔於曠野中近有一村其村樹花菓滋茂隨近有二羣猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五百猿猴擲此二王於熱鑊中於此夢中生大驚愕身毛皆豎便即夢覺今喚羣猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須弃此居所住之處移往餘處羣猴自言如大王所說當須走離菩薩是大威德若見夢者必當真實其王即喚第二王告言我今見如是夢須往別處住王難信告言凡所夢見可即依此信耶汝若欲往隨意所去我今於此境界得寬我終不去彼王知其難信領自管五百羣猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麥有一羊來至此婢邊欲食此麥其婢即以火燒木打羊火著身上被燒急

已走入王家象坊坊內多有蒟草其羊
抖擻身火便落草上然著草木衆象被
燒其當象人告王時王即喚鑿人告
言衆象被燒介急作何鑿療時彼鑿
人便作是念往日被羣猴損暴我田
農我今得便當須酬冤白大王言此
象被燒須用猿猴脂塗身方可得老
時大王勅諸羣臣汝等速須訪覓猴
脂臣等依命即喚獵師汝等可速覓
猴將來獵師依命即往諸方捕捉猴
彼難信猴王并五百羣猴俱被繫縛
將來王所其鑿人為久結怨恨將彼
猿猴等活擲著於熱鑊之中介時諸天
即於空中而說頌曰

近冤不可住城及村野中婢嗔羊食麥
猴等被銷鎔

佛告諸苾芻汝等勿作異念介時見
夢猴王者即我身是其難信猴王者
提婆達多是所餘猴取我語者免
斯大怖取提婆達多語者悉遭劇苦
今時取我語者並於生死大怖而得
解脫受提婆達多言教者悉遭苦難
復次所有隨順我意者皆得平安遠

雖苦難隨提婆達多意者悉遭苦難
汝等苾芻諦聽乃往昔時有異方所
有二獼猴王各有五百眷屬其中一
獼猴王與五百眷屬遊行人間至一
聚落於此聚落有一金波伽樹其樹
葉實其茂盛時諸羣猴見此菓樹白猴
王曰此樹菓子繁茂枝將欲折我等
遠來疲乏取其菓食今時猴王見斯
樹已遂說頌曰
此樹近聚落童子不食菓此等應可知
此菓不堪食

說此頌已諸獼猴等即便捨去其第二
獼猴王亦與五百眷屬遊行人間漸
至此村是諸獼猴亦入其村菓實繁
茂便告獼猴王曰我等涉路疲勞欲
食其菓安隱而去獼猴王曰善哉今
時五百獼猴即食其菓子時諸獼猴
等所食其菓皆悉致死汝等苾芻勿
作異念其不食菓獼猴王者我身是
其第二獼猴王者提婆達多是隨順
我意者平安得達遠離苦難隨提婆
達多意者悉遭苦難今時諸有情等
隨順我語於生死中而得解脫受提

婆達多言教者悉遭苦難今時提婆
達多以石欲擊世尊于時諸婆羅門
居士等悉懷嗔恚咸言我等即殺提
婆達多其中有人是提婆達多朋友
者即報提婆達多提婆達多聞已即
於閑林樹下安禪而住時諸婆羅門居
士等見提婆達多在於樹下安禪而
住各相謂曰汝等應知此提婆達多
有大威德我等云何而得殺之云何
今我發斯惡事宜速去時諸苾芻
聞提婆達多住如是威儀諸婆羅門
居士等雖斬足嗔怒而不殺害是諸苾芻
咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑以緣
白帶大德世尊今可觀察提婆達多
作非法罪於諸人衆示修善法佛告
諸苾芻其提婆達多非但今世作斯
非法而現正法誑惑老鼠以害其命
汝等諦聽我為汝說乃往昔時有異
方所有一鼠王與五百鼠為眷屬有
一猫子名曰火焰其猫少年之時所
有鼠等悉皆殺害後年老邁便作是
念我昔少時氣力强盛以力捉鼠而
食我今年既朽邁氣力微薄不能捉

獲設何方便而捉獲鼠作是念已遍
觀其地乃見一鼠王與五百鼠而為
眷屬住此方所即就鼠穴詐作坐禪
時諸羣鼠出穴遊行乃見老猫安然
坐禪其鼠問曰阿舅今何所作老猫
答曰我昔少年氣力盛壯作無量罪
今欲修福除其舊罪時羣鼠等聞是
語已皆發善心今此老猫修行善法
即與鼠等右遶老猫行於三匝便入
於穴其老猫取其窠末後者而食不
經多時其鼠漸少鼠王既見此已便
作是念我鼠等漸漸數少其老猫氣
力肥盛是事必有緣由其鼠王即便
觀察乃見老猫於其窠中有鼠毛骨
鼠之時作是念已便即於窠而看老
猫乃見老猫捉最末後鼠而食鼠王
見已避遠而立遂說頌曰
老猫身漸肥 羣鼠積漸少 食苗實根葉
糞其不應毛骨

汝今修禪不謂善 為利詐作修善人
願汝無病安隱住 我今羣鼠汝食盡
佛告諸苾芻勿生異念時彼大焰老

猶者提婆達多是作非法罪於諸人
衆示現修善是諸苾芻咸皆有疑唯
佛世尊能斷疑惑大德世尊思審觀
察隨世尊言教者安隱得度生死順
提婆達多言教者遭大苦難佛告諸
苾芻汝等當知非但今世隨順我言
教者得度生死往昔亦復如是汝等
苾芻諦聽諦聽我為汝說乃往昔時
有二導師各有五百車乘過於磧中
或得水草或不得水草乃經數日諸
牛犢等極遭苦難於後見一方所其
草青茂有多涌泉時諸商人將諸牛
犢就其水草時諸商人入水澡浴飲諸
牛犢既飲水已便息而住其五百羣
牛之中有一牛王告諸牛曰此方地
所青草盡時茂有好浴泉我等志意飲
食而住若有商人偕駕於我便須卧
地不復受使第二牛王告羣牛曰汝等
應知其商人等有大氣力能調伏難
調之物宜可依舊隨順人等般運車
乘恐後有損其大牛王聞是語已即
嗔第二牛王汝所言者依前受他駟
使是事非法豈有人類能見自背復

告羣牛曰汝等取我言教不須相去
于時商人欲駕其牛彼諸牛等見商
人欲捉便即瞋怒咆哮地斷裂商人見
已冬執棒打皮穿流血即令駕車餘
牛牽車而去皆不被打今時空中諸
天即說頌曰

今觀惡牛王 妄語行惡行 諸牛緣此苦
飢渴身流血復觀善牛王 導和出正教
由此諸牛類 度險身肥飽

佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝
牛王出正教者即我身是時彼牛王
出惡教令令彼羣牛遭苦難者提婆達
多是昔時有能受我教者皆得安隱能
越危苦諸險難處諸有能受提婆達
多言教者皆遭如是苦難非但往
昔現今能有隨我正見受其教誨皆
得安隱越度生死煩惱大海若隨順
提婆達多耶見惡行恒遭如是諸大
苦難時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷
以緣白佛唯願世尊觀是提婆達多
自身愚癡眷屬亦愚

佛告諸苾芻提婆達多非但今世愚
癡往時亦然汝等諦聽我為汝說乃

往古昔有一閑靜林野之處有羣猴
猴遊住於此時諸猴猴遊行漸至一井
乃觀井底見彼月影既見月已詣猴
王處自言大王應知其月見墮井中
我等今應速往拔出依舊安置是諸猴
猴咸讚言善便相議曰云何方便可
能拔月其中或云不須餘計我等連
肱為索而拔出之時一猴猴在井樹上
攀枝而住其餘一一次第以手相接
猴猴既多樹枝位下欲折時彼最下
近水之者攬水覓月由水渾故月便
不現樹枝便折一時墮水被溺而死
時有諸天而說頌曰

此諸癡猴猴為彼愚導師悉墮於井中
救月而溺死

佛告諸苾芻等往昔猴猴王者即提
婆達多是昔時由自愚癡故以愚癡
而為眷屬今時亦為愚癡眷屬

今時世尊在王舍城竹林園中時世
飢餓乞食難得佛告諸苾芻我欲三
月靜住不得一人輒來見我除取食
者及長淨日大眾亦應共立明制時
舍利弗摩訶目犍連在南山內三月

安居時提婆達多亦於夏中三月供給飲食及以雜事滿三月已提婆達多為諸大眾廣說妙法芑蘭當知沙門喬答摩常說法時讚歎在山寂靜離諸煩惱解脫最疾最速一者乞食二者著糞掃衣三者三衣四者露坐如是四人去諸塵垢證得解脫若有人不樂如是四種修道不樂解脫者即合受等壽出離眾外說此語已千時大眾五百芑蘭人各受壽隨提婆達多出離眾外行至門首羅怛羅見語五百芑蘭曰云何捨如來隨逐惡黨而去諸芑蘭告羅怛羅曰我於三月安居飢餓蒙提婆達多供給取食并將雜物而供養之若不枉濟我等死盡提婆達多分破僧時大地震動流星是耀四方大然一切諸天擊鼓震響高聲唱言自今已後涅槃道息無有得道果者無有漏盡者無有讀誦蘇咀羅毗柰耶阿毗達磨心亦不著阿蘭若處亦無修聲聞辟支佛道者亦無修阿耨多羅三藐三菩提者人天浩亂三千大千世界法輪不轉眾生墮入

不隨於法舍利子摩訶目捷連見此
奇怪毀心入定觀見提婆達多破和
合僧便相謂曰我等宜往滅諸諍論
求令和合三月已滿三衣已具即往
此尊所漸漸遊行詣王舍城竹林園中
安置三衣洗足已往此尊所見羅怛
羅在門外立謂舍利子曰鄒波駄耶
知不提婆達多已破僧訖舍利子曰
我已知訖故為此來汝勿憂愁我當
和合便入衆中見此尊稽首頂禮却
坐一面而白佛言我聞惡人提婆達
多已破僧衆我欲和合未審世尊垂
慈許不今時此尊即便歎曰善哉善
哉若能如是和合僧者得福無量時
舍利子并大目連白此事已奉辭此
尊便往南山詣提婆達多所時提婆
達多作佛威儀為衆說法孤迦里迦
在右邊坐塞茶達驃居在左邊時提
婆達多遙見大德舍利子目捷連來
便作是念我已成一切智人而此大
德入我衆中即遣左右侍從令起即
遣舍利子目捷連左右而坐時孤迦梨
迦塞茶達驃既被強移坐處心生瞋

恨善自思惟我等有大過失助破僧
衆若欲不起恐被瞋打便即移處遣
大目健連并舍利子居在左右而坐
提婆達多告舍利子曰我今背痛汝
為大衆演說妙法

命時舍利弗默然受請提婆達多說
此語已便疊僧伽肱支頭右脇而卧
時舍利子以神通力令遣伽眠不令
覺知告諸大衆汝等大師眠如狹兒
時舍利子告目連曰汝為大衆可速
現神通迴心向佛是時大目健連即
便身騰虛空具四威儀行住坐卧入
大光三昧放種種光明青黃赤白或
身上出水身下出火或身上出火身
下出水東西南北具見四種神通現
神通已從空而下却坐本處是時大
衆見大目軋連具此神通心懷悲愷
我若侍佛亦應具得神通道德舍利
子告大衆曰諸苾芻汝等若於佛世
尊所有赤心者可隨我去既聞語已
即隨舍利子後往詣佛所僧衆去後
孤迦利迦苾芻即喚提婆達多起令
赴舍利子時舍利子恐提婆達多不見

我徒衆故必當懊惱吐血而死遂便
漸次緩緩遊行使提婆達多得見我
等于時提婆達多從睡起已拭眼而
赴舍利子以神通力當路作大深坑
提婆達多孤迦利迦褰荼達驃等五
人不覺墮坑迷亂不知出處復自思
惟我今既失徒衆莫知尋覓且歸本
處時舍利子目健連及諸僧衆漸詣
佛所到闍鐸迦竹林園邊欲見世尊
極大羞慙不能舉目各自思惟我等
云何作如是非法無慙媿事漸詣佛
前而立時世尊大慈憐愍更聲慰問
汝等苾芻極大疲勞來至我所今者
人身難得已得佛法難聞已聞六根
難具已具善惡之事已具知之我已
成就如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊我常演說寂靜涅槃究竟菩提
說無明緣行行緣識識緣名色名色
緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲
苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六入滅六

入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則受
滅受滅則取滅取滅則有滅有滅則
生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲
苦惱滅滅等苾芻常思修學自利利
他自利利他之法若法不善無利無
樂究竟不善及於他四輩所得飲食
衣服卧具湯藥自身不善之事不應
作者莫作但觀自身及他有益者
常須修學千時諸苾芻等聞此法已
心生歡喜疑網皆除內外清淨有異
苾芻等心生疑惑而問世尊有何因
業今被破和合僧佛為諸苾芻說過
去業我自聚集作業今自受之非是
他受苾芻當知有情作業還有情受
非無情受而說頌曰
假令經百劫所作業不亡因緣會遇時
果報還自受

今時世尊告諸苾芻乃往過去清淨
山林有一大仙五百小仙以為眷屬
俱共修道時有客仙來過其所主人
不與如法供給看待客仙心生懊惱
而恨便破和合仙眾誘引彼諸小仙
言我善解種種道術及五神通我當

教示汝當隨我後時大仙知此事已
勸彼客仙莫破我衆非是仙法巧說
善言今生歡喜雖得如是滅誣之語
由勸不息設方便時世有辟支佛有
大慈悲少欲知足上勝福田遊行世
間漸詣仙所大仙見辟支佛端嚴殊
勝心生歡喜供養恭敬而發願言
以此供養佛功德願我當來得大智
慧神通之力客仙雖成一切智願我
能破彼和合僧衆結會古今往時客
仙我身是也五百仙人中有大仙主
者提婆達多身是為此因緣黑業有
黑業報白業有白業報非黑非白業
有非黑非白業報諸苾芻當知宜捨
一切不善之業修集善業應當修學
時諸苾芻復有疑故而白佛言世尊
彼提婆達多何故內作於外外作於
內世尊告曰是提婆達多非是今身
內作於外外作於內過去亦復作如
是惡諸苾芻諦聽我說往昔有一野
干其性饕餮遊行聚落處處求食日至
染家不覺墮於藍色盆中染主見拽
出擲地于時野干遂宛轉灰土旣見

身體汙惡不淨便即入河沐浴而去
身毛光澤似如藍色時衆野犴見其
毛色異於尋常而生甚怖衆共問言
汝是何人彼即荅曰我是帝釋天主
之使無我作禽獸中王時野犴作是
思惟身是野犴色非本類時衆野犴
共報師子知師子便告大師子王師
子王遂即遣使令檢虛實其使到已見
彼藍色野犴乘大白象諸禽獸等普
皆圍遶如事獸王其使見已還來王
所廣說如前大師子王聞是語已便
與軍衆往彼衆所見野犴王乘大白
象衆獸圍遶大虫及豹大力獸等親
為左右餘小野犴遠避而住心生懊
惱便設方便於野犴中老一野犴今
喚王母其母問曰於我兒所有何伴
屬野犴荅曰內有師子虎象我居外
院母曰汝去定殺我子并說頌曰
我在山谷中歡喜 隨時得飲清冷水
子若不作野犴鳴 得居象上身安樂
使者還來報同類曰彼是野犴非是
王種我於山中親見其母諸伴報曰
我可試看即便就彼然野犴法尔若

一鳴時餘不鳴者身毛墮落餘即鳴
引其正野狂作是念曰我若不鳴毛
便落地若下象作聲必被他殺我今
寧可象上作聲即便鳴叫其象即知
此是野狂即以鼻毒下雙腳踏殺空
中天見訴伽他日

在內翻居外 舍外乃居中 斯皆不合為
如野狂棄象

佛告苾芻汝等當知往時內翻為外
外居於中自滅其身野狂王者提婆達
多是也由彼過去顛倒業故今亦如
是破和合僧內翻為外外乃居中時
提婆達多既赴舍利弗等不得迴
還本處生大忿怒便打孤迦利迦等隨
儻徒衆而告彼言良由汝等失我徒
衆時諸苾芻疑而問佛提婆達多以
何緣故舍利弗等領其徒衆應瞋不
瞋於自隨儻無辜輒便毆打佛告諸
苾芻非但今身枉作事業亦曾過去
別人徇婦枉殺他人乃往過去有夫
婦二象居住山澤母象姪妹與外象
通既被徇誘欲隨他去恐其夫覺事
有乖覺與其夫象入河澡浴語夫象

日誰能沒水久住不出夫唱我能便
共沒水彼二伺其未出遂私相奔
走其夫象入水多時乃一度出看其
二象不見復入沒水如是再三便至
困乏不已遂便出水尋婦不見於其
水中處處討捕因此枉踴無量衆生
至死今時空中諸天而說頌曰
象身雖復大智慧甚微淺好婦被他將
枉殺諸舍識

佛告諸苾芻時夫象者今提婆達多
是今亦如是別人作業別人受厄時
諸苾芻咸皆有疑問佛世尊是一切
智舍利子及目犍連云何如是能作
善巧方便勸化導誘此五百苾芻捨
耶歸正來至佛所佛告諸苾芻其舍
利子及目連等非但今時詐得毗伽
於過去世亦曾誑誘乃往過去世時
有一丈夫常在山居善能弓射諸伎
藝後生一女長養漸大其人心念今
我此女不應輒嫁若有男子弓劍業
藝與我相似方嫁與之於後不久有
二男子來習伎藝一者學成五種伎
藝一者唯學成一餘四不得其人遂

便將女嫁與業成之者藝不成者心便忿恨捨離而去便就却道賊邊共為伴侶以解用刀於要路處待彼女夫欲相屠害於後不久其人眷屬乘車將過路逢商人多衆將度便問之日汝等諸人何故不過荅言有賊當路其人報言我等但過無勞畏懼諸人告日汝若不畏請在先過我等諸人隨後而往既聞此語馳車便去諸賊徒等上樹遙望見彼車來報賊主日今有車來其賊逆使一人汝今宜迴不須來過我於此處大有健兒其人報云汝雖極健我亦甚健于時賊主老五人來今與共戰咸皆致死又老三七人來亦都殺盡後時忽來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最後二人交戰然丈夫放箭皆被賊人以刀揮斷竟不能害且五百箭皆悉放盡唯殘一箭遷延而住其婦問日何以不射彼便報日今我與君二人之命併在此箭所以然者我留此箭有所防護今若放訖他來害我并君亦死婦人見此即便起舞運轉之間彼賊

樂觀遂忘禁禦其夫伺之即便放箭
應箭便死臨命殄時而說頌曰

此非彼車主而能殺於我 由我起染心
觀他便失命

佛告苾芻汝等當知彼車主者豈異
人乎今舍利子是時彼婦者今目軋連
是其賊主者今提婆達多是如彼過
去車主及婦俱得賊便今舍利子及
目軋連善能得彼提婆達多之便亦
復如是

今時世尊在王舍城王子侍縛迦菴
沒羅園時未生怨王曾於五月十五
日夜將安居時明月澄天光景花麗
與諸臣佐后妃姪女在高樓上告諸
人曰今旣夜月清閑圓明可愛我及
卿等欲何所作宜各述懷啓請其事
時有姪女應聲報曰大王人生行樂
不可虛度今此良宵可以遊戲恣情
受五欲樂是三之事復有一女言大
王我今意欲此王舍城一切道俗共
為歡會同受欲樂是王之事時三太
子鄒隨夷白言大王今此明夜大王
親領四兵罰不臣國邊荒靜謐戰勝

旋歸是王之事復有大臣是外道徒
黨白言大王此明月夜觸目清閑當
十五日將安居時可於尊者脯刺拏
等六大明師人所遵承為物稱首各有
五百人無衣徒侶常共隨逐現在王舍
城將欲安居堪消物利我等宜應就
彼足下奉事供養此是王事復有王
子侍縛迦於衆中坐王告之曰汝侍
縛迦何故默然一無所說侍縛迦白
言大王屬此芳辰朗月澄淨人皆共
愛將安居時然佛世尊具大威德有
聖弟子慈悲普覆為世導師最上
福田在我園中為安居事宜親供養
是王業也時末生怨王聞斯說已即
整威嚴乘大香象并將五百宮人乘五
百象各持明炬與諸眷屬詣菴沒羅園
王於中路心驚毛豎便作是念此是
侍縛迦將非與邊賊相知來誘引我
害我命不即問侍縛迦曰汝佛世尊
與幾多人坐園中住報曰與千二百
五十苾芻王又問曰若非汝有異心
既有許多人衆吾何不聞聲吠之聲
侍縛迦荅曰彼佛世尊三業寂靜心

常在定弟子示尔以是義故
聲王聞此語心便決定更無所疑便
至佛所下象馬已見佛世尊與諸大
衆諸根寂定湛然如海遂使五體投
地頂禮佛足合掌而白佛言世尊大
慈三業寂靜唯願善誘導我兒得
今似佛常無喧亂

尔時如來以慈善心慰喻王曰善哉
大王且時就座諸有疑難悉其所問
既坐定已白佛言世尊於世間中有
種種業行有結花鬘者有金銀者或
有屠膾或作販賣調伏衆生或言說或
為弓射或作乞求戰鬪或爲王或爲頭
染浣縫衣如是類各以白髮或爲賣
財隨情修福著五欲樂此等類有如
是衆生之類於現世中得少明果不
時佛却問王曰大王於此大會問
餘人以不王白佛言世尊於此大會
我以曾問外道瞽瞍刺殺父母殺師
答曰於我經中說如是等惡人無
無善惡報無施與祀無施與善無
母無父母恩無有此世供養父母

道得聖果者無有聖人無羅漢果者
四大散已無所依止若有人言今世
後世業因業果其實有者皆是妄言智
慧所說愚人所談二俱皆空時未生
惡王復白佛言此尊我聞六師種種
實義彼皆妄答如人問菴沒羅果便
將梨菓而報答之若問梨時便將菴
沒羅答邪見六師瞋刺拳等正問耶
答是外道等雖作如是種種耶說種
種耶答皆不入我意亦不隨喜捨離
而去更問諸餘六師外道末羯利俱
賒離子等於今在世一切衆生作種
種業作種種行種種技藝侍養父母供
養三寶供給悲田於如是等衆生類
中依因此業類有得道及聖果不被
即答曰於我經中作如是說無因無
果無善無惡無有煩惱無有斷者無
有涅槃無有得者三世之中所有因
果皆悉空無一切皆是自然智者自
然智愚者自然愚無有修者亦無有得
者亦無自利亦無利他一切衆生無
因生無因滅如是師等皆作如是妄

說非善說非理說我作東問他在西
答我雖聞如是種種邪說不入我意
亦不隨喜亦不領受辭捨而退更復
詣彼散逝移所亦作如是種種問疑
如前衆生種種行業種種技藝行生
死業於此業中頗有衆生因如是業
能盡煩惱證聖果不復即答曰大王
當知我所說者常教衆生自行殺生
教他殺害自斫斫他自炙炙他自行偷
盜教他偷盜自行姪欲教他姪欲自作
妄語教他妄語自行飲酒教他飲酒自
行劫盜教他劫盜破家破國所逢衆生
地行空中悉皆殺害若殺無量無邊
衆生若能恒河此岸投無邊衆生作
無邊惡恒河彼岸供養無量無邊衆
生作無量無邊功德此二衆行並無
因無果無得無失無增無減世尊我
問正義他作如是種種妄說我作東
問他乃兩答我聞此已亦不歡喜亦
不隨喜便捨而去復往餘處阿市多
雖捨此拔羅所我如前正問他亦如
前耶答作如是說都有七物是七種

物體是自然亦非他作非是化生不從化有非聚非散常是自然何等爲七地水火風苦樂命是七種物無人能造亦不相妨於善於惡及苦樂不苦不樂此之七事作與不作俱無記驗亦無報無有死者亦無殺者萬四千種樂更有六萬三業二業一業半業等惡若能具造如是種種諸惡即得解脫生死苦難

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

乙巳歲高僧國大藏都監奉

勅雕造

毘奈耶經事卷第十

第三回 頌

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一 綺

大唐三藏義淨奉

制譯

惣攝頌曰

舍利子出家并外道二人及豎烏少兒

阿羅漢病女

別攝頌曰

舍利子出家許受近圓法調伏謂小軍
外道并五種

尔時有占波國王名曰央伽復有隣國
摩揭陀王号大蓮華兩境相接並皆
人民熾盛豐樂安隱兵馬精強互相
攻伐一得一失已歷多年後於異時
其共知王以國充人實追計舊怨即
繕甲治兵盛興軍旅誠期搶衆共來
誅滅于時邊人先覺馳使報王其王
既聞出師禦捍交兵對戰蓮華敗績
執軍入城閉關固拒時央伽王志在
平尅遣使報曰若也出降為善如其
不者終不相容假使騰空飛羅掩取
設令入水沉網牽來乃至登山竄林
亦無逃路其蓮華王聞已大懼即告
羣臣曰今央伽兵盛嚴使又來國難
既深何方免釋諸臣答王說伽他曰
有王便有國無王國不存國破可還興

命殞終難續國命兩相違人應善護命
國破還成立命斷更難期

時諸臣等勸王出降王從其義便自
鑲頸詣史伽摩相與立盟永供輸稅
其事既畢遂即放還

今時菩薩在覩史天宮觀察世界有
五事具處將欲下生時六欲諸天辨所應辦
於迦維羅衛國閼頭檀家三淨摩耶
夫人胎中乃令獲大吉夢見菩薩作
白象形降神母胎當此之時大地震
動光明晃耀映奪金色周遍世界過
日月輪乃至上極三十三天朗然洞
徹一切幽暗無不皆除設使日月威
光先所遺漏不自分辨長慶晦冥一
遇神光普皆相見然聖人示相非世
間所知于時有四大王第一王舍城
有大蓮華王第二室羅伐城有摩羅
大王第三鄒舍尼城奢多弥大王第
四驕奢弥城阿難多泥弥大王此之
四王當菩薩降生之日各於內宮俱
誕太子其大蓮華王以誕子遇光便
謂子瑞作是念言我子威德如日出
時我子威光能照世界以其光影殊

勝用表休祥因遂名為影勝太子
時摩羅大王亦同彼王以彼光明而
為子瑞便作是言我今此子初生休
徵殊勝光明遍滿國界清爽宜可表
德立名因遂名為勝軍太子
時奢多弥王亦同彼王將為子瑞而
作是言我子有德出現光明宜可立
名表彰休祥因遂名為出光太子
時阿難多泥弥王亦同彼王以為子
瑞而作是言我子誕生如日初出揚
光破暗光輝轉昇用表嘉祥因遂名
為日初太子
今時四國王等各各為子標瑞立名
咸悉不知並是釋迦菩薩大威神力
之所顯現然諸王子並久積勝因有
大願力各將眷屬隨聖來生所以
影勝應期亦是異人間出遂使初生
之日五百大臣皆生一子隨其族姓
而為立名其影勝太子置八乳母而
保養之日就月將如蓮華出水其所
習學經書技藝曆數筭計及一切剎
利灌頂王法無所不解更復留心工巧
之慶又調象馭馬乘車等法寧弓走

箭搭索之方擊劍治瘡衆術皆盡四
種明處貫練無遺并五百大臣之子
亦悉通達後於異時太子監國因於
暇日乘象遊行乃見人間徵銀賦稅
使問從者此輩何故有所徵求答曰
彼是隣國夾伽王使遠來收索太子
問曰我國何故輸稅與他答曰久來
若此是時太子即口使人問曰彼國
是剝利灌頂王我國亦是剝利灌頂
王統化不同人民各異何緣越國踰
限就此徵求且可即還從茲永絕其
使聞已便作是念今此太子稟性剛
犢意欲違盟令我空返我等今者可
就大蓮華而為徵索既見王已還勅
依舊徵收太子却歸還達此使如前
徵索不止太子告曰我已發遣何得
尚留即還為善者不去者必加嚴罰
諸人懷懼相率俱還至國具奏王知
其影勝太子為人犢暴違盟負信不
受徵科幸願大王早為先策如其不
命恐扣後患時王即以伽他答使臣
曰

樹木在萌芽 公事便能斲 扶疎大連扣

介介莫能摧

今時夾伽王大怒便發使致書大蓮
華王曰影勝逆命繫頸送來若不然
者教當自往就彼屠戮宜知朕意蓮
華聞已君臣恐懼唯憂亡國便曰影勝
責其違拒并遣與書影勝白言彼是
剝利灌頂王我國亦是剝利灌頂王
境界各殊何緣供稅准願大王與我
四兵自共對夾時蓮華王即自思忖
知其影勝堪謀大事遂乃復書夾伽
王曰辱書賜追影勝仍令繫頸馳送
將來但我此子欲令紹繼先王嚴告雖
加未敢從命大王必欲雄力掩覆猛
氣相陵橫野列兵雉知待罪夾伽披
奏忿怒非常便勅合國徵兵鍊磨器
械我將親往破滅蓮華誅斬影勝遂
興万衆千軍兵馬騰躍旌旗蔽地鐘
鼓聒天直入摩揭陀國時蓮華大怖
即召影勝付授四兵千將大子既受
王教率大臣子而宣今日夾伽與國
宿讎我今報復寢賊入境行齊嘉謀
汝等世積功勳受國恩寵何方助我
破賊安人答曰某等雖無計略敢竭

股肱侍從太子今時影勝說如他日

治國養黎人

應當善守護

為他所侵奪

百姓失歸依

是時太子告諸人曰汝等同心共力
衛護於我作是語已号令三軍兵馬
咸發時大蓮華王登高樓上與諸侍
衛前後圍遶觀望軍衆謂諸臣曰此
是誰兵荅曰此是影勝太子兵王曰
汝等應知兵衆甚大且可号為兵衆影
勝其中或稱此是大梯影勝如是種
種欺美太子威德盛相

今時太子告諸人曰吾聞善戰者不
勞軍陣今央伽王有大兵馬其數甚
多不可爭鋒致傷我衆權謀秘次擒
獲為先即募驍雄伺其無備遂殺央
伽三軍六師一時退散爰整兵士逐
北前臨彼國之人不知王死安城
固守時影勝太子即令鎗彼王頭示
於城內仍宣令曰此是汝國央伽王
頭汝等可急開門若不令者同時喪
命衆聞大怖即為開門諸有大臣繫
頸歸款所有百姓无不順伏是時影
勝太子既入城已遣使聞奏還自父

王幸承大王威嚴臣人盡力矣仍逆
命令已斬除合境無虞遠安迓肅蓮
華聞已慶悅無量即以種種衣服瓔
珞嚴身之具及七寶蓋送與影勝即
便令彼占波為王以代夫伽其國百
姓因共号為影勝大王後時聖德
神功通被幽顯人民豈樂殺賊屏除
威德嘉聲流布遐迩後於異時遵奉
王崩摩揭陀國諸群臣等哀請還
統治本國是時影勝即以占波國事
付彼舊臣嚴駕星馳赴哀歸國服制
既畢紹繼父王以法化人風調雨順
百穀豐熟地庶又安立德轉高隣國慕
化無諸怨賊今時中方有一婆羅門
子欲學法術遍行諸處漸至南方其
南天竺有大婆羅門名曰地師善明四
論世号大師即便詣彼師所頂禮其
足叉手自言我於師所為弟子禮彼
即問曰欲何所學答曰我今學四明
大論師曰任隨所學即便學諸事法
婆羅門法每月三日諸事皆悉不作
或時洗浴或入城市或火中燒木既
到是日諸婆羅門子共往取水欲燒

隨路而去便即相問種姓生處犢子
等四姓隨一而說復相問言汝是何
方一即說言我是東方或有說言我
是南方或有說言我是西方或有說
言我是北方復作是言彼諸國土我
悉見聞即伽他曰

智慧出東方

兩舌在西國

敬順生南國

惡口居北方

婆羅門子等作如是言諸處悉知不
知中國如何諸弟子等詰其師曰鄒跋
駄耶我今欲往中國見彼國土復欲
於彼水中洗浴承事衆祀彼方諸師
彼國論師我欲伏之我等名稱必遠
知聞多獲珍財而為利益彼婆羅門
於弟子處甚生愛念所有衣物分給
弟子資緣既辦共往中國隨路而行
或有諸餘智人來者興其言論悉皆得
勝或有得服以瓶盛灰打其頭上或
有諸人來學騎術弓箭戰具咸悉教
之或有諸人以香花等幢幡寶蓋而
來迎之後有無量諸人皆悉來至而
師事之漸漸遊行所經諸國城邑村
落悉皆得勝方至中國時婆羅門作

是念曰我聞諸有智人並在王門我等今日亦應往彼而當伏之猶如何等譬如大樹根及枝葉我所經諸處論議得勝者由如枝葉若於王邊而得勝者由如罰根我今宜往王所即便往去既至其所咒願王曰長壽無諸灾害立住一面而白王言我於師所承得少多學問願欲與王國內諸師共為談論王即告曰任自隨意王又告諸臣曰我此國中有如是婆羅門能與彼人論議不諸臣答曰有那羅村中婆羅門解四明論智慧如火彼自造論題名摩吒羅王曰喫彼鄔波馱耶來大臣依命請至王所同前咒願王即告曰汝能與彼婆羅門於我前論議不彼答曰承王威命盡其力能敢為酬對當即依法作舅茶羅兩邊施座王即勅曰誰當先與大臣答曰客婆羅門名曰地師可令先首彼既先與誦五百頌已便住默然時摩吒羅覆誦其頌出多過失即便告言其誦言義甚不相當不合道理地師聞已便即默然无所言說論議之法默然

不答便是隨負王告臣曰誰為得勝
誰是不如大臣答言摩吒囉論議得
勝其王心悅作如是言我國界內亦
有如是聰明大智慧人王問鄔波馱
耶住何聚落答曰那羅村王即賞賜
那羅村任汝受用世人常法悉欲求
樂有諸婆羅門女比求夫婿竟未能
得時摩吒羅便於自類取妻共住歡娛
不久乃生一子廣為設會其子體長
便與立字名為長體以種種供給養
育漸漸長大教其藝業所謂策計手
印婆羅門行梵淨取灰取土讀數四
薛陀書祭祀讀誦施受六種悉得成
就後於異時復誕一女其女眼目如
鸚鵡鳥諸親會集建立名字号为鸚
鵡其女養育漸長成已父教文字論
義之法後於異時共兄論義手相擊
雞姝得勝時父告子言汝是男子被
女論勝我若無後所有受用必輸失
他於後有南天竺國有婆羅門童子
名曰底沙善明無後世論為求法故
從南方來至摩吒羅所禮其足已自
言大師我欲於鄔波馱耶處學問問曰

欲學何藝自言欲學無後此論報曰
任汝所作既受法已若放學時論說
之事如前實說其童子成沙後在王
前共師論各立兩宗此摩吒羅敢為
年尊可應先舉其摩吒羅便作是念
彼婆羅門子新學論成恐難不得今
應捉彼錯處作是念已時摩吒羅即
先舉出長五百頌彼婆羅門子復頌
答已便捉過失此是非言此言非類
此說不可彼遂默然而住凡論難不
如无言答者是為墮負于時國王問
大臣曰此誰得勝臣曰王曰成沙婆
羅門為勝時王告言勝者賜其材邑
時諸大臣前曰王言若來論難得勝即
賜材邑其摩揭陁國不久揔盡應舉
摩吒羅村與彼受用時王告言如是
即奪摩吒羅受用所封與彼成沙其摩
吒羅即命妻曰賢首宜速裝束往詣
餘方其妻問曰何故時夫答言我父
承事國王今論難之時不護於我奪
我材邑其妻裝束欲去時諸親族既
聞此事即來問曰耶彼默耶何故裝
束答言我父承事國王論難之時不

護於我是故餘去親族報言此住甚
好於親族中請住於此彼即頌曰
本國被人欺 外國住最勝 不被欺之處
是本國親族

時底沙婆羅門聞已報言鄔波馱耶
我是客人暫住即去其邑受用還當
相與時摩叱囉雖蒙恩惠亦不肯住
底沙又言且宜住此分取半邑我亦
取半報曰善哉摩叱囉即命妻曰賢
首我久承事國王不護於我今底沙極
大恩造與我半邑我以此女與彼為
妻妻曰待長子俱瑟耻羅其父即命
子曰我父事王於論難時不能護我
此底沙婆羅門有大恩惠分半邑與
我今嫁舍利與彼為妻子白父言此
之底沙是父怨讎奪邑將去豈合為親
父便報曰汝是愚癡無所識知父母正
意子不敢違即依礼法嫁女與彼底
沙時俱瑟耻羅便作是念我今被欺
但由少學寡聞然此底沙婆羅門為
解無後世論今時得勝我亦應學作
是念已即問諸人何處方國明解無
後世論有人報曰南方最善彼即漸

次而行至南天竺遍問國內誰明無
後世論有人報曰某甲梵志彼既聞
已即詣梵志慶曰言尊者我欲事仁
為師願哀納受彼師即問言欲求何
事答曰欲學無後世論梵志報言我不
教授俗人居士彼即答言若如是者
我今出家梵志即與出家便自要期
我若不解此論者終不剪爪爪既漸
長時人皆号長爪梵志于時舍利與
底沙婆羅門歡娛欲樂時有淨天久
種善根當受寂後身不樂生死專求
涅槃不求後有持寂後身從淨天沒
便於舍利腹中受胎當受胎時其母
夢有人持炬入已腹中復登大山騰
在虛空又見大衆而礼已身是時舍
利於夢覺已即向夫說如是等夢其
底沙婆羅門雖解夢書不閑此事即
往明解夢書婆羅門處說言我妻昨
夜作如是夢彼即答言其夢甚善婆
羅門記曰當生善子年至十四即能
善誦天帝等論復於一切論難問答
得為最勝所言登大山騰虛空衆礼
等者當得出家有大威德成就大戒

天人所敬作是記已後於異時底沙
婆羅門而與舍利論難舍利得勝時
底沙作如是念昔時論難我已得勝今
時不如此有何緣復作是念此應由
胎是彼威德乃於後時十月滿足生
一男子形貌端嚴色相具足身紫金
色頂圓若蓋垂手過膝額廣平正鼻
高脩直廣說如餘乃至宗親集會欲
與立字當作何名父曰此兒宜可將
詣外翁當與立字既至翁震白言大
翁此子當立何字其翁告曰既是底
沙之子宜可名為鄔波底沙使將兒
還底沙問日子立何名報曰名為鄔
波底沙于時底沙便作是念此子既
與父族為名我今更與母族為字名
舍利子時人或云舍利子或云鄔波
底沙即以孩兒付八乳母時母養育
以上乳酪及以醍醐而供給之速得
長成如蓮出水既漸長大令修學業
世間技藝悉皆通達四薜陀論惣蘊
在懷至年十六善解帝釋聲明能伏
他論後於異時遂於父前誦薜陀等
論子白父言向所誦者是何義趣父

曰我今不知答曰此所誦者是古昔仙人所作讚誦時人雖不知義仙人讚頌非無義理其舍利子學既勝於諸人其父先有五百弟子悉歸舍利子今時舍利子教諸弟子所有明論無不周悉

今時林園聚落有一大臣名曰形影於此而住大富多財受用豐足娶妻雖久了無子息常希男子在處祈求所有山林樹神無不祈請如是廣說時有最後生人從天役已來託母腹廣說如上既誕子已廣設親會欲立名字諸人報言既是天抱將來可名天抱亦名目乳連時彼長者即以孩兒付八乳母養育長成如蓮出水乃至廣說六種法事四薛陀論悉皆通達時彼天抱教五百弟子學罷之時五百弟子誦讚入城其鄔波底沙諸弟子等亦誦讚入城今時底沙弟子報曰連弟子曰仁等何故錯誦論文彼問如何復問仁等於何處學答曰我之師主猶如日月具一切智在林園聚落有大臣子名目乳連我於彼

學鄒波底沙弟子學問具足無有畏懼情懷喜悅即往親教師邊師既見來問曰何故喜悅答言無事師即以頌曰
所有內情意 亦應推可知 以聲色根形知隱不可得

說是頌已告弟子曰必應有事時諸弟子以緣具說師即報曰彼所誦者是我迴文並皆不錯弟子聞已默而不喜

余時目乳連弟子等往詣師處悉皆不喜師見問曰何故不樂答曰無事師即報言必應有事何故不說是時弟子以緣具說師言彼所誦者然彼師主聰明智慧所是長論短論促文引文極其巧妙余時二師互相知聞欲求相見時鄒波底沙詣其父所自言我欲暫往林園聚落父問何故答言彼有大臣名曰形影有子名為俱哩多我欲相見父曰彼人智慧可勝於汝子報父曰智慧不勝然彼大富多財眾人歎美時鄒波底沙說伽他曰
年長是為尊 多財人亦尊 若有多聞者

咸共尊承事

父聞子語而告子曰彼若來此當可
教授不應往就時俱哩多詣父自言
我欲往郎刺陀聚落父言何故子白
父言彼有婆羅門名曰威沙有子名
鄒波底沙欲往相見父告子曰彼富
於汝子言不富於我然彼智慧勝於
我故時俱哩多說伽他曰

年長是為尊 多聞亦尊 若有多財者
咸共尊承事

父告子曰彼若來此應與財物不應
往就後於異時王舍城中有大節會
時王常法城自往詣或使太子王有
別緣不獲自出即遣太子末生怨去
出城遊戲于時形影聞太子出遊便
作是念影勝王死末生太子當繼王
任我俱哩多承事為臣作是念已而
告子曰汝可往彼遊戲之處安四高
座所為王座大臣座音聲座婆羅門
座復告子曰汝宜於大臣座上坐聞
父語已即詣往坐是時威沙亦聞影
勝王遣太子出城遊戲即告子曰汝
應往彼看四高座汝將瓶鉢及以錫

咸共尊承事

父聞子語而告子曰彼若來此當可
教授不應往就時俱哩多詣父自言
我欲往郎刺陀聚落父言何故子白
父言彼有婆羅門名曰底沙有子名
鄒波底沙欲往相見父告子曰彼富
於汝子言不富於我然彼智慧勝於
我故時俱哩多說伽他曰

年長是為尊 多聞亦尊 若有多財者
咸共尊承事

父告子曰彼若來此應與財物不應
往就後於異時王舍城中有大節會
時王常法或自往詣或使太子王有
別緣不獲自出即遣太子末生怨去
出城遊戲于時形影聞太子出遊便
作是念影勝王死末生太子當繼王
任我俱哩多承事為臣作是念已而
告子曰汝可往彼遊戲之處安四高
座所為王座大臣座音聲座婆羅門
座復告子曰汝宜於大臣座上坐聞
父語已即詣往坐是時底沙亦聞影
勝王遣太子出城遊戲即告子曰汝
應往彼看四高座汝將瓶鉢及以錫

諸祭祀及祭祀火神求福修苦行斯
其果報皆在手中家是大臣之種我
常乘象何為出家今時鄔波底沙說
伽他曰

樹若欲倒時 枝葉不相濟 死時亦如是
受用不能救

今時鄔波底沙說伽他已告曰仁來
同共出家答曰我問父母告言好去
如是語時此俱哩多即至父所自言願
父放我清信出家從家出家其父告
曰所為諸祭祀及祭火神法求苦修
行所得果報汝今已獲復是大臣之
子棄為之士當作大臣何為出家時
俱哩多即於父前說伽他曰

寧於林內樹皮衣 共獸同居食諸果
不緣國事禁閑縛 智者不為恐懼事

父聞頌已告曰唯汝一子如初月輪
愛之若此如前廣說凡是兒子皆依
父母志願不移從汝出家既蒙許已
于時同侶咸並到來時俱哩多即發
勝心策勵身意往那剌陀村其鄔波
底沙常樂寂靜在阿蘭若處領諸弟
子有五百人令誦梵靜神咒時俱哩

多漸次而行至那刺庵聚落問諸人曰
鄔波底沙今在何處村人答曰今在
阿蘭若處領五百衆誦梵靜神咒時
俱哩多即往阿蘭若處既相見已報
鄔波底沙曰出家之事今正是時鄔
波底沙曰仁得父命放出家耶答曰
得也鄔波底沙語俱哩多曰仁今暫
住我亦問父令我出家不俱哩多曰仁
今去問何時得來答曰暫去即來鄔
波底沙至父母處白父母曰今有啓
請願垂哀愍我意欲求清淨出家父
母報曰甚為善事如汝所願任汝出
家今時鄔波底沙還至俱哩多處白
言俱哩多父母已聽來共出家又問
衆人汝等父母放出家不衆人答曰
已聽時俱哩多曰我問父母已淹日
月仁作何計來去速還答曰汝家因
緣厚重牢禁所以來遲我家累輕是
故來早非但今日乃至五百生來曾
已出家又常發願願當生處非貴非賤
處中而生緣此縛輕所以來速時俱
哩多告衆人曰我宗高貴今欲出家
豈得隨宜共往王城問諸淨梵于時

六師外道在彼城中皆悉自謂俱得神通自在無礙其鄔波底沙俱哩多等即問六師瞞刺拏曰行何法眼習何教法復得何果若持梵行獲何殊勝彼師答曰我如是見我如是說無與無愛無見無祭祀無善行無惡行無善惡業報異熟果無今世無後世無父無母無化生有情世間無阿羅漢正行正成就若見此世後世者於此自法證明神通說得圓成我生已盡梵行已立所作已辦不受後有唯受此生斷後世有命殤即壞四大共成假為人身是命斷時四大各歸本處第五空界諸根即轉將此死屍於林間焚燒既變為灰骸骨鵲色即無人也乃知了已智者行施及受施者所是說有之人悉空妄說虛叫之言並皆愚夫若是智者了俱斷壞知無後身亦時俱理多及鄔波底沙作如是念此師住於非道行於非智仁者不應隨彼而學修行險道說伽他曰我解非善說 精樂下劣法 善教若如是非法世間何

說是語已當知彼是如擊空器擊已而去次詣耒耨利瞿闍離子處自言仁者行何法眼習何教法復得何果若持梵行獲何殊勝答曰我如是說如是見無因無緣有情受皆无因無緣得淨不由因緣自然得淨無因無緣有情無智慧無見無因無緣有情自然智慧有見無力無精進無丈夫無止力無我形無他形無我作無他作一切有情一切有命一切有類無處無居無觀決定正道有情歸依苦樂覺悟所謂六道衆生時俱哩多及鄔波底沙作如是念此師住於非道乘於邪道智者遠離此是嶮道如是知已說伽他曰

邪解非善說

情樂下劣法

正法若如此

非法當云何

作是語已如擊空器知非而去次往耒耨移毗刺知子處自言仁者行何法眼習何教法復得何果有何殊勝修何梵行答言摩納婆我於此處作如是見作如是說汝應如是為殺命故應如是作及教他作應以自燒及

令他燒斫截害等亦如是作不與應
取於欲應行妄語應作酒等應飲多
積入山利刀應殺應剉為聚如是種
種殺害無有罪業亦無有報於恒河
南岸種種殺生於北種種設會祭祀
無罪無福若行布施持戒精進等法
及以四攝如不作者得大果報今時
俱哩多鄔波底沙共相謂曰此說非
理並是邪教應當恐怖智者遠離作
是語已說伽他曰

邪解非善說

情樂劣劣法

正法既如是

非法當云何

作是語已如擊空器捨之而去次詣

阿市多羅舍甘跋羅子處白言仁者行

何法眼作何教示有何殊勝修何梵

行復得何果彼便答曰摩納婆我者

如是見如是說復有七身何等為七

所謂地水火風苦樂及命彼皆無作

無所作無化所化無有損害積聚安

住猶如木梢更牙相持彼皆不生無

變易故至不相害若福若罪若以罪

福若苦若樂若以苦樂於彼七中誰是

丈夫能相殺害能殺所殺皆無主宰不

壞世間命於六身居竅而住與六為
三終無損害於中亦無能損害者亦
無闇諱無有悟者亦無發悟亦無憶
念無有省者亦无表者無表示者凡
有一万四千六百發趣度門以為上
首復有五業三是應作二是所作亦
有全業亦有半業六万四千觀属六
十中劫一百三十那剌迦諸根復有
一百三十六病界四万九千龍眷属
四万九千妙翅鳥四万九千尼捷子
眷属四万九千外道眷属七有名劫
七無名劫七阿蘇羅世七毗舍遮世
七天居七人間七大池七小池七大
夢七百小夢七大巖坑七百小巖坑七大悟
七百小悟六端嚴生十增長以大丈夫
此是八万四千大劫於中愚夫智者
莫不添轉已而得苦盡然始解脫譬
如以線纏繫重物從高擲下而轉線
盡愚夫智者亦復如是經於八万四
千劫中添轉生死至劫終已而得解
脫於中若沙門婆羅門能作如是語
我以此禁戒勤苦修梵行未成熟者
令成熟其成熟者苦盡獲果作此說

者無有是處然苦樂當住無有增減
不可得知我如是說了知生死是實
不虛作此說已時俱哩多及鄔波底
妙咸作是念然此教師住於非道猶
如嶮路智者應當遠離於彼作是念
已說伽他曰

邪解非善說
非法當云何

情樂劣法

正法既如是

說是頌已如擊空器等廣說如前次
誚昵揭爛陀子處自言仁者行何法
眼作何教示有何殊勝有何梵行復
得何果答曰我如是見我如是說一
切有情所受果報皆由宿業過去惡
業今修梵行而得苦盡今修善業因
緣獲果更不造惡當得徧盡漏既盡
已告業俱盡苦果既盡得至邊際今
時俱哩多鄔波底沙聞是語已便作
是念此師說者亦住非道猶如險道
智者應離說伽他曰

邪解非善說

情樂劣法

正法既如是

非法當云何

說是頌已如擊空器等廣如前說便
即捨去

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

罽耶婆事卷第一 第三十六張 繪

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第二綺

大唐三藏義淨奉

制譯

此有度舍利目連緣

余時有教師名曰珊逝移即便詣彼
問諸人曰此教師何處宴坐其教師
先在房中聞是語已便作是念我久
在此不聞說此宴坐之語時俱哩多
等復作是念彼人宴坐我等不應輒
令起動待坐起已即應相見作是念
已便隱屏處余時珊逝移從宴坐起
諸根清淨彼二知己即便詣彼自言仁
者有何法眼作何教示有何殊勝修
何梵行復得何果答曰我如是見我
如是說實不妄語不害衆生常不生
不死不墮不滅當生二梵天余時彼
二問曰所說何義答曰不妄語者名
為出家不害生者與一切法以為根
本常不生不死不墮不滅等處是為
涅槃生二梵者諸婆羅門等所修梵
行皆求彼處聞是語已自言尊者願
與我等攝受出家修行梵行即俱與
彼二人出家既出家已四遠皆聞俱

哩多等於珊逝移處而得出家于時
珊逝移多獲利養即作是念我昔族
望慙陳種姓今時亦為慙陳種姓今
獲利養莫不由彼二人福德非我福
故作是念已時珊逝移先有五百弟
子常教論曲即命彼二各領二百五
十弟子受其教法時珊逝移便染時
患時鄔波底沙告俱哩多日師今染
患汝求醫藥為看待耶答日仁有智
慧宜應看待我當求藥時俱哩多求
得諸藥根莖花等與師服其病轉加
于時教師即便微笑底沙自言大人
無緣必不應笑師今微笑有何因緣
師便告日如汝所言我向所笑金洲
有王名日金主命殄欲焚其妻悲惱
亦自焚身衆生愚癡由慾所牽欲情
染故受斯苦惱鄔波底沙自言何年
日月有如是事答日某年月日及以
時節其二弟子即便錄記又白師日
我所出家求斷生死師既獲已願令
教我得斷生死師即答言我意出家亦
求此事如汝所請我不獲得然十五
日震灑臨時有諸天衆在於虛空作

如是語於釋種中有童子生於靈山
所有河名曰分路於彼河側有劫比
羅仙人住處有婆羅門善解天文及
能占相彼記童子當作轉輪聖王彼
若出家當證如來應正等覺名聞十
方告弟子曰汝等於彼教中出家
修持梵行不應自恃族種尊高應修
梵行調伏諸根汝等於彼當得妙果
不受生死說先語已而說伽他曰
積聚皆消散 崇高必墮落 會合終別離
有命咸歸死

今時教師不父命殤諸弟子等以青
黃赤白繒絲纏已將向林中以禮焚
訖于時金洲有婆羅門名曰金髮從彼
來至王舍城中到鄢波底沙處時鄢
波底沙問汝從何來答曰從金洲來
彼曾見希有事不答曰不見餘事然
金主王命殤焚燒其妻悲念亦自焚
身便即問曰何年日月答曰某年月
日及以時節其鄢波底沙自檢私記
誠如師言時俱哩多告鄢波底沙曰
我之教師已證妙法然師秘法不教
我等師若不證天耳法眼寧知他方

有如是事時俱哩多便作是念耶波底沙聰明智慧於教師處應得妙法不教於我作是念已便即告曰共立誓言若先證得上妙法者應相度脫作是誓已俱遊人間

今時菩薩年二十九欲在王宮受五欲樂既見生老病死心生厭離中夜踰城往詣林藪六年苦行都無所獲隨意嚙息便食美味乳酪等食酥油塗身以香湯浴便即往詣軍營聚落受歡喜歡喜力二牧牛女十六倍乳糜菩薩食已時有黑色龍王讚言善哉復有一人名曰常住授與菩薩吉祥草已即詣菩提樹下白敷斯草其草不乱即便即右旋於此草上結跏趺坐端身正念不起于此座

今時菩薩應未證悟便即降伏三十六万俱胝惡魔其魔各有百千鬼神眷屬今時菩薩以慈鎧仗降伏魔已便證無上正等菩提時有梵天來請世尊於波羅痾斯三轉法輪時會聽者有大臣子五十餘人既聞法已並請出

家及受近園

今時世尊復詣聚落名白毘林有六十人同為善伴聞佛說已便得正信復詣聚落名日軍住其聚落主有二女人一字難陀二名難陀波羅聞佛說法同前正信復有一池名夏樓頻螺其處有一大仙名曰迦攝并諸弟子一千人俱聞佛說法咸請出家及受近園佛到伽耶頂制底所有伽耶迦攝示現三種神變事已遂令迦攝住園寂處後往杖林令摩揭陀主影勝大王得見真諦與八万天衆及摩揭陀國婆羅門居士至王舍城住於竹林

今時世尊在竹林園羯蘭鐸迦池側時鄒波底沙與俱哩多遊行人間至王舍城乃見城中寂靜便作是念有二事因令彼大城得寂靜住或為有他恐怖或緣有大威德沙門婆羅門作是念已即行觀星無他恐怖而點三晝漸次遊從復有無量百千万人隨後而去後於異時面粧盡已漸次遊從隨後無有一人便作是念我先遊

從乃有無量百千人衆隨從今無一人是事云何今時諸佛常法如餘佛即作念此異學人一名地師一名拘哩多已於過去諸佛之所多種善根久修福業猶如熟腫時節若熟逢緣發破即得除愈此人根熟今正是時佛又觀其根器云何得度復於誰處而得有緣觀知此人當於具足律儀人所而得發心世尊即令馬勝苾芻往彼而度時馬勝苾芻威儀庠席諸天人衆見者發心佛告馬勝汝可攝受二人既受勅已歡喜默然頂禮佛足便即往去今時馬勝至明食時著衣持鉢入王舍城次第乞食威儀庠席顧若牛王時鄒波底沙梵志出遊乃見尊者馬勝威儀具足與世希奇歎未曾有于時鄒波底沙便作是念所有城中諸出家者非與此等我應問彼誰邊出家所學何法教師是誰作是念已便往近路而候尊者于時尊者從彼而來鄒波底沙見已便即問曰誰是汝師所學何法誰邊出家馬勝荅言我之大師是釋迦種沙門喬答

摩今證無上正等菩提彼是我師我
依於彼剝除驕賤而為出家修行梵
行讀誦教法今時鄒波底沙告言具
壽願與我說令我得聞焉勝報曰如
來教法甚深微妙難解難知我近出
家不能實說然我今者不能記文略
說其義底沙告曰願說其義今時焉
勝便以伽他而告之曰

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡
是大沙門說

說是頃已時鄒波底沙即便離垢證
得法眼法中之眼得見法已心無疑
惑情無畏懼忽便起立恭敬合掌作
如是言此是我師此是正法住此法
者更不墜墮是無憂憂我從無量曠
大劫來未曾聞此甚深要法即告具
壽大師世尊今在何處荅曰我之大
師在王舍城羯蘭錫迦池側時鄒波底
沙聞是語已歡喜踊躍恭敬合掌右
遶三匝奉辭而去便即往詣俱哩多
處時俱哩多遙見而來告鄒波底沙曰
汝今容見異常鮮潔諸根清淨為得
甘露上妙法耶鄒波底沙荅曰如是

如是如汝所言時鄔波底沙具申上
事說伽他曰

諸法從緣起
是大沙門說
如來說是因彼法因緣盡

今時俱哩多聞是法已告言具壽更
為我說時鄔波底沙復為重說

諸法從緣起
是大沙門說
如來說是因彼法因緣盡

說是法已時俱哩多便得離垢證得
法眼法中之眼既見法已恭敬合掌
歡喜頂禮作如是言此是正法若住
此者不墮落處我從無量俱胝劫來
未聞此法時俱哩多告鄔波底沙曰
大師世尊今在何處答曰在王舍城
鞞蘭鐸迦池側聞是語已又告鄔波
底沙今宜共往於彼出家修行梵行
答言甚善俱哩多日問諸弟子共許
以不鄔波底沙報言善哉善哉汝是
名德衆所知識應問弟子今時俱哩
多告諸弟子曰我與鄔波底沙今欲
往詣佛世尊所出家學道修行梵行
汝等云何弟子答曰我等所學皆依
師授今鄔波底沙隨佛出家我等亦

願隨佛出家師告言善今正是時今
時鄔波底沙與俱哩多各與二百五
十弟子即出王城欲往羯蘭鐸迦竹
林池所今時具壽馬勝苾芻去世尊
不遠在一樹下寂然宴坐鄔波底沙既
遙見已告俱哩多日為當先去禮世
尊耶為先於鄔波馱耶處而為聽法
俱哩多日應聽法處作是語已俱詣
尊者馬勝苾芻處頭面禮足退坐一
面今時如來衆中有一婆羅門先事
月神世尊為彼婆羅門而說伽他日
若人能了法 無論老與少 當須起恭敬
猶如月初出

今時會中有一車天婆羅門世尊復
為而說頌曰

若人能了法 無論老與少 當須起恭敬
如火能淨穢

今時鄔波底沙與俱哩多等頂禮尊
者馬勝足已即詣佛所今時世尊與
無量百千苾芻衆等前後圍遶而為
說法世尊遙見俱哩多等便告諸苾
芻日汝等見此二人大衆圍遶而為
上首不答言如是我等已見世尊復

言汝等當知此二人等於我法中出家學道於聲聞中神通智慧最為第一時俱哩多及鄔波底沙至世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊願與我等於善法中出家近圓成苾芻性修持梵行

今時世尊命彼二人善來苾芻修行梵行佛既語已時彼二人鬚髮自落袈裟著身如曾剃髮已經七日威儀具足如百歲苾芻而攝頌曰

世尊命善來 諸根得寂靜 鬚落衣著身
威儀如百夏

時有眾多苾芻食時耆衣持鉢入王舍城次第乞食於其城內所是珊逝移諸弟子等見諸苾芻共相譏笑而說伽他曰

佛於王舍城 摩揭陀最勝 珊逝悉慶說
汝今當慶誰

時諸苾芻聞是語已便失威德情不歡喜乞食得已還至本處飯食已訖收衣洗足至世尊所頂禮佛足退坐一面時諸苾芻白佛言世尊我等食時王城乞食所有珊逝移弟子等種

種譏嫌具說上事我等嘿然無有威
德情懷不樂佛言彼若作如是語汝
應此答

凡度應如法 其尊敬是正 汝等有何知
彼度是依法

若作此答彼無威德默然而去時諸
苾芻耆老持鉢入王舍城次第乞食
時珊迦移諸弟子等如上譏嫌說伽
他日

佛於王舍城 摩揭陀最勝 珊迦悉度訖
汝今當度誰

時諸苾芻聞是語已便說伽他答曰
凡度應如法 其尊敬是正 汝等有何知
彼度是依法

時珊迦移弟子聞是語已威德俱失
默然退散後於異時摩訶羅婆羅門
夫妻俱亡底沙婆羅門及妻舍利命
亦殤歿俱慙耻羅從南方還將無後
世論至那刺陀聚落有守門人問曰
具壽汝是俱慙耻囉不答言如是衆
人得知問守門人曰摩訶囉婆羅門
今在何處答言已死又問其妻及底
沙等具答如前又問舍利子今在何

處答言在王舍城有一大師名曰彌
迦移近出世間於彼出家俱發耻羅
便作是言婆羅門法不應出家此非
善事作是語已漸次而行至王舍城
問諸人曰彌迦移大師今在何處諸
人答言大師已死所有弟子悉於沙
門喬答摩處於彼出家歎言甚善彼
既記言當作轉輪聖王彼若作王舍利
子應為大臣今時長爪梵志聞是說
已即詣佛所作如是語沙門喬答摩
一切我法所有見等皆我不欲所有
事火作如是見作如是說我所見者
悉離悉除亦離變易若離此見不取
相續更不取餘見沙門喬答摩我如
是見我如是解世人所見多與事火
相違又說如是見解皆住此道設喬
答摩作如是見如是解不又事火論
日若沙門婆羅門等能捨此見不取
餘見如是此等真沙門婆羅門是微
妙處又事火者皆住三見云何為三
一者一切不欲二者一切欲三者一
切願不欲乃至出家
佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明

解聰利俱慧耻羅茨菟最為第一時
具壽舍利子斷諸煩惱證阿羅漢果
時諸茨菟咸皆有疑請世尊曰此舍
利子先作何業由彼業故感得利智
深智無疑惑智佛言諸茨菟汝等應
聽其舍利子先所作業還應自得非
於餘處廣說乃至果報還自受等乃
往古昔於一聚落有婆羅門娶妻未
久便誕一息不經多年復生一女俱
漸長大父母遇病皆悉身亡時彼童
子既遭憂感念往山林即携其妹共
至林所採拾花果以自支持汝等茨
菟如大黑蛇有五過患云何為五一
者多瞋二者多恨三者作惡四者無
恩五者利毒應知女人亦有五過一
者多瞋二者多恨三者作惡四者無
諸女人多懷猛利染欲之心是時童
女既至成人欲心漸盛告其兄曰我
今不能常食花果以自存命可往人
間求請飲食時兄將妹共出山林往
婆羅門家而行乞食兩俱齊喚主人
出看見而告曰隱居之人亦畜妻室

兄曰此非我妻是親妹也即問兄曰
曾姊人未彼報言未若如是者何不
與我答曰此已遠離世間惡法女心
欲盛報其兄曰豈我林中食諸花果
不能活耶然我不堪煩惱所逼共辭
林野遠至人間今可以我與婆羅門
兄曰我實不能嫁娶於汝此是惡法
非我所為汝有俗心任情所欲時婆
羅門知女心已延入家中大會宗親
納以為婦報其兄曰今與我同宅而
居別為一室兄曰我不求欲當樂出
家妹曰共立要契方可隨情兄曰是
何言要妹曰若其證得殊勝果者可
來相見兄曰善哉如汝所願即便辭
去至隱士所而為出家由彼宿世善
根力故遂於三十七品菩提分法無
師自悟證獨覺果便作是念我先與
妹共立要契今可往看便至其所上
昇虛空身現神變上出火光下流清
水奇相非一縱身而下諸凡夫人見
神通時心疾迴轉猶如大樹崩倒於
地頂禮尊足自言大兄今得如是殊妙
勝德答言我證白言兄為資身須得

飲食我為求福願興供養可住於此
答曰汝無自在可入報夫即白夫言
仁今知不我兄出家成就禁戒得上
妙果世間第一我欲供養不敢自專
若見許者於三月中飲食資給答言賢
首彼不出家我雖不欲終須供濟况
已出家獲殊勝道今隨汝意供養三
月其三月中種種上妙供給其兄三
月既滿即以上疊刀子及針即便奉
施兄既受已以刀割截刀子善利裁
割疔疾其妹見已便即蹲踞作如是
言願我根性如此刀子得善迅利乃
至未來成就利智于時獨覺取衣縫
刺善用針線縫刺無礙妹便發願願
我今身乃至未來令我智慧猶若此
針智慧深遠通達無礙今時佛告諸
苾芻勿生異念往昔婆羅門女者豈異
人乎今舍利弗是由彼過去供養獨覺
奉施刀子及白疊等廣發誓願由此
善根今得利智聰明第一汝等苾芻
當知黑業還得黑報若行白業還得
白報乃至廣說如上應知時諸苾芻
咸皆有疑白世尊曰具壽舍利弗昔

作何業今得非貴族種非極下賤處
中而生數數出家佛告諸苾芻汝等
應聽乃往過去有一國王娶妻不久
自恣恣樂乃至遊獵不經多年便誤
一息其子長大見其父王非法化世
便作是念我父滅度當墮地獄我紹
王位亦同斯苦我應往於善法律中
出家修道乃至梵行作是念已即詣
父所自言大王願王放我出家王告子
曰所有種種祭祠天等皆求富貴汝
是太子乘象之種王位在即汝今何
故而求出家種種呵責不放出家後
於異時太子乘象出城遊觀見一貧人
持菜乞食告曰賢首我是貴種不得
出家汝非貴種何不出家荅言我無
衣鉢云何出家報言賢首我當與汝
三衣鉢等汝應出家荅言極善于時
太子如上付與時有五通仙人在一
樹下樂寂寞坐于時太子及烏乞士
俱詣仙人處太子下象至仙人處自
言聖者願與出家時彼仙人即與出
家太子告言我今欲去汝若得道及
與證果願令相報彼即荅言如仁所

言既出家已即往靜處宴坐修定遂於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我所證果皆由太子我應於彼今可往看示現神變作是念已便至其所上昇虛空種種神變乃至火光下流水等廣如上說時諸人等見神變已心疾迴轉猶如大樹崩倒於地咸皆頂禮自言聖者今證如是殊勝果耶荅言我證太子見已作如是念彼所獲者皆悉由我我不出家證斯果者莫不皆由高族家生作是念已便發誓願唯願我等生生世世勿於高族家生及以下賤處中而生令我無障易得出家汝等苾芻勿生異念往太子者豈異人乎今舍利弗是由彼昔時誓願力故今生出家自在無礙當知果報自作自受若作白業還得白報若作黑業還得黑報乃至善惡廣說如前汝等苾芻當如是學時諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑諸苾芻等白世尊言此具壽舍利弗作何福業成熟善根於聲聞中智慧第一佛言由昔過去

發願力故諸芟芻等白言世尊作何
誓願唯佛慈悲為我廣說佛告諸芟
芻汝等應聽乃往過去此賢劫中人
壽二萬歲時有佛出世号曰迦攝波
十号具足此舍利弗有一教師迦葉
佛所而得出家迦攝波佛記舍利師
汝於聲聞衆中聰明智慧最為第一
乃至梵行而無虧缺然無果報非獲
於果至師命終時廣發誓願我所修
行梵行功德以此善根願迦葉波佛
與彼溫怛囉婆羅門當來世時人壽
百歲有佛出世号曰釋迦牟尼應正
等覺十号具足於彼教中而得出家
斷諸煩惱乃至漏盡證阿羅漢果今
時舍利弗今所獲果一如師願由彼
願力故今舍利弗諸聲聞中智慧第
一時諸芟芻咸皆有疑唯佛能斷白
世尊曰彼具壽大目犍連先作何業
成熟善根諸聲聞中神通第一佛告
諸芟芻汝等應聽彼大目犍連乃往
過去善行善業積聚善根乃至果報
廣說如前

佛告諸芟芻乃往過去波羅奈城去

斯不遠有一仙人於彼居止心行慈悲憐愍有情千時有一採樵貧人負薪至彼疲極偃息仙人見已極生憐愍遂作是念此貧窮人先世不種修行善根雖得人身受斯辛苦而得衣食我今應度此人出家令修梵行作是念已告言賢子汝受辛苦何不出家答言大仙我是貧人採樵活命誰能見是度我出家告言賢首我當度汝今得出家儻若獲果願當相報答言聖者必若證果必當相報時彼仙人即與出家既出家已而遂靜處修禪習定遂於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我所證果皆由仙人我應覆誓往看相報作是念已至其仙所上昇虛空下流清水乃至火光十八變等如前廣說其仙見已心疾迴轉猶如大樹崩倒於地便發願言願我所修無量功德於當來世所有威德如汝所有神通第一汝等芟蕪勿生異念往仙人者豈異人乎即大目軋連是也當知果報黑白業等廣如上說汝等芟蕪應如是學

時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷來白
佛言此大目軋連復作何業於大德
中神通第一

佛告諸苾芻汝等應聽乃往過去此
賢劫中迦攝波佛出現世時以誓願
故廣如上說時諸苾芻咸皆有疑唯
佛能斷來白世尊具壽憍陳如先世
作何善業成熟善根能四如意解今
時利根明了佛告諸苾芻於此賢劫
中過去有佛出現名迦攝波有教師
修持梵行不獲果報臨命終時發誓
願故如前廣說於佛住世之時若有
出家近圓者皆來於世尊所佛言善
來苾芻鬚鬘自落袈裟著身自然持
鉢即為出家近圓別有一人在外遠
國於苾芻處來求出家彼苾芻將此
人來於佛所欲與出家近圓其人在
路身亡乃不得出家時諸苾芻緣此
事故來自佛言具如上說今時世尊
便作是念疲乏我聲聞若有人求出
家近圓在遠國者我許於苾芻僧衆
與彼出家近圓時佛世尊集諸苾芻
告言緣此事故從今已後若有求出

家者許茭菟僧衆與出家與近圓佛許此事已彼茭菟衆不知云何與出家與近圓以緣白佛時卅尊告諸茭菟但有人來求出家者當問諸難若無障難者然後與受三歸即令合掌跏趺當自稱名盡一形卅歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊後與受五學處十戒二百五十戒廣如餘說既出家近圓已於阿遮離邬波馱耶處無怕懼心所作之事皆無所問時諸茭菟以緣白佛

余時卅尊告諸茭菟我今謂諸弟子制其學處若諸弟子所作事業以水洒地及瞿摩耶塗壇掃地及修理衣鉢食散等事不告白師及有客茭菟先不相識來至房中應白師知唯除五事餘悉皆白若不如是得越法罪言五事者所謂嚼齒木飲淨水大小便利及四十九尋內禮制底此不應白二師所有縫衣等事弟子應白師勿自勞我當代作若如是者善不如是者得越法罪師若為福及衆作不代無犯二師有病須勤看待應白師言

所須醫藥及以飲食應隨師意不得違情若如是者善若不如是同前得罪若二師有犯同住弟子應善方便白二師言師犯如是惡作之罪師應發露廣說如上二師邪見大眾為作驅擯等令出住處弟子應須於大眾處懇懃求謝令衆歡喜又須白師勿作惡見方便正諫令捨是事令衆及師和合樂住若不如是得越法罪乃至廣說如上應知若二師犯僧伽伐尸沙罪弟子應須令師發露若復僧伽與其二師行遍住法及以意喜不得與善苾芻同室眠卧等事若如法悔罪根及業悉皆除滅同善苾芻乃至復本等廣如上說若如是者善若不依行者得越法罪其弟子等懇懃諫悔弟子有過師亦懇懃呵責令改根本說一切有部毗奈耶出家事卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三 綺

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時
具壽近軍苾芻遊行人間三月坐雨
安居已度一弟子與彼漸行至室羅
筏城今時具壽近軍洗足已往詣佛
所頂禮佛足退坐一面諸佛常法若
有客苾芻來先唱善來從何處來復
於何方三月坐雨安居今時佛告近
軍苾芻汝從何方來何處三月坐雨
安居近軍苾芻曰言此尊我從餘國
來於彼三月坐雨安居佛問言此善
男子是誰弟子近軍答曰是我弟子
佛言汝出家幾時答曰經今二年其
弟子度經一年今時佛告諸苾芻曰
此近軍已起過為首我今制諸苾芻
不應出家經年度餘弟子及授近園
不與同住應自依止若出家未滿十
夏不度求寂及授近園有客僧來先
不相識不與依止若滿十夏於別解
脫戒經善知通塞應度求寂依止等
事皆悉應作自未調伏調伏於他無有是

處如是愚小亦不應度自未證悟解
脫寂定及以涅槃為他說者亦無是
處自墮淤泥猶未得出擬欲度他此
亦非理時有年老無知苾芻不開戒
律度一小道及授近圓既近圓已白
邬波駄耶曰今教授我其師不解默
然無對遂生譏嫌諸苾芻知以緣白
佛佛言我今許十夏苾芻許度弟子
近圓如前不於他依止而成就五法
何等為五一者近圓經十夏已上二
者弟子惡能為看養三者有惡作疑
犯隨事舉勗四者若有邪見教令正
見五者若不樂法勤攝受令樂住是名
五法復有五種何等為五一者具戒
二者多聞三者持經四者持律五者
善持母論是名為五復有五種何等
為五一者具戒無缺二者多聞三者
善明經義四者於毗奈耶善知道塞
五者摩室哩迦藏善明義趣是名為
五復有五種何等為五一者具戒二
者多聞三者持經知義四者善通毗
奈耶五者善明摩室哩迦藏是名為
五廣如前說復有五種云何為五此

五同前於一一上唯加極言廣說如上復有五種此五亦同於一一上更加勝字復有五種亦同上說於上加能廣說如前復有五種云何為五一者戒成就二者多聞成就三者勝解脫成就四者證智勝解脫成就五者智慧成就是名為五復有五種一者信成就二者戒成就三者多聞成就四者捨成就五者智成就廣說如前復有五種云何為五一者具戒二者多聞三者精進四者定者具戒二者多聞三者精進四者定五者般若為五復有五種四者同上第五為是樂寂靜坐復有五種一者有學戒蘊成就二者有學定蘊成就三者有學慧蘊成就四者有學解脫蘊成就五者有學解脫知見蘊成就廣說如餘復有五種無學成就同有學說復有五種一者知有過二者表示三者意表示四者捨棄五者隨解復有五種何者為五一者知有留難二者知無留難三者隨說教示四者

與依止弟子五者攝受廣說如前復有五種云何為五一者知有犯二者知無犯三者知輕四者知重五者知波羅底木又廣解演說成就五法滿十夏者得與人出家近圓與依止及教示如自不具上五法成就者應依止他余時貝壽鄔波離白佛言世尊如佛所說已五法成就滿十夏應度弟子自不應依止他若苾芻近圓經六十夏不解別解脫若不成就五法者應依止他住不佛言應依止他住白言云何依止佛言依止老者白言若無老者云何當住佛言當依止少者唯除禮拜餘皆取教示

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園有一苾芻愚癡無智不閑善惡遂度外道今受近圓乃共諸苾芻常為譁論遂便歸俗種種謗毀遂生譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛言何有斯事愚癡無智弃善法律而就邪見譬如有人飢火所逼弃好飲食取諸穢惡如是之人亦復如是由彼愚癡弃善法律愛樂外道邪見是故苾芻不應輒度外

道以為弟子唯度釋子若有釋子持
外道服來求出家及近園者如此應度
成苾芻性除斯釋種自餘外道皆應
四月共住佛已許度外道四月共住
承事供養不捨本衣時諸苾芻不知
共住及以度法以緣自佛佛言若有
外道來求出家先可應問身無障難
若無障難已與受三歸及五學處將向
衆中於僧伽前蹲踞合掌教彼作如
是言大德僧伽聽我是外道名字某
甲今求出家於四月中以我本服供
養僧伽願衆許我已看眼見耳不聞
處應可老一苾芻謂作羯磨作如是說
大德僧伽聽此外道某甲今求出家
以本服於四月中供養鄔波馱耶及
以僧伽若僧伽時至聽者僧伽應許
若不許者說如是三說僧伽已聽許
由其默然故我今如是持於四月中
所有事業一同求寂著親教師衣食
僧伽食於四月中若舊見改應與出
家若心樂外道者應馳令出今
時具壽鄔波離問佛世尊如佛所
說改舊見者云何得知改於舊見佛

言應於彼前讚歎三寶說佛功德應毀外道種種毀訾若聞讚歎佛法與僧聞毀本族心生歡喜應與出家若讚三寶心則不喜聞毀訾外道心生憂感即不應度應驅擯出若聞毀訾外道之種心不瞋恨便生歡喜是改舊見佛言若有事火外道來求出家應與彼度及授近圓何以故此事火種類信三種業何等為三所謂有業及所作業與作因業是故應度汝等苾芻應如是學此等有業與有所作業及所作因業汝等當學

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園三月坐雨安居已時王舍城耆宿苾芻數少年少者多今時世尊欲往南山遊行人間告阿難陀曰汝應告諸苾芻欲隨世尊者應修營支伐羅時阿難陀受教勑已即詣諸處告諸苾芻曰世尊欲往人間遊行若欲隨世尊者應修營支伐羅時耆宿苾芻告具壽阿難陀我不能隨世尊遊行阿難陀告言何故不能答曰我等年老時少年者

我等不去問日何故答言我之師主
既不隨去我今須為看侍鄔彼默耶
今時世尊與少弟子具持衣鉢即往
人間在路遊行左右顧望如大衆王
恐諸苾芻執持瓶鉢有不如法世尊
迴顧乃見苾芻其數不多世尊知而
故問告阿難陀日何故苾芻徒衆減
少時阿難陀以如上事具答世尊佛
告諸苾芻我今應許五夏已上苾芻
成就五法得隨處學遊行人間不依
止住何等五法一者知有犯二者知
無犯三者知重罪四者知輕罪五者
善持鉢剃底木叉廣能宣說是名五
法遊行人間隨處受學得往勿疑具
壽鄔波離問佛世尊六年已去成就
五法遊行人間受學得不佛言得又
自世尊三夏成就五法得往以不佛
言不得佛言我今當制五夏已上成
就五法得隨意去若未滿者縱闌三
藏亦不應往遊行受學

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時具
壽大目犍連與七衆出家并受近圓此
皆幼年以鄔波離為首夜中忍飢徹曉啼

泣時佛世尊知而故問告阿難陀曰
何故夜中小兒啼聲阿難陀以緣具
答佛告諸苾芻我今當制若年未滿
二十不應與受近圓成苾芻性所以
者何未滿二十不能忍飢寒熱渴乏
蚊虻所咬及病等又師呵責不能忍
受及諸苦惱由是幼小不能忍斯如
上等苦佛告阿難陀若滿二十即有
志烈能忍如上呵責等苦由年未滿
與受近圓有如是過是故苾芻若未
滿二十不應與授近圓若有求寂來求
近圓苾芻應問年二十不若不問者
得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時
此城中有一長者娶妻未久便誕一
息長養漸大長者家業漸漸散盡便作
是念我今貧困應求出家便命子曰
我今年老不能與汝紹其家業我今欲
於善法律中於彼出家於汝意云何
子曰父言父若出家我今亦應隨父
出家父報言善于時父子相隨往詣
逝多林於苾芻處自言聖者願與我
等而為出家苾芻報言善又告曰賢

首此小童子是汝何親答言是子亦
欲出家時彼苾芻俱與出家教四威
儀及以喫食經數日已告言汝去鹿
不養鹿室羅筏城是我境界極以廣
大多諸人民敬信三寶汝應往彼自
求衣食養活軀命聞是語已嚴持衣
鉢相隨往詣室羅筏城次第乞食遂
於衢路見一婦人作其煎餅時小求
寂即從乞求女人報曰與我價直求
寂報言我是沙門不畜財物既不與
直乞餅不得時小求寂高聲啼泣宛
轉于地時諸人等遂生譏嫌何故苾
芻度此血團時諸苾芻以綵白佛佛
言所有過失悉由度彼幼小出家從
今以去未滿十五不與出家若有童
子來求出家苾芻應問年十五不若
不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園具壽鄔
波難陀有二求寂更相調戲猶如女人與
丈夫戲亦如男子共女人戲時諸苾芻
以綵白佛佛言所有過失斯由畜二求寂
若畜者得越法罪佛既制已時有兄
第二人年幾相似來求出家時諸苾

芻不敢度彼不知云何以緣自佛佛
言若有足第一時求出家者應度無
化彼二求寂並未年滿應自留一
教受事業將一付與親知識處或大
德處若至年滿應與近園其未滿
者自養無犯若年二十不與彼等而
受近園得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園於
此城中有一居士家有一奴勤求作
務無有懈怠所有作務先首為了後
於異時曹主生瞋便作是念曹主甚
難承事我當逃走復作是念生處難
捨是諸聲聞釋子於王得恩無能損
者我投彼處出家其奴即往逝多園
林於苾芻處自言聖者我欲求出家
時諸苾芻即與出家及近園已種種
教示依教修行研求能除諸煩惱而
證阿羅漢果如餘廣說于時長者乃
生悔心便作是念我奴所作之事一
切無有懈怠我不應瞋今彼捨我我
若見彼應從懺摩即於室羅筏城城門
邊止然彼苾芻食時執持衣鉢入城
乞食彼見告言賢首汝得出家耶答

言亦報曰現今無人可給事我相隨
歸舍尔時苾芻即昇虛空乃現種種
神變是時居士而生悔心速便歸信
心疾迴轉猶如大樹摧倒頂禮其足
白言聖者得證如此功能願從今已
後受我衣服卧具飲食湯藥名稱普
聞某甲奴出家證阿羅漢果有如是
勝妙功德時勝光王聞此語已某甲
長者有奴出家殊勝證悟能獲四果
作是語已即命羣臣而告之曰汝等
應知我是灌頂刹利王種從今已往
一切官寮長者等家有奴求出俗者
便放出家勿令障礙室羅筏城時有
長者家有一奴勤求作務常不懈怠廣
說如前便即出家并受圓具令學法
戒告言賢首庶不養慮其室羅筏城
土地寬廣父母居處汝今可去乞食
而活時彼長者心生追悔便作是念
彼奴勤求作務常不懈怠我若見時應
求懺悔時彼長者遂於室羅筏城門
側而立時彼苾芻食時著衣持鉢入
城乞食長者見已告言賢首汝得出
家誰當事我可共歸家即便執臂苾

菟告曰若觸我者當截汝腕膀光王
勅恩垂苾菟由如太子是長者毀咎
苾菟曰沙門釋子壞我城隍及壞梵
志豈合與奴出家時諸苾菟問此事
已以緣白佛今時世尊便作是念既
有斯過從今已往汝等苾菟不應與
奴出家若有求者當可問之汝是奴
不若與奴出家者得越法罪

今時世尊在室羅筏城逝多林給孤
獨園於此城中有一長者每教課錢
或時收利或時本利俱收復於後時
見負債人本利俱索牽掣又捉不
放即共立限方始放還彼人便作是
念然此長者甚是惡性我復不能本
利俱還我當逃走復作是念鄉土難
捨沙門釋子而於王所由如太子我
今於彼求出家耶即往逝多林詣苾
菟處自言聖者我求出家彼與出家
及受近圓并教法式既近圓已勇厲
精勤於中無間不經多時乃證阿羅
漢果時彼長者便生追悔作如是念
彼負我債於時時聞常還本利以何
因緣輒見輕弄如若今時重得見者

我當懺謝即於城門佇立而住時彼
苾芻於日初分執持衣鉢入城乞食
長者便見問言賢首汝已出家雖復
時時常還本利今可共歸便執其手
欲引而行今時苾芻便即昇空乃現
種種十八神變廣說如上時彼長者
速便歸信心疾迴轉猶如大樹崩倒
于地自言聖者獲得如是殊勝功德
上妙果證從今以去聖者所須資具
衣食我當給與願尊納受今時四遠
皆悉聞知某甲長者所負財主獲如
是果時勝軍王既聞斯事勅大臣曰
從今以去所有負債未得還者此等
欲於佛所出家若有如是不應與彼
生其留難時室羅筏城有一長者放
債與人時有一人舉物生利乃至出
家不養鹿等廣如上說復於異時持
鉢乞食長者遇見告言苾芻汝已出
家誰復時時償我本利今可共歸欲
執其手苾芻告曰汝莫觸我若觸我
者當截汝手報言何故苾芻曰汝可
不問王有教今若欲出家一切負債
皆悉放免彼共譏嫌作如是語出家

釋子多懷傲慢現負他債度今出家
苾芻以緣白佛佛作是念由度負債
者有如是過告諸苾芻從今已後負
債之人不應輒度若有度者得越法
罪

今時佛在室羅筏城給孤獨園有一
長者娶妻未久便生一息乃至年漸
長大因父瞋責遂即私逃後作是念
鄉國難離然諸釋子皆如王子得免
衆事我今宜可於彼出家即往給園
至苾芻所報言聖者我願出家時有
苾芻即與出家及投近園復於異時
其父覓子往苾芻所白言聖者見有
如是童子來不報言今已度訖長者
告言此等苾芻常執刀耶所有來者
即與剃髮又言豈不待於七八日間
何故即度苾芻以緣白佛佛言不應
即度若有童子去家不遠來求出家應
七八日然後方度出家若有遠方來
欲出家者不七八日與度無犯
佛在室羅筏城逝多林給孤獨園有
一長者娶妻不久便生一息于時長
者告其妻曰賢首我子長養雖復損

我我今欲往外國興易我所負債令
子代還作是語已便即出去遂乃不還
其妻養育兒漸長大送於學內令教
外與其同學者所有論典悉皆明解
唯此童子全無所獲復於異時其母
詣學告博士曰一種與直何故諸人
學問俱備唯我童兒都無所解博士
報曰夫所學者有二種事學業成就
何等為二一者具孝二者有怖然此
童子都無此二其母告言博士何不
與杖復於異時博士纔打種種呵責
乃即啼泣歸向母邊具陳上事其母
還打時彼童子便作是念我遭苦事
前於一處被打今遭兩處不能受苦宜
可逃去入迹多林至彼見一求寂採
花便即歎言甚大快樂問言何故答
言出家求寂報言汝今何不出家報
言聖者誰能與我出家報言汝來共
汝往問鄔波馱耶既見師已自言鄔
波馱耶此善男子欲求出家時彼師
主即與出家其母後時往詣學堂問
博士曰我子何在博士答言我打走
歸母即報言我見歸來遂即還打棄

我逃走于時慈母遂往諸處尋求訪覓不得乃於王舍城門首立東西顧望佇立不久乃見童子剝除鬚髮與彼來寂俱持瓶鉢相隨而來母時見識以手捉臂悲號啼泣告言癡子我比無處不覓遍歷諸方尋求不得音信不通汝今何故賤沙門中而為出家孰手將歸脫其衣鉢抑今還俗時諸苾芻以緣白佛佛作是念不白父母與出家者多生過失佛告諸苾芻我今當制所有出家不告父母輒與出家者得越法罪

佛在王舍城竹林園羯蘭鐸迦池於此城中有一婆羅門娶妻不久誕生一息年漸長大忽嬰疾病遍問醫人療治不可母告子言可於侍縛迦長者所療治其病既至其所自言長者為我治病長者告曰汝身病重難可療治然我所醫治二種人何等為二一者佛及僧伽二者王宮內人汝等之病無暇可治汝今歸去其子即歸母問子曰其病療耶荅曰我病無人可治具如上說母告子言汝應出家

子答母曰我是婆羅門種云何於雜
種沙門釋子中而為出家又告子
曰汝且出家病可還俗不難子曰
若出家者必剃我頭此事云何母曰
剃髮莫生是為不可後還生髮何所
懼耶即往竹園詣苾芻所頂禮足已
自言聖者與我出家既出家已於此
夜中遂住門外不入房中師便告曰
何不入來答曰我身有病不得入來師
便告曰汝今出家何得有病自言鄔
波駄耶我身在俗先患其病師曰汝
何不告我答曰師不見問其師便怒
既至明已其舊弟子皆來請白問鄔
波駄耶何故不喜師即告曰我之佳
處乃是病坊諸有病者皆投來此求
寂白曰如世尊說有二種事一者不
應擎重擔二者已度不應弄師今已
度知欲如何說此語時侍縛醫王即
便來至師告醫曰此苾芻病可治以
不醫王答曰此病極重然勝光王與
藥着足我當治之既治可已自鄔波
駄耶曰我為求事今來出家求事既
了今欲歸去師曰汝得阿羅漢果耶

答曰未得又問汝得不還一來及須
隨逗果耶皆云未得汝何故歸答曰
我為病故投此出家我病既老何能
住此師日出家法中有四勝果汝若
未獲汝宜且住還他藥債若不余若
後更得病必死無疑不取師言即便
歸去彼報恩故於侍縛迦供給花菓
嚼齒木等時侍縛迦告言賢者汝若
我處求何事耶彼婆羅門曰言我無
所求報恩故長者報曰我若更作
何益事答曰我緣患病療教得老時
侍縛迦報言我不曾省答曰我作憶
念得省今解時侍縛迦言汝若善識
法律中出家於四沙門果中應證得
果汝已受他信心之物今汝若
事作是語已便作是念汝若善識
詣世尊所頭面禮足退去汝若
世尊然諸苾芻令病者得安樂之因
因此今王舍庫漸漸損壞汝若
復於聖者闍修善法願汝若
更度病者佛即默然而笑汝若
知佛默然許已頂禮而去汝若
諸有過失悉由度彼病者而起汝若

菊日從今以去不應度有患者若為
出家來者應先問有患不若不問者
得越法罪

佛在劫比羅城尼瞿陀林中住時淨
飯王而宣教令劫比羅城釋種家別
一子出家彼等諸親眷屬來看時出家
者為彼眷屬說法聞法喜已皆發信
心便即出家其中或是父或是兄或
是夫主或是親叔或是其子彼皆憂
惱晝夜二時高聲啼泣余時淨飯王
聞彼釋種啼泣聲已告言何故晝夜
二時諸釋種等悲聲啼泣時諸釋種
白王言曰我等眷屬若在林中彼諸
聖者即令出家為此憂惱而為悲泣
王聞是語而作是念我應往詣佛所
到已頂禮佛足退坐一面白佛言世
尊唯願世尊與我一願世尊問曰大
王求何願耶王曰有少許願然諸釋
種為言世尊當作轉輪聖王棄空往
四天下我等亦隨世尊既出家已我
等所望悉皆不得復次難隨當作力
轉輪王彼亦世尊度令出家亦絕希
望羅怛羅有大威德當作大王世尊

今亦令其出家我等釋種亦絕希望
大德父母於子恩愛深極願世尊制
若父母未許勿使出家今時世尊默
然受父王所請王見許已頂禮佛足
辭佛而去佛作是念諸有過失皆由
不問父母而與出家及受近圓若有
來求出家者應先問父母許已方與
出家若不先問與出家者得越法罪
世尊既制不問父母不許出家時有
他方遠來父母已許出家諸苾芻不
敢輒度出家便有廢闕時諸苾芻以
緣白佛佛言若遠來者父母先許出
家應聽出家不問無犯

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗奈耶出家事卷第三 第五張 終

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第四 綺

大唐三藏義淨奉 詔譯

今時商主等還至海岸已在海艱辛
皆生疲倦咸悉睡著于時僧護芟蕒
觀是大海又作是念如佛所說有五
種事觀不厭足云何為五一者具相
象王二者轉輪聖王三者大海四者
妙高山王五者如來應正等覺是名
為五良父觀已乃至五更便即睡著
時諸商主裝束象車運載物去既至
明已不見僧護便大驚忙四方求覓
竟未能見於中有言應向前去有言
在後四處既求不見悉皆憂惱作如
是言我棄聖者此非吉祥宜應迴覓
復作是說然彼聖者有大威德大瘡
嶮難由故得存平地無閼豈容不達
作是語已便即進途今時僧護在沙
磧上睡日昃便覺起立四顧都無一
人便作是語此商主等捨我而去我
不可住宜應前進即漸次行無有人
蹤但見小徑尋徑而行至一大林於
中見寺嚴麗精妙牀座榻席氎褥氎

能殿堂樓閣窓牖殊妙其中亦有流
泉清冽竇樹行列奇異雜色枝葉隱
映於彼池中亦有衆鳥白鶴孔雀鸚
鵡舍利白鵝等鳥猶若天宮於此寺
中有諸苾芻威儀具足今時僧護見
同梵行即往至彼恭敬頂禮彼苾芻
言善來善來僧護汝從何來僧護以
具如上事荅時彼苾芻令慇定已將
入寺中見諸好座有妙飲食苾芻問
日汝飢渴不荅言飢渴報日汝飢噉
食荅日待僧伽食我當同食苾芻報
日汝在路疲乏宜應且食若至食時
有諸過失僧護食訖向一邊住旣至食
時鳴撻椎集僧伽各自持鉢至食堂
中次第而坐于時寺舍便即隱沒其
鉢變為鐵錘各用此槌更互相打頭
面俱碎血流遍地受諸劇苦食時旣
過其寺復現其諸苾芻平復如故諸根
寂靜次第而坐是時僧護詣苾芻處
自言聖者作何因業有如斯事受諸
苦惱荅日大德僧護彼贍部洲人無
有信心僧護報日我今現見何故不
信告言僧護我等往昔於迦攝波佛

所而作聲聞欲至食時遂相聞打由斯業故令我於此別受地獄且受輕苦於此命終當墮大地獄汝今應去報贍部僧伽每於食時勿相聞打若聞打者必獲斯苦僧護答言唯唯如是即辭而去漸次前行復見一寺其寺嚴麗與前無異還見苾芻威儀具足乃至同前隱沒苾芻鉢中有熱洋銅更手相橙乃至寺現其苾芻衆依次而坐僧護白言大德由何業力來至此間受如斯苦苾芻告曰衆生難信答言我自親見何得不信僧護當知我於迦攝波佛所而為聲聞每至食時得諸上妙酥等美食于時有客苾芻我等慳食便作是念待彼客去後當共食時值天雨乃經七日客為泥雨不得進途乃至七日不行斯食並皆臭壞不堪充供便將送弄由受信施不平均食輒將弄擲由斯業故生於別獄且受輕苦受已命終墮大地獄告言僧護汝報人間苾芻勿為斯事若今當招大地獄苦聞是語已即辭而去漸次前行又見一寺嚴麗如前有諸

茲葛見食時至同前而坐其寺火起
猛焰熾盛諸茲葛衆悉皆被燒食時
既過寺還如故其茲葛衆諸根調伏
依次而坐僧護同前問答告言善聽
我於往昔迦攝波佛所而作聲聞便
即破戒僧擯我出遂於他處與同類
之人共住後於異時有一茲葛持戒精
進來至此處又於異時復有茲葛持
戒無缺亦來此處整理僧徒呵責我
等遂生不忍後於異時至食時間大
衆欲食遂即同心放火燒寺乃至摩
盡由彼業力來生此中且受別苦於
斯受盡墮大地獄汝當為報贖部茲
葛勿為斯事若作此者還如我等受
如斯苦又復別見有情形體如壁或
如大樹或有如葉或復如花或有如
果亦有如柱此等有情惣以繩繫挽
令斷絕今時僧護漸次前行至一住
處有五百仙人見僧護來各相謂曰
此沙門釋子多言多語汝等不應為
彼言談作是語已嘿然而住是時僧
護到彼告諸仙曰宜應與我安置住
處諸仙嘿然無人共語衆中有一仙

人慈悲愍念告諸仙曰豈不安置沙
門釋子諸仙報曰宜應與座勿與言
談僧護荅曰善於一空室安置僧護
洗足敷座安置坐已端身正念仙人
住處先有衆多天女至初夜分到僧
護所自言聖者願與我等說其法要僧
護報言姊妹汝等大受快樂我被諸
仙制不令語所以得此靜室而住姊
妹遣我說法欲令我出去耶時諸天女
便作是念此沙門釋子從外遠來身應
疲乏宜應且去作是念已諸天便去
至夜半後天女還來詢僧護處自言
聖者為我說法僧護報曰決定遣我
出此處耶諸天復念彼眠未足宜應
且去至夜後分天女還來詢僧護所白
言聖者為我說法僧護復言姊妹汝
欲還令我去此耶天女曰天既曉已何
故不去豈復不聞佛說至恐怖處當
須忍耶今時僧護便作是念天女狀
我我應速去復作是念此等仙人皆是
異學我應頌彼所學伽他令彼聞者
悉皆歡喜作是念已便說伽他曰
靈影與長髮 塗灰并斷食 地卧澡浴身

躡踞及邪念 此等諸邪法 終不免生死
唯除真妙法 莊嚴於自身 正見佳思惟
當斷貪瞋等 慈悲行喜捨 有情命不斷
勤修於學處 此是真妙門 亦是婆羅門
是大梵菩薩性

說是頃時諸仙聞已共相謂曰此誦
我經時諸仙衆各各私起默聽其言
由諸天女迷彼仙人手不相見今時
僧護為說城喻經令其覺悟說是經
已時諸仙衆證第三果諸天女等令
彼仙人還復本心各得相見同聲唱
言善說善說此經微妙作是讚已乎
相告曰汝等於彼來聽法耶答曰余
又言我今於此獲妙善刹時諸仙衆
咸自言聖者願我等與出家並圓修
持梵行如尊者等僧護告曰諸具壽
汝等能有如是增上信心斯為善事
如世尊說能出家者獲五種利益云
何為五一者出家功德是我自利不
共他有是故智者應求出家二者自
知我是卑下之人被他耻使既出家
後受人供養禮拜稱讚是故智者應
求出家三者從此命終當生天上離

三惡道是故智者應求出家四者由捨俗故出離生死當得安隱無上涅槃是故智者應求出家五者常為諸佛及聲聞眾諸勝上人之所讚歎是故智者應求出家汝應可觀斯利益以懇重心捨諸俗網求大功德是故我今度汝出家汝等欲為於此出家為當佛所諸仙答曰願與尊者同詣佛所於彼出家諸仙又白為用算者神力而往為用我等神通去耶僧護聞是語已其心不悅便作是念諸仙人眾聞我說法上獲道果我雖解說不獲斯果告諸仙曰且待少時我有所作詣一樹下於彼敷座結跏趺坐端身正念其心寂然又作是念佛說多聞有五種益如餘廣說

如其精進煩惱頓斷遂乃獲得阿羅漢果出離三界刀割香塗不生瞋恨看金烏土等無有異應為帝釋諸天梵等之所供養即告仙曰捉我衣角承我神通而往佛所即昇虛空猶如鷹王亦如鷹鳥集其五百商人尚由未達各停鞍馱遙見僧護白言聖者善

到來耶今欲何去答曰此五百仙人
欲於佛所而求出家我今相隨將至佛
所時五百商人咸皆自言聖者我等
願欲同去出家又告聖者且下而住
暫待我等將諸財物付與家內相隨
而往分付物已僧護茲為與彼千人
同往佛所時佛世尊正與無量百千
大衆圍遶說法世尊遙見僧護等來
告諸大衆汝並見此僧護茲為與彼
千人前後圍遶相隨來不茲為答曰
我等咸見世尊告曰世間奉獻莫過
於此化人出家調伏濟度時僧護等俱
禮佛足退坐一而具壽僧護白佛言
世尊此諸族姓數有千人咸欲於佛善
說法律而為出家及受圓具成茲為
性願佛慈悲哀愍聽許佛言善來茲
為於我法中善修梵行成大沙門說
是語已鬚髮自落僧伽服衣自然著
體剃頭之屢如經七日瓶鉢在手威
儀具足如百歲老為廣如餘說世尊
為彼依教示誨各自勤策斷諸煩惱
證阿羅漢果離三界欲廣說乃至諸
天帝釋而為供養

尔時具壽僧護白佛言世尊我於彼處見諸有情其形如牆或如柱樹如葉花果或如掃帚鐺杓曰形彼於前身當作何業受如斯報佛告僧護凡諸有情自所作業還須自受他不相代廣說乃至果報還須自受乃往昔時於此賢劫中人壽二萬歲時有佛出現於世名曰迦彌波佛在仙人墮處施鹿林中是時彼佛所有求寂緣作菟薔僧護汝之所見形如牆者彼諸衆生汙泥僧伽牆壁所以得如是報所見似柱者彼諸有情曾於僧伽柱以鼻蹄墜牙由彼業故受如斯報形如杓者曾作求寂為行蜜漿於僧伽中有客菟薔來至求寂處其求寂洗杓彼客菟薔問言於僧伽中行非時漿不求寂答言行漿已了不見我今洗杓遂生瞋罵由彼業力受如是報汝見示如曰者昔日曾作菟薔欲造鉢時有一求寂專知僧伽庫藏造鉢菟薔於求寂處借白我用擣物時求寂白言大德且住少時我今政忙少時與曰菟薔乃即生嗔苦言

我若自由非論僧曰以持油府亦持
汝身于時求寂便作是念我若報答
必更大嗔默然而住知彼苾芻瞋息
定已時求寂即詣彼邊自言汝今知
我是何等人尊者告曰汝於迦攝波
佛教中出家求寂求寂報曰汝出家
事所作未辦汝被一切煩惱所縛我
得解脫汝出鹿言當須說悔罪即消
薄彼即說悔遂生曰形身汝所見形
猶如鎗者昔與寺家曾作淨人承事
苾芻為苾芻煎藥時苾芻瞋然彼淨
人因茲生恨便故打鎗破由此業力
身如鎗形汝見以繩繫之挽斫者昔
為投事外有施物今彼僧伽寒熱受
用今時投事夏月衣物迴為冬用迴
冬衣物將為熱用由此業故受如斯
苦時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛具
壽僧護曾作何業由何業故得於大
富長者家生復得出家證阿羅漢果
能作如是大利益事佛告諸苾芻
汝等應聽僧護苾芻所作福業乃
至自受廣如上說乃往過去迦攝
波佛出現世時人壽二萬歲于時

迦攝波佛在仙人墮處施鹿林中僧護
亦於彼出家身作衆主有五百弟子
四遠男女悉皆歸信時彼衆主乃至
盡形堅持梵行無有缺犯然無所獲
後欲命終便發是言我於迦攝波佛
善法律中而修梵行精懃無怠然無
所獲殊勝果報所有功德願資我等
於當來世釋迦牟尼佛出現世時於
彼法律而得出家淨修梵行斷諸煩
惱而證阿羅漢果是時五百弟子來
詣師所白邬波馱耶獲勝果不師曰
未得又白師言發何勝願師曰發如
上願弟子俱白若邬波馱耶證如是
果我等亦隨出家同證阿羅漢果時
有聚落五百餘人來詣師所同前問
答乃至廣說我等亦願證阿羅漢果
汝等茲葛勿生異念昔時衆主者豈
異人乎今僧護是也往昔五百弟子
者即五百仙人是往昔聚落五百人
者今商主等是因昔衆主供養僧伽
由彼業故得於大富長者家生由發
願故復獲阿羅漢果又由往昔廣能調
伏今生還得調伏多人廣度有情而

為利益汝等苾芻若種白華還得白
報乃至雜業等廣說如上汝等苾芻
應如是學時諸苾芻又復有疑以緣
白佛其化龍苾芻復於何處最初發
心佛言乃往過去此賢劫中人壽二
萬歲時有佛出世号迦攝波乃至廣
說施陂林中為諸聲聞而說法要汝
等苾芻應於蘭若山間樹下空靜屍
林草庵迦地金龍窟等中端身正念
寂靜而坐應勤精進勿為放逸應如
我教當如是學時諸苾芻聞是語已
如佛所教其或往妙高山所或向無
熱池處或往餘池其中亦有七金山
處或有在於城邑聚落時有一龍生
已未久遂被金翅鳥王捉將至於空
中望見苾芻諸根寂靜端坐入定龍
作是念此等苾芻甚大安樂不同於
我受如斯苦便生歸仰懇重信心作
是念已即便命終婆羅痾斯國有婆
羅門具六種法於彼家生乃至長大
便於佛所出家圓具勤修梵行斷諸
煩惱證阿羅漢果乃至帝釋諸天而
為供養即自觀察由何業故復從何

沒而生此處獲如斯果遂即觀見從
龍趣沒來生人中復見於大聲聞處
發慙重心又見過去龍時父母在彼
龍宮便作神通至龍宮見舊父母悲
惱帝泣問其龍曰何故帝泣荅言聖
者我生一子未父之間乃被金翅鳥
王捉我兒去不知所在報其母曰我
是愛子於此命終生婆羅門家又於
迦攝波佛所而得出家懃修梵行斷
諸煩惱證阿羅漢果龍母自言聖者
此實難信亦是希有然我愛子為性
甚惡生其善趣由故不得何況獲得
阿羅漢耶又報母曰我實證果不是虛
言龍母告曰若如言者從今已後於日
日中為我受食便即默然而受其請
苾芻每日常受上味種種飲食節食已
訖還詣本住然彼苾芻有一求寂時
諸苾芻問求寂曰汝之師主每於何
處喫食而來求寂報言我亦不知苾
芻報曰汝之師主每日常食種種飲食
汝何不去荅曰我親教師有大威德
而得去食我無威德云何輒去苾芻
報曰汝師欲去汝宜默捉支伐羅角

求寂荅曰我捉不諱或恐墜地芟芻
報日汝師衣繫蘇迷廬山由故不墜
况汝身今既被勸已欲至食時即便
默至師所在隱屏處而立其師欲昇
空去求寂默捉師主衣角亦昇空去
時龍宮內安二坐處二湯茶羅師既
見已問諸龍曰何故置此二座壇耶
時龍報曰應觀背後更有人不師便
迴顧見此求寂汝亦來耶荅曰今師
日善哉至彼坐已諸龍作念是彼師
主獲殊勝果有大威德應供天食然
彼弟子未獲如是應與凡食作是念
已時諸龍等依念供養飯食了已于
時求寂取師主鉢於此鉢中殘一粒
飯求寂取食其飯甘美世味無比求
寂食已便作是念二人喫食便作兩
般心生嗔恚發如是願我於迦攝佛
所出家修習梵行將此功德願得龍
身有大威德奪取此宮趁諸龍出由
作猛利瞋恨不惜軀命發是願已便
於兩手清水下流宮內諸龍悉皆頭
痛諸龍自言聖者然此求寂不念善
事且應遮止師主告曰此是惡趣汝

今何故發如是念今時求寂即以伽
他答親教師曰

我念已盡還難可却追尋何故難追悔

兩手水已流

說是頃已求寂為龍便即擯出諸龍
王等自居宮內佛告諸苾芻曰其化
龍苾芻者此被擯龍王是時彼龍王
因斯發心是為最初佛在室羅筏城
逝多林給孤獨園時有外道詣給孤
林見諸苾芻住處床座榻席受用資
具及諸飲食彼便作念沙門釋子飲
食卧具受用等好雖然法不如我應
此出家飲食卧具於此受用若欲聽
法應於彼處作是念已即詣苾芻處
自言聖者我欲出家彼苾芻眾即與
出家及受近園外道常法每於十四
日為褻灑施苾芻十五日其外道至
十四日便往本外道處為褻灑施至
十五日又於苾芻處而為長淨後於
異時黑月十四日僧伽長淨今時外
道便作是念今既雨處長淨為向彼
處為於此耶復作是念沙門釋子慈
心哀愍法則寬泰彼之外道法則嚴

切我若不去必應重罰嗔責於我作
是念已便往詣彼時諸苾芻鳴捷椎
集僧伽大衆集已時秉法人白言僧
伽盡集不諸苾芻衆乃共不見彼外
道苾芻既不見已便作長淨至於明
日彼即歸來諸苾芻問曰汝於昨日
何處去耶荅曰我向本梵行處去來
又言飲食卧具於此受用然所受法
於我本處時諸苾芻以緣白佛佛言
彼外道執邪情樂彼法耶見不捨然
於我教終無利益不能增長法眼應
須滅擯遣令歸俗從今已去來求出
家者苾芻應問汝非外道及心樂邪
法不若言尔者應須擯弃若不問者得
越法罪今時具壽鄒波離白佛言世
尊輒度外道應滅擯者何等外道應須
擯弃佛言一者持小道服二者心樂
彼見三者歸著本服經明相出此等三
種咸須滅擯緣在室羅筏城有一長
者娶妻未久便誕一息資以乳哺介
時長者告其妻曰賢首生此子者雖
用我財亦能代我償諸債負作是語
已便將貨物詣往外國興易取利便

沒不還其妻以自身力及託諸親種
種養育年漸長大今時此兒與諸童
子相隨而往至餘長者家時彼長者
有一少女見此童子便以花鬘擲彼
童子時諸童子問曰汝於此女有期會
耶答言有諸童報曰此之長者為性
嚴惡汝莫為斯事損害於汝諸餘童
子乃至日暮守此童子不令非法便
共相隨至於母處私報母曰此小童
兒與某長者少女欲為非法我等勸
喻制止聽為我今歸去於此夜中宜
應遮止母曰汝等既能共相勸喻甚
為善事其母即令童子入房安置又
於房中安觸瓶水及以觸盆母自當
門安牀而臥至夜半後子告母曰與
我開門出外便易母即告曰房中已
安觸盆可應便易須臾之頃其子復
告與我開門母亦不開子遂真怒母
曰汝所去處我先已知我今寧可於
此受死終不為汝開門凡欲火染心
無惡不作不避惡業遂於此時拔劍
殺母橫屍於地即詣長者家既至彼
已見其少女身形戰慄女曰汝勿生

怖惟我獨住更無餘人童子念曰我
今應報令知已殺於母告言少女我
已為汝殺母命根女曰汝所生母為
是妳母報言是我所生母其女念曰
此人真怒尚殺親母况我餘人作是
念已報言汝應且待我暫是昇樓女上
樓訖高聲唱言此中有賊彼人聞已
於水竇中潛身而出到已宅內擲刀
於地高聲唱言賊殺我母賊殺我母
作是唱已便依世法燒塋其母內自
思忖深是惡人造極逆罪情懷戰懼
不自寧心遂向處處祠天隨處告問
修何業行而滅重罪或有說言應當
入火或有說言自墜高巖或有說言
投身瀾水或有說言自縊其身各各
說言所作方便皆令自死無有出路
復於後時往逝多林乃見芡葛念誦
經論聲中頌曰

若人作惡業

修善而能滅

彼能照世間

如日出雲翳

今時此人便作是念出家釋子有除
罪法今我應當出家修諸善業而滅
其罪即詣芡葛慶白言聖者我欲出

家願見哀懇時此芡芻便與出家并授近圓既出家已精懃讀誦於三藏教悉皆具解辯才無礙善能論答別有芡芻問彼人曰具壽何因苦行精懃有何別求彼人荅曰我為消重罪故問言汝作何罪荅曰殺母又問是親生母為當乳母荅曰是親生母時諸芡芻以緣自佛令時世尊告諸芡芻曰若人殺母便求出家與出家者當壞我法即須擯棄從今已往於我法律之中若有人來求出家者當須問言汝非殺母不若不問者得越法罪其人被衆擯已便自念曰我今不可還俗應須遠去邊境而住便往邊境之處化一長者長者於此芡芻乃生信敬為造一寺諸方客侶皆來此寺來者皆為說法多有證阿羅漢果復於異時身有病患用諸根菓莖菓種種藥草療治不愈漸漸困篤餘命無幾告弟子曰當造浴室時諸弟子依教便造浴室今時師主說伽他曰積聚皆消散榮高必墮落合會終別離有命咸歸死

說此頌已便即命殄隨無間地獄然諸弟子證阿羅漢者入定諦觀鄒波默耶當生何處於諸天宮諦觀不見復觀人間及傍生趣并餓鬼中悉皆不見復觀地獄乃見在於無間地獄中今時弟子共作是念我鄒波默耶生存之時持戒多聞以法攝受曾作何業墮於無間又復諦觀乃見殺母之業既被地獄猛火通身意想將是所造浴室遂即唱言浴室浴室熾熱猛火極燒於我是時當門獄卒以杵打頭告言薄福罪人此是無間地獄云何言是浴室被打頭時乃發善心即便命殄生四天王宮凡生天者起三種念我從何來今生何處復緣何業作此念時乃見我從無間獄死生在四天王宮緣作浴室洗浴苾芻樂斯福力而生此天是時天子復作是念我緣世尊善方便故今我生天不應安住當須詣世尊所以報此恩既至佛所聽聞妙法便證初果得見諦已歸還天宮時彼上首弟子是阿羅漢衆欲食時於上座處坐其小弟子

為僧伽行水是時上坐鉢中受水指
頭觸水覺水極冷便作是念我今於
此飲斯冷水鄒波駄耶在地獄之中
飲鎔銅汁便觀地獄遍皆不見復觀
人間傍生鬼趣皆悉不見即觀天上
乃見生在四天王宮復於佛所而證初
果見已微笑語言是佛是法是僧大淨
妙事不可思議此極重業墮於地獄
有勝功能得生天上彼行水者自尊
者曰鄒波駄耶死得為上坐歡喜笑
耶告曰具壽汝今所問非正是時若
僧伽集時可問斯事當為汝說後於
異時於諸僧伽集其小同學衆中問
曰大德前見何事歡喜為笑耶為見
鄒波駄耶死得為上座故歡喜笑耶
于時衆首對於僧伽廣如上說時諸
弟子皆大歡喜咸稱佛法僧寶是大
勝利我鄒波駄耶造斯罪業而得生
天殺父逆斯犯逆廣說如前
今時佛在室羅筏城逝多林中為王
說法其勝光王證見諦已于時有八
万天衆俱時同證并有無量百千梵
志婆羅門居士等今時勝光大王擊

鼓宣今日於我國界住者不應賊盜
若犯盜者當科死罪被盜之人我自
出物以酬其直今時世尊復說少年
經調伏王已其王又擊鼓宣令告言
於我國境不得賊盜若犯者當科死
罪被盜物家我以庫藏物還其時摩
揭陀國有賊來向憍薩羅國兩國界
中商人來去皆被劫物時摩揭陀國
商人共往憍薩羅國各相謂曰此兩
界中多有劫賊又多索稅直于時商
人多並却迴少分前去至於中路群
賊覓出速疾劫奪其商人等或有被
殺或有捨財而走於商人內有阿羅
漢見此事已諦思惟頃不覺被賊斷
其命根商人散走而得免者以泥塗身
號啼叫聲往勝光王所合掌白王我
等於王國界與易今被賊劫時王問
曰在何方所自言於某方所其王命
大將名毗樓盧澤迦樓賴叱令速往
彼捉賊將來大臣依命將四種兵往
捉時諸賊等在叢林中無畏而住不
著衣甲正分所得財物毗樓盧澤迦
樓賴叱令其四兵圍賊四面一時擊

鼓吹螺其賊驚怕弄物而走或有被殺或有捉獲時大將軍得所劫之物并獲賊等同詣王所白大三日此等是賊并物今已捉獲王告賊曰我先擊鼓宜令於我國中不得行盜若有犯者當害其命被劫之家我庫藏中出物酬直賊白王曰我亦聞王擊鼓宜令為貪財物違命去盜王曰汝等劫人何故害命自言為欲令前人恐怕故王告言汝等令他恐怕我今與汝未曾見事遣汝恐怕王勅大臣將此賊殺斷其臣領賊於四衢道告衆人曰此是劫賊欲將殺去將行之時一賊逃走得脫往逝多林至一茈菀所自言聖者我欲出家時彼茈菀即與出家及以近園諸餘賊等並被王殺後於異時諸茈菀等往屍林處賊出家者亦來林間見王殺賊眼中淚出餘茈菀見各相謂曰此初出家茈菀極有信心見斯死者眼中流淚見茈菀讚便即放聲號咷大哭茈菀問曰何故高聲大哭荅曰此是我父此是我兄及以弟等又問此之賊等曾殺羅

摩訶豈殺耶答曰曾殺時諸苾芻以緣曰佛言若殺阿羅漢者是斷福田犯逆亦壞我法應須滅擯驅令歸俗汝等苾芻若有人來求出家者苾芻應問汝不殺阿羅漢若不問者得越法罪具壽鄔波離白佛言若復有人先曾出家破壞僧伽於後更來求出家者應與出家不佛言不應佛告鄔波離從今已去若有人來欲出家者苾芻應問汝曾破僧伽不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人於佛世尊起惡逆心出佛身血其人志求於佛法僧心樂出家修持梵行者有如是者應與度不佛言不應若有人來求出家者苾芻應問汝非惡心出佛身血不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人先曾出家於四波羅帝迦法中隨犯其一便即歸俗復於善法心樂出家應度以不佛言不應若有人來求出家者苾芻應問汝曾犯四重不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園佛

告諸苾芻若有苾芻作不見舉因即歸俗還來出家及受近圓受近圓已還造諸罪不肯發露我不見罪若如是者僧伽應與減損佛言若近圓已苾芻不懺不捨惡見衆作舉已便即歸俗來求出家不捨本見當須減損

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六衆苾芻所度弟子未知六衆性行依止而住知惡性已皆悉捨之餘處依止所作事業三時請問于時六衆苾芻共相謂曰此諸黑鉢生奪我等所度弟子若更度者應度如是色類後於異時鄒波難陀乃見一人無手告曰賢首汝今何故而不出家荅曰誰能度我無手之人鄒波難陀言世尊教法慈悲寬恕我當度之及受近圓經三五日所是威儀取食等事皆悉教訖即便報曰汝可不聞鹿不養鹿室羅伐城甚大寬廣汝應往彼乞食自供弟子報曰我今如是云何乞食鄒波難陀告言具壽我當教汝便即為著所有三衣皆與繩繫以鉢鉢盛

繫於左臂錫杖繫於右臂即入室羅
筏城時有一女袒臂唱言誰作如是
非法毒害截此苾芻雙手苾芻告言
姊妹我在俗時被他截手非出家後
報言誰度苾芻報曰我鄔波馱耶鄔
波難陀鄔波斯迦日除彼六衆惡行
無耻誰能度此如是之人時諸苾芻
以綵白佛佛言諸苾芻所有過失斯
由度此不完具者何等名為不完具
者所謂無手無指無足缺脣無脣及
以諸根不具皆悉不應若度此類得
越法罪若被杖者若身有斑白大老
老少佛言並不應度一切穢汚僧伽
卧具咸不應與又跛足綠眼及以無
目曲胷侏儒項有瘰者瘰癧水病如
是等類皆不應度若度者得越法罪
又姪欲過度被女所傷因重所傷涉
路而損大小便痢不能禁制如斯等
類亦不應度若度者得越法罪又白
佛言有癰疥瘡癩癰瘰癧濕癰瘦病
患嗽上氣焦渴瘰癧狂疥癰痔病
等佛言不應度若度得越法罪

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

藏經出家事卷第四

第二十七張

綺

根本說一切有部毗奈耶安居事卷 綺

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園介
時世尊與諸苾芻於此住處三月雨
安居時有衆多苾芻於其夏中遂向
餘處人間遊行不善護身傷殺虫蟻
時諸外道咸起譏嫌作如是語此沙
門釋子無有慈悲夏中遊行殺諸虫
類不異俗流然諸禽獸於四月中尚
居巢穴不遠出外然此禿頭沙門不
作安居不知收攝安在一處既無軌
式誰復於斯以衣食施時諸苾芻以
緣白佛佛言我緣此事今制苾芻作
安居法於三月中住在一處時諸苾
芻聞此語已不知去何作安居法佛
言先於五月十五日可於住處灑掃
清淨牛糞塗地所有卧具聚在一處
乃至洗足盆衆既集已應老一苾芻
為掌卧具人若有五法者即不應老
云何為五謂有愛患怖癡不知卧具
分與不分翻前五法是即應老應如
是老敷坐席鳴捷旌言白衆集先問

苾芻某甲頗能為夏安居僧伽分卧具不被荅言能次一苾芻應先作白已次為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安居僧伽分卧具若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老苾芻某甲為夏安居僧伽作分卧具苾芻白如是大德僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安居僧伽分卧具僧伽今老某甲苾芻為夏安居僧伽分卧具若諸具壽聽某甲苾芻為夏安居僧伽分卧具者默然若不許者說僧伽已許某甲為夏安居僧伽作分卧具苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

佛言我今為諸苾芻制分卧具法其授事之人應先為僧料理籌已次於明日敷坐席鳴捷推言白復問其籌悉應兩頭繫花香泥拭飾安竹箱中名香普熏白氎覆上籌長一肘置上坐前次宣制令大德僧伽聽於此住處所有制法若諸大德樂此安居無違背者當可受籌諸苾芻眾於此夏中不應更相詰責去破見破戒破正行

苾芻某甲頗能為夏安居僧伽分卧
具不彼答言能次一苾芻應先作白
已次為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安
居僧伽分卧具若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今老苾芻某甲為夏安
僧伽聽此苾芻某甲樂與夏安居僧
伽分卧具僧伽今老某甲苾芻為夏
安居僧伽分卧具若諸具壽聽某甲
苾芻為夏安居僧伽分卧具者默然若
不許者說僧伽已許某甲為夏安居
僧伽作分卧具苾芻竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持

佛言我今為諸苾芻制分卧具法其
授事之人應先為僧料理籌已次於
明日敷坐席鳴捷椎言白復周其籌
悉應兩頭繫花香泥拭飾安竹箱中
名香普熏白氍毹上籌長一時置上
坐前次宣制今大德僧伽聽於此住
處所有制法若諸大德樂此安居無
違背者當可受籌諸苾芻眾於此夏
中不應更相詰責云破見破戒破正行

其卧具擬客必葺時諸必葺遂留門屋
下廊庭前及以踏道與客必葺佛言不應
留門屋下乃至踏道與客必葺此之處
所乃是衆鳥所居非人住處佛言應
令一苾芻知僧伽利養別留一房安
置卧具然彼苾芻應自守護所有諸
物復應檢看虫及蜂窠蜂若出窠即應
除去兒若未出應以線懸繫置餘處
長成自去其有客苾芻來應給卧具
若其人少人各與一必若人多二
人共一或三共一有諸耆宿苾芻既
得重大氈褥移動致難不知云何佛
言若耆宿苾芻不能移動有小苾芻
應令依止分卧具已即應告曰若無
觀物不應輒卧亦不應以小物垢膩
破碎踈薄之類用替僧祇卧具其受
事人巡房觀察見非理者准事治罰
若小年耆應告二師令其呵責其檢
行房舍苾芻每月十五日巡房觀察
若受用卧具不如法者白大眾知棄
取卧具仍為治罰若依止門人應告
其師收取卧具大眾和集時應告白
曰諸具壽今此住處有舍許人當依

某甲為施主依某村坊為乞食處以
某甲為營事人某甲為瞻病者於此
住處應作安居時諸苾芻等應檢行
隣近村坊乞食之處既觀察已情安
樂者各自念言我於此處堪作安居
乃至同梵行者不生憂惱設復生時速
能除滅所有安樂未生者令生其已
生者勸令增進村坊乞食之處不生
勞苦若我病患有人供侍人給我醫藥
飲食所須皆悉充濟作是念已應入
屏處對一苾芻具修威儀隨年致禮
蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧
伽五月十六日作夏安居我苾芻某
甲亦於五月十六日作夏安居我苾
芻某甲於此住處界內前三月夏安
居以某甲為施主某甲為營事人
某甲為瞻病人於此住處乃至若
有圯裂衣穿壞當修補之我於今夏在
此安居第二第三亦如是說所對苾
芻應云與尊迦咤云沙女度若有因緣
不及前安居者聽作後安居准前應
作既安居已不應出界宿若有因緣須
出去者不應經宿時眾村中有一長者
名曰憂陀延其家大富多有財物及以

衣裳是時長者於其家內多出衣食別為一庫擬欲供養苾芻僧伽即時還信往詣室羅伐城請諸苾芻僧伽日於某村中長者某甲作如是言於我家中多有衣服飲食今欲供養大德願垂哀受時諸苾芻報使人曰其長者家去此遠近答曰去此強三踰繕那諸苾芻等即作是念去此甚遠我等欲去齊暮得迴還不各作是言去此既遠至暮不及迴來世尊制我等安居不得出界外宿不知如何即便不去時彼象村側近別有苾芻於彼安居即便受請既受請已多獲衣食三月一夏安居滿已著衣持鉢往室羅伐城漸漸遊行遂到彼城詣一寺所時有苾芻即前迎接代収衣鉢安置房內主人問曰從何而來何處安居客便答曰我等比在象村之側三月安居滿已從彼而來主人問言汝等安居和合乞食不以此為苦耶答曰我等於彼安居甚為安樂衣食由是不以為苦即便問曰汝等云何於彼安居衣食豐足而不乏耶報言在彼

側近有一聚落名曰象村村有長者
名憂陀延其家巨富以深信心作其
福業多持飲食及以衣服而來惠施
為此豈足時彼苾芻即作是言然彼
長者亦曾來請又問彼云去此幾許
答曰三踰躑那作是念言若去至彼
恐夜不來世尊不聽於安居內界外
而宿即便不去時諸苾芻以緣白佛
佛作是念我之聲聞弟子雖於衣食
無貪著心然欲令彼得安樂住故復
令施主得受用福應闍七日赴其請
喚因集僧伽告諸苾芻曰於安居中
有事須去出界外者應請七日乃至
一日當去佛今去者苾芻不知何事
應去以緣白佛佛言謂是鄔波索迦
鄔波斯迦苾芻苾芻尼式叉摩拏求
窣男求窣女等事不知何者是鄔波索迦
等事佛言若鄔波索迦家中有事便以
身所著衣并辦飲食即令使者請諸
苾芻唯願聖者來受供養此則名為
鄔波索迦事應對一苾芻蹲踞合掌
受持七日法去是謂鄔波索迦緣若
鄔波索迦欲與苾芻臥具等物并種

種衣食喚苾芻曰唯願聖眾哀受我
施衣食佛言苾芻應守持七日法出
界外是名鄔波索迦緣若有鄔波索
迦為諸苾芻無飲食故多造上味美
好飲食來喚苾芻佛言應受持七日
法出界外是名鄔波索迦事

復有鄔波索迦造窣覓波欲安馱都
并辦種種香花來請苾芻曰唯願大
德助我功德佛言苾芻應受持七日
法去是名鄔波索迦及以佛事更有
餘鄔波索迦等造塔安其相輪或幢
幡蓋或著檀香及栴檀金等種種諸香
供養於塔并將飲食衣服供養來請
苾芻

佛言應受持七日法去是名鄔波索
迦事若有鄔波索迦或書寫蘇咀囉
及以修學或寫摩訶里迦及以修學
并諸佛語既寫了欲設供來請苾芻
佛言應受持七日法去是名鄔波索
迦事

若鄔波索迦於略詮中并諸有疑不
能決了欲問苾芻解其義句設其飲
食來請苾芻為除疑故得受持七日

出界是名鄔波索迦并及法事

若鄔波索迦忽然邪見不信因果來請苾芻為除邪見佛言苾芻應受持七日法出界為除邪見是名鄔波索迦事

若鄔波索迦為妻有娠恐生災難欲令母子平安來請僧伽覆鉢供養佛言苾芻應受持七日法去是名鄔波索迦事

若鄔波索迦為病患事設諸飲食并施衣服來請苾芻白言我病恐畏命盡供養僧伽有如是事佛言得受持七日法去是名鄔波索迦事

云何鄔波斯迦事廣如鄔波索迦事云何苾芻事如有苾芻荆造住家及園林施四方僧伽因為慶讚設諸飲食并施衣服供養僧伽令使請喚苾芻就時諸苾芻應受持七日法去是名苾芻緣

又苾芻緣施諸苾芻園已復更施卧具并與常請供養或為設刹羅造塔或復塗檀及鬱金香等諸香或安相輪及幢幡蓋等并設供養四部眾等書

寫紅等如上諸緣來請苾芻應受七日法去是名苾芻緣

若有苾芻欲治罰惡人作諸羯磨等來請苾芻僧伽共為佐助苾芻僧伽應受七日法去是名苾芻緣

若苾芻僧伽欲治罰惡人作諸羯磨來請苾芻汝來助我苾芻應受持七日法去是名苾芻僧伽緣

若有苾芻病重困苦遣使來請苾芻為我說法及請相看佛言苾芻應受持七日法去是名苾芻緣

云何苾芻尼等緣一同苾芻於中別者俱養苾芻僧伽或俱養法或時施物并學佛法及式叉摩拏女欲受道圖來請苾芻及苾芻尼願來與我授其近圖是時二眾應受持七日法去是名苾芻尼式叉摩拏等緣

云何名求窈緣一同前法云何求窈女緣餘同前說於中別者十二歲女至年十八歲請苾芻僧伽願為我授六法六隨法苾芻應去是名求窈女緣若苾芻作安居已成作是念我於此安居無人供給我食或當置死或有

曾未學經應須學者曾來習定應思
惟者或有未證應證者未見求見者
未得求得者若有是緣欲離住處去
者佛言無犯亦不破安居

若作安居竟忽有病生知無醫藥若
其侵住恐命不全如是命難等緣出
去佛言無犯亦不破安居

若苾芻安居已竟若有病生雖有湯
藥無人看病恐有失命佛言聽去不
破安居

若苾芻作安居竟有女人來至苾芻
所而作是言我有女新婦及婢欲遣
供養大德苾芻作念我若不去恐失
梵行并有命難等起是謂梵行等緣
佛言移去者無犯亦不破安居若有男
子黃門等緣准上應去

若苾芻作安居竟若見女人而生欲
想不能禁止煩惱恐失梵行亦應離
去

若苾芻作安居竟見有伏藏即作是
念我住於此恐當不能禁止其心而
便取物佛言移去無罪

若苾芻於安居內忽有親里眷屬來

諫苾芻住止苾芻嫌賤移向餘處者
同前無過又復苾芻若有女男半擇
迦等來請安居既受彼請然斯施主
或負他物或復殺害他人或劫奪他
人財物或於住處若有虎狼師子等
惡獸諸難來怖施主或時走去或時
身死時彼苾芻作是念曰此之施主
請我安居復有如此前諸難事起我今
住此或失梵行或失命等緣來移向
餘處安居者同前無犯

若時住處多有病苦緣生苾芻住此
不安樂者佛言移向餘處安居同前無
犯
又復若有女男半擇迦等來請苾芻
相就安居或有王來捉彼施主或殺
或奪財物是時施主走向餘處苾
芻作念此之施主遭斯恐怖身既逃
亡我若住此或失梵行及命難等因
緣移向餘處同前無犯

若有施主來請苾芻而作安居然
斯施主家內忽然失火或時身死或復
逃去苾芻作念此之施主今忽遭火或
死或走我獨居此恐有命難并梵行

難移向餘處同前無犯

若有施主來請苾芻作安居事於其住處下濕水多恐後病生移向餘處同前無犯

若有施主來請苾芻作安居事然於住處側言何用住此別頭受其飢苦住林樹下可還歸家多作福業不須出家苾芻作念我若久住或失梵行若有此緣聽去無罪

若苾芻於安居內或有王來嚴束四兵至其住處遣捉苾芻作如是言當如俗法驅役或令還俗或與娶妻或奪衣鉢或種種惱害有是難來即時直去無犯亦不破安居

若苾芻住處有男子女人及半擇迦來請苾芻作安居并供給衣食後為王等難來悉自逃走無人供給苾芻緣此欲餘處去無犯

若苾芻於安居內有諸賊來或盜牛羊等而為屠殺作諸非法來至苾芻所作如是言汝等出去我欲住此若有如是惡賊來至寺內惱亂苾芻者即應直去無犯

又若苾芻依止男女及黃門類而作安居時彼施主為他拘執怨家繫縛非人所怖走向餘方因斯命過時諸苾芻作如是念我此安居有衆過患無復施主由此因緣虧我梵行為沙門難緣移向餘處無破夏罪所到之處得為安居即於此處而作安居不應出界又復先是非人住處苾芻於此而作安居有諸老小無知之類入此寺中遺放不淨不堪親近又近河水其水漂漲損失施主家資衣物或死或走苾芻作念此之施主遭斯水難我若住此必有命梵行難生移向餘處同前無犯若有苾芻於安居內見有苾芻教餘苾芻或作破僧伽事并勸衆人及作破僧方便時彼苾芻便作是念今於此處現有破僧伽事我若於此安居然彼苾芻欲破僧伽或教令破及以勸化并作方便復作是念我今於此善說勸化彼必不受惡對於我若久住此有是事生先已學者必當忘失其末學者不能令進不

宜住此可移餘處就彼安居者同前
無犯若苾芻於安居內聞有苾芻欲
作破僧伽事而彼苾芻是其親友知
識即作是念我若取語恐有破僧伽
事得罪若不取語復是知識應受持
七日出界外若七日事不息者過七
日無罪若不去者得越法罪

若有苾芻聞苾芻說餘處三月安居
多得利物此苾芻即欲於彼安居復
有苾芻言此處亦有利養彼聞亦得
利養既是一種不及往彼苾芻於此
安居遂不得利然彼先說苾芻得越
法罪

若苾芻聞餘苾芻說某處有堪安居
處此苾芻即便詣彼共受籌已所應得
物皆悉不得彼先說苾芻得越法
罪若有苾芻聞諸苾芻說某住處
前三月有安居處苾芻聞已便去至
彼共受籌已不得卧具亦不堪住彼
說苾芻得突色訖里多罪若有苾芻
聞苾芻說於某處前三月有安居處
彼即便去既其受籌分得卧具已
即便他行別於餘處亦不安居得惡

作罪不成安居若苾芻聞苾芻說於
某處住處前三月有安居處彼時便去
受籌共分卧具作安居已自有緣事
不受持七日出界外去不成前安居
得惡作罪

若苾芻聞苾芻說言於某住處前三
月有安居處即便往去既至彼已安
居受籌分卧具訖有緣受持七日出
界外某住處不作三月安居由先說
者得突色訖里多受持七日苾芻過
七日不來者破安居然斯六種前安
居法與後安居法不異並准前安居
作唯言後三月為異餘如百一羯磨
中廣說

根本說一切有部毗奈耶安居事卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本論一切有部毗奈耶隨元重卷 綺

大唐三藏義淨奉 制譯

余時薄伽梵在室羅筏城逝多林給
孤獨園三月雨安居時有衆多苾芻
於餘處安居各共立制作如是言諸
具壽我等安居三月不應言諸破戒
破見破軌儀非正命等若見有廁草
闕及君持無水應即添著并安舊處
若獨自不能為者應以手與伴共作制
已各還舊處如是不語經三月滿已
補洗衣服訖著衣持鉢從安居處漸
已遊行往室羅筏城到已各置衣鉢
洗足已至世尊所頭面禮足在一面
坐諸佛常法客苾芻來先加慰問汝
從何來道路安樂耶何處安居自言
我等於禪那鉢多安居纔從彼來於
彼安居甚得安隱和合亦不以乞食
為苦但緣我等衆多苾芻於彼安居
三月之內各共立制於安居中不相
共語乃至如上立制法中具說得安
樂住不以乞食為患佛告諸苾芻曰
汝等愚癡無一智人汝等云何作此

非法制令不共語耶猶如怨家共住食
怨家食此甚為苦云何乃言得安樂住是
外道法是愚癡法非出要法佛言汝等苾
芻自今已後作默然法者得越法罪
若苾芻安居竟佛言應請三事見聞
疑作隨意事既令苾芻作三事見聞
疑時諸苾芻不知云何作佛言去隨
意七八日前諸舊住苾芻應於隨近
村坊之處普皆遍告所有老少苾芻
及末近圓者於供養事咸共修營至
八月十四日應須佛殿所制底邊作
諸供養燒香懸幡一切嚴飾並皆應
作若鄔波駄耶阿遮利耶諸有門徒
皆令共辦并及掃灑翟摩塗地供養
僧伽上羹飲食并行酥等諸供養物
隨時施設諸苾芻等應相慰問我等
安居甚為安樂十四日夜令持經者
通夜誦經明日知時作隨意事勿過明
相既至明日應老五德為眾作隨意
者或一二多須具五德人若先不和
能令和合先和合者極令樂住云何
為五謂不受不悲不怖不癡善能分
別隨意等事若翻斯五即不應老既

具五德應如是老敷座席鳴捷推集僧
伽作前方便問衆許已應勸弊汝某
甲頗能為夏坐僧伽以三事見聞疑
為隨意不被荅言能次一苾芻應先
作白方為羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐
僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者
僧伽聽許僧伽今老某甲為隨意苾
芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻
白如是

大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐
僧伽作隨意苾芻僧伽今老某甲為
隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨
意苾芻若諸具壽聽某甲為隨意苾芻
某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持
世尊告曰汝諸苾芻我今當制作隨
意苾芻所有行法汝等諦聽我今當
說受隨意苾芻應行生茅與諸苾芻
為座若一人作受隨意者應從上座
而為隨意乃至下坐若二人者一從

上坐受隨意一從半向下至於行夫若老三人從三處起准事可知諸苾芻等並居茅座蹲踞而坐上座應為單白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻應向上座前蹲踞而坐

尔時上座及餘下坐應敷生茅顛倒橫布即移身近前雙足俱跏趺手屈少許當前執之作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽應攝受教示我應饒益哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如律而為說悔第二第三亦如是說受隨意苾芻應言與單迦彼荅云娑度如是次第乃至下座亦如是說其隨意人應更平相向作隨意事亦應三說若受隨意苾芻或二或三或四乃至多人自相對作若一人應對已作隨意人而為隨意作法准知苾芻既了次喚苾芻尼衆令一一入衆

中對隨意苾芻如大苾芻法作隨意
事次喚式叉摩拏求寂男求寂女皆
須如次一一對五德苾芻同前作法
其受隨意苾芻應向上座前立作如
是自言大德諸妹二部僧伽已作隨意竟
一部僧伽並應唱言善哉已作隨意極善
已作隨意唱者善如不唱者得惡作罪
受隨意苾芻應持小刀子或持針線
或持諸雜沙門資具在上座前立作
如是言大德此等諸物頗得與安居
竟人作隨意施不告於此處更獲諸
餘利物和合僧伽應合分不舉衆同
時答云合分若異此者隨意苾芻及
餘大衆皆得越法罪

具壽鄔波離白佛言世尊有幾種作
隨意佛言有四種一非法別衆二非法
和合三如法不和合四如法和合佛
言鄔波離於此四中如法和合是為
其善由是法和合故於十五日作隨意
時世尊即於僧伽中就座而坐佛告
諸苾芻夜分已過何不隨意時有苾
芻於其衆中從座而起正衣一邊合

掌頂禮已自言於某房有舊住苾芻
身嬰重病極為困苦其病苾芻不能
赴集不知云何佛言應取隨意欲來
諸苾芻不知云何取欲來佛言或一
八取一人欲或二或三乃至衆多不
知云何取來佛言應到病苾芻邊蹲
踞合掌具威儀已如長淨法與其欲
作如是說具壽存念今僧伽十五日作
隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意
我苾芻某甲自陳無諸障法為病患因
緣故彼如法僧事我今與欲此所陳事
當為我說第二第三亦如是說若能
如是與欲者善若不能語以身表業
亦成與欲若不能語復不能以身表
者一切僧伽並皆應往就病人所若
病人不來衆不往彼作隨意者作法
不成得越法罪

佛言我今為受隨意欲苾芻所有行
法今當說之其受欲苾芻不得急走
等乃至如長淨法中廣說其持欲淨
苾芻既入衆中或上座邊說此若不
能比坐邊說亦得應如是說具壽存
念於某處房苾芻某甲身嬰病苦今

僧伽十五日作隨意彼苾芻某甲亦十五日作隨意彼苾芻某甲自陳無諸障法為病患因緣如法僧事與欲彼所陳事我今具說如上所說若不依者得越法罪具壽鄒彼離白佛言大德若受隨意欲已忽至中路身死得成善持欲不佛言不成應更取欲具如襲獵陀中廣說

具壽鄒彼離白佛言大德若有住處唯一苾芻獨住此欲如何作隨意事佛言應於住處灑掃清淨瞿摩塗已應敷座席作眾事訖隨其力分自誦少多經已應於高迥處四望看有苾芻來知是清淨若二三人即應相喚速來共為隨意然即於彼客苾芻所對首法作如是言具壽存念今十五日我隨意曰我苾芻某甲亦十五日且為守持隨意若於後時遇和合眾當共彼和合眾如是法隨意第二第三亦如是說若其眾多無智愚癡之人足眾數為隨意者不成隨意應待有善苾芻來共為隨意若無應居本座作心念隨意如是心念口言今十

五日是隨意日我苾芻某某甲亦十五日
為心念隨意若於後有時如法衆
共為隨意如是三說若有一二三苾芻
共住者亦應如前作對首法作其隨
意若有四人僧伽作隨意者咸作對
首隨意不差五德為隨意事若滿五人
方為衆法即應作白為隨意事設有
病人應將入衆不應取欲如有六人
或復過斯咸作單白為隨意事作隨
意時若有病人應令取欲或有一如
法止住隨意一是非法三是法一非
法五是法一非法云何一如法止住
隨意一是非法但一說已即便止住
是名非法若具足說是名如法隨意
云何三是法一是非法三遍說隨意
已止住是名法一遍說已即便止住
是名非法云何五是法一非法於中
一是如法合三遍說隨意即一遍說
即便止住是名非法止住隨意或
有一說成隨意或有二說三說
隨意或時大衆一時都說此依何
義一說隨意若十五日衆多苾
芻集在一處欲為隨意然於衆

中多患痔病若欲三說恐諸病苾芻等不堪久坐以是緣故佛言一說隨意復有衆多苾芻集在一處為隨意事或時天雨或天欲雨時諸苾芻等作如是念若三說者恐其天雨濕諸卧具是故佛聽一說隨意復有衆多苾芻集在一處為隨意事若於住家或有王來并諸眷屬或有大臣官屬城內外人亦皆來集將諸飲食及衣物等奉施苾芻僧伽令其呪願苾芻竟夜呪願極大辛苦然諸苾芻各作是念為王等來種種布施呪願辛苦恐其天明以是緣故開聽一說隨意又隨意時衆多苾芻共集欲作隨意其中解蘊沮羅毗奈耶摩呾里迦諸苾芻等通夜誦經及以說法時諸苾芻各作是念此解三藏苾芻竟夜誦經及以說法極為辛苦然恐天明不得三說是故開聽一說隨意又隨意時若有四種諍起應就解三藏苾芻決斷其罪既除罪已彼諸苾芻作是念言此三藏苾芻竟夜除諍極為辛苦復恐天

明三說隨意恐為有尋以是緣故開
聽一說隨意又隨意時或有諸王嚴
四種兵到其住處或象馬車步等其
王瞋怒作是言提取此沙門釋子繫
縛將令使看象看馬我今種種諸雜
駟使令其役力或作是勅提取沙門
奪其衣鉢皆悉殺之諸苾芻等作是
念言我若三說隨意思王瞋責作無
益事是故開聽一說隨意若隨意時有
諸賊等或是破城破村落者或殺他人
牛羊等賊或殺牛羊取血塗戶塗門及
以窓嚮作諸非法或復遣信喚諸苾
芻時諸苾芻即作是念我若三說隨
意恐彼諸賊破城破村并殺牛羊既作
非法彼來喚我作無利事或奪衣鉢
或斷命根以斯緣故聖開一說而為隨意
若隨意時於斯住處有老苾芻性無
所知多足涕唾或從遠來路行之困
或有女人或復童女或有鬪諍不信
天魔諸惡鬼神來至門所作如是言
沙門汝等作不淨事或唾諸床席或
上變下瀉又諸神等今諸苾芻看鬼

神等病苾芻作念若我三說隨意現有諸難今我不安由是佛言開聽一說隨意無犯若諸苾芻惡獸住處作僧房舍然於此處或有老女及無智女并童女等性不淨潔然諸苾芻汗諸牀席非法大小便浣其弊衣曝之或令鬼神瞋恨使諸毒害惡獸來損苾芻所謂虎豹豺狼羆等來至僧坊或別房中垣墻食處乃至遍一切處皆有諸難欲三說隨意恐有難來聖開一說若有苾芻近龍住處而居止者種種行穢或多唾涕上變下瀉大小便利多諸不淨令使龍瞋或放諸毒虫傷損苾芻或龍自來告苾芻曰汝於我處多諸不淨如上非法之事苾芻作念我若三說隨意恐龍難等以是事故聖開一說或一時對說若時僧坊近諸俗舍苾芻欲隨意時諸俗家中忽然失火其火漸漸逼近僧坊或恐失命梵行等難或損衣鉢等若三說隨意恐火將近以是故開一說隨意或一時對說隨意不犯若

僧伽住處近大山谷隨意時天降大雨水漲澍汎諸王宅舍村林園樹漸逼僧坊若三說者恐諸苾芻命難存鉢等難以是義故聖開一說或一時對說若苾芻住處在於曠野遠處恐怖難起畏損命等諸苾芻各相報曰今十五日是隨意時我等既有急迫難來不得隨意任情散去後當如法作隨意事若有如是等緣來至一時急起並皆無犯

具壽鄔波離白佛言若有衆多苾芻共作安居或時未滿欲餘處遊行便即隨意得不佛言不得若言我今且停隨意後當餘處隨意諸苾芻應報言具壽我等此處安居不應餘處隨意及停隨意佛令我等如法安居滿已後當如法清淨隨意若苾芻言我有緣去應可為我隨意及停隨意待彼作者得不佛言鄔波離此不成隨意彼應報言我本不合相喁隨意及停隨意待候安居了佛聽我等安居滿已然後如法清淨隨意不聽我等不如法隨意佛言鄔波離如上所說不

依行者若作非法皆得惡作
若苾芻至十五日隨意時忽被王捉
若大臣捉或被賊捉或怨家捉彼苾
芻衆應遣信報言暫放此苾芻來有
少事緣彼若放者善若不放者應就
小界而為隨意彼被捉苾芻後時得
脫應更隨意若不令者得越法罪若
苾芻至隨意時若憶知有罪應於餘
處苾芻所作說悔法方可作隨意若不
說罪作隨意者不成隨意如長淨法中
廣說於十事中亦廣說若至隨意時
苾芻憶知有罪欲說悔者若是波羅
市迦罪衆應擯出然後隨意有犯僧
伽伐尸沙罪者應且置是罪先隨意
已後當治罪若波逸底迦波羅底提
舍尼及突色訖里多者先應說悔後
作隨意若苾芻至隨意時於他勝罪
而生疑惑或有不是他勝若犯他勝
不共住者不成苾芻若不是不共住
等應且住然後隨意若隨意時有苾芻
或有說罪或有羯磨其出說罪者應先
說罪後當隨意其有羯磨出者應先羯
磨後方隨意若隨意時或有苾芻自相

謂曰汝身有罪其舉罪必虧不善身口
意者不應須語且為隨意若隨意時有
茲虧舉罪者應先觀此人護身口意不
若此人身善口不善者不應用語應當
隨意若能善護口於身不善者亦不
應用語雖善護身口而不聞三藏者
亦不應用語且為隨意若隨意時或
有舉罪茲虧而善護身口雖學三藏
不知深義亦不曉了應告彼云審諦
觀察然後與我如法除罪應為隨意
若隨意時雖有茲虧善護身口亦學
三藏善知其義曉了其事而復心迷
至僧伽中法說非法非法說法以非
為是說毗奈耶為非毗奈耶非毗奈
耶說為毗奈耶來遮隨意僧應問言
衆中誰有其罪復是何罪為是他勝
為是僧伽伐尸沙波羅底提舍尼突
色訖里多為晝為夜為在道行為在
道傍為是行時為是住時為立坐時為
在卧時若言犯四他勝不犯僧殘乃
至惡作若言犯僧伽伐尸沙不犯四
他勝乃至不犯惡作若言犯波逸底
迦不犯波羅市迦乃至惡作若言犯

提舍尼不犯四他勝乃至惡作若言
犯突色訖里多不犯他勝乃至提舍
尼若言犯初他勝不犯第二第三乃
至第四亦如是若言犯第二他勝不
犯初乃至不犯第三第四亦如是若
言犯第三他勝不犯初二及第四亦
如是若言犯初僧伽伐尸沙不犯第二
乃至不犯第十三若言犯第二僧殘
不犯第一乃至不犯第十三若言犯
第三僧殘不犯初二乃至第十一如
是十三僧殘展轉上下作句亦同上
若言犯初波逸底迦不犯第二乃
至不是第九十若言是第二不是初
及第三乃至九十如是展轉乃至九
十作句亦如是若言犯波羅底提舍尼而
是初不是第二乃至第四亦如是若犯第二
不是初乃至三四作句亦如是若言
犯突色訖里多而是初不是第二乃至
終亦如是若言是夜中犯不是晝或
言晝不是夜或言是道非道傍或道
傍不是道或言行時不是住時或言
住時不是行時或言立時不是坐時
或言坐時不是立時或言坐時不是

卧時亦如上此苾芻說上諸事衆應具問若前引後違如是不定者不應取其語若僧伽問已而語不異即應問言當見犯時作何形相出何言語作何意趣若言犯他勝者衆應駢出方作隨意若言犯僧伽破尸沙者即應且置其事先為隨意若言犯波逸底迦提舍尼乃至突色訖里多者先應說悔方為隨意若至十五日作隨意時衆多舊住苾芻集在一處若五或過而為隨意復有少許舊住苾芻不來共集隨意苾芻即作是念此有苾芻不來至此遂共生疑我等不待彼來今此隨意為成不成作如是疑即便隨意彼少苾芻後來至衆應更隨意其先隨意人得越法罪由非法故餘如長佛法中已說具壽鄔波離白佛言世尊大德有苾芻安居作隨意時問此中不有闍諱者調弄者難問者將向王官等家者禁閑人者非法舉罪者來斯住處現在苾芻是慚愧者不又問有如是闍諱惡人來不知云何隨意佛告鄔波離若有如是惡人來急者應二

三人向小界場中自為隨意若得者
善若不得者應出迎之為取衣鉢安
慰問訊種種漏語安置房中已應自
急為隨意若得者善若不得者應為
洗浴若肯洗浴者應令一人說法彼等
聽法應自急為隨意若得者善不得者
應自向小界而為長淨彼苾芻若問
言今是隨意時汝等何故長淨彼應
報言汝客苾芻須知我舊住人自有
法則彼客苾芻謂言合今共為長淨
事既了訖待彼散已更和合別為隨
意若有住處作隨意時有病苾芻房
中不來不知云何作其隨意應報之
若若能來者來若不能來應將欲及隨
意來遣使往病苾芻所報言汝往隨
意處若能去者善若不能應與欲隨
意於隨意時有其四事或有事無人
或有人無事或俱有俱無云何名有
事無人若於隨意時無識解無性識
不善知好事亦不知作善若近天神
住處或向天神住處或婦女及童女
或罵彼天神種種惡說或復作不淨
或天神瞋恚來至寺門作如是言賢首

等法所作不善甚不如法彼諸賢首
豈合作如是如是事不而不言某甲
有過此名有事無人云何名有人無事
至隨意時如前廣說天神瞋怒來至
寺門作如是言某甲苾芻於我有犯
而不說言有如是罪過此名有人無事
云何名有事有人謂說其罪過及人
名字是名有人有事云何名無人無
事二俱無故是名為四

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶隨意事一卷 第十八卷 終

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上 綺

大唐三藏義淨奉 判譯

余時薄伽梵在室羅筏城逝多林給
孤獨園時婆索迦聚落彼有長者名
日力軍財如毗沙門天王娶妻經久
一無子息便生愁念我今大富多有
珍財了無子息一朝身死以無後嗣
財物沒官親識知聞咸來慰問何故
如斯愁惱而住荅曰我無男女怨身
死後財物入官是故憂耳諸親報曰
應可祈請神祇當得男女即便荅曰
若如是者我當求請為求子故即便
祈請大自在天四大海神毗沙門天
帝釋梵王諸天神等悉皆祈請求其
男女諸園林神曠野等神四衢道神
受祭神同生神同法神常隨神等悉
皆求之諸人見彼祈請衆神尚無男
女咸作是言若求天神得男女者世
間諸人求者皆得便滿千子如轉輪
王等無有異然由三事現前方有男
女云何為三所為父母要有欲心和
合一處每月期至中有現前具此諸

緣方有子息然彼長者為求男女祈
請不息後於異時有一薩埵餘處命
殤遂便託娠於長者妻腹有智女人
善知五事云何為五一知男子有染
心無染心二知時知節三知得娠四
知從彼男得娠五知是男女若是男時
胎在右邊女在左邊其長者妻既得娠
已生大歡喜報其夫曰賢首仁今知不
我已育子今在右邊必知是男長者
聞已甚大歡喜便舉右手仰面而笑
作如是語我於多時祈請天神求覓
男女助我家事代我劬勞我所不及
當為我作子孫昌延得長久住我若
死後為我造福稱我名字當願我父
生於善處既知有子即令安置在高
樓上任情遊戲寒時進火熱時招涼
飲食知時宜食給與六時相順者依
時而進悉皆如法嚴身瓔珞一如天女
遊歡喜園從牀至牀從蹬至蹬足不履
地又示不令聞惡音聲十月滿足至欲
生時在於閭星下生其子端正令人樂
見耳上便有寶璫珠自然而出其父
告左右曰汝可喚別賢之人既來

已告言此寶價直幾許答曰無能作
價常法無價之寶皆作一俱脰金錢
而准是時其子生來已經三七日集
諸眷屬建立名号令時親屬共相議
曰欲立何名諸親共言此是聞星中
生復有寶耳璫珠莊嚴其耳此寶價
直俱脰為斯事故孩子可名曰聞俱
脰耳當生之日長者家內婢生二子
一名曰奴二名擁護長者即令乳養置
八乳母者之二常懷抱二常乳食二
人洗浴二常共遊戲作樂此八姪母
日夜供侍常以乳酪酥及醍醐勝妙
甘美飲食供給如蓮在水速能長大
既長成已即教學藝先學文字筆數
及知物價別衣別木別寶別象別男
別女如是八種悉皆明了其父便為
造三種堂室謂冬夏秋復作三種園
苑三種宮殿上中下別間俱脰耳共
諸姪女往詣閣上遊戲力軍長者所
有家事農業耕墾皆悉自作其子見
父自為農業墾耕之作告其父曰云
何躬自執作長者告曰我往亦如汝在
閣上遊戲快樂其樂不久便盡子白

父言若如是者當賜處分我應入海採寶父曰如人所食麻米五穀汝所食寶我亦能辦我之財物終不少乏汝何用入海子便三請復白父言願賜處分放我入海其父不隨所請子復白言許我入海父知子意決定不移即放今去是時長者於聚落中搖鈴宣告在此居住之人願聞我子今欲入海採寶若有人去者在路無課亦不輸脚及無差科當自辦財物時有五百商人各辦米糧于時婆羅仙長者請五百商人家中設食已告諸商人曰如我愛子亦如汝子若作不善無利益事當須勸諫勿令作惡時諸商人並皆敬諾又告子曰汝聞我語皆應奉行若商人有教示如我言莫在前行亦莫在後何以故或有強賊或有力弱其勇健者在商人前來然力弱者從後而來若商主被損商衆惣損子聞其父說此語已父又喚彼家生二奴汝等當聽汝之二人不得一人輒離我子二奴啓曰誠如聖言誠如聖言其長者復作恩惟欲令我

子乘騎何乘若與象馬乘騎費糧當
與乘驢而為輕省作是念已即辦驢
乘發遣道路所須具皆悉修其長者
子往詣母所白言阿母我今入海採
寶時母聞已迷問悲啼勸不令去告
曰何時更得見汝子生瞋故答曰於惡
趣中相見母報子言汝所出語極為廉
穢不善宜應悔過今罪減少即於母
前而便悔過既悔過已乘騎進發時
諸婆羅門等為作吉祥咒願已即以
運載貨物應所須者皆悉持去漸漸
遊行經無量聚落城邑方至大海即
共五百商人持五百金錢用雇船舶
及五船師一人執施一人知進一人
知退一人修補船一人別水既裝束
已再三祈願于時商主長者子擊鼓
宣令論說海中善不善事船發去已
便至寶所多取寶物安隱而迴還到
海岸余時商主長者子別於一方於沙
灘上居止共二家生計竿來去用度
之物其長者子告自奴曰馱索迦汝往
看諸商人今作何事奴往急看乃見
商人並皆眠卧奴便睡眠其長者子

後命令擁護往看商人今作何事作
波洛迦見諸商人皆悉被縛歎垂欲
發其賊索迦謂言波洛迦報波洛迦
復謂賊索迦報彼商主是時二奴隨
商人去至天明已二奴既不見長者
子東西馳走問諸商人曰長者子今
何所在或有答言在前或言在後皆
見不見諸商人等各相告言我等弃
捨商主甚為非理急須往覓時諸商
人或言此路極險若不覓商主我等
皆死然而商主覓不可得我等共為
方便若至家時父問商主在前行者
云商主在後若問在後云商主在前
然不得云失却商主作是語已漸至
本村其婆羅仙長者聞諸商人來至
歡喜前行問諸人曰我子何在其前
行者答曰在後其在後人告言向前其
婆羅仙便作是念此等諸人誑惑於
我我子應死為復失耶今時長者無
希望心生大苦惱親屬聚集俱時啼
泣衆人皆往長者家舉聲大哭為哭
多故其長者及婦二俱眼盲四遠諸
人皆知長者子於大海中失沒其婆

羅仙長者久持孝服子在之日所有
鞋履衣服文書受用之具皆悉施與
村中祔祠即發誓言若我子命存所
在之處安隱速達若身已死願生勝
處其長者子睡時被日照身覺已為
風吹沙乃不見路不知商人從何處
去即乘驢而行驢省非是舊路徐徐
而行其長者子為驢行緩以杖打之
驢被打困更不能行長者子復作思
惟誰忍見此困苦之事無慈愍心更
打此驢即自步行駈驢而去見一鐵
城其城廣大牆壁極高其中寬大至
城門所見一丈夫其身長大黑色赤
精遍身有毛其腹廉大甚可怖畏執
杖而住時長者子問其人曰丈夫此
中有水不被默不言長者子問已即
入城中為渴所逼迷悶東西求覓水
故竟無可得不得稱所求遂即大聲云
水水時有五百餓鬼一時而來如燒
木柱自疑積驢咽如針孔腹如大山
節節火出赫然俱熾告商主曰汝大
慈悲與我水飲我等渴逼長者子曰
我為渴逼求水故入此城中餓鬼報

言此是餓鬼之城何處得水十二年
中我等不聞水名長者子問曰造何
罪業生在此中餓鬼荅曰瞻部洲人
多生難信我今若說汝亦不信長者
子告曰我今對驗面前而見云何不
信是時餓鬼而說頌言

我曾罵罵言常瞋恚

慳吝惜財不與人

亦不曾行於布施

緣此業故生餓鬼

時長者子生厭離煩惱之心即急出
城告彼丈夫曰汝當報我此是餓鬼
城耶我當不入丈夫荅曰商主汝可
見聞入餓鬼城更有得出者不為汝
有大福威德今得重出好去好去時
長者子漸漸前行日欲暮時乃見化
天宮處有一天子復有四天女共為
歡樂遊戲天宮其天遙見長者子告
曰商主無病汝有飢渴不荅言甚飢
渴耳子時天子即令商主洗浴供妙
飲食其夜止宿至天曉已於日出時
其宮變化前四天女變為野狗捉此
天子覆面撲著於熱鐵床上猛焰星
添食其背肉復至暮間日欲沒時還復
變為天宮狗乃變為天女然長者子

眼親見已情切恠異即告彼天子曰
汝作何業今生此處時天子荅曰為
主南贍部州人多難信長者子曰我
今日驗云何不信今時天子說往昔
業緣以頌荅曰

昔時白日損他命

夜則持戒勤修行

以此因緣生此中

今受如是善惡業

時長者子聞此頌已自言頌有何義
天子荅曰商主我往昔時在婆索村
中身為屠兒常以殺羊賣肉自養育
身時有聖者苾芻名迦多演那勸我
改悔勿造斯業無有盡期既勸不得
是時聖者又復勸我今夜持戒我即
依教以此業故今者白日受苦為夜
持戒夜受如是快樂果報商主若至
彼村見我男女為我告言我見汝父
極受苦報汝今改悔休作此業時長者
子告曰汝今自說南贍部人難化難
信天子報曰為將一信報我子言其
殺羊屠地下一瓶金尔可穿取隨
意受用自然快樂亦應時時供養聖
者迦多演那是人天福田所供養者
布施之時稱讚我名願罪消滅是時

商主聞此語已漸進前行復見天宮
有一天子共諸天女歡喜遊戲遙見
長者子告言商主願爾無病不有飢
渴耶長者子曰我有飢渴天子即令
洗浴設諸飲食止息安卧至日暮時
天宮復變天女為大蛇繞天子身周
而食腦至日出時還復天宮作天子
形及以天女其商主怪異問彼天子
曰曾造何業生於此中天子報曰南
瞻部洲人難化難信我不能說時長
者子荅曰我目親見云何無信余時
天子說如他日

夜共他婦宿晝日護尸羅緣此業果故
受斯善惡報

時長者子問曰此說何義天子荅曰
我曾往昔在婆索婆村中常行婬欲
婬他女婦後逢聖者迦多演那勸我
悔造非法惡業我由不斷斯事聖者
復言汝不常斷者白曰持戒夜還行
非緣此事故白曰受天快樂夜受苦
報善哉長者子去至彼村我有一子
幸為報之我見汝父作如是言我由
前生曾作此業婬他女婦受地獄苦

時長者子言南贍部洲人難化難信云何肯受天子報曰若不信時告言我生存日祭火爐地下有二瓶金當可穿取自受快樂又復時時供養人天所奉大迦多演那發弘誓願稱我名号願罪消除得生善趣時長者子領受此語次復前行去此未遠乃更遙見園苑其中有師子座座上有一婦女而坐顏容妙好人所喜見座四腳下各有一餓鬼縛著座脚而坐時此婦人遙見長者子來告言商主無病少惱有飢渴耶荅曰我甚飢渴時彼婦人告長者子曰與汝諸漿汝可作盟今所與漿勿得與此四箇飢鬼長者子荅曰敬諾所言既蒙設漿及妙飲食時彼婦人欲現餓鬼業報之事故便入一房隱身藏住諸餓鬼等即向長者子曰汝大慈悲願賜少許飲食其食變為炎熱鐵團第二得食變為麤糠第三得食變為膿血不淨第四得食乃還食噉自身穴血今時餓鬼吞熱鐵丸者燒身臭穢婦人聞氣即出

高聲告長者子曰汝所作者甚為非
理不應與彼飲食其長者子荅曰妹
子披見求我心生慈悲云何不與時
婦人言我心慈悲更大於汝然此餓
鬼一者是我夫婿二者是我之子三
者是我新婦四者是我家奴是時長
者子問曰曾造何罪生在此中婦人
告曰南贍部洲人難化難信說有何
益長者子曰我今現見云何不信時
婦人言我於往昔於婆索婆村曾為
梵志女因歲星節日家中設食乃有
聖者人天所奉迦多演那來乞飯食
我生歡喜施滿鉢孟食我復生念今
可告夫異生隨喜施食之因其夫瞋
恚婦曰尚未供養諸婆羅門因何先
施禿頭之人云何不與熱鐵丸既不
遂情次當勸子子復報云何不食其
羹糠後時我遣一奴送食與諸親眷
奴得食已在路自食上妙好者迴至
勤問其奴便諱我若在路上食之願我
當食自身膿血後時諸親又送食來
新婦盜食我又問之荅言不食若食
願我自食身肉白言商主其夫婿兒

子新婦及奴者此餓鬼等是並由自作今受餓鬼由我布施聖者迦多演那一食之食作如是言汝若受報我當眼見我先布施天人所供迦多演那應生帝釋天宮由發惡願故今墮餓鬼道中商主仁若往訪婆索婆村我有一女在彼村中為姪女幸可為報云汝父母兄嫂及奴墮在餓鬼趣中受苦由先作惡今受此苦汝今應可悔過莫作斯惡當受苦報長者子曰南瞻部洲人多難信不受我語白言商主彼若不信者便當告我先卧床下有四瓶金并一金杖及金澡罐汝當出取金瓶任意受用復須時時供養天人所識迦多演那美妙飲食并稱我名今我得福罪當輕薄時長者子既聞語已即便辭列入房眠睡尔時諸鬼互相告曰汝等應知此長者子正睡可持送往婆索婆村置靈床上時諸鬼等依言將往是時商主至明清旦日欲出時即便睡覺乃見諸床及以小床靴履之物一切寶具之上皆有其名字次第讀看有如是語我今

所施此物願子早來如若死者隨所
生處願此諸物並皆隨從見斯事已
即思惟言我之父母既知我死何須
更住宜可往詣聖者迦多演那所而
為出家修其梵行作是念已即便
往詣迦多演那所時具壽迦多演那
遙見長者子來見已即告語言善來
商主汝今見此生死過患耶白言聖
者我今已見又即白言願與出家供
侍聖者斷婬怒癡修於梵行時具壽
迦多演那言汝可先傳彼語然後可來
出家白言可尔既聞聖者告已即往
彼村殺羊之處到其所告曰汝今
知不於惡趣中曾見汝父遣傳此語
汝可迴斯殺羊惡業非法之事彼乃
答言我父死來經十二年豈有傳信別
生中事汝從他聞為自見耶答曰我從
惡趣中來若不信者汝父報言汝屠
羊處地下有一金瓶穿取其金將為
受用并復時時供養聖者迦多演那
食糲讀我名願罪業銷滅然此屠兒
即穿地下遂得金瓶乃知證驗時長
者子又即往訪婬逸之子到已告曰

我見汝父今報汝斯事我所造業果
報成熟現受衆苦斯人答曰我父死
來經今十二年豈從他生中來為復
聞他說耶為自見耶長者子曰我從
餓鬼中來具見斯事若不信者汝父
信日向汝事火爐下有二金瓶汝應
穿取受用及將一分時時供養聖者
迦多演那一團之食稱讚我名願我
罪業除滅子即穿地乃見金瓶始知現
驗時長者子又往彼婬女之處告言
汝復當知我於惡趣見汝父母兄嫂
及奴令報汝知急悔已過惡業之事
答商主曰彼並死來經今十二年誰復
見聞爾從何處來耶答曰我從地獄
中來若不信者汝父母言我眠卧處
床四足下各有一金瓶其中并有金杖
澡瓶汝可穿取歡樂受用及以時時
供養聖者人天所奉迦多演那當稱
讚我名願我罪滅當即穿地一如來
信時長者子笑曰人皆信金不信我
語因笑露齒女見金齒乃知斯人是
彼長者之子問曰聖者仁豈不是婆
羅仙子耶報曰衆人皆道我是其女

即走往至其家切報父母父母聞已當由
未信其長者子自往家中作聲咬聲
父母猜覺乃知是子即抱子頭啼聲
大哭父母先盲因哭眼膜除得見子面
時長者子曰父母我欲出家願見賜
許父母告曰此者為汝眼目雙盲我等
命存已來不得出家二俱死後隨汝
所欲時長者子雖復在家而常學讀
誦遂證預流果復為父母說四真諦
法父母聞已以慧金剛杵摧破二十
種薩迦耶見山證預流果於後父母
二俱身亡于時長者子悲愁離別戀
父母故廣行布施修諸福業已往詣
聖者迦多演那所頭面頂禮自言聖
者願於善說法律中而為出家修行
梵行并受近圓今時聖者既觀察已
即與憶耳出家而為求寂證一來果
時彼住處是其邊地少有苾芻難得
受具且為求寂所有求寂行法悉已
教之證不還果諸佛常法歲二大會
一切苾芻悉皆來集言二時者所為
春末及以夏後凡有大小聲聞等眾
普皆雲集具壽聖者迦多演那弟子

及諸苾芻等在於餘處三月安居安居既竟洗浣衣訖著衣持鉢漸漸遊行往塗索婆村方滿十衆時聖者迦多演那即與億耳近圓既近圓已所有律行悉皆教學斷諸煩惱證無學果既獲果已堪受人天上妙供養如上廣說時諸苾芻等往聖者迦多演那所自言大德比住此間供養聖者所有事法悉皆作了今欲禮覲大師世尊聖者報言善哉隨去既蒙許已嚴持衣鉢往室羅筏城于時聖者億耳從坐而起整衣服合掌恭敬白迦多演那言鄒波駄耶我有諮白願見聽許我今但見鄒波駄耶未見世尊雖見法身未見色身若親教聽我見如來色身相好者今亦欲去是時聖者迦多演那告億耳曰諸佛如來難可得見時久乃逢如鄒曇花汝今欲去宜可知時迦多演那告言汝至世尊所代我頭目禮足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不弁持五事性白世尊塗索婆村地是邊國有欲近園十衆難得又彼國人常以水澡洗

為淨其地堅鞭牛若行時有脂迹不
同諸國地上柔熨又東國人用如是
卧具所謂殺羊皮鹿皮牛皮等若有
苾芻與餘苾芻送衣間有衣來而未
入手恐犯過十日捨罪不知云何將
此請緣具白世尊世尊有教我敬奉
行是時億耳一心專念既辭師已其
夜在彼村宿至明清旦著衣持鉢漸
漸遊行乞食已訖至於食後別其主
人還卧具竟執持衣鉢往室羅筏城
隨路而去經諸村落方達彼城至迦
多林安置衣鉢洗手足訖即往頂禮世尊
尔時世尊為諸四眾及諸天龍鬼神
國王大臣沙門婆羅門等說法佛既
遙見億耳從遠方來而告阿難陀曰
可於房內與敷億耳牀褥卧具阿難
奉教即往敷牀卧具既敷設已白世
尊曰願聖知時佛既洗足入於房內
右脇而卧兩足相疊作光明相正念當
起如是作意尔時億耳於寺門外洗
足已入房安置同前右脇而卧作光
明相念當早起如是作意而於夜中

竟無言語默然而住夜欲已過億耳
即便結跏趺坐直身定意正念現前
佛告億耳苾芻汝可誦我所說經律
如我成道所說之者即教誦經億耳
既誦經已佛即讚言善哉善哉汝所
誦經極為清淨微妙時億耳即作是
念鄔波默耶令我誦者今正是時如
鄔波默耶所問之事今應請之作是
念已即從座起頂禮佛足白言大德
我住處阿濕婆蘭德伽國婆索婆村其
地邊方彼有聖者迦多演那是親教
師稽首頂禮佛足問計世尊少病少
惱起居輕利安樂住不并以五事請
問世尊彼國是邊地十衆近圓極為
難得又彼國人常以洗浴以為清淨
彼國地土極惡堅硬牛踏足迹日曬
乾已人行不得不同餘國彼國常用
如是卧具毛蓐羊皮鹿皮牛皮羖羊
皮以為卧具若苾芻與餘苾芻
送衣聞有衣來而未入手過十日
恐成犯捨不知云何佛告億耳
苾芻汝所問者今非是時我今
不說且量是事當於衆中問我

於大眾之中為汝決疑既至平旦佛
即起來衆中就座而坐佛既坐已時
億耳苾芻即從座起整理衣服合掌
頂禮世尊白言東方邊國婆索婆聚
落聖者迦多演那在彼而住是我耶
波默耶頭面禮佛足問訊世尊少病
少惱起居輕利安樂住不彼國邊方
欲受近園十衆難得彼國人民常以
水洗浴便為清淨國內地土極為堅
硬牛行踏地足迹日曬乾已人行不
得不同餘國國法復用如是卧具所
謂羊毛羊皮鹿牛羖羊等皮以為卧
具有苾芻遣信與苾芻衣間有衣來
其衣未至便過十日恐犯捨墮不知云何
今時世尊以此因緣告諸苾芻曰從
今已後聽諸苾芻於邊方國持律苾
芻五人得為近園邊方地土惡處開
者一重革屨不得二重三重戊若穿
破應補若苾芻遣信送衣與餘苾芻
彼未得衣無犯捨罪時具壽耶波離
在於衆中從座而起整理衣服合掌白
佛言世尊大德向開邊方持律五人
近園不知從何處以來是邊方處佛

言從此東方有奔茶林彼有水名曰
奔茶從此已去名為邊國南方有國
名攝伐羅佛底有水亦名攝伐羅佛
底從此已外亦名邊方西方有國名
窣吐奴鄒波窣吐奴婆羅門村此外
名邊方北方有山名毘尸羅此山之
外名曰邊方諸苾芻等生疑白佛言
此尊此億耳苾芻曾作何業生大富
貴家財寶無量於母胎中耳上自然
有此妙寶耳瑤價直無量復得出家
近園不見世尊得無學果斷除煩惱
佛告諸苾芻此億耳苾芻先所作業自
作自受因緣會遇如暴水奔決定須
受今始會遇合受斯報亦非地水火
風能今有壞果報身必自受如有頌云
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

告諸苾芻爾日乃往過去於此賢劫中
人壽二萬歲時有佛出世名如攝波
如來十号具足住波羅兜斯國仙人
墮處施鹿林中其國有王名設里伽
而為王化人民熾盛飲食豐足無諸
衰患悉皆安樂無賊無畏一切具足

無所乏少以法治世彼王有子名曰
善生立為太子時迦攝波如來化緣
既畢如薪盡火滅而入涅槃時訖里
伽王即取香木以用茶毗又用牛乳
減火收拾設刹羅用四種寶造瓶於
四衢中起七寶塔安置設刹羅高一俱
盧舍其國東境所有貢物盡施於塔
後時其王命終便立太子為王即與
諸大臣等共檢庫藏其物多少并見
國之東境所出貢物悉施於塔諸臣
白王先有王所施塔之物應還取不
新王荅曰我父先王所作之事如釋
梵天王我今豈敢還取斯物然諸臣
等皆不信樂佛法共作是念我今當
設方便施塔之物悉還收取即閉城
東門所有財物皆悉不入其塔彩色
脫落並皆破壞北方有一商主將諸
商人來至此國於塔傍住今時商主
塔所禮敬見塔破壞復見一女人無有
男女纏拂供養然彼女人既見迦攝
波如來應正等覺於彼佛所發心
受學商主問女曰此是誰塔女便廣
說因緣此是迦攝波佛塔商主聞已

心生歡喜即脫耳璫奉彼女人令賣
取直用修塔塔我若迴還當更布施
女人得已即便莊嚴商三迴還到彼
塔邊瞻仰無盡即便發心更造寶蓋
幢幡以用供養如是發願我今供養
此迦攝波如來塔所有善根願我當
來生處常得富貴高貴於當佛所願
得出家斷除煩惱證無學果

佛告諸苾芻其商主者豈異人乎即
此億耳苾芻是由供養迦攝波佛塔故
生生常得富貴家生於母胎中便有
寶耳璫珠自然在耳復願當來出家
斷除煩惱得阿羅漢果復於母所出
惡言故由斯業力見諸地獄

佛告諸苾芻若作白業得白果報若
作黑業得黑報雜業雜報汝等苾芻
當離雜黑業當修白業告諸苾芻此
是我教諸苾芻等聞佛說已歡喜奉行
根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷下綺

大唐三藏法師義淨奉制譯

今時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園具壽鄒波難陀初始出家分
得一牀甚是破壞若動身時床便作
聲在床上卧不敢轉側恐畏作聲鄒
波難陀即作是念我若不乞更作好
牀者我則不名鄒波難陀至明清旦
即往勝光王所王言善來聖者鄒波
難陀得安隱眠不即告王曰我雖眠
卧心常恐怖大王自知我未出家卧
八重敷具今雖出家為是小夏分得
一破牀觸著作聲不敢轉側恐畏破
壞甚大辛苦云何得安穩眠王告鄒
波難陀曰汝可合卧如是八重敷具
耶便荅王曰得雅合其理何處佛制
不許卧八重敷具王曰若依法者我
今施之任意將去復向王言我不是
國王云何我得將王家物去王應遣
人送將向寺我當受之王與八人四
人舁卧具四人舁牀鄒波難陀得已
歡笑隨逐而行路上有諸俗人婆羅

門等見此牀褥問言此是誰物荅曰
王與又曰將此牀去王於何宿鄔波
難陀報曰於自家宿此牀褥等是我
之許諸俗聞已即便譏訶此禿頭沙
門乃畜如是行欲卧具鄔波難陀即
至寺中掃灑田地塗瞿摩已其牀褥
等敷在門邊佛來至門所鄔波難陀
見佛來至歡喜白佛言世尊看我卧
牀看我卧牀佛既見已便即默然集
諸苾芻僧伽就座而坐告諸苾芻若
向大牀坐卧者一切過失因此而興
自今已後若苾芻坐卧高大牀者得
越法罪有一長者請佛及苾芻僧伽
於舍供養敷設高座時阿難陀先到
彼家見其高座語長者言此之高
座不是應法當即除去彼正欲除佛
便來至其舍知而故問汝欲作為阿
難陀白言除去非法牀座佛告阿難
陀曰我非一切覆制不許用高牀若
白衣舍開聽若在毗訶羅內坐卧者
得越法罪于時南方有一苾芻身但三
衣來至室羅筏城頂礼世尊有一皮
敷具用以觀身鄔波難陀見已即便

隨後慰問讚歎待彼苾芻斲停息已便
從彼乞汝乞食苾芻此皮能惠施不
我欲諸寺遊行每將隨身經過塔所
巡禮聖迹彼即報言鄔波難陀我今
與汝汝能去不鄔波難陀報曰然我
有力能辦此皮不足為難告鄔波難
陀曰若如是者我今不與汝皮彼聞
是語心生瞋默尔而住便作是念勝
光大王看牛之人名曰婆吒彼即是
我先來知識彼中有皮我求乞定得
無疑作是念已往詣其所正屬春初
牛生斑犢甚為可愛鄔波難陀即以
手摩犢身便生愛樂婆吒見已語鄔
波難陀曰聖者須牛乳耶答言不須
見此犢皮我甚愛樂若得此皮為數
具者足以支身安隱行道婆吒報言
聖者且歸已知我意去未久間婆吒
即令人殺犢剥皮送與鄔波難陀彼
人依語對牛母前殺犢剥皮將皮送
與鄔波難陀然而犢母見將皮去愛
念子故作聲大喚隨逐而去其送皮
人將皮往詣逝多林到已入寺牛母
在於門外北尊見此牛已知而故問

阿難陀曰此牛何故久立門外作聲
時阿難陀自言大德由鄢波難陀殺
擯取皮用為敷具其擯乃是此牛生
擯子母由愛念子故隨逐見皮在於
門外今時世尊便作是念過患已起
由彼皮故即往苾芻僧伽衆中就座
而生告諸苾芻曰鄢波難陀愚癡無
智為用皮故作非沙門法是故諸苾
芻從今已後更不得用皮若用皮者
得越法罪如世尊說苾芻不應用品
有異長者請佛及苾芻僧伽就家設
供還復用皮而為座物乃至佛告阿
難陀不應一切處剝皮是故我開俗
家應坐不應卧卧若在毗訶羅並不
應坐卧若受用者得越法罪緣在五
舍城今時具壽畢隣陀婆蹉從出家
已來身常有病眷屬來者皆為說法
而去既至家中復為妻說今聖者畢
隣陀婆蹉為我說法甜美猶如淳蜜無
可棄者其妻答曰汝果報成熟遇佛
出世得聞妙法夫曰汝何故不聽答
曰為有眷故不能往彼聽法若得聖者
來此為說甚善時夫即往畢隣陀婆

踐所自言聖者我蒙說法利益無量
妻是婦人有懷憂故不能來此聽法
甚樂聞法若聖者降德慈悲為說婦
人方得聞法時具壽畢隣陀婆蹉告
曰我出家已來身常有病不能往至
彼人自言聖者我等作侍者昇去答曰
世尊未許以緣白苾芻苾芻白佛佛作是
念我為諸苾芻老病故聽乘輦即集
苾芻僧伽衆中就座而坐告諸苾芻
曰從今已往有利益故當乘輦是時
六衆苾芻亦在衆中如世尊說聽具
壽畢隣陀婆蹉乘輦及諸侍者圍繞
往梵志長者家六衆聞已即作種種
妙好彩畫寶輦乘之街衢而行往詣
俗家并及出入輕欺諸人喻如草木
不顧前後婆蹉門長者而問曰聖者
何故乘騎答曰世尊許乘時諸人等
咸悉譏嫌而作是說汝等沙門為慾
所逼時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝
諸苾芻已有此過不應乘騎有二種
緣聽許云何為二一者瘦弱二者老病
有此緣者我當聽許若無緣乘者得
越法罪時有苾芻遊行人間在路逢水

不能自持衣鉢浮渡時諸苾芻具緣
白佛世尊告曰汝等苾芻應習學浮
時諸苾芻聞佛世尊聽學浮渡水于
時六衆苾芻於市多河浮渡來去後
有居士女至於河邊無舡可渡久住
煩悶時六衆苾芻告彼女曰我當渡
汝然諸女等見是出家之人便即信
委共渡河水遂於水中摩觸女身所
有支節渡到彼岸復告女曰迴來我
還渡汝時彼女告言汝之禿人甚
懷姦惡之性我之夫主由故不觸我身
支節况汝即便譏嫌罵辱時諸苾芻
以緣白佛佛作是念若諸患起皆由
摩觸女身我今制諸苾芻勿得觸女
人身作是念已集諸苾芻告言六衆
苾芻疑人多種有漏覆作非沙門法
不隨順事非理不淨觸女人身分汝
等從今已後不得觸女人身分若
觸者得越法罪世尊已制苾芻不應
觸女人者時有城主常愛勝地園苑
池沼將妻子眷屬衣服嚴飾往詣園
苑衆中有一女人持瓶詣河取水復有
苾芻河邊濾水觀重女人羞耻見苾芻

取水路邊即便遠去於嶮窄處而取其水執水既滿方欲舉之其女脚踏墮水被水所漂時此苾芻便作是念世尊制學不得觸著女人身分若觸著者得越法罪時彼苾芻弃而不救家人恠遲尋後相見問苾芻曰見一女人持瓶取水不答曰我見墮河被水漂去自言聖者為愍有情每於水中觀小虫今見女人被溺豈合棄捨而不救之苾芻告曰世尊不許觸女人身聞是語已便即譏嫌時諸苾芻以緣白佛世尊告曰若有死難須可救之若能自濟云放即放時諸苾芻執捉之時乃生染心佛言汝執於女當觀如母如女姊妹等想救渡令出有救得者被溺既困不能省悟佛言於沙埏上覆面而卧時苾芻等但覆面卧著弃去遂被鳥驚野干獸躡佛言不應弃著而去當須守護苾芻守護近在身旁便生染心佛言不應近住隨時念護苾芻為守護故過時不食佛言苾芻食時欲至見牧牛羊人告令守護食已復須頻看知其死活

時六衆莖芻於阿市多河邊洗浴有
異長者家牛常法渡河是時六衆各
捉乳牛尾渡河來去因茲牛遂乳絕
長者訶責牧牛之人其人以事具述長
者譏訶時諸莖芻以緣白佛佛以此
緣集諸莖芻告言汝等不應執捉牛
尾渡河若犯者得越法罪世尊既制
不應執牛尾渡水

時有衆多莖芻當欲渡水河無舡筏
不能得渡以是因緣往白世尊佛告
諸莖芻汝等當知有五種可執而渡
所謂象馬犢牛猫牛及以浮囊是時
六衆莖芻即作種種嚴飾蓋文夫婦
人形浮囊而渡梵志居士皆相謂言
是何道理答曰世尊許我時婆羅門
居士等皆作譏嫌此秃沙門染欲所
逼時諸莖芻以緣白佛佛言汝諸莖
芻不應以種種彩畫文夫人形渡
河當置二種浮囊一為褶色二為
小者世尊正說法之時有莖芻來路
見黑蛇云見長者佛言莖芻應著木
履緣在室羅筏城時給孤長者造勝
新堂以種種彩畫嚴飾為請莖芻於

此說法并讀誦經食後宴息修造衣服亦安置種種師子之座其說法家時有芟芻者木履來於其地上蹋地令損給孤獨長者清旦往礼世尊乃見其地木履踏作坑坎問言聖者王及四兵來此宿耶答言不尔然由芟芻者其木履遂踏地損長者譏嫌佛言汝等著於木履而損寺地從今已去不應畜木履若畜者得越法罪芟芻三月居家安居皮履爛壞時諸芟芻以緣白佛佛言若在俗家著木履無犯時有信心長者婆羅門布施木履與諸芟芻皆不肯受咸云佛未出時外道為福田佛已出現仁等是為福田慙我故受時諸芟芻以緣白佛佛言應受受已置廁邊用攝頌曰竹葉蒲繩履俱厭為護開曾著奪皮嚴安帶重并觀

佛告諸芟芻不得用木履當取竹葉作履諸芟芻著竹葉履乃生過患佛告諸芟芻從今已後不得畜竹葉履當著蒲履還生過患佛告諸芟芻不得畜蒲履汝等芟芻當著繩履還生過患

佛告諸苾芻不得畜繩履時諸苾芻乃患風腫而胫有病苦痛所逼當以水淋皮履惣爛時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝諸苾芻若患兩腿風腫者當可著繩履勿生疑也

尔時俱胝耳童子身體柔濡昔時業報成熟故乃於足下有金毛長四指于時六衆苾芻見已共相謂曰此之童子猶如生酥滿瓶今於佛教中出家能作何物童子聞已心生不喜即往阿難陀所礼足已白言尊者云何一向勤求行三摩地答言具壽如佛所言經行最勝即往深摩舍那料理經行之地於中經行經行多故足下四指金毛並已脫落雙足研破血流於地狀若屠羊從此向彼鳥尋後食諸佛常法未入涅槃時時往詣河邊遊行如見所說是故世尊遊行此處乃至億耳住處世尊見億耳經行之處皆有血流知而故問阿難陀曰是何苾芻一向勤求勝三摩地時具壽阿難陀白佛言此是億耳經行之處佛言阿難陀我今許億耳著一重底革履

不得著兩重三重若底破當補尔時
具壽阿難陀即詣億耳爰告言具壽
佛許著一重革屣不得著兩重三重
底若穿破當須補著為著安穩修行
福德自言聖者世尊恕許諸苾芻著
為復獨令我著耶時阿難陀告曰世
尊見汝經行時脚下流血獨令汝著
億耳白言具壽誰敢違佛所教然且
獨令我著自餘梵行見者說言我弃
捨家主及諸眷屬多財珍寶宮殿一
切悉捨而為出家獨許著革屣若世
尊許諸苾芻僧伽恕著者我亦依教著
如其不然獨不敢著阿難往詣佛所
具以事白佛告阿難陀從今已去許
諸苾芻僧伽恕著一重革屣不得著
兩重三重若破者當補著時具壽阿
難陀集諸苾芻僧伽自言佛許諸苾
芻著一重皮屣不得著兩重三重若
破當補著其中有一摩訶羅出家人
著屣向經行處世尊告曰離我面前
說是語已即集諸苾芻僧伽告曰我
若在俗間得著革屣見我若獨在餘
處苾芻聲聞眾中不得著革屣而來

見我如佛所說別有苾芻欲洗足時其水瓶破遂於淨盆中洗足已復以口滿含水猶如蠍行時六衆苾芻見作如是言不聞音聲而作舞耶六衆苾芻便即口和音聲有餘苾芻作是言汝等何故作掉戲耶六衆答曰汝豈不見此苾芻無別音聲而作舞耶時諸苾芻以緣白佛世尊知而故問乃至佛告摩訶羅苾芻汝作何思念而作是事苾芻白言為欲免汙卧具故今時世尊告諸苾芻曰若為護卧具故作如是者而無過咎我今聽諸苾芻為護卧具故應著一重革屣不著兩重三重若穿穴應補

緣在室羅筏城時有一乞食苾芻別有長者於斯苾芻深生敬信于時苾芻跣足辰時著衣持鉢入室羅筏城乞食既不著革屣長者見其脚有坼裂自言聖者可無革屣著耶答言賢首我無革屣復自言聖者共往皮作家量脚大小為作革屣然此苾芻即共往至皮作之家報曰賢首可量度此出家人脚裁一量革屣奉上其皮作

人即量脚已便作是念此沙門釋子以
言科稅我若為作須共遠期不得即
索價直今時諸苾芻皆作一重皮革
屣著其乞食苾芻頻往皮作家索不
得更不能去於後彼信心長者見乞
食苾芻猶故不著革屣問言何故不
著革屣荅曰未待是時長者即共苾
芻往皮作家索革屣彼人荅曰無一
重革屣有多重者任意將去其乞食
苾芻報言佛不許著多重皮革屣長
者白言但且將往往家坼留一重彼即
受將至於住家纔坐欲坼于時世尊
來見諸佛常法知而故問乃至告言
汝作何事彼便具荅佛言莫作如是
世尊復作是念此信心婆羅門長者
居士等於我聲聞弟子多施重皮革
屣我應開著作是念已集諸苾芻僧
伽告言今有長者施苾芻多重革屣
彼苾芻欲坼作一重我因此事今許
苾芻若有長者多重革屣曾已著來
施苾芻者受取而著時具壽優波離
白佛言大德如佛所說聽取居士曾
著多重革屣不知云何名居士曾受

用者佛言若居士曾著經行七步八步者
者是名曾受用革從緣在窟嚴城
今時於此城中造種種革從者時或
作奔奔你你聲或作是是是你你聲其革
履樣或作羊角形或作菩提樹形以
種種絲色莊嚴價直五金錢是時六衆
苾芻見人著時便自奔已革從即以
脚踏彼人履已推倒強奪作如是言
所施革從願作當次常著實從天堂
快樂時婆羅門居士等皆生嫌恥咸
共譏笑四遠皆聞沙門弟子強奪人
履時有婆羅門便以貴價買革從一
量作如是念我之少者來時當以與
者未久之間丈夫便至路之息已先
與洗浴塗香著諸璎珞食已與此革
履告言子我用大功作得此履汝當
守護勿被沙門釋子奪將既至明日
其女婿著此蓋從出往街衢乃見乞
食苾芻於原朝著衣持鉢次第乞食
彼見苾芻心懷疑慮入一別家乞食
次入彼家其人從彼家出欲向餘家
言聖者因何隨我後來我終不與革
履苾芻答曰賢首我自乞食不覓汝

革履時諸苾芻以緣白佛今時世尊
作是念今起過患斯由嚴飾革履世
尊集諸苾芻告言六衆苾芻見他著
好革履從強從他奪諸婆羅門居士咸
悉譏嫌是故苾芻不應著如是緣飾
革履若著者得越法罪緣在室羅筏
城聽者皮鞋時諸苾芻為於皮鞋磨
脚瘡乞食之時婆羅門居士見作如
是言聖者脚被老鳥所傷耶報言不
尔是皮鞋磨損何不著其長帶答言
世尊未許時諸苾芻以緣白佛佛告諸
苾芻聽著皮鞋帶鞋

緣在王舍城今時諸苾芻登龍鳥峯山
時有苾芻於脚大指乃有瘡生入城
乞食婆羅門居士等問答如前佛開
許著重鞋下山之時又損脚跟乃至
佛開兩邊著替觀攝頌曰

菴鞋及靴鞋 富維寒雪開 獵師施熊皮
綴屣畜錐刀

緣在室羅筏城時屬霖雨諸苾芻等
著青草鞋便往乞食苾芻脚上悉生
瘡子如芥子顆時婆羅門居士等皆
問聖者何故脚上如是瘡耶答曰由

其草鞋遂令如此時婆羅門等自言
聖者何為不著纏頭鞋耶答曰佛未
許著此尊集苾芻告言從今已後聽
諸苾芻著纏頭鞋時室羅筏城於街
衢生草長盛苾芻行時腳踝被癢婆
羅門居士等乃至佛言聽者靴鞋惡
生太子以迷癡故殺却此羅城諸釋
種時城中或有走向西者或有投泥
婆羅入泥婆羅者皆是具壽阿難陀
眷屬後室羅筏城商人持諸貨物向泥
婆羅釋種見商人已問曰我今遭斯
困苦逼阿難陀聖者豈不來此看我
等耶時諸商人一心憶念交易既了
還至室羅筏城具報阿難陀聖者眷
屬在泥婆羅作如是言聖者阿難陀
於諸商人聞是語已情懷愴然即往
泥婆羅國國極寒凜阿難陀手脚劈
裂迴還室羅筏城諸苾芻見已問言
阿難陀汝先手脚柔爽由如於舌因
何如是劈裂答言泥婆羅國地近雪
山由風雪故令我脚手如是又問汝
之眷屬於彼云何存活報言彼著富
羅又問汝何故不著報言佛未許著

時諸比丘以緣白似佛言有寒雪處
著富羅時具壽耶波離白世尊曰如
佛所說有寒雪處應著富羅何者是
寒雪國佛言椀中盛水凍者是寒雪
處復有一獵師於茲薊處深生淨信
是時獵師獲一熊皮便將奉施乞薊
不取佛曰到彼佛即知而故問阿難
隨曰獵師何故隨逐茲薊而行阿難
隨復問彼茲薊知己以緣白佛佛言
希有獵師發清信心縱令千種教化
終不肯息殺生之業是故聽受熊皮
受已於佛堂門扇下安坐上或於脚
邊能令明眼并瘡痔疾時有一茲薊
皮鞋底穿將詣皮作家令其料理經
久不還遂乃從索有異茲薊報曰汝
何不自縫荅言我雖善解然世尊未
許時諸茲薊以緣白佛佛言若有解
者應於屏處自縫皮鞋既蒙開許即
往彼茲薊處報言具壽世尊已許自
縫綴報曰須得錐刀及皮條等時諸
茲薊以緣白佛佛言聽諸茲薊蓄其
錐刀皮條及線並皆無犯

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶羯耻那衣事一卷 綺

大唐三藏義淨奉

制譯

今時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時有衆多苾芻在自來城三月坐雨安居已各持衣鉢詣世尊所路逢泥雨困於暑熱野草割身邊皆流汗漸次遊行至室羅筏城時諸苾芻安置衣鉢洗足已至世尊處頂禮雙足在一面坐世尊常法見客苾芻來共相慰問汝於何處安居而來至此自言世尊我等於自來城三月安居已而來至此問言汝等在彼安居於三月中得安樂住不乞求飲食不難得不答言世尊我等三月安樂而住飲食不難我等從彼擎持衣鉢所經道路泥雨艱辛身形疲頓漸來至此世尊聞已作如是念我諸弟子雨安居竟人間遊行擎持衣鉢路逢泥雨極遭辛苦形體疲頓我今宜可令諸苾芻得安樂住并諸施主福增長故聽諸苾芻張羯耻那衣張此衣時有五勝利一無過十日犯二無過一月犯三無過經宿離衣犯四唯著上下二衣得

人間遊行五得隨意多蓄長衣復有五
種饒益一得別衆食二得數數食三俗
家不請得往受食四得隨意多求衣五
始從八月半至正月半時經五箇月所
得財物皆是羯耻那衣利養如是開時
令諸弟子得安樂住即告諸苾芻欲令
汝等得安樂住并諸施主福增長故兩
安居衆張羯耻那衣獲多利益如前
十種如世尊說張羯耻那衣者諸苾芻
不知云何張衣佛言三月安居衆獲
衣物應將作衣先以言白告衆令知
大衆應知今夏坐苾芻衆得此衣若
大衆樂者令將此物為衆作羯耻那
衣至明日已鳴捷椎集僧伽言白已
問令一苾芻作白曰

大德僧伽聽此衣是此處兩安居僧
伽所獲利物僧伽今共將此衣作羯耻
那此衣當為僧伽張作羯耻那若張
衣已雖出界外所有三衣尚無離過
何況餘衣若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今將此衣令某甲苾芻當為
僧伽作羯耻那若張衣已雖出界外所
有三衣尚無離過何況餘衣白如是羯

磨准白成次當差張羯耻那衣苾芻
具五德者應可量差所謂無欲愛恚癡
知彼與不張若異此者即不恚差如是
應差為前方便衆現集已應先問能不
能亡汝某甲能為僧伽作張衣人不若
言能者答言我能次一苾芻作白羯磨
差六德僧伽聽此苾芻某甲樂作
張羯耻那衣人今為僧伽張羯耻那
衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今差某甲苾芻作張羯耻那衣此某甲
當為僧伽張羯耻那衣白如是大德僧
伽聽此苾芻某甲樂作張羯耻那衣今
為僧伽張羯耻那衣僧伽今差某甲
作張羯耻那衣某甲苾芻當為僧伽
張羯耻那衣若諸具壽聽差某甲作張
羯耻那衣此某甲當為僧伽張羯耻
那者默然若不許者說僧伽已聽此
某甲作張羯耻那衣此某甲當為僧
伽作張羯耻那衣人竟僧伽已聽許
由其默然哉我今如是持其次張衣苾
芻應作白羯磨當作羯耻那衣
大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯耻
那衣此苾芻某甲僧伽已差作張衣

人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今以此衣作羯耻那付某甲苾芻白
如是羯磨准白應作

作羯耻那衣苾芻制其行法作衣之
受當須在前洗浣染治割截縫刺乃
至刺三兩針共作復須再三作如是
念此衣當為僧伽張作羯耻那衣現
張作羯耻那衣已張作羯耻那衣於
此三心但為後二亦成作法若不作
者得惡作罪次至八月白半十五日
其知事人應告大眾作如是白諸大
德明日我當為眾張羯耻那衣仁等
各各捨舊持衣來集某甲覆其張衣
苾芻於此衣上布列名花妙香熏馥鳴
捷推集眾言白復周可將此衣至上
坐前立兩手擎衣作如是白

大德僧伽聽此衣僧伽許張作羯耻那
衣我苾芻某甲僧伽今老作張羯耻
那衣人我某甲是張羯耻那衣我以此
衣當為僧伽張作羯耻那衣如是三說
次舒張此衣上座前立作如是語上
座存念此衣僧伽許作羯耻那衣我
苾芻某甲是張衣人我今為大眾張

此衣上座答曰善哉張衣極善張衣
此中所有財利饒益我當獲之如是
三說乃至行末皆作是說善哉張衣
極善張衣此中所有財利饒益我當
獲之次復應知持衣人法不持此衣
至大小便室不入厨舍煙火之處不
安置露地不棄衣回界外設暫出不應
經宿持衣苾芻若不依行者得越法罪
其持衣人既至正月十五日應在衆
中作如是白大衆應知明日當出羯
耻那衣仁等各各守持白衣其有利
物大衆應分鄔波離請世尊曰有幾
種人不成張衣佛言有五種人謂無
夏人破夏人後夏人求寄人張衣之時
不現前者復有五種不成張衣謂行
遍住人行遍住竟人行六夜人行六夜
竟人授學人大德有幾種人但得財
利而無饒益佛言有五種人謂無夏
破夏後夏求寄不現前人復有五種
人行遍住人遍住竟人六夜人六夜
竟人授學人此謂得利無饒益大德
有幾種人利益俱無佛言鄔波離有
五種人謂不見罪被舉人重犯被舉

人不捨惡見被舉人餘處坐夏人僧破已後非法律人

時有衆多苾芻人間遊行遭賊劫奪漸至室羅伐城諸苾芻見問言善來具壽行李安樂不荅言何有安樂所是衣物皆被賊奪將報言具壽今我此處多有衣利若出羯耻那衣得與具壽共相分給以緣白佛佛言苾芻若若有賊緣當可為出羯耻那衣應如是出如常作前方便已今一苾芻作白羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽共張羯耻那衣今有衆多苾芻被賊所劫無衣至此若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今為此被賊苾芻出羯耻那衣白如是羯磨准白成乃至結竟既作法已所有利物受衣之人皆共平分其所得衣各隨自意分遺續賊無衣苾芻鄒彼離請世尊曰大德踈薄衣惡衣多結衣紵麻衣繚緣衣破故衣犯捨衣死人衣此等諸衣合作羯耻那不佛言不合

大德石礮衣及屬別人三衣及不滿三五肘或不割截或不清淨或不差張

衣人或是在界外得張衣不佛言不合
夏三月中所得衣成張衣不佛言得
若夏三月了所得之衣得作羯耻那
衣不佛言得若更有衆多法非法衣
准上文意應知

出羯耻那衣相本有八種云何為八
攝頌曰

初決去未定決定失去衣 聞出出界疑
望斷同心出

云何決去失如有苾芻同在一處受
羯耻那衣作衣已竟於此無戀心遂持
衣鉢欲往餘方出界外更不擬來決
意出者是名決去失云何不定失如
有苾芻同在一處受羯耻那衣未作
衣遂出界外求衣或未作衣或已作
半於此利物及以住處或有戀或無
戀或有望或無望更擬還作衣或起
疑念是名不定失

云何決定失如有苾芻同在一處受羯
耻那衣未作衣遂出界外求衣作如
是念還來作衣復作是念我今出去
更不復來亦復不能造支伐羅是名
決定失

云何失去失如有苾芻同在一處受
羯耻那衣未作衣出界外造支伐羅
起首作衣遂失其衣是名失去失
云何開出失如有苾芻同在一處受
羯耻那衣未作衣出界外求衣念言
迴還我當作衣去後大眾遂便出衣
彼問出羯耻那衣心生隨喜善哉出
衣是名聞出失云何出眾疑失如有苾
芻同在一處受羯耻那衣未作衣苾
芻自念出界作支伐羅若了若不了或
還不還生如是心出界便失云何望
斷失如有苾芻同在一處受羯耻那
衣作衣作衣未竟出界求覓擬還作
衣既至彼方求衣不得望心斷絕是
名望斷失

云何同心出如有苾芻同在一處受
羯耻那衣作衣出界外求衣後還來
住處其眾作白二法出衣是名同心出
根本說所有部毗奈耶羯耻那衣事卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大宗地之文本論卷第一

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

歸依德處無邊大史釋分第一

頂禮一切無餘明

非一非一諸則地

不數不思無量一

并諸種種趣生類

本無量數斯命品

與等塵塵無有法

無不可說無所有

通俱非是等諸法

論曰就此二行偈中則有八門云何

為八一者顯示中中主者門二者顯

示道路軌則門三者顯示離雜合一

門四者顯示無邊毛生門五者顯示

種種離識門六者顯示假有無實門

七者顯示無所有事門八者顯示具

足無礙門是名為八就顯示中中主

者門中則有五種云何為五一者隨

順隨轉應身主者二者有無無礙變

身主者三者本體本性法身主者四

者本末俱絕滿道主者五者隨應無

礙自然主者是名為五修集行因大

陀羅尼修多羅中作如是說今時花

輪寶光明天子則白佛言世尊第一

導師有幾數量可思議不可思議唯

願世尊為我等衆開示顯說我等大

衆聞其名字常誦常念出無明藏到
涅槃城於是世尊告天子言我若以神
通力無量無邊阿僧祇劫中說其名
字終不能盡今當略言為汝等衆宣
說其要善男子其覺者數廣大圓滿
過於恒沙略說五種云何為五一者
隨體佛二者變體佛三者法體佛四
者莫測佛五者應轉佛乃至廣說故
如偈頂禮一切無餘明故以何義故
一切導師皆名主者以三義故云何
為三一者自在義諸法王故二者頂
上義三界一故三者周遍義無所不
至故是名為三如是已說顯示中中
主者門次當說顯示道路軌則門就
此門中則有六種云何為六一者言
齊言導無礙自在軌則二者所依本
地平等一種難諸虛妄軌則三者生
長莊嚴一一有力軌則四者究竟圓
滿無餘盡攝軌則五者非名非相非
體非用無造無作軌則六者自然現
前常住不變無所詮了究竟淨滿軌
則是名為六金剛三昧無礙解脫本
智寶性修多羅中作如是說後次文

殊師利若我廣說摠有十億七萬三千五十法門行者履遊道路則則若我略說摠有六種行者履遊則則如是六則通攝一切無量無邊軌則藏海云何為六一者說則二者等則三者種則四者上則五者非則六者常則乃至廣說故如偈非一非一諸則地故以何義故一切法藏皆名軌則以三義故云何為三一者金區義時人易轉法門之印常恒不變如彼區故二者引導義攝將行者令趣治路如彼導故三者能持義善持自相而不壞失如彼持故是名為三如是已說顯示道路軌則門次當說顯示離雜合一門就此門中則有三種云何為三一者結縛合一一切無量無邊無明煩惱之衆類再生雖無內合一而有外合一以數量等成立契一義故二者解脫合一一切無量無邊三乘諸聖人等內有道理之合一義外有同塵之合一義故三者具足俱非合一一切無量無邊金剛中間六聖衆等具足能契所契之二義故是名

為三文殊師利論義第一無極無盡
修多羅中作如是說僧衆之海雖無
有量而其本體但有三種云何為三
一者無根無諍地二者俱根無諍地
三者有根無諍地乃至廣說故如偈
不數不忌無量一故以何義故一切
諸僧皆名合一有二義故云何為二
一者積集義集會無量無邊一切敬
亂塵故二者一種義安止無量無邊
一切波浪識故是名為二如是已說
顯示離雜合一門次當說顯示無邊
毛生門就此門中則有三門云何為
三一者有類毛生無邊門二者空類
毛生無邊門三者似類毛生無邊門
是名為三就初門中則有四種云何
為四一者卵生二者胎生三者濕生
四者化生是名為四如是四生能攝
一切無量有類根本名數就中門中
則有三種云何為三一者光明中藏
空類二者闇色中藏空類三者風雲
中藏空類是名為三如是三類空故
非空以隱故空應審觀察空類眷屬
其數衆多不出此量就後門中亦有

三種云何為三一者幻化呪術相相
無理似類二者變藥方禁相相無理
似類三者隨本現前影像似類是名
為三如是三類能攝一切無量無邊
種種似類根本名數集類法門修多
羅中作如是說有識種類廣說有十
略說有三云何為三一者心識親近
在有衆生二者蒙所隱藏不見衆生
三者識遠似有動轉衆生是名為三
乃至廣說故如偈并諸種種趣生類
故以何義故一切衆生皆名毛生有
二義故云何為二一者動轉不定義
隨趣受生無有定法故二者衆多無
數義方角無有數量故是名為二今
此門中為欲現示聖如角豳凡如毛
多故如是已說顯示無邊毛生門次
當說現示種種離識門就此門中則
有二種云何為二一者共業建立斷
命品二者別業建立斷命品是名為
二就第一門中則有四種云何為四
一者風輪大地斷命品二者水輪大
地斷命品三者金輪大地斷命品四
者火輪大地斷命品是名為四如是

四輪能攝一切無量無邊共業建立
斷命品類根本名數言別業建立斷
命品者謂衆生身非執受攝髮毛等
類業行本因修多羅中作如是說復
次文殊師利言衆生居住世間者則
有二種云何為二一者總輪世間二
者別持世間是名為二此二世間善
能攝持無量無邊一切居住依止世
間乃至廣說故如偈及無量數斷命
品故以何義故一切離識皆名斷命
所謂無有了別智品故如是已說現
示種種離識門次當說現示假有無
實門就此門中則有五種云何為五
一者如水中月假有二者如閼婆城
假有三者如陽炎水假有四者如幻
化作假有五者如谷響音假有是名
為五大寶無盡蓮花地地修多羅中
作如是說如水中月等五種虛說譬
喻總攝五萬五千五百五十二虛說
譬喻根本名字乃至廣說故如偈與
等塵塵無有法故以何義故一切無
量虛說譬喻皆名無有所謂無有實
自性故名曰為無無有其實非都無

故名曰為有如是已說現示假有無
實門次當說現示無所有事門就此
門中則有四種云何為四一者如石
女兒無所有事二者如兔馬角無所
有事三者如龜蹠毛無所有事四者
如羅漢染無所有事是名為四本地
修多羅中作如是說復次佛子汝前
所問何等法名為無所有品者石女
兒等四種本說我若廣說其數無量
乃至廣說故如偈無不可說無所有
故以何義故一切空法皆悉名為無
所有事有二種故云何為二一者彼
空法體性空空如此四本說故二者
此空若不詮彼則是空故是名為二
如是已說現示無所有事門次當說
現示具足無礙門就此門中則有十
種云何為十一者一主法二者心念
法三者色主法四者色子法五者非
契應法六者無為法七者非有為非
無為法八者亦有為亦無為法九者
俱俱法十者俱非法是名為十言心
主法者可一八識等諸心識本法故
言心念法者與此相應一切數法言

色土法者可一能造大種種法等言色
子法者可一所造種種色法言非契
應法者可一非色非心種種諸法言
無為法者虛空等四種無為法言非
有為非無為法者一心等諸本性法
言亦有為亦無為法者一心等諸本
性之法作業用相言俱俱法者大本
之法其第一分言俱非法者大本之
法其最後分如是十法今此門中一
有一無一生一滅一逆一順一品一
類不相捨離是故說言現示具足無
礙門焉最勝德王廣大虛空修多羅
中作如是說不可說不可說不可說
十方世界微塵之數無量無邊法門
大海一居一起一住一止終不分割
亦不捨離以此義故建立稱曰廣大
圓滿虛空地地無盡無極法界大海
門乃至廣說故如偈通俱非是等諸
法故

歸依德處因緣大史擇分第二
如是已說歸依德處無邊大史擇分
次當說歸依德處因緣大史擇分其
相云何偈曰

以有十種大因緣

造作歸依德震海

所謂禮恩及加力

廣大殊勝與無我

決定大海并贊化

無通現示自本身

如是十種大因緣

圓滿大士乃能具

凡非境聖亦非量

隨分菩薩亦不能

論曰何因緣故歸依德震以有十種
大因緣故而作歸依如偈以有十種
大因緣造作歸依德震海故云何名
為十種因緣一者禮敬尊重甚深因
緣能作禮敬歸依德震摧伏憍慢增
長善根故如偈禮故二者憶念恩澤
報推因緣而能造作勝妙論教開曉
一切狂亂衆生一切德震皆悉歡喜
故如偈恩故三者仰請加力成為因
緣若為造作大論法門彼諸德震不
其加力不能分別法門海故如偈及
加力故四者開布廣散令了因緣以
妙言辭示聰明詮現了彼諸修多羅
中秘密微妙深遠文義大海為令廣
大故如偈廣大故五者勸物令生殊
勝因緣造作論教開示文義若不歸
依彼諸衆生不能究竟信受奉行故
如偈殊勝故六者修習忍辱無我因

緣發起歡喜尊重歸向廣大心故如
偈與無我故七者出生功德決定曰
緣歸依德處造作論教若見若聞若
見見者若聞聞者若同國住一切皆
悉隨時不移出生增長無量無邊一
切功德善根之品決定決定不謬盡
故如偈決定故八者大海無盡寶藏
因緣積集無量無邊一切諸種種力
造作殊勝圓滿大海如意寶輪金剛
德藏為欲救度無量無邊貧窮苦惱
眾生類故如偈大海故九者方便善
巧教化因緣具足者中雖無別歸而
贊教化為利生故如偈并贊化故十
者現示過去本身因緣所歸德處一
切皆悉無非自身之攝持故如偈兼
通現示自本身故是名十種大因緣
相如是廣大殊勝因緣何人所作佛
菩薩作菩薩菩薩當不能作況凡二
乘如偈如是十種大因緣圓滿大士
乃能具凡非境聖亦非量隨分菩薩
亦不能故

大宗教學大本論卷第一

踰自緣切

大宗地玄文本論卷第二

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

一種金剛道路大決擇分第三

如是已說歸依德震因緣大決擇分次當說一種金剛道路大決擇分其相云何偈曰

一種金剛地

揔有五種位

謂漸次究竟

及圓滿等非

并及等是位

如是五種位

諸條多羅中

具足無餘說

論曰一種金剛道路無礙本地地中揔有幾位廣說雖無量略說有五種如是五位一切揔則一切根本一切中藏一切出生如偈一種金剛地揔有五種位故云何名為五種本位一者無超次第漸轉位二者無餘究竟揔持位三者周遍圓滿廣大位四者一切諸法俱非位五者一切諸法俱是位是名為五種根本位如偈謂漸次究竟及圓滿等非并及等是位故如是五位自家宣說龜則方說如是五位直是方說非宣說量如偈如是五種位諸條多羅中具足無餘說故

位所依止本數名字其相云何偈曰
所依止本數 總有五十一 謂虛假光明
四十種名字 不動真金剛 十種本名字
及大極地故 是名所依數

論曰五種本位所依止之名字差別
其數幾有廣說雖無量略說有五
一種名字如是五十一種根本名字
一切天地一切父母一切體性一切
所依如偈所依止本數總有五十一
故云何名為五十一數所謂虛假光
明分中有四十種真金剛中有十種
數此五十中加大極自然陀羅尼地
故是故成立五十一數名字分中四
十種數當何等相所謂十種愛樂心
十種識知心十種修道心十種不退
心各差別故云何名為十愛樂心一
者必又多二者阿摩呵尸三者諦度
毗梨耶四者和羅只度五者奢摩陀
提尸六者摩訶阿毗跋致多七者阿
羅婆訶尼八者婆嚧多阿梨羅訶諦
九者尸羅俱尸阿尸羅十者摩訶毗
呵阿僧那 是名為十云何名為十識
知心一者留伽度二者留諦迦度三

者留羅伽四者留摩訶五者安婆娑
六者毗跋致七者阿毗跋致八者必
又伽九者必阿羅十者留山迦是名
為十云何名為十修道心一者度伽
呵二者度安伽三者度只羅四者度
和差五者度利他六者度生婆諦七
者度沙必八者度阿訶九者度佛阿
十者度又一婆是名為十云何名為
十不退心一者羅諦流沙二者羅曇
沙三者必自伽四者法必他五者佛
度陀六者羅又必七者師羅文伽八
者婆訶諦九者婆羅提弗陀十者達
摩邊伽是名為十如偈謂虛假光明
四十種名字故云何為十真金剛心
一者鳩摩羅伽二者須何伽一婆三
者須那迦四者須陀洹五者斯陀含
六者阿那含七者阿羅漢八者阿尼
羅漢九者阿那訶訶十者阿訶羅弗
是名為十如偈不動真金剛十種本
名字故此五十中更復加婆伽婆佛
陀應審觀察是名五十一種名字如
偈及大極地故是名所依數故如是
五十一種心中彼無超次第漸轉位

安立屬當其相云何偈曰

五十一位中

如次無超轉 一中具一切

名為漸轉位

論曰唯一行者五十一種別相位中
迴向趣入如其次第無超過法所以
者何此門位量法如是故如偈五十
一位中如次無超轉故如是行者以
何行相而漸漸轉謂具具轉故云何
名為具具轉相謂一信心位中具餘
五十心而轉乃至一大極地位中具
餘五十心而轉故若今一物耶異物
耶實是異物而一物故所以者何一
信心中具一切位非餘位故而一信
中具一切位同餘餘位中具一切位
故以何義故一信心中具諸餘位更
須漸轉具一中具而不能具多中具
故是故須轉今此門中五十一中一
切具具皆悉具足方名漸轉位故如
偈一中具一切名為漸轉位故摩訶
衍金剛種子修多羅中作如是說金
剛道路足行行者以二大事而決定
轉云何名為二決定轉一者遍度通
達轉二者具具增長轉是名為二

通度通達轉者通遍經過五十一種
大道路故言具具增長轉者一一位
中攝諸位故乃至廣說故如是已說
無超次第漸轉門次當說無餘究竟
惣持門其相云何偈曰
五十一位中 隨其先得入 攝一切一切
名無餘究竟

論曰有五十一別相位中或有行者
以信趣入或有行者以真金地而趣
入或有行者以大極地而趣入如是
等諸行者隨其先得入位之量盡攝
一切一切位地究竟無餘亦無移轉
亦無出入一一白白是故說言惣持
門位如偈五十一位中隨其先得入
攝一切一切名無餘究竟故難入未
曾有會修多羅中作如是說

迴向則信心 信心則佛地 佛地則十地
究竟有何次

乃至廣說故如是已說無餘究竟惣
持門次當說周遍圓滿廣大門其相
云何偈曰

五十一種位 無前後一時 俱轉俱行故
名周遍圓滿

論曰五十一位無有前後一時俱轉
一時俱行無有所餘亦五十一別相
位中所有無量無邊諸位無有前後
一時俱轉一時俱行無有所餘是故
說言圓滿位焉如偈五十一種位無
前後一時俱轉俱行故名周遍圓滿
故法界法輪無盡中藏修多羅中作
如是說今時文殊師利問世尊所說
即從坐起合掌頂禮前白佛言世尊
云何名為橫轉無向修道人者如宜
世尊為諸大衆宣說開示如是大事
於是世尊即告文殊師利言一種無
二一道一區大地行者一切行道無
前無後一時發起一時同轉一時住
持一時證入一時安立是名橫轉無
向道人乃至廣說故如是已說周遍
圓滿廣大門次當說一切諸法俱非
門其相云何偈曰

諸無量無邊 一切種種位 皆悉非建立
名俱非位地

論曰今此偈中為明何義為欲現示
此俱非門非因非果非位非地非有
非無非名非義非事非理非壞非常

非生非滅一切一切皆悉非故如偈
諸無量無邊一切種種位皆悉非建
立名俱非位地故若今以何義故建
立位名以其非義立為位故大明修
多羅中作如是說無位位第一位乃
至廣說故如是已說一切諸法俱非
門次當說一切諸法俱是門其相云
何偈曰

一切種種法 無非金剛身 以一身義故
名為俱是門

論曰無量無邊一切位法一切皆悉
是金剛身等無差別唯依一身是故
說言俱是門焉所以者何今此門中
無一一法而非金剛真實身故如偈
一切種種法無非金剛身以一身義
故名為俱是門故種金大地修多羅
中作如是說無病道人唯見積影不
見散身故

金剛寶輪山王大決擇分第四

如是已說一種金剛道路大決擇分
次當說金剛寶輪山王大決擇分其
相云何偈曰

漸是盡滿非 一時及前後 與俱并俱非

一異時處轉

論曰今此偈中為明何義為欲現示
一身全剛大力寶輪山王體中次第
漸轉諸法等是無餘究竟周遍圓滿
俱非絕離此五種位一時轉前後轉
俱有轉俱非轉亦一時轉亦異時轉
亦一處轉亦異處轉具足具足自在
自在無所障礙故大嚴盡地虛空法
界修多羅中作如是說復次龍明汝
前所問云何名為金剛本身廣大
地無障無礙恒沙功德品者殊勝極
妙不可思議不可思議五種金剛道
路足行地地無盡中藏之根本自性
出生增長所依止藏乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第二

大宗地玄文本論卷第三

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

金輪山王道路大決擇分第五
如是已說金剛寶輪山王大決擇分
次當說金輪山王道路大決擇分其
相云何偈曰

山王道路中 揔有十五位 體五種位中
各有三用故

論曰此金輪山王道路中建立幾位
為道路量廣說雖無量略說有十五
種位以如是位為道路分如偈山王
道路中揔有十五位故以何因緣分
明了知此道路中有十五種根本之
位謂彼金剛大力寶輪山王體五種
位中皆悉各各有三種自在作用故
以此義故成立十五差別名數如偈
體五種位中各有三用故故云修多
羅中作如是說一區王民行地地中
唯有十五種體分業數位無所餘位
乃至廣說故然明神妙理修多羅中
作如是說有二十五種差別位者取
王家轉非取作轉故造作轉攝十五
種位名字形相當如何耶偈曰

明了及遠數

相續并三合

遍動遍不動

字等無廣大

遍到不遍到

融立與俱離

是名十五名

如次應觀察

論曰就次第漸轉體中則有三種用
云何為三一者分明了達密地作用
不亂次第建立位地行道分明名義
俱了故如偈明了故二者遠行遠修
無數作用經無量劫過此諸位修集
功德無窮盡故如偈及遠數故三者
無斷無絕恒轉作用刹那刹那中間
中間常恒不息自然轉故如偈相續
故是名為三就諸法等是體中亦有
三種用云何為三一者能詮能了一
合作用善巧言說無礙覺慧其數無
量一金剛故二者所詮所證一合作
用甚深極義勝妙玄理唯是一理唯
是一身無二歧故三者隨應有名一
合作用隨其所應一切有名一切皆
悉一金身故是名為三如偈并三合
故就無餘究竟體中亦有三種用云
何為三一者周徧圓滿動轉作用第
一時中依一位中通攝一切而究竟
轉故如偈遍動故二者周徧圓滿不

動作用如是轉者所餘一切無量位中不移不轉常決定故如偈遍不動故三者名句文字無別作用隨其先唱與餘一故如偈字等故是名為三就周遍圓滿體中亦有三種用云何為三一者無量無邊廣大作用其法自體出現業相盡極廣大無分界故如偈廣大故二者無礙通達遍到作用一時建立一切位故如偈遍到故三者極極無數不遍作用遍通經過而唯有一邊故如偈不遍到故是名為三就俱非絕離體中亦有三種用云何為三一者消融無所建立作用一切諸法皆悉遣除無所許故如偈融故二者建立諸法悉持作用一切諸法以俱非義是理成故如偈立故三者消融建立俱絕作用究竟絕道廣建立故如偈與俱離故是名為三是為十五種位名字焉此道路位大利根者乃能通達鉅根衆生決定難了如偈是名十五名如次應觀察故如是諸位亦一時出興亦異時出興亦俱時出興亦一霎轉亦異霎轉亦

俱變轉亦不出興亦不移轉亦唯一
種亦是多種於彼本法有作功用有
作方便自然自在建立造作應審觀
察

獨一山王摩訶山王大決擇分第六

如是已說金輪山王道路大決擇分
次當說獨一山王摩訶山王大決擇
分其相云何偈曰

摩訶山王中 總有千二百 七十五種位
謂五十一種 大根本位中 皆一一各各
漸轉等五位 具足安立故

論曰此獨一山王摩訶山王體中建
立幾位以為體分廣說雖無量略說
其要唯有一千二百七十五種決定
位故如偈摩訶山王中總有千二百
七十五種位故以何因緣山王體中
有千二百七十五位分明現知所謂
常恒五十一種根本位中一一各各
次第漸轉諸法等是無餘究竟周遍
圓滿俱非絕離五種位具足轉故亦
漸轉等五種位中各各開示漸轉等
五種別位故是故成立一千二百七
十五位如偈謂五十一種大根本位

中皆一一各各漸轉等五位具足安
立故故此獨一山王摩訶山王體中
如是千二百七十五種位亦一一時
轉亦異一時轉亦俱一時轉亦皆非
轉亦一時一變轉亦一時異變轉亦
異時異變轉亦皆非轉自在自然無
障無礙是故說言無盡虛空大陀陀
筏羅法界本藏地地出生無窮無極
廣德大海法門藏焉大智莊嚴法界
性身甚深修多羅中作如是說非比
非喻難得惟說大海中藏大海一體
本地地中三品德類具足圓滿無所
闕失云何為三一者上品德類其位
名字衆多無數與十方世界微塵之
數其量等故二者中品德類其位名
字與百百百億三千大千世界微塵
之數其量等故三者下品德類其位
名字有一千二百七十五位故是名
為三如是諸位一一一一一乃至
無量無量無量無量無量無量乃至
廣說故

大宗地玄文本論卷第三

大宗地玄文本論卷第四

迴

馬鳴菩薩造

車誦三藏

譯

大海部藏道路大決擇分第七

如是已說獨一山王摩訶山王大決
擇分次當說大海部藏道路大決擇
分其相云何偈曰

大海部藏中
及五種無常

總有十種法

謂五種非空

論曰此大海部藏道路分中建立幾
法為部藏量所謂建立十種法體以
為大海部藏分故摩訶衍地修多羅
中作如是說俱俱海藏履道分中唯
有十法無有餘法乃至廣說故如偈
大海部藏中總有十種法故以何義
故有十應知五種非空五種無常各
差別故如偈謂五種非空及五種無
常故彼十種法其名字相當如何耶
偈曰

離礙及有實

性火并今光

魚深里出興

地藏大龍王

如是五種名

非空不共稱

起持變壞品

與大力無明

如是五種名

無常不共稱

各有第一一

以請氣力故

立門實本攝 如法應觀察

論曰云何名為五種非空決定住法
一者離礙非空決定住法二者有實
非空決定住法三者性火非空決定
住法四者今光非空決定住法五者
深里出興決定住法是名為五如偈
離礙及有實性火并今光無深里出
興地藏大龍王故如是五名五種非
空決定住法不共異轉義別名字如
偈如是五種名非空不共稱故云何
名為五種無常虛假轉法一者動起
無常虛假轉法二者止持無常虛假
轉法三者易變無常虛假轉法四者
散壞無常虛假轉法五者大力無常
虛假轉法是名為五如偈起持變壞
品與大力無明故如是五名五種無
常虛假轉法不共異轉義別名字如
偈如是五種名無常不共稱故深里
大力如是二法氣力立門非取實體
應審觀察如偈各有第一一以請氣
力故立門實本攝如法應觀察故如
是已說建立名字不同門次當說所
詮義理差別門如是五種非空決定

住法各有幾數所謂各各有二種故云何名為二種離礙一者守身離礙二者變轉離礙言守身離礙者無障礙身常恒決定不失壞故言變轉離礙者建立万有令自在故是名為二云何名為二種有實一者守身有實二者變轉有實言守身有實者常平等身常恒決定不失壞故言變轉有實者建立差別令安住故是名為二云何名為二種性火一者守身性火二者變轉性火言守身性火者明德藏身常恒決定不失壞故言變轉性火者塵累俱轉隨順成故是名為二云何名為二種今光一者守身今光二者變轉今光言守身今光者始炎炎身決定常恒不失壞故言變轉今光者隨順流轉無所礙故是名為二云何名為二種深里一者守身深里二者變轉深里言守身深里者離絕中身常恒決定不失壞故言變轉深里者諸無為中得自在故是名為二如前所說五種無常業用差別各各如何所謂如次出生一切無量無邊

大過患海皆無餘故住持一切無量
無邊大過患海皆無餘故變易一切
無量無邊大功德海皆無餘故壞滅
一切無量無邊大功德海皆無餘故
覆障非德非患中身自在皆無餘故
如是五法自體及品各各差別應審
觀察如是已說所詮義理差別門次
當說依位決定安立門如前所說五
十一種真金剛位遍幾處耶偈曰
如是五十一 遍於五種處 大聰明行者
能善決擇知

論曰如前所說五十一位遍離礙等
五種處中無所不至無所不通以此
義故大金剛位有五應知如偈如是
五十一遍於五種處故如是位地利
根能知非鈍者境所以若何極甚深
故極利了故極秘密故如偈大聰明
行者能善決擇知故亦復處二故位
亦二應知是故具集有十而已然今
所說是變非身別建立位總幾數有
字身差別其相云何偈曰

別建立位數 總有十種焉 漸次及盡餘
不動與俱滅 一空一有位 智智斷智地

相值兼撥立 邊邊轉一會 具足此十位
門界量圓滿

論曰別建立位揔有十種云何為十
一者一向無超漸次位二者遍究竟
盡不盡位三者一切中際不動位四
者雙立諸法俱滅位五者若一空當
一有位六者能斷所斷悉智位七者
熏力相對相值位八者隨除障蒙立
位位九者真妄得邊有無位十者諸
法一種一會位是名為十如偈別建
立位數揔有十種焉漸次及盡餘不
動與俱滅一空一有位智智斷智地
相值兼撥立邊邊轉一會故隨有一
別建立彼揔必當具足一切別位方
得建立大揔位耶必當具別揔得成
故如偈具足此十位門界量圓滿故
如是十種別相之位遍於幾處遍五
處故所謂轉攝五種處中各具五十
一金剛位經過諸位亦有十種別相
位故大揔相位揔有幾數遍幾處耶
偈曰
揔位有三種 謂上中下故 唯遍五種處
非餘位應知

論曰大性惣地根本體位惣有三種
云何為三一者趣高上上轉去位二
者自然安住中中位三者向焉下下
轉去位是名為三如偈惣位有三種
謂上中下故故如是三惣隨別有有
唯遍轉五非所餘位應審觀察如偈
唯遍五種處非餘位應知故如是已
說依位決定安立門次當說依位法
數具闕門如前所說十種本守法守轉
二種金剛位中為盡不盡謂若守位
中唯具德五無所餘五若轉位中十
法具足無所闕失以此義故惣別二
門有無亦了如是已說依位法數具
闕門次當說德患對量現宗門其相
云何偈曰
起性止及今 變空壞并實 力龍如次對
有似而取多

論曰治障照覆對量形相如其次第
動起無常性火住法止持無常今光
住法易變無常離礙住法散壞無常
有實住法大力無常出興龍王以之
為量如偈起性止及今變空壞并實
力龍如次對故如是對量一向轉耶

俱量轉耶俱量應知如偈有似而取
多故如是已說德惠對量現宗門次
當說隨次別釋廣說門且離礙門安
布形相現示云何主伴治障當如何
耶偈曰

離礙身體中 有五十一位 五十一位中
有三種摠相 三種摠相中 有十種別相
初五十一中 一一皆各各 具足十本數
最初主後伴 次初主後伴 如次應觀察
論曰就離礙中有五十一種金剛位
就此位中有三種根本摠相位就此
摠中有十種分離別相位如偈離礙
身體中有五十一位五十一位中有
三種摠相三種摠相中有十種別相
故金剛諸位一一位中皆具本數如
偈初五十一中一一皆各各具足十
本數故主伴各二云何二主一者主
主二者伴主云何二伴一者伴伴二
者主伴言主主者是離礙故言伴主
者第二轉故言伴伴者除五本法餘
眷屬故言主伴者除其離礙餘四法
故如偈最初主後伴次初主後伴如
次應觀察故三種摠相金剛位中云

何安立謂初信心以為其始後得陀
地以為其終次第漸轉是故建立趣
高上上轉去位後禪陀地以為其始
第一信心以為其終次第漸轉是故
建立向焉下下轉去位上下二門位
位各各離邊中道決定安立是故建
立自然安住中中位以此義故十種
別相唯有上下不有中焉且依上門
建立十位形相云何偈曰

信五事已經 至後後位故 一事究竟故

一味中轉故 治障一滅故 治障不俱故

以智斷智故 上下相照故 本無今有故

治障自辨故 無別一轉故 如次應觀察

論曰依趣高上上轉去門見十別位

形相如何謂以五種非空住法對治

五種虛假轉法如其次第無有超過

漸漸轉故建立一向無超漸次位如

偈信五事已經至後後位故故以五

事治五事隨其所應一究竟故建立

遍究竟盡不盡位如偈一事究竟故

故以五事治五事不增不減不大不

小一味平等中道實相故建立一切中

際不動位如偈一味中轉故故以五

事治五事隨障滅時其智慧體則使
滅故建立雙立諸法俱滅位如偈治
障一滅故故以五事治五事治起無
障障起無治不能親近不能俱行不
能及遠故建立若一空當一有位如
偈治障不俱故故以五事治五事治
勝氣力變一切障為治眷屬亦以勝
力斷眷屬故建立能斷所斷悉智位
如偈以智斷智故故以五事治五事
隨其所應上位下位互相照達隨其
所應斷除障故建立熏力相對相值
位如偈上下相照故故以五事治五
事隨所斷障虛妄無本安立位地亦
無本故建立隨除障安立位位如偈
本無今有故故以五事治五事治皆
明淨障皆闡冥彼治斷事悉已成辨
此障覆用悉已具足故建立真妄得
邊有無位如偈治障自辨故故以五
事治五事治障二法無二無別一味
平等一體一性一業一周故建立諸
法一種一會位如偈無別一轉故故
如是諸位如偈釋說專心觀察其理
分明本趣具現如偈如次應觀察故

是名為依離礙門安立諸位揔別現
示上上差別次依下門建立十門形
相云何偈曰

如前說十義 隨應當如如 壞得體歸空
漸次第轉故

論曰依向焉下下轉去門見十別位
形相如何謂如前所說十種義中隨
其所應順順如如壞其得體歸空本
存故如偈如前說十義隨應當如如
壞得體歸空故如是諸位為一時轉
前後轉耶以前後轉非一時故如偈
漸次第轉故故於餘諸法如是如是
隨隨如如說示造作應審觀察其別
轉相是本存故是本主故皆悉各各
如是二轉一時前後有二義故云何
為二一者建立轉前後定故二者本
性轉無前後故是名為二如前所說
種種諸門同名異物住思應觀
深里出興地藏大龍王大決擇分第八
如是已說大海部藏道路大決擇分
次當說深里出興地藏大龍王大決
擇分其相云何偈曰

地藏龍王中 揔有二種義 所謂德藏義

年及患藏義

論曰就深里出興地藏大龍王體中則有二義云何為二一者功德本藏義二者過患本藏義言功德本藏義者此大龍王為四非空根本藏故言過患本藏義者此大龍王為四無常根本藏故如偈地藏龍王中摠有二種義所謂德藏義并及患藏義故具二藏義地藏龍王居住何處其里幾量長短大小等諸形相當如何耶偈曰

震菴婆尸居 里五十一量 長一千由旬
頭有婆多提 則出四種水 尾有舍伽必
則出四種風 色如玻瓈珠

論曰今此偈中為明何義為欲現示舉事現理開演本法大海故此大龍王居於何處謂居震菴婆尸居中故如偈震菴婆尸居故出水入地去嚙幾量謂從水底向地下入五十一由旬之量故如偈里五十一量故彼大龍王身長幾量一千由旬無增減故如偈長一千由旬故彼大龍王於其頭上有清白毫名曰婆多提從此毫端

出四種水云何為四一者中空水其出水塵空以為內有以為外而出生故二者方等水其出水塵四角量等無差違故三者常熱水其出水塵於一切震於一切時常恒煥故四者耀明水其出水塵光明清白常恒今故是名為四如偈頭有婆多提則出四種水故亦彼龍王於其尾末有一毛葉名曰舍伽必從此毛末出四種風云何為四一者發塵風此風起時經多中間發起無量無邊塵故二者持塵風此風出時止住諸塵令安住故三者變珍風此風出時經多中間變諸金玉作砂石故四者壞珍風此風出時經多中間壞滅金玉作無有故是名為四如偈尾有舍伽必則出四種風故彼龍身色譬如玻瓈無有定色如偈色如玻瓈珠故震啖婆尸尼者喻本性王無住本處里五十一量者喻真金位定數量品長一千由旬者喻本性王具千種德頭有婆多提者喻本性王於諸淨品有作方便則出四種水者喻四非空尾有舍伽必者

喻本性王於諸染品有作業用則出
四種風者喻四無常色如玻璃珠者
喻本性王染淨不攝如其次第應審
思擇復次住家大海水底相去中間
喻五十一種金剛位已具出現至大
海時喻雜類趣息海浪時喻起善心
時常起浪時喻惡心興時亦復住心
應審觀察本行上地一味平等妙法
無邊業用具足大海寶輪妙嚴王子
修多羅中作如是說生四道法不四
道攝離絕中心生四輪法不四輪攝
離絕中心而立名字說大力無明者
隨所生法建立名故乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第四

樹持遇葉吹戰

大宗地玄文本論卷第五

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

深里出興地藏大龍王道路大史擇分第九
如是已說深里出興地藏大龍王大
史擇分次當說深里出興地藏大龍
王道路大史擇分其相云何偈曰
龍王道路中 摠有二十法 謂二本藏中
各有十法故

論曰就深里出興地藏大龍王道路
中摠有二十中自在法所以者何功
德過患二種藏中各有十故如偈龍
王道路中摠有二十法謂二本藏中
各有十法故故彼二十法名字形相
當如何耶偈曰

功德本藏十 常壞俱及非 自他俱并非
無礙兼一全 過患本藏十 如一違無有
對利融上下 如次應觀察 如是二十法
一一皆各各 圓滿廣大故 與本存等量

論曰就功德本藏之體中則有十法
能攝一切無量功德云何為十一者
本體自性決定常住不生不滅遠離
流轉功德品二者本體自性常恒綬

轉是生是滅流轉俱行功德品三者
決定常住常恒無常一時俱轉無前
後遠功德品四者出常無常二事不
攝自體本性離脫立行功德品五者
十種自白自攝一切法無有所餘獨一
無二一種一行功德品六者無體無
性從因緣起亦有亦無隨應變轉功
德品七者無餘究竟俱轉俱行不相
捨離功德品八者非自非他絕離有
名住於非非自性決定功德品九者
於一切法隨應無礙自體自性法今
道理性造如是功德品十者五根一
一根五塵一一塵一切諸法亦復如
是功德品是名為十如偈功德本藏
十常壞俱及非自他俱并非無礙魚
一全故就過患本藏之體中亦有十
法能攝一切無量過患云何為十一
者於一切法隨順如如作逆事過
患品二者造作諸法同一業用一作
逆事過患品三者治道起時無有定
體違作逆事過患品四者染淨諸法
皆無所有無作逆事過患品五者一
切諸法皆摠有有有作逆事過患品

六者隨治同量如如現前對作逆事
過患品七者由治道力自類增益利
作逆事過患品八者由治道息發起
自用融作逆事過患品九者待上轉
者方得起用上作逆事過患品十者
以隱藏時方得起用下作逆事過患
品是名為十如其次第住思止心專
心觀察其理故明如偈過患本藏十
如一違無有對利融上下如次應觀
察故如是二十法與彼本方等無差
別是故有二十種本藏無相違過所
以者何其本藏中如是道理自然常
有不從本藏長建立故何故處處皆
存品字如前所說二十種法各各有
百眷屬類故是故言品例前應了如
偈如是二十法一一皆各各圓滿廣
大故與本存等量故如是已說建立
名字明次當說所詮義理門且治及
障對量差別當如何耶偈曰
如是二十法 一一皆各各 一德治諸過
諸過障一德 無有定次第 而數品類等
無失對量過 如理應觀察 如說本存法
說品類亦尔

論曰如前所說二十種法一一各各
一德治一切障一切障障一德無別
對量如偈如是二十法一一皆各各
一德治諸過諸過障一德無有定次
第故若如是說今此門中對量軌則
混成雜亂雖無別對量而有揔對量
是故無失如偈而數品類等無失對
量過如理應觀察故如本品余例前
應了如偈如說本存法說品類亦余
故如是已說治障對量差別門次當
說安立金剛位地門其相云何偈曰
此本法門中 亦有金剛位 依位有三門
謂上中下門

論曰就此本法門中亦有五十一金
剛位如上所說二十種法依位安立
云何安立謂諸位中皆具二十無有
前後一時轉故然則此中有三種門
云何為三一者一向上轉門二者一
向下轉門三者一向中轉門是名為
三如是三門各各一位中具足俱
轉不待初後際故如說本法品類亦
余以此小門廣大迴持應廣通達如
偈此本法門中亦有金剛位依位有

三門謂上中下門故

大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分第一

如是已說深里出興地藏大龍王道
路大決擇分次當說大龍王重重廣
海無盡大藏大決擇分其相云何偈
曰

廣海大藏中

揔有三種重

謂初中後重

初重有二十

二億十方界

量法門大海

二十種本藏

各生一力量

各別百眷屬

各生一千故

是故數圓滿

住心應觀察

中後重倍此

應廣通達故

論曰就大龍王重重廣海無盡大藏

之自家中揔有三重能攝諸位云何

為三一者初第一有重二者中安住

居重三者後建立轉重是名為三就

第一重中則有二十二億十方世界

之量種種勝妙法門大海此義云何

謂二十種本藏法中一一各各出生

一方法門大海各各別別百眷屬中

一一各各出生一千法門海故以此

義故名字圓滿義理具足如其次第

安住其心定止其思聰明觀察其數

量理及所詮意現了分明如偈廣海

大藏中總有三種重謂初中後重初
重有二十二億十方界量法門大海
二十種亦藏各生一力量各別百眷
屬各生一千故是故數圓滿住心應
觀察故次二種重如其次第倍前普
布應廣通達如偈中後重倍此應廣
通達故故大摩尼寶藏陀羅尼修集
修多羅中作如是說龍龍地地大無
盡海藏中有多十方之量法門軌則
品類最初名為轉大法論具足一海
無極無盡引導光明現照地地本業
本用出生增長軌則大海法門最後
名為有性無性無我空理大利益廣
光明亦離脫亦合轉具足具足無邊
摩訶行種地本藏法雨騰門出興上
味品類法門唯取一界以為譬喻非
取塵等乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第五

大宗地玄文本論卷第六

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

無盡無窮塵塵數量道路大決擇分第十一

如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分次當說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分其相云何偈曰

塵塵道路中

如前所說量

亦有五十一

決定金剛位

依此位立相

則有十種重

以為道路量

二因一果等

論曰就此門中有幾數位五十一種真金剛位具足圓滿無闕失故如偈塵塵道路中如前所說量亦有五十一決定金剛位故就此位中則有十種變對法門能攝門量云何為十一者二因一果門二者一因一果門三者少因多果門四者因果一味門五者無因無果門六者自然安住門七者因果門八者果因門九者言說門十者言人門是名為十如是十門以為門量如偈依此位立相則有十種重以為道路量二因一果等故彼第一門形相如何偈曰

以信心為初 如次率自類 取所餘位初
至於定心位 則取如來地 亦如其次第
不退心為初 率同品自類 取餘位第二
至於願心位 亦取如來地 修行位為初
如次率自類 取餘位第三 至於正心位
亦取如來地 不退位為初 如次率自類
取餘位第四 至灌頂位位 亦取如來地
離癡行為初 如次率自類 取餘位第五
至於無著行 亦取如來地 尊重行為初
如次率自類 取餘位第六 至於真實行
亦取如來地 隨順觀衆生 迴向以為初
如次率自類 取所餘四位 各數量契當
餘有如來地 以同地為伴 莊嚴一覺海
各因及果稱 配釋廣觀察 其理當分明
論曰今此門中為明何義為欲現示
五十一位皆為同量以二種因感得
一果廣三寶海無窮盡故此義云何
所謂信心及發心地之二種因同一
行相不相捨離俱行合轉住一所作
起無量具生無邊德具足莊嚴一大
覺海能生長因名為最上第一出生
增長決定真實本藏原母遠離繫縛
莊嚴無勝地種子海會所莊嚴果名

為具足真金剛圓滿大慈悲法身居
空等無差別最初地地無上極海一
盡大覺無二山王次念心地歡喜行
地之二種法能長養因具足莊嚴一
大覺海因名為安樂常明定增長
無若無妄自然照達一切法性無所
障碍種子海會果名為常樂揔明大
虛空界甚深恒了無二山王次精進
心地救護一切衆生迴向地之二種
法能長養因具足莊嚴一大覺海因
名為發起殊勝大悲光水遠離懈怠
常度常行本地自性具足通達種子
海會果名為慈悲光明常恒達慧無
二山王次慧心地逆流歡喜地之二種
法能長養因具足莊嚴一大覺海因
名為大真金剛日月光明自性離苦
除斷間品種子海會果名為極極重
地無上一體自然窮了無二山王次
定心地大極地地之二種法能長養
因具足莊嚴一大覺海因名為決定
安寂遠離散亂照耀無窮水水火火
種子海會果名為寂圓滿地明圓滿
地具足德藏無二山王如是諸佛皆

悉各各作三大事云何為三一者興
化二者說法三者勝進言興化者出
興一十方世界之塵量變化身故言
說法者宣說一十方世界之塵量發
心信地法門海故言勝進者向上上
位如次入故是名為三就變化中亦
皆各各有此三事應廣通達如是如
是隨隨如如後後諸位例前應知如
偈以信心為初如次率自類取所餘
位初至於定心位則取如來地故如
是已說二因一果門次當說一因一
果門其相云何偈曰

五十一種位 各不待他力 獨住自家中
感得一果故 因及果名字 如其次第加
種子大覺故 配釋應了知 次第同前說
增減不同耳

論曰今此偈中為明何義為欲現示
因果二法數量契當莊嚴覺道三寶
之海轉廣大故如偈五十一種位各
不待他力獨住自家中感得一果故
故因及果稱於本名字加種子大覺
之稱故如偈因及果名字如其次第
加種子大覺故配釋應了知故次第

轉相與前所說等無差別唯增數量
減數量別各不同耳如偈次第同前
說增減不同耳故如是諸佛皆悉各
各作三大事名同前說義有不同言
興化者出興十十方世界之塵量變
化身故言說法者宣說十十方世界
之塵量各各因位法門海故言勝進
者向上上位如次入故就變化身中
亦有此三事應廣通達如是已說一
因一果門次當說少因多果門其相
云何偈曰

五十一位中 一一皆各各 感五十果位
名少因多果

論曰今此門中為明何義為欲現示
唯一種因感五十果無礙自在無所
闕失三寶之海轉廣大故如偈五十
一位中一一皆各各感五十果位名
少因多果故如是諸佛皆悉各各作
三大事名如前說義有不同言興化
者出興百十方世界之塵量變化身
故言說法者宣說百十方世界之塵
量各各因位法門海故言勝進者向
上上位如次入故就變化中有此三

事應廣通達如是已說少因多果門
次當說因果一味門其相云何偈曰
五十一位中 一一皆各各 有五百果海
五百果海中 一一皆各各 有五百因海
如是平等故 名因果一味
論曰今此門中為明何義為欲現示
因果二法數量契當無有增減三寶
之海轉廣大故如偈五十一位中一
一皆各各有五百果海五百果海中
一一皆各各有五百因海如是平等
故名因果一味故如是諸佛所作三
事亦復同前唯義異耳所謂千故變
化身相亦復如是如是已說因果一
味門次當說無因無果門其相云何
偈曰

五十一位法 非因亦非果 生千因果法
名無因無果

論曰今此門中為明何義為欲現示
五十一位因而不有果因出生千因
之大海果而不有因果出生千果之
大海三寶之海轉廣大故如偈五十
一位法非因亦非果生千因果法名
無因無果故如是諸佛所作三事亦

復同前唯義異耳所謂万故如是已
說無因無果門次當說自然安住門
其相云何偈曰

五十一位中 一一皆各各 經無量劫轉
不出自家故

論曰今此門中為明何義為欲現示
位位皆各經無量劫以修行成道等
事轉無其分際三寶之海轉廣大故
如偈五十一位中一一皆各各經無
量劫轉不出自家故故如是諸佛所
作三事亦復同前唯義異耳所謂億
故如是已說自然安住門次當說因
果門其相云何偈曰

生五十一位 生五十一位 所生無盡故
名為因果門

論曰今此門中為明何義為欲現示
能生能生無有窮盡所生所生無有
窮盡三寶之海轉廣大故如偈生五
十一位生五十一位所生無盡故名
為因果門故如是諸佛所作三事亦
復同前唯義異耳謂十億故如是已
說因果門次當說果因門其相云何
偈曰

此義例前了

無別意趣耳

唯有數量增

住心應觀察

論曰今此門中為明何義為欲現示五十一位亦因亦果各生無盡無盡因果大海法門三寶之海轉廣大故如偈唯有數量增故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳謂百億故如是已說果因門次當說言說門其相云何偈曰

一切三寶海

皆悉起言說

無有窮盡故

名為言說門

論曰今此門中為明何義為欲現示一切三寶皆悉各各宣說無盡僧海無盡法海無盡覺海三寶之海轉廣大故如偈一切三寶海皆悉起言說無有窮盡故名為言說門故如是諸三寶所作三事亦復同前唯義異耳謂千億故如是已說言說門次當說言人門其相云何偈曰

一切三寶說

如說量作人

無有窮盡故

名為言人門

論曰今此偈中為明何義為欲現示如前所說諸三寶說如所說量造作

行者無有窮盡三寶之海轉廣大故
如偈一切三寶說如說量作人無有
窮盡故名為言人門故如是諸人成
道已訖所作三事亦復同前唯義異
耳謂萬億故大明揔持具足心地修
多羅中作如是說譬喻十方無際無
本無始無終道行足履地地法藏中
有十種殊勝轉轉增長倍倍具足圓
滿廣大法門海會乃至廣說故
不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王
大決擇分第十二

如是已說無盡無窮塵塵數量道路
大決擇分次當說不可思議不可稱
量俱俱微塵本大山王大決擇分其
相云何偈曰

不思議海中 則有三種法 謂三重倍故
配釋應了知

論曰就不可思議本大山王體性中
則有三種云何為三一者法寶數量
倍二者僧寶數量倍三者佛寶數量
倍是名為三增幾數量作倍義耶謂
增益億億十方世界之微塵數量三
寶海故如其次第依道路十增一種

倍應審觀察如偈不思議海中則有二種法謂三重倍故配釋應了知故未末三倍依本家說應廣通達心地修多羅中作如是說俱塵無上不可思議根本性海分中具足圓滿億億大方三德大海以大方分建立大方乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第六

大宗地玄文本論卷第七

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

不可思議俱俱微塵一切山王道路大決
擇分第十三

如是已說不可思議不可稱量俱俱
微塵本大山王大決擇分次當說不
可思議俱俱微塵一切山王道路大
決擇分其相云何偈曰

微塵道路中

有十方界量

五十一本位

名與前說等

一五十一中

一一皆各各

有十方界量

障治三寶海

如一餘亦余

配此應了知

論曰就俱俱微塵道路中則有一十
方世界之數量五十一根本位其名
字量與前說等無有差別如偈微塵
道路中有十方界量五十一本位名
與前說等故就一五十一種位中一
一各各有十方世界之數量煩惱大
海對治大海僧寶大海法寶大海佛
寶大海具足轉故如偈一五十一中
一一皆各各有十方界量障治三寶
海故如說一五十一種位餘一切位

亦復如是如偈如一餘亦尔配此應
了知故如是已說現示本體安立門
次當說現示上末轉相門其相云何
偈曰

今此道路佛	出興小無量	法及化大海
第二轉覺者	出興中無量	法及化大海
第三轉覺者	出興大無量	法及化大海
後後諸轉中	如次第無起	漸漸增數量

論曰依一本信出興覺者揔有一十方世界之數量其中一佛成道已訖則便出興小無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信心大海如偈今此道路佛出興小無量法及化大海故依此佛身出興化身揔有小無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興中無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信地大海如偈第二轉覺者出興中無量法及化大海故依此化身出興化身揔有中無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興大無量十方世界之微塵數量無礙自在化身

大海如是數量信地大海如偈第三
轉覺者出興大無量法及化大海故
如是如是隨隨如如後諸轉中如次
無起漸漸增數如偈後後諸轉中如
次第無起漸漸增數量故舉此一隅
應廣通達本品足地智修多羅中作
如是說大地微塵譬喻大海履行無
住法門第一轉中小無量大方微塵
之數品第二轉中中無量品第三轉
中大無量品第四轉中無邊無量品
第五轉中無數無量品第六轉中無
量無量品第七轉中不可計量無量
品第八轉中具足無量品第九轉中
不可說無量品第十轉中不可思議
無量品乃至廣說故

一切虛空一切微塵數量高王大使擇分
第十四

如是已說不可思議俱俱微塵一切
山王道路大使擇分次當說一切虛
空一切微塵數量高王大使擇分其
相六何偈曰

虛空微塵中 則有十方量 十方塵空量
五十一本位 一五十一中 一一皆各各

有如前說量 障治三寶海

論曰就一切虛空一切微塵數量高王分中則有十方世界之塵量十方世界之塵量五十一種根本位十方世界之塵量十方虛空之塵量五十一種根本位如偈虛空微塵中則有一十方量十方塵空量五十一本位故就一五十一種根本位中一一各各有十方世界之塵量十方世界之塵量十方世界之塵量十方虛空之塵量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一五十一中一一皆各各有如前說量障治三寶海故如是已說現示本體安立門次當說現示上未轉相門其相士何偈曰

此本王覺者 前數倍十重 興化宣說法

大聰明能了 後後諸轉中 如次第無超

漸漸增數量 轉勝廣大轉

論曰今此門中為明何義為欲現示依一本信出興覺者其中一佛譬喻譬喻之數量增益十重出興變化宣說信地後後轉中漸漸增數百千萬

億乃至無量無窮盡故如偈此本王
覺者前數倍十重興化宣說法大聰
明能了後後詰轉中如次第無起漸
漸增數量轉勝廣大轉故地智修多
羅中作如是說可一揔持大周遍王
之自體轉相無量無邊譬喻量說轉
化時中漸增數量滿玄數量乃至廣
說故

大宗地玄文本論卷第七

大宗地玄文本論卷第八

迴

南無菩薩造

真諦三藏

譯

獨地非亂一定一定道路大決擇分第十五
如是已說一切虛空一切微塵數量
高王大決擇分次當說獨地非亂一
定一定道路大決擇分其相云何偈
非亂道路中 亦有金剛位 二位各各
有本存一故 一百二數成 依位立轉相
則有五種重 謂上一本一 俱轉及不雜
圓滿具足位

論曰就獨地非亂一定一定道路分
中亦有五十一種真金剛位一一位
位皆悉各各有本存一以此義故一
百二數成立而已如偈非亂道路中
亦有金剛位一一位各各有本存一
故一百二數成故依如是位建立轉
相則有五種云何為五一者上上一
一轉相門二者本本一轉相門三
者俱行不離轉相門四者區區不離
轉相門五者圓滿具足轉相門是名
為五如偈依位立轉相則有五種重

謂上一本一俱轉及不雜圓滿具足
位故第一轉相形相如何偈曰

五十一種位 一各攝五十一時一處轉
然不可合一

論曰云何名為上一一門所謂五十
一種位一一位位各攝五十一時處
轉若尔合集應作一體各別一轉不
可合一如偈五十一種位一各攝五
十一時一處轉然不可合一故如是
已說上上一一轉相門次當說本本
一一轉相門其相云何偈曰

五十一本一 一各攝五十一時一處轉
然不可合一

論曰云何名為本一一門所謂五十
一種本一一種本一各攝五十一時
處轉若尔合集應作一體各別一轉
不可合一如偈五十一本一一各攝
五十一時一處轉然不可合一故如
是已說本本一一轉相門次當說俱
行不離轉相門其相云何偈曰

本一及上一 一各攝諸位 俱轉不捨離
然不可合一

論曰云何名為俱行轉門所謂本一

三十一法一一各各攝上一五十一
法上一五十一法亦能攝彼本俱行
俱轉不相離故然各別別一時處轉
不可合一如偈本一及上一等各攝
諸位俱轉不捨離然不可合一故如
是已說俱行不離轉相門次當說區
區不雜轉相門其相云何偈曰
本上一切位 二皆各各 安住自家中
不攝他法故

論曰云何名為區不雜門所謂所有
一切種種本上諸位一一各各唯安
住自家中亦不移轉亦不出入亦不
攝他亦不定常常恒具足遍廣大故
如偈本上一切位一一皆各各安住
自家中不攝他法故如是已說區
區不雜轉相門次當說具足圓滿轉
相門其相云何偈曰

前所說四門 一切時處等 無礙自在轉
名具足圓滿

論曰云何名為具足轉門所謂如前
所說四門一時轉一處轉異時轉異
處轉一轉離轉摠轉別轉無礙自在
故如偈前所說四門一切時處等無

礙自在轉名具足圓滿故摩訶行大
陀羅尼金剛神呪修多羅中作如是
說一一一切一切離雜有無一稱一
量法藏門海中摠有二法云何為二
一者是摠二者是別言別者四種俱
輪地故言摠者四種俱輪自在轉故
乃至廣說故

獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分
第十六

如是已說獨地非亂一定一定道路
大決擇分次當說獨地獨天一種廣
大無二山王大決擇分其相云何偈
曰

此山王體中 則有二種門 謂自性本本
如次應觀察

論口就此獨地獨天一種廣大無二
山王體中則有二門云何為二一者
本一自性位地門二者本一之本位
地門是名為二如其次第應審觀察
如偈此山王體中則有二種門謂自
性本本如次應觀察故自性位地形
相如何偈曰

彼本一法中 不待他自然 有五十一位

是名自性位 如是五十一 一一皆各各
有五百法門 周遍廣大轉

論曰云何名為自性位地所謂如前
所說五十一種本一法中一一各各
不待他力自然自性有五十一真金
剛位是故說言自性位地如偈彼本
一法中不待他自然有五十一位是
名自性位故如是各各五十一位一
一各各有五百法門之大海亦周遍
轉亦廣大轉如偈如是五十一一一
皆各各有五百法門周遍廣大轉故
於此位中亦如前說五種大門具足
具足圓滿圓滿應審思擇如是已說
本一自性位地門次當說本一之本
位地門其相云何偈曰

五十一本法 亦各有本法 名空空空一
此中亦有位

論曰本一所依空空空一中亦有諸
位一一一位位皆悉各各十方法門具
足圓滿無闕失轉於此位中亦有前
說五種大門具足具足圓滿圓滿應
審思擇品論修多羅中作如是說禪
定摩訶行體中則有三大門云何為

三一者上地安立廣大海會門二者
宗本有有有一門三者根本空空空
一門如是三門皆有諸位具足圓滿
同轉異轉等乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第八

大宗地玄文本論卷第八 終六說 迦

大宗地玄文本論卷第九

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

獨一無二山王自在道路大決擇分第十七
如是已說獨地獨天一種廣大無二
山王大使擇分次當說獨一無二山
王自在道路大決擇分其相云何偈

自在道路中

摠有千重轉

謂本上一中

各各五百故

論曰就此無二山王自在道路分中
摠有千重差別轉相所謂本上中各
各五百故如偈自在道路中摠有千
重轉謂本上一中各各五百故故本
轉形相當如何耶偈曰
向本一下轉 一空一有轉 乃至第五百
餘位亦如是

論曰今此偈中為明何義為欲現示
依本一門向下下轉有一金剛空一
金剛如其次第一一現前漸漸轉入
乃至第五百如是亦復餘諸位中漸
漸轉入乃至第五百無有窮盡無有
邊際無有始終具足具足圓滿廣大

常恒轉故如偈向本一下轉一空一
有轉乃至第五百餘位亦如是故上
轉形相例此應知因明性德修多羅
中作如是說無二一天父子法藏上
上轉去有其始終無有窮盡下下轉
入有其始終無有窮盡有始終者從
信等位起至五百量故無窮盡者法
藏之海極廣大故乃至廣說故

摩訶無三山王最勝高頂一地大使擇分第十八
如是已說獨一無二山王自在道路
大使擇分次當說摩訶無二山王最
勝高頂一地大使擇分其相云何偈
曰

本上無窮盡 建立如是名 所餘一切位
亦如是應知

論曰今此偈中為明何義為欲現示
本本無窮上上無窮本上無窮上本
無窮一一無窮多多無窮同同無窮
異異無窮等等無窮別別無窮有窮
無窮無窮無窮周遍廣大具足圓滿
故如偈本上無窮盡建立如是名所
餘一切位亦如是應知故摩訶衍海
修多羅中作如是說禪定摩訶衍海

中一千二百無窮盡品具足俱轉乃
至廣說故

大宗地玄文本論卷第九

大宗地玄文本論卷第九

第五張 四

大宗地玄文本論卷第十

迴

鳥鳴菩薩造

真諦三藏

譯

廻回道陁尸梵迦諾道路大決擇分第十九
如是已說摩訶無二山王最勝高頂
一地大決擇分次當說廻回道陁尸梵
迦諾道路大決擇分其相云何偈曰
廻回道路中 七變對修行 以為道路量
無有餘行相

論曰今此偈中為明何義為欲現示
廻回道路中唯以七變對為其界量
無餘相故如偈廻回道路中七變對
修行以為道路量無有餘行相故云
何名為七變修行形相如何偈曰
七變有三種 功德過患等 五十一位中
上下七變轉 增長功德品 及諸煩惱薄
論曰七變修行揔有幾數有三種故
云何為三一者功德七變二者過患
七變三者等量七變是名為三如偈
七變有三種功德過患等故言變相
者五十一種金剛位中向上上轉向
下下轉具足七變增長功德增長過
患廣大轉故如偈五十一位中上下

七變轉增長功德品及諸煩惱海故
且過患七變形相如何耶偈曰

最第一變中

上各增百數

下各增千數

各障二德

後六變如次

增倍倍數轉

論曰第一變中增幾數轉障幾淨法
謂上轉時中一一位位各增百數煩
惱品類障一淨法若下轉時中一一
位位各增千數煩惱品類障二淨法
如偈最第一變中上各增百數下各
增千數各障一二德故後六變中功
德過患如其次第增倍數故如偈後
六變如次增倍倍數轉故如是已說
現示過患七變門次當說現示功德
七變門其相云何偈曰

最第一變中

上各增一億

下各增二億

漸漸次第轉

後六變如次

增倍倍數轉

不壞患數量

為功德變作

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時
中一一位位各增一億數功德品類
漸漸而轉若下轉時中一一位位各
增二億數功德品類漸漸轉故如偈
最第一變中上各增一億下各增二
億漸漸次第轉故後六變中如其次

第增倍數故如偈後六變如次增倍
信數轉故如是功德煩惱品類為斷
不斷唯變作轉不動壞故如偈不壞
患數量為功德變作故如是已說現
示功德七變門次當說現示等量七
變門其相云何偈曰
最第一變中 各上增一千 各下增二萬
等數量漸轉 後六變如次 增倍倍數轉
無斷障差別 唯對量建立

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時
中一一位位各增一千如次第轉若
下轉時中一一位位各增二萬如次
第轉如偈最第一變中各上增一千
各下增二萬故其數量品有增減不
唯平等量非差別量如偈等數量漸
轉故後六變中如其次第增倍數轉
謂一倍故如偈後六變如次增倍倍
數轉故如是七變亦無照相亦無覆
相唯平等量分分建立如偈無斷障
差別唯對量建立故此中次第功德
七變以為其終應審觀察甚深種子
修多羅中作如是說明達重藏中唯
有三變以七為量不增不減唯如七

步地七業樹法介道理初唯潔品中
染淨後唯淨品乃至廣說故

第二十
歸回隨尸梵迦諾本王本地大受擇

如是已說歸回隨尸梵迦諾道路大
決擇分次當說歸回隨尸梵迦諾本
王本地大受擇分其相云何偈曰
此本王體中 有三種百變 名次等如前
等無有差別

論曰就此本王體中則有三種百變
修行名及次第如前所說如偈此本
王體中有三種百變名次第如前等
無有差別故如是三變形相如何偈
曰

如是三變中 初各如次第 十千百億數
後九十九變 如次增倍數 漸漸次第轉

論曰就過患百變門中上及并下第
一變中增十億數次第漸轉就功德
百變門中上及并下第一變中增十
億數次第漸轉就等量百變門中上
并及下第一變中增百億數次第漸
轉如偈如是三變中初各如次第十
千百億數故後九十九變中皆悉各

各如其次第增倍數轉如偈後九十
九變如次增倍數漸漸次第轉故大
海山王地地品類修多羅中作如是
說如來藏體中有三流轉品以百數
為量無超次第漸漸轉去如是三中
初功德少其過患多中數量等後唯
功德乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十

觀世音菩薩
聖觀音菩薩

六宗地云云卷第十一 迴

馬鳴菩薩造

三藏三藏

四

觀尸梵諾本王道路大決擇入第二十一如是已說豳國陀尸梵迦諾本王本地大決擇分次當說觀尸梵諾本王道路大決擇分其相云何偈曰

本王道路中 有三種千變 名如前說量各初變如次 增百千萬億 各後一切變如次倍數轉 住心應觀察

論曰就觀尸梵諾本王道路分中則有三種千變修行其名次第同前所說如偈本王道路中有三種千變名如前說量故如是三種第一變中如其次第增百億千億萬億數上下一量漸漸轉故如偈各初變如次增百千萬億故各後諸變如其次第增倍數轉應審思擇如偈各後一切變如次倍數轉住心應觀察故則修多羅中作如是說如來藏佛上下門中有三種修行數以千為量如是三品以多億轉出生增長廣大周遍法門海藏乃至廣說故

摩訶觀尸梵諾母原主天王大決擇分第六十三

如是已說競尸梵諾本王道路大決
擇分次當說摩訶競尸梵諾母原主
天王大決擇分其相云何偈曰

摩訶天王中 有三種億變 名次第如前
各初變如次 一二三十方 世界數量轉
所餘一切變 如次倍數轉

論曰就摩訶主天王體中則有三種
億變修行名字次第同前所說如偈
摩訶天王中有三種億變名次第如
前故如是三種第一變中如其次第
增一十方二十方三十方數轉如偈
各初變如次一二三十方世界數量
轉故餘一切變如其次第倍數轉故
如偈所餘一切變如次倍數轉故總
字法轉大輪修多羅中作如是說佛
陀摩訶本藏王地地中則有三行云
何為三一者下億轉行二者中億轉
行三者上億轉行初行出生一大方
界量下眷屬海中行出生二大方界
量等俱轉海後行出生三大方界量
上眷屬海乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十一

競尸梵諾本王道路大決

大宗地玄文本論卷第十二

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇
分第二十三

如是已說摩訶覲尸梵諾母原主天
王大決擇分次當說一種功德純純
無雜大圓滿地道路大決擇分其相
云何偈曰

功德道路中 有二千五百 五十法門海
五十一位中 一一皆各各 具五十位故
亦一一位中 有性相本末 一万二百數
修多羅中說 總一万二千 七百五十數
取彼摠本數 如法應觀察 以如是數量
為道路分界

論曰就一種功德純純無雜大圓滿
地道路分中摠有二千五百五十法
門大海甚深甚深廣大廣大如偈功
德道路中有二千五百五十法門海
故以何義故數如是成應可了知所
謂五十一種位中一一各各具五十故
此義云何所謂五十信心五十念心
乃至五十如來地各差別故如偈五

十一位中一一皆各各具五十位故
故亦一一一位各各具足性相本末
之四法故一万二百數成立而已如
是四事云何差別謂如其次第不可
思議說故明了現覺說故能生長因
說故所生長果說故如偈亦一一位
中有性相本末一万二百數故若余
此方說文云何通耶謂金剛等地一
行三昧修多羅中作如是說無雜無
亂一一同同非惡非患吉祥地地軌
則門中總有一万二千七百五十法
門彼修多羅中如是說者總別總故
如偈修多羅中說總一万二千七百
五十數取彼總本數如法應觀察故
今此道路以之為量有別法門唯以
此數為其極量無別法門如偈以如
是數量為道路分界故

一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分
第二十四

如是已說一種功德純純無雜大圓
滿地道路大決擇分次當說一種功
德摩訶本地明白離惡品藏大決擇
分其相云何偈曰

本地元氣中有一億三萬七千五百數
廣大法門海 前說諸位中 一一皆各各
攝引五十位 法門如是廣 性相本末四
何此廣通達

論曰就一種功德摩訶本地明白離
惡品藏中摠有一億三萬七千五百
數廣大法門海甚深甚深周遍周遍
如偈本地品藏中有一億三萬七千
五百數廣大法門海故以何義故數
如是成如前所說一切位中一一各
各攝差別轉五十位故法門之海如
是廣大如偈前說諸位中一一皆各
各攝別五十位法門如是廣故性相
本末四種事中以例配當更復增數
轉勝廣大應審思擇如偈性相本末
四例此廣通達故

大宗地玄文本論卷第十二

大宗地玄文本論卷第十三

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

摩訶本地具足品藏非患道路大受擇分
第二十五

如是已說一種功德摩訶本地明白
離惡品藏大受擇分次當說摩訶本
地具足品藏非患道路大受擇分其
相云何偈曰

本地道路中 則有二種門 謂橫轉豎轉
以之為門量

論曰就摩訶本地具足品藏非患道
路分中則有二門云何為二一者橫
轉遍到俱行門二者豎轉無雜一路
門是名為二如是二門以為門量如
偈本地道路中則有二種門謂橫轉
豎轉以之為門量故且橫轉門形相
如何偈曰

四種事位中 有摠及別中 各增十重轉
無前後一時 其法門數量 例前應了知
論曰今此偈中為明何義為欲現示
性相本末四種事中各各有摠別之
位中一一位位皆悉各各增十重數

無前無後一時俱轉則是橫轉遍到俱行門形相故如偈四種事位中有摠及別中各增十重轉無前後一時故此中數量亦復轉勝超過前量配例應了如偈其法門數量例前應了知故如是已說橫轉遍到俱行門次當說豎轉無雜一路門其相云何偈曰

前說諸位中
一明究竟故

如次不超過

各增十重轉

論曰今此偈中為明何義為欲現示如前所說摠別位中如其次第無有超過一一各各增十重轉一事明了
一事究竟亦無雜亂亦無合集一向明轉豎轉無雜一路門形相故如偈前說諸位中如次不超過各增十重轉一明究竟故故大金剛寶王法界即藏修多羅中作如是說復次文殊師利寶王道品者以二事轉云何為二一者一區轉二者具面轉言一區者道雖廣多先一道量永究竟故言具面者所有諸道一時行故乃至廣說故

摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇
分第二十六

如是已說摩訶本地具足品藏非患
道路大史擇分次當說摩訶寶輪王
廣大圓滿無上地地大決擇分其相
云何偈曰

揔別無盡故 建立本法體

論曰今此偈中為明何義為欲現示
本法體中以揔攝別以別攝揔以揔
攝揔以別攝別能攝所攝無有窮盡
法門大海甚深廣大義理詮趣周遍
圓滿究竟自在故如偈揔別無盡故
建立本法體故摩訶行地藏無上極
說不可思議心地品論修多羅中作
如是說寶山海中同類無盡別類無
盡具足圓滿無有窮盡無有始終無
有邊際無有分界亦廣大相亦小狹
相乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第十三

大宗地玄文本論卷第十四 迴

烏鳴菩薩造

真諦三藏

譯

繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分第二十七

如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分次當說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分其相云何偈曰

繫縛道路中 亦有金剛位 依位立轉相 則有四種法 謂能所障果 如是四種法 皆悉有為量 如法應觀察

論曰就繫縛地地品類不吉祥道路分中亦有五十一金剛位依此諸位建立轉相有四種法云何為四一者能證智法二者所證理法三者障果事法四者證得果法是名為四如是四法皆有為量應審思擇如偈繫縛道路中亦有金剛位依位立轉相則有四種法謂能所障果如是四種法皆悉有為量如法應觀察故如是四法各有幾數其轉形相當如何耶偈曰

各有二種法
轉相唯上上

謂本始體相

生滅之增減

論曰四種法中各有二種云何二智
一者本古性德智二者始今起德智
是名為二云何二理一者體有實理
二者相有實理是名為二云何二障
一者本生本生障二者本滅本滅障
是名為二云何二果一者增長功德
果二者損減過患果是名為二如偈
各有二種法謂本始體相生滅及增
減故修行轉相唯上上故如偈轉相
唯上上故障治證果對量差別形相
如何偈曰

本生體增對
如法應觀察

始滅相減對

從多亦通了

論曰本古性德智斷除本生本生障
證得體有實理成就增長功德果如
偈本生體增對故始今起德智斷除
本滅本滅障證得相有實理成就損
減過患果如偈始滅相減對故如是
四法五十一種真金位中皆悉具足
應審思擇唯一向轉俱種轉耶俱種
轉故如偈從多亦通了如法應觀察

故生滅二障業用差別形相如何偈
曰
本主生滅時 勝生勝滅故

論曰功德善根出興對治轉勝出興
轉勝對滅作逆事故如偈本主生滅
時勝生勝滅故故大金剛山寶海會
衆修多羅中作如是說復次文殊師
利汝前所問云何名為諸法無常一
道一種第一轉門者以四無常故我
作如是唱云何為四一者智無常二
者理無常三者無常無常四者上果
無常是名為四文殊師利言智無常
者斷煩惱故言理無常者智所證故
言無常無常者被斷除故言果無常
者待因力故乃至廣說故

繫縛地地自然本主摩訶繡品大決擇分
第二十八

如是已說繫縛地地品類不吉祥道
路大決擇分次當說繫縛地地自然
本主摩訶繡品大決擇分其相云何
偈曰

自然本主中 有為無為法 具足圓滿轉
此中具上下

論曰就自然本王摩訶為品分中則
有二轉云何為二一者有為轉二者
無為轉是名為二如偈自然本王中
有為無為法具足圓滿轉故亦有二
轉云何為二一者上轉二者下轉是
名為二如偈此中具上下故有為無
為各有幾數上下轉相當如何耶偈
曰
無為唯一 有為有二種 如次實本始
上下無為主 出生二有為 轉勝廣大轉
論曰無為有一有為有二一謂有實
故二謂本始故如偈無為唯一有
為有二種如次實本始故如是三法
五十一種金剛位中亦上亦下增長
功德轉相云何謂上時中一一位位
無為法主皆悉各各出生增長一万
本始清妙覺慧其下時中一一位位
皆悉各各二億本始清妙覺慧具足
圓滿出生增長如是如是如上下
至小無量如說本存眷屬亦尔如偈
上下無為主出生二有為轉勝廣大
轉故如其次第增數應知品地經論
修多羅中作如是說世間藏地本王

海中無常功德衆多無數常住功德
其數微少是故說言世間藏地乃至
廣說故

大宗地玄文本論卷第十四

編可為切

六宗地云文本論卷第十五

四

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

自然本王廣大轉地無障無碍俱行道路大
決擇分第二十九

如是已說繫縛地地自然本三摩訶
爲品大決擇分次當說自然本王廣
大轉地無障無碍俱行道路大決擇
分其相云何偈曰

本王道路中 依位漸漸轉 一主生二伴
至中無量故 數變皆悉通 如法應觀察
論曰就自然本王廣大轉地無障無
碍俱行道路分中依五十一位如其
次第亦上亦下漸漸轉行無爲法主
生二有爲若上若下增中無量數至
中無量變故如偈本王道路中依位
漸漸轉一主生二伴至中無量故數
變皆悉通如法應觀察故部宗花品
修多羅中作如是說行藏海中有二
常德其數無量行藏海中有二無常
功德品類其數無量亦昇亦下其數
無量乃至廣說故

最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分

第三十

如是已說自然本三廣大轉地無障
無碍俱行道路大決擇分次當說最
極廣大俱行山王無盡海海大決擇
分其相云何偈曰

無盡海海中 依位漸漸轉 一主生二伴
至大無量故 數及變例前 應廣通達焉
論曰就無盡海海中依五十一位
如其次第亦上亦下無為法主出生
增長二有為法增大無量數至大無
量變故如偈無盡海海中依位漸漸
轉一主生二伴至大無量故數及變
例前應廣通達焉故彼修多羅中作
如是說行常山王海中有三種大無
量云何為三一者常大無量二者無
常大無量三者轉變大無量乃至廣
說故

大宗地玄文本論卷第十五

打切雅

大宗地玄文本論卷第十六

迦

馬鳴菩薩造

真諦三藏

六

以離繫縛地清白解脫道路大決擇分第二十一

如是已說最極廣大俱行山王無盡
海海大決擇分次當說出離繫縛地
清白解脫道路大決擇分其相云何
偈曰

解脫道路中 有二十無為 謂十空十有
如是諸無為 五十一位中 皆悉具足有
依法位立轉 有二重重起

論曰就出離繫縛地清白解脫道路
分中則有二十無為常法所謂十空
十有無為各差別故云何名為十空
無為一者廣大虛空自然常住離造
作空無為二者大虛空影空無為三
者虛空影影空無為四者破影無所
有空無為五者空空俱非空無為六
者離言絕說空無為七者絕離未畢
空無為八者絕離心解空無為九者
絕離窮窮空無為十者無障無碍大
空大空空無為是名為十六何名為

十有無為一者一切言說決定常住
無破非空無為二者一切心識決定
常住無破非空無為三者一切大種
決定常住無破非空無為四者一切
俱非決定常住無破非空無為五者
一切有實決定常住無破非空無為
六者一切性大決定常住無破非空
無為七者一切今光決定常住無破
非空無為八者一切有名決定常住
無破非空無為九者一切無名決定
常住無破非空無為十者廣大圓滿
自性本有一切種有決定常住無破
非空無為是名為十如偈解脫道路
中有二十無為謂十空十有故如是
二十種無為法五十一種金剛位中
具足圓滿無闕失轉如偈如是諸無
為五十一位中皆悉具足有故依如
是等二十無為五十一位建立轉相
則有二種云何為二一者重重故攝
無障導門二者次第亂轉超過門是
名為二如偈依法位立轉有二重重
超故且重重故攝無障導門形相如
何偈曰

二十法一一各攝後二十五十一種位
一一皆各各攝五十一位亦此相違攝
以此因緣故建立重重名

論曰云何名為重重門相謂該攝故
云何該攝謂二十種無為常法信心
具足一一各各攝後諸位各二十種
無為法故如說信心餘位亦亦如偈
二十法一一各攝後二十故五十一
種位各攝五十一亦無障碍如偈五
十一種位一一皆各各攝五十一位
故亦一一法攝一切位一一一位攝
一切法亦無障碍如偈亦此相違攝
故以如是二種該攝門故立重重名
如偈以此因緣故建立重重名故如
是已說重重該攝無障碍門次當說
次第亂轉超過門其相云何偈曰
五十一位中隨一經五十漸漸增法數
周遍廣大轉

論曰今此偈中為明何義為欲現示
五十一種金剛位中以信為初經五
十位以發心住而為其初經五十位
乃至以最極地而為其初經五十位
若第一轉增四十一百數法位轉若

第二轉增八十二百數法位轉乃至
最後地故如偈五十一位中隨一經
五十漸漸增法數周遍廣大轉故蘊
高山王品類修多羅中作如是說無
寂靜寶其數衆多若有行者入此門
中通達諸法無為大道無所障碍無
所疑畏其心自在決定常住大安樂
漸漸增長常功德海乃至廣說故
解脫山王根本地地無碍自在大決擇分第
三十二

如是已說出離繫縛地清白解脫道
路大決擇分次當說解脫山王根本
地地無碍自在大決擇分其相云何
偈曰

根本山王中 空有互相生 諸位相生故
轉勝廣大轉

論曰今此偈中為明何義為欲現示
十空無為一一各各出生十有無為
常法十有無為一一各各出生十空
無為常法五十一位一一各各出生
五十依重重等門圓滿廣大轉故如
偈根本山王中空有互相生諸位相

大宗地玄文本論卷第十七

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

解脫山王大道路大決擇分第三十三
如是已說解脫山王根本地地無尋
自在大決擇分次當說解脫山王大
道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中 前所說量中 增空空有有
位位轉勝生

論曰就解脫山王大道路分中則有
三轉云何為三一者空空轉十空無
為一一各各生十空故二者有有轉
十有無為一一各各生十有故三者
位位轉五十一位一一各各生五十
故是名為三取自相生非他相故如
偈山王道路中前所說量中增空空
有有位位轉勝生故餘種種轉轉
增數應廣通達

廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分
第三十四

如是已說解脫山王大道路大決擇
分次當說廣大無盡解脫海海摩訶
山王大決擇分其相云何偈曰

前所說諸轉 無有窮盡故
論曰今此偈中為明何義為欲現示
空生自空無有窮盡空生異空無有
窮盡空生諸有無有窮盡有亦如是
無有窮盡位亦如是無有窮盡重重
無窮亂轉無窮無其邊際無其始終
甚深甚深周遍周遍廣大轉行則是
解脫海海山王無尋自在體相用故
如偈前所說諸轉無有窮盡故故

大宗地玄文本論卷第十七

為當普隨造

與諸三藏

經

摩訶空虛總攝王道路大決擇分第三十五
如天一說廣大無盡解脫海海摩訶
以王八決擇分次當說摩訶空虛海
祇三道路大決擇分其相云何偈曰
海王道路中具足百自在以此因緣故
建立海王為

論曰今此偈中為明何義為欲現示
海三藏中無有別法唯有自在故有
幾自在謂百種故云何為百一者時
自在三十二法亦一時轉亦異時轉
亦轉時中不轉亦不轉時中轉亦速
時轉亦近時轉乃至無量故二者處
自在一異等處轉乃至無量故三者
物自在為同異等用乃至無量故四
者周遍自在無所不通等乃至無量
故五者大小自在極重極微等乃至
無量故六者有無自在亦現亦隱等
乃至無量故七者寂動自在亦定亦
散等乃至無量故八者甚深自在不
可思議等事乃至無量故九者不自

在自在以逆等事乃至無量故一者
無尋自在以逆順事等乃至無量故
乃至第百自在自在無盡自在等皆
悉自在乃至無量故如前所說三十
二法如是自在具足圓滿無闕失轉
以此義故立海王名應審思擇如偈
海王道路中具足百自在以此因緣
故建立海王名故覺花修多羅中作
如是說第一廣分大海門中若廣說
有一十方世界之塵量自在若略說
有一百自在乃至廣說故

大不可思議重重不可稱量阿說本王大使
釋分第三十六

如是已說摩訶空塵海藏王道路大
使經今次當說大不可思議重重不
可稱量阿說本王大使釋分其相云
何偈曰

阿說本王中 有十方塵量 十方空塵量
三十三法海

論曰以此偈中為明何義為欲現示
阿說海中具足圓滿十方世界之塵
數十方世界之塵數三十三法海十
方世界之塵數十方虛空之塵數三

十三法淨故如偈阿說本三中有十
方塵量十方空隱量三十三法海故
本玉修多羅中作如是說、時世
等大眾言我以三逆智通達一切法
無所障碍無所關失而有一海不可
思議不可思議不能窮了謂空塵本
王姓德圓滿自在自在無盡藏海乃
至廣說故

大樂地玄玄論卷第十八

大宗地持之本論卷第十九

迴

馬鳴菩薩造

真諦三藏

譯

校量功德讚歎信行現示利益大受擇分第
三十七

如是已說大不可思議重意不可稱
量阿說本王大受擇分今當說校量
功德讚歎信行現示利益大受擇分
其相云何偈曰

譬如盛火聚	雖有極遠處	以光明勢力
能破遠方闇	此玄文本論	亦復如如是
若有衆生類	同世界共住	雖未得見學
此論大光明	能破遠衆生	心相不覺闇
令得覺知明	隨分伏其染	譬如盛火聚
轉勝近其處	光明漸漸了	能破闇更增
此玄文本論	亦復如如是	若有衆生類
同一國共住	雖未得見學	此論大光明
除衆生無知	轉轉令分明	譬如盛火聚
轉轉近其處	光明耀更增	此玄文本論
亦復如如是	若有衆生類	同一城共住
雖未得見學	此論大光明	除衆生無知
轉轉更分明	譬如盛火聚	更轉近其處
光明耀更增	熾氣溫其身	此玄文本論

亦復如如是
雖未得具學
轉轉增長故
此人則便得
能成熟實具
隨請人普施
亦復如如是
此人即便得
成就功德品
般若慧現前
隨順普施與
鰲水深池中
見此蓮花相
終日無晦濁
若有衆生類
而目見此論
有作方便目
名曰妙聲覺
二千七口中
此玄文本論
雖不知文義
聞諸佛梵響
生靈山之頂

若有衆生類
此論火光明
譬如有一人
六種大利益
不入毒虫等
焚燒穢重等
若有衆生類
六種大利益
不入邪魔衆
貪窮佛法財
燒滅煩惱蔓
名曰青蓮花
一百七口中
此玄文本論
雖不知此論
其眼根清淨
比如有天鼓
無量天女子
其耳根清淨
亦復如如是
而耳聞此論
有作方便耳
名曰上味常
六人取此藥
同一家共住
除心惑護身
得彼大火聚
謂能塞寒氣
破闇常明了
此玄文本論
得此玄文論
謂禁煩惱軍
破無明品類
來乞求衆生
比如有妙花
有人剎那中
其眼根清白
亦復如如是
文義之大隨
見三世諸佛
懸倒生樹頭
聞此說已已
無寒瞞之事
若有衆生類
其耳根清淨
比如有妙樂

善其舌之原	身香極芬芬	不承用飲食
其命極長遠	亦飛騰虛空	此玄文本論
亦復如如是	若有衆生類	此論中一字
一句若一行	若一決擇分	若一卷之量
以古經讀誦	雖不知義理	而獲得一切
諸修多羅海	經讀誦功德	比如有菩薩
名曰不思議	大力解脫者	此菩薩大士
神通自在故	於一切所作	皆無所障碍
隨應悉現前	此玄文本論	亦復如如是
若有諸衆生	觀達其義理	覺悟文下詮
通達一切法	皆無所障碍	一一覺分明
比如有神王	名曰大安樂	有人須小具
祀祠此神王	出興七寶藏	令得大安樂
此玄文本論	亦復如如是	若有一男女
此玄文本論	勤受持讀誦	有人須小具
專心供此人	即得無窮盡	福德智慧寶
無所疑畏心	比如有妙香	名曰芬滿布
有人持此香	遊行於遠方	其經過處處
七七日中午	有香氣不盡	此玄文本論
亦復如如是	若有一男女	荷擔此論部
遊行於遠方	若度大海水	所有諸衆生
皆得大利益	若度山野等	所有諸衆生
亦得大利益	譬如妙珠	名曰如意寶

金銀珠寶處

無量眷屬王

遍周而圍繞

若有人不信

亦復如是

隨其住止處

各十方世界

塵量大神王

一一大神王

若滅正法時

塵數眷屬神

守護此論珠

隨大摩訶涕

作微塵散壞

所有諸神王

受持此論者

如是數量神

往詣常守護

常不離守護

功德雖無量

若生若死後

校量過患呵責

誹謗現示罪業大

略說如是

校量過患呵責

誹謗現示罪業大

校量過患呵責

三十八

如是已說校量

功德讚歎信行

現示

利益六支擇分

次當說校量過

患呵

責謗謗現示罪

業大支擇分其

相云

何復曰

譬如有一山

名曰寶輪上

此山具七寶

更無有能盡

貧窮求寶類

無量無邊數

有珠能榮寶

名曰頂玻璃

若人有此珠

則能取七寶

遠離貧窮苦

獲得大安樂

若人無此珠

不能寶禁故

終日不能得

問所以者何

若無珠人能

唯見虎狼能

及赤蛇青蛇

種種雜毒虫

終不見珍寶

以見毒類故

其心極疑怖

狂亂而馳走

乃至死滅

珍寶自然有

而彼求珍人

福薄罪重故	終不能見得	衆生亦如是
善根甚深人	捧堅固信珠	入大乘深海
取功德之寶	出生死苦輪	善根微薄人
待見甚深論	無實信心故	依正作邪解
受苦輪無期	譬如生盲人	得妙莊嚴具
無有歡樂事	癡人亦如是	雖得甚深論
其愚癡極故	不覺出世寶	無有學習心
譬如居井龍	從流水至海	大迷大亂故
謗海而命終	癡人亦如是	自所習堅執
定一不移轉	聞未曾有法	大迷大亂故
誹謗其廣大	墮落惡道中	無有出離期
若有衆生類	見聞斯論教	不信心誹謗
此人則誹謗	三世一切佛	三世諸法藏
三世諸僧海	此人所得罪	無量無量數
不能知邊際	十方界塵量	諸佛大菩薩
一時悉出現	宣說如是量	法門之大海
專教化此人	經過無量劫	終不能教化
問所以者何	唯宣說此法	無餘別道故
如是衆生類	十方界塵量	諸佛大菩薩
以大神通力	向未來遠劫	觀察其限界
無覺通二期	問所以者何	不學三十四
大金剛軌則	到大涅槃岸	無有是處故
是故諸行者	以勤修方便	應觀其法海

不能達其原 妄生誹謗心 墮落惡道中
無有出離期 決定不應作 決定不應作
罪業雖無量 而略說如是

大宗地玄文本論卷第十九

璽寶

丙午歲高麗國大藏都監奉
敕雕造

大智度論卷第二十

迴

為諸菩薩造

真諦三藏

譯

現示本因決定證成除疑生信又復擇分
第三十九

如是已說校量過患呵責誹謗現示
罪業大決擇分次當說現示本因次
定證成除疑生信大決擇分其相云
何偈曰

我於往昔無量劫
一時世尊王家奴
寶金輪藏此大玉
有六十億大白馬
有最下奴名常信
沒受此六十億馬
今時彼奴受諸馬
如是六十億白馬
時常信作如是念
難哉難哉無傷畜
今何方便能護持
則便依師學術方
六十億白馬中中
發大聲作如是唱

隨世尊修善能行
國名金水其王名
育三十億奴婢類
金銀等寶亦無盡
於中大王告常信
不離守護令無傷
常恒不離無傷護
經一日食百兩金
我身唯一馬衆多
此諸馬悉馳難禁
常信作是念已訖
術力變作百白馬
跋跋蹴蹴立化馬
馬馬皆老作禮拜

尔時有中中化馬
餘諸馬皆隨禮拜
化馬責小各皆殺
常信所願悉成就
常信更復作是念
除其為資具黃金
告諸馬作如是唱
我身并及汝等身
具作一切惡業障
恒一切時不自在
一時不得其安樂
後世亦受如是報
如宜汝等諸畜生
汝更飢渴感長樂
無其閑閑空過時
形穢心濁修何時
其國中布殊勝鳥
此鳥聲不可思議
今時彼六十億馬
一時發大聲悲哭
如是諸馬共聲響
平等平等無差別
百兩金分為二分

皆悉先前作禮拜
作如是事已訖後
諸馬更皆伏從化
都無所憂怖之心
此諸馬皆從我化
造作善業易檢報
諦聽諦聽諸畜生
於過去世心負悔
亦如亦馬生此處
病苦所逼飢寒亂
若此生中不作善
去去無有少離期
除自資具供德處
我人有惡心欲修
況汝等畜生之身
如宜從我化無違
名曰雅音聲覺悟
人聞其音大慈愍
聞常信所語已訖
至十日畢無餘心
與雅音聲覺悟馬
今時常信為等善
一分以馬主受是

一分以為福田分
造作一金剛佛像
最上第一大白馬
常信及諸馬皆死
同一眷屬不相離
彼六十億出家人
從過去五名字故
彼時六十億白馬
最第一馬雜色見
第三生中亦人身
第四生中亦得人
轉轉經過五百生
得重地身受大苦
次生中亦得地身
設體懺悔發慚愧
次生中得人同分
則世尊作如是願
宣說百億修多羅
我則作如是誓願
分利益廣略衆生
世尊滿足行因海
我亦漸漸修因行
我則往詣世尊所

福田分五十兩金
摠有六十億佛像
名曰長嚴雜色見
第二生中皆悉人
出家學道懃修行
皆名馬鳴無別名
過去常信今釋迦
今時六十億馬鳴
今時中我身而已
隨世尊行菩薩行
隨世尊習忍辱行
次生中瞋因緣故
次生中受大魚身
以地身詣世尊所
以偈表意發大心
隨世尊發願繫屬
我若成覺道圓滿
普利益廣略衆生
造作一百釋明論
如次後後經多生
安住法界山王位
證入第八不動地
誓首頂禮立一面

尔時世尊告我言
汝我同住一處中
如宜汝造作論教
我則更頂禮和南
我今不知作論法
唯願世尊為迷子
尔時世尊告我言
諦聽諦聽善思念
善男子諸佛法藏
無窮盡亦無分界
若廣說論若略說
是名造作論教法
法門海無量無邊
居學位中未究竟
尔時世尊告我言
有攝無量宗本法
是名說攝諸法藏
云何名為宗本法
尔時世尊告我言
謂三十四法大海
名言圓滿大海論
名言一分小智論
我今依三十四法

我念往昔無量劫
發願作繫屬因緣
我滅度後興正法
向世尊作如是白
唯聞都無所覺達
開曉造作論教法
善哉善哉善男子
我當為汝分別說
無量無邊不說劫
如是無量法藏海
皆通該攝無餘持
我亦重覩更作請
我今未滿福智海
皆攝無餘持何得
法門大海雖無量
若具攝此宗本法
我亦更作如是白
其數幾有可知不
所言宗本法體者
若有論者具此法
若有論者不具者
以如是大要因緣
該攝安立無餘說

因緣品類雖無量

而摠言略說如是

勸持流通發大願海大決擇分第四十

如是已說現示本因決定證成除疑
生信大決擇分次當說勸持流通發
大願海大決擇分其相去何偈曰

願此圓滿大海論

遍不思議塵刹中

出生無量般若日

消除無邊無明闇

轉作三寶之大海

無非法而功德藏

非請感周遍相應

非勸策自然成就

大宗地玄文本論卷第二十

讚嘆

扼

職教切

釋摩訶衍論序

漢

天冊鳳威姬興皇帝製

蓋聞月鏡日珠居爰山王禪宮履於雙道遊
於百國乘於等觀達於恒刹舉極喜之珠纒
窺寂滅之靈宮導聞在昔而猶弗覺其百恒
之區惘惘想想方於時始釋矣前聞街巷之
稱聲行教化之期見像跡之虛形瞻風散之
界後果面摩尼寶藏之區至於東境當因陀
羅網之珠得於沙界溢喜於內獲之心乎祇
園之蓮座奔來以金龜繞座慶於外瞻之目
乎望舒之輝臺勿返以欽星岸歟朕方解茂
花因於七覺之寶林植蓮種於八德之珠池
却歡往向即急來後加以金輪東方自來應
慈威門之區道玉之偈允辨殊鏡山靈已降
至於沙界之面摩耶之丈曾記以未來八万
而輪之駕素及過去五百而覺之珠南至矣
其爲教也亦觀音中乞眼手之暇而瞻彼過恒
之教門其爲義也於尸迦中借珠網之功而
瞻羅塵數之義理以馬鳴先聖光明之德於
時具顯龍樹大士妙雲之瑞於方圓啓洋洋
肅肅自非諸僧那於山林中植雙因於香地
中誰懸寶珠之珠蓋於彌勒已前敷展膚之
妙軌於緣地已後散釋摩訶衍論者斯乃窮

性海之清密藏密行因之本淵詞以輪星而
過於日珠君子莫識其言歸以錦華而達於
日域扣曉莫測其涯際可謂一山界中在兩
日月一天下中在兩皇帝朕聞其梵本先在
於中天竺道驍率迎近至東界以弘始三年
歲次星紀九月上旬於大莊嚴寺親受華削
敬譯斯論直翻語人我提摩之三藏傳俗語人
國連陸等執筆之人謝賢金等首尾二年方繕
寫畢功兩牒之面圓照群生之目具舒江河
之水澄滄大海之淵泰然朕未及詳出金輪
於坤之上入妙高於掌之內細哉喜門恩於
法界大哉靜室入於毫端朕若斯理絕稱歎
美翰牘雖像無美彩盡語則淨名朕可談則
善言朕吐然而導言任絕理於誠請止爽詞
於默然破其臺觀莫弘大虛滅其鏡玉勿釋
係跡朕將無以於對月文請於龜兔翰借報
中郢製爰題序云

釋摩訶衍論卷第一

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

四譯

頂禮圓滿覺 覺行證法藏 并造論大士
及諸賢聖衆 欲開闢檀門 權顯在四位
利益諸衆生 分報師恩故
論曰今造此論宣釋摩訶衍爲欲顯示自師
其體深玄其辭微妙未得正證求此邪正

漢冥冥實絕窺竄

其略

域超思惟境故或爲

欲令利鈍衆生開頓入門顯漸進位趣入甚
深得證理故或由師承毒極深重故小分爲
報師大惡改或就觀察當衆衆生起百上等
壞論宗故或親聽受阿世耶故有如是等因
緣所以須造論已說本趣次說論差別論有
幾數幾論并攝摩訶衍論何所攝耶頌曰
十萬九千部 總十論所攝 摩迦羅跋提
耶舍摩闍他 筏那提舍論 阿都落跋摩
呼呵摩僧那 鍵婆摩迦有

論曰凡集一代種種諸論總有十萬九千部
焉如是諸論總十所攝云何爲十者摩迦
羅論二者跋提論三者耶舍摩論四者闍他
論五者筏那提舍論六者阿都落跋摩論七者鍵
婆論八者呼呵論九者摩僧那論十者鍵婆
論是名爲十摩訶衍論如意論攝馬鳴菩薩
所作之論其數幾有幾之幾義摩訶衍論以
所攝耶頌曰

總有一百部 凡十九種文 十種義所攝
斯論實無攝

論曰馬鳴菩薩摩訶衍作諸論總一百部於十部
中凡十九種義文論攝餘十種義文論攝
斯論實無攝十種攝義論其名字云何云其攝
六問義耶頌曰

遍滿及昇真中藏與微妙合一并三時
清淨本原論玄理起信論建立同一相
論曰云何爲十一者一心遍滿論二者融俗
歸真論三者法界中藏論四者秘密微妙論
五者衆命合一論六者真如三昧論七者心
性清淨論八者不動本原論九者甚深玄理
論十者大乘起信論是名爲十如是十論其
數雖別而建立相同一種焉已說論差別次
說藏差別藏有幾數幾藏所攝摩訶衍論何
所攝耶頌曰

或五十一藏或唯十如經 摠三藏所攝
論或通或別

論曰五十一者別因果故表功德故引行者
故金剛契經中作如是說佛告佛子我當爲
汝無量言詞宣說開示五十因藏及一果藏
故或有十藏云何爲十一者唯立一藏摠攝
諸法謂法界法輪藏圓滿契經中作如是說
一切衆生所有言音莫非如來法輪聲攝故
二者立二藏摠攝諸法謂聲聞藏及菩薩藏
摠持契經中作如是說法門雖無邊不出二
種藏故三者立三藏摠攝諸法謂加如來藏
光明契經中作如是說過於恒沙一切諸佛
唯當宣說聲聞法藏菩薩法藏如來法藏更
無餘道故四者立四藏摠攝諸法謂加補特

加羅藏道品契經中作如是說佛子諦聽爲
汝解說八藏者藏禮藏智藏又與信藏并聲
聞藏及善惡藏大覺法藏所以者何一切行
者摩沙轉勝次第之法故五者立五藏揔
攝諸法謂加天藏天子契經中作如是說
佛告耶論不可言說清淨無空我爲大衆
廣大宣說淨藏人藏并二乘藏一切諸佛
大覺法藏故六者立六藏揔攝諸法謂加捺
落迦藏怖畏契經中作如是說我不動坐分
別宣說八万四千捺落迦藏如前所說五種
藏故七者立七藏揔攝諸法謂加摩羅鳩多
耶藏摩訶契經中作如是說我今實言爲班
學等一億七万三千六衆分別宣說五万一
千三百二種鬼神道藏如前所說六種藏故
八者立八藏揔攝諸法謂加鍵姿陀那跋藏
龍王契經中作如是說難陀龍王發八千問
問於如來佛開十億傍生道藏如前所說七
種藏故九者立九藏揔攝諸法謂加器世
天藏世界契經中作如是說今時世尊告樹
神言等說善哉如法所說若欲聞者我今爲
汝分別演說所依止藏如前所說八種藏故
十者立十藏揔攝諸法謂加雜亂藏音聲契
經中作如是說我今開示八種雜藏如前所
說九種藏故是名爲十如是諸藏揔攝十億

八千法藏根本三藏或攝十藏云何爲三二
者素咀藍藏二者毗捺耶藏三者阿毗達摩
藏是名爲三摩訶衍論或讀藏攝或作阿
毗達摩藏攝是故頌曰或通或別通謂於通
別謂簡別持其行法隨應不失所以立名曰
藏焉也已說藏是別次說經是別經有幾數
幾經所攝今摩訶衍論何等經攝伏頌曰
總百洛叉數十二部經攝修多羅祇夜
及毗伽羅那伽陀優陀那并與尼陀那
阿波陀那經伊帝目多伽闍陀伽佛略
阿浮陀達摩優婆塞經依或通或別
論曰凡集一代種種諸經有一百億部如是
諸經總十二部攝云何十二一者修多羅二
者祇夜三者毗伽羅那四者伽陀五者優陀
那六者尼陀那七者阿波陀那八者伊帝目
多伽九者闍陀伽十者毗佛略十一者阿浮
陀達摩十二者優婆塞是名爲十二摩訶
衍論所依本經或通或別通謂總通別謂簡
別摩訶衍論文狹句少甚極微少何故無量
無邊契經之海通爲依耶如娑薩伊伽諾故
如標多羅咀提故是故無失別所依經其數
幾有何等名字眷屬各幾頌曰
總一百契經光明大覺等初五十各百
後五十各十

論曰摩訶衍論別开依經總有一百云何爲
百一者光明大覺經二者甚深順理經三者
金剛三昧經四者諸法無行經五者樹林說
法經六者報喜一地經七者南傳如來經八
者自性自體經九者大集同性經十者阿耨
耶識經十一者異國諸經十二者虛空等經
十三者三三昧經十四者一佛法經十五者本
性智經十六者真法界經十七者持無量經
十八者最上極經十九者維摩詰經二十者
楞伽王經二十一者中寶經二十二者無始經
二十三者十因經二十四者輪轉經二十五
者慈雲經二十六者器心經二十七者無位
經二十八者寶雲經二十九者隱密經三十
者在嚴經三十一者大白經三十二者寂滅經
三十三者聖果經三十四者法身經三十五
者真言經三十六者佛性經三十七者玄理
經三十八者密伽經三十九者本業經四十
者在高山經四十一者歸本經四十二者真
修經四十三者八德經四十四者佛慧經四十
五者緣起經四十六者一體經四十七者自佛
慧經四十八者大海經四十九者無相經五
十者通真妙經五十一者十種如來藏經五
十二者三身本有經五十三者八識通達經
五十四者眾生變等經五十五者諸佛

無盡藏經五十六者讚歎不善品經五十六者諸法同一相經五十八者一體大悲觀經五十九者如如本智慧經六十者塵塵法界剎土經六十一者輪轉本際經六十二者法界法輪經六十三者大智本有經六十四者平等法界經六十五者四相常住經六十六者真如一相經六十七者流轉不動經六十八者寂靜涅槃經六十九者通達音聲經七十者如來自相經七十一者夫人經七十二者法門經七十三者八喻經七十四者中在經七十五者總持經七十六者不動經七十七者兩智經七十八者道智經七十九者本覺經八十者大無量經八十一者自然本果經八十二者甚深法藏經八十三者一道清淨經八十四者十種妄想經八十五者法門顯了經八十六者境界圓滿經八十七者光明實智經八十八者因果同體經八十九者心神不空經九十者真智無生行經九十一者無學解脫經九十二者隨緣增長經九十三者法性實際經九十四者廣大虛空經九十五者本因緣起經九十六者諸法無爲經九十七者本來清淨經九十八者常行通超經九十九者不修具德經百者摩訶薩埵經是名爲一百如是百經眷屬如次初半各百後

半各千舉經之目屬論之綱下當隨文開示
現說已說經差別次論當造人與經異說其
數幾有今馬鳴師何所攝耶頌曰

總有六馬鳴與經異說故然隨機應故
無有相違失

論曰凡集一代諸契經中種種異文總有六
種云何爲六一者大乘本法契經中作如是
說無上大覺尊說入涅槃經爲鳴菩薩即
從坐起頂禮佛足合掌恭敬向佛退轉而
說偈言

大慈能足無上尊無邊劫海備行

唯慈悲群生類故而佛自言入涅槃

我及一切諸大衆冥冥而亂失心神

大慈滿足世尊心棄自子等往異界

況我慈悲未滿足隨佛往異界誰謗

今時馬鳴說此偈已觀佛眼睛徐自命終二

者變化功德契經中作如是說今持世尊告

馬鳴言我滅度後三百餘歲汝當承我如來

以種種方便施利益安樂永代衆生苦我不

如力汝當不來自三者摩訶摩耶契經中作

如是說如來滅後六百歲已九十六億諸小

道等邪元還與毀滅佛法有一百四千萬人爲

爲善說法之降伏一切諸外道惡道者等從

三時契經中作如是說佛滅度後一百歲已

有一智人名曰馬鳴或外道衆或佛家衆破諸外道建立佛法五者摩尼清淨契經中作如是說佛涅槃後一百餘歲馬鳴大士出現於世守護正法安立佛幢六者勝頂王契經中作如是說如來成道第十七日有一外道名曰迦羅諾鳩尸摩變化其身作大龍王出現八万六千頭八万六千舌一時發起八万六千相違難問問於如來如來即作三重答說通彼切難於是龍王又作十重問問於如來如來即作百重答說通彼切難如是問答已佛告龍王言善哉善哉馬鳴沙門爲護法建教以破壞相建立佛法耐也耐也常如是修常如是行勿小遊行普遍遊行於是龍王以其本形捨畜生相無上尊前頂礼和南歡喜之自向佛世尊而說頌言

善哉善哉言 經聽於我耳 假耶實耶自
盡疑於我心 我非畜生身 我非外道衆
而贊化爲生 變化如是形 世尊如鏡知
然浸於是界 出於餘世界 如教普遊行
余時馬鳴說此偈已如入禪定入於寂室是
名爲六如是諸經各各別說隨機現應無相
違過焉嗚呼靈當何位人何城誕生何因馬

鳴頌曰

本文光顯佛因不動位中 西天竺出現

從過去至名

論曰鳥鳴者隨聲起滅其本大光明佛方論其
因聲。此因也。初菩薩由天竺誕生虛伽爲
人。喜笑。其口同空。利益過去世中有一大玉
名曰輪陀。有千白鳥皆悲好聲。若鳥出聲。大
王增德。若不出聲。大玉損德。如是諸鳥若見
白馬。即出其聲。若不見時。常不出聲。小時大
王適求白馬。終日不得。作如是言。若外道衆
此鳥鳴者。都取佛教獨尊。獨信者。佛弟子。此
鳥鳴者。都取外道。教獨尊。獨信者。佛弟子。此
神通力。現千白鳥鳴。千白鳥。忽墜正法。令不
斷絕。是故世尊。名曰鳥鳴。已說人別相。次唱
本作釋本口
歸命盡十方。最勝業通智。色無手自在
救世大慈者
論曰。此一偈中。別有二門。云何。爲二。一者。總
攝一切衆命。門二者。歸向圓滿大覺。門。總攝
門者。通攝一切十方界中。所有衆生衆命。根
故。如本。命盡十方。故歸向門者。用如是衆命
歸。與此。滿足大慈。悲人。故。如本。歸最勝業。通
智。色。無手。自在。救世。大慈。者。故。論。而。舉。樂。德
讚歎大覺。尊。各。其。相。云。何。頌。曰
總八萬四千。四十八種德。最勝等。各十
智無量。各四。及八萬四千。已。相。差。別。故。

功德雖無量終不出此數

論曰馬鳴菩薩總舉八万四千四十八種功德奉仰讚歎無上大覺佛果滿位中功德淨品雖有無量無邊而終不出此數量是故馬鳴總相讚歎云何爲八万四千功德色相差別故成八万四千云何爲四十最勝業遍各十種故成四十數云何爲八智及無學各有四種故成八種云何爲十最一者超過最遠離二乘地故二者出離最永離三界域故三者對治最頓斷四位地故四者歡喜最已過五蘊聚落故五者離受最永別六道歧故六者戒德最退七惡軍故七者兵衆最皆盡八邪林故八者智慧劍最決斷九結絆故九者解脫最斷除十纏繩故十者勇猛最摧伏九十六種諸外道故是名爲十最於契經中十種第一云何爲十勝一者力勝具足十力故二者無畏勝具足四無畏故三者不共勝具足十八不共法故四者道品勝具足三十七道品故五者變化勝具足百千種變化故六者言音勝具足八十八梵音故七者端嚴勝具足三十二種丈夫相故八者吉祥勝隨作境界處出生增長功德善根故九者難得勝於三界中獨尊一故十者住處勝所居宮殿以九万八千微妙圓滿而所莊嚴故是名

爲十勝於契經中十種殊勝云何爲十第一
者自然業所作自在故二者平等業教化利
益無差別故三者相應業隨機出現故四者
具足業圓滿攝智二寶糧故五者無盡業無
邊際故六者同生業隨趣受生故七者無著
業遠離塵累如蓮花故八者依止業作歸依
處如大地故九者無厭業攝生無窮如大海
故十者通達業無有障碍如虚空故是名爲
十業於契經中十種作用云何爲十通一者
根遍佛諸色根各各一一根周遍法界故二
者識遍佛諸心識無得不遍故三者境界遍
圓智所緣終不別故四者壽命遍不可思議
故五者善惡遍不可思議故六者功德遍一
一切諸等虛空界故七者慈悲遍無隔礙故
八者言說遍佛言教終不空故九者證
遍無所不窮故十者無等通無與等故是名
爲十通於契經中十種周遍云何爲十智一
者光明無盡藏智能出生十德之二智是內
故二者有一味一相智通達恒以一法諸法無
差別故三者大悲無邊智隨起一切遍滿一
切十方世界故四者無爲寂滅智遠離一切
起動作業故是名爲四智於契經中四種圓
滿智云何爲四無尋一者法無尋了知諸法
實相實性故二者義無尋了知諸法共差別

相及生滅相故三者時無尋不壞假名而說
實相故四者樂說無尋發無邊言說契經海
次第不斷絕故是名爲四無尋於契經中四
種解脫智自在之言皆通於上故不別釋色
相名義如大總持中廣顯說已說覺實次說
法僧本曰
及彼身體相 法性真如海 無量功德藏
如實修行等

論曰此一頌中復有二門云何爲二一者體
攝一切衆身門二者總達法藏僧伽門體攝
門者盡攝一切無量衆生生滅流轉無常身
故如本教身相離相故總達門者以如是衆身
總達於諸甚深法藏一切如實修行者故如
本及法性真如海無量功德藏如實修行故
等言總通和南之意論師故幾法僧而和南
耶其相云何頌曰
總攝於十四僧一法四故 或兼上下故
有多類僧衆

論曰馬鳴菩薩總攝於十四德趣十僧四
法各差別故云何爲十僧十地差別故云何
爲四法教理行果各差別故法謂教法所謂
藏顯發根二四契經之海性真如謂理法於
一切法體性平等離虛妄之假絕執著之實
故總攝諸法於妙覺果乃總攝諸解有義證

三趣卒曰

為欲令衆生除疑捨邪執起大乘正信
佛種不斷故

論曰此一頌中則有二門云何為二一者斷
絕縛縛門二者連續解脫門斷絕門中有四
差別云何為四一者決定信心門為令一切
無量衆生斷除疑惑心發起堅固信決定於
甚深大乘正道故二者遠離捨心門為令一
切無量衆生遠離耽捨心增長欲樂意精進
於甚深大乘正道故三者對治邪論門為令
對治九十六種諸大外道九万三千眷屬外
道四種大魔三万二千眷屬魔衆斷除一億
四万六千種諸世論趣入於大乘甚深正道
故四者除遣執著門為令一切無量異生及
諸二乘一切菩薩斷除五種人見證得五種
對治斷除二種法執證得二種對治迴向於
甚深大乘正道故如本為欲令衆生除疑捨
邪執起大乘正信故連續門中有三差別云
何為三一者不斷大覺門為令集成万行之
因莊嚴大覺之果無上法王不斷絕故二者
不斷法藏門為令出現勝妙梵聖宣說一切
契經之海八万四千法藏不斷絕故三者不
斷僧伽門為令修地前地上之大道建立真
如法界之宮殿住正後二僧而不斷絕故如

本佛種不斷故故須衆生言分際云何爲
欲斷煩惱等斷故建立三寶不斷耶頌曰
通攝三聚入一得圓滿故對四種斷故
建立三寶不斷

論曰爲略釋通攝三聚而爲境界所以者
何由示教傳圓滿果故然三聚門有其三種
云何爲三二者以信前名爲邪定聚不能信
樂善等故三賢及十聖名爲正定聚決定
樂立不退位故十種信心名爲不定聚或進
退或樂或苦或樂二者下信前并十信心名爲
邪定聚苦樂善惡故然正定聚名爲正定聚
已斷煩惱三賢及十聖名爲不定聚皆未定
究竟三者十信前名爲邪定聚無樂取心故
十聖名爲正定聚已得真證故十信三賢名
爲不定聚未得正證故是名爲三處善善薩
婆教經云善欲對於四種斷故建立三寶不
斷之義云何爲四一者疑或斷由猶豫心不
能信又對三寶續故二者欺捨斷由愛有心
不能信又對三寶續故三者見邪斷由妄想
不能信正定聚三寶種故四者定執斷由實
不能信貪瞋癡斷三寶種故是名爲四斷已
說本經次開釋體本曰有法能走摩訶衍
信根是故應說論曰此文中有一門云何
爲三二者能入門三者既入門能入門者於

所詮理善趣入故所入門者善爲彼法作依止故有法者摠標十六能入門法能起信根者摠標門法作業之相摩訶衍者摠標十六所入法體并及不二摩訶衍體信決定進心根生長行法若爲入理無超此二故曰信根復次信謂十信根謂從初發心住乃至法雲地所以者何初信無根隨緣進退譬如班多伽伊摩華故後信轉勝堅固不動譬如鍵鴿阿彌礼樹故信根有幾義各其相云何頌曰各有十種義澄淨下轉等

論曰信有十種義云何爲十一者澄淨義能令心性清淨明白故二者決定義能令心性淳至堅固故三者歡喜義能令斷除諸憂惱故四者無狀義能令斷除懈怠心故五者隨喜義於他勝行發起同心故六者尊重義於諸有德不輕賤故七者隨順義隨所見聞不違違故八者讚歎義隨彼勝行至心稱歎故九者不壞義在專心不忘失故十者愛樂義能令成就慈悲心故是名爲十根有十種義云何爲十二者下轉義能除憍慢故二者隱密義能證甚深理故三者出生義生長種種諸功德故四者堅固義皆悉攝持不闕失故五者相續義轉轉增長無斷絕故六者出離義地地轉勝漸漸遠離故七者集成義

修集種種道品法故八者茂榮義以諸行德而所莊嚴甚可愛樂故九者具足義等覺位中圓滿因行故十者高勝義於妙覺果最勝廣大無能超過故是名爲十能入淨入種種差別立義分中自當顯說已說總體次明建立本日 說有五分云何爲五一者因緣分二者立義分三者解釋分四者修行信心分五者勸修利益分 論曰何故次第如是教法出現法如是故以義云何爲欲顯示上味妙藥當由淨對疾障出現能化教法定由淨治機根發起疾前無藥機先無教故初立因緣分爲欲顯示如意寶珠雖唯是一而爲一切諸寶根本摩訶衍法雖唯是一而爲恒沙法門體性重威大龍乃淨受用利根智者乃淨領解故第二立立義分爲欲顯示摩尼寶藏雖備無量万寶而開千重門群龍淨了知大乘本法雖圓無邊千義而別釋散說鈍根所分明故第三立解釋分爲欲顯示雖眼耳中見聞寶雨之妙術思心中解知無盡之圓德而出現舌威不竟八門開通往向不近隔檀得如意寶藏無由證臺宮雖口語中誦持教義之尊辭思心中觀察廣略之深理而勤加行添於勝進方於金剛不起堅固信得法界寶藏而無由契玄理故第四立修行信心分雖

開廣略之法示進入之門而怯弱衆生聞廣說法門不堪進修行鈍根衆生聞略說法門不能解故生厭離心如是等衆類若值勸請緣漸漸進修備百行因至万德果若不得勸榮緣亦耽遠退將恒沙煩惱而及於無性馬鳴菩薩見是利故顯示利益勸請修行是故後立勸修利益分有何因緣不增不減唯立五分頌曰

攝彼大總地

法門故

是故不增減

唯建立五分

論曰馬鳴菩薩十方遍於南大總地論中總立五十門判釋諸教理今此論中五分法門各攝彼十門是故不增減唯立五分所謂教論建立所化國滿等十門因緣分所攝百六十摩訶衍等十門立義分所攝安立隨順決定等十門解釋分所攝修習決定趣入等十門修行分所攝勸請呵責引導等十門勸修分所攝已說建立門次說唱章判說門今曰初說因緣分問曰有何因緣而造此論答曰是因緣有八種云何爲八一者因緣總相所謂爲令衆生離一切苦得究竟樂非求世間名利恭敬故二者爲欲解釋如來根本之義令諸衆生正解不謬故三者爲令善根成就衆生於摩訶衍法堪任不退信心故四者爲令

善根微少衆生修習信心故五者爲示方便
消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故六
者爲示修習止觀對治凡夫二乘心過故七
者爲示專念方便生於佛前必定不退信
心故八者爲示利益勸修修行故有如是等因
緣所以造論 論曰是八因緣中初二爲立義
分作正因緣次二爲解釋分作正因緣次四
爲修行信心分作正因緣後一爲勸修利益
分作正因緣初一因緣中即有四門後七因
緣中各具三門云何爲四一者能化教法出
興門二者所化衆生分際門三者出興作業
善巧門四者除遣諍論誹謗門云何爲三謂
前三門今當舉相隨次別釋因緣總相者總
舉能化教法出興門謂爲八種根本總體等
正因緣故言因緣總爲二十四種分離別相
作正因緣故言因緣相三十二種總別法相
立義分中自當顯說爲今衆生者總舉所化
衆生分際門謂攝邪定衆一億八千萬六千種
衆生不定衆三十種衆生正定衆一百二十
種衆生故雖一切苦得究竟樂者總舉以六
作業善巧門謂緣三衆而爲境界宣講以示
妙法要者欲令一切無量衆生遠離生死無
常之苦獲得根本總相之樂故非以世間名
利恭敬故者總舉除遣諍論誹謗門謂總舉

生作如是疑罵鳴菩薩居位不動地未及法雲地而緣上地諸菩薩等爲其所化之境界者唯顯自殊勝爲求名利等有其虛言無有實義豈下地菩薩應得教化上地菩薩是故罵鳴爲遣如是不信疑故自通而言我又遠劫成正覺訖而助教化利益群生爲滿本願故權示藍修位非謂欲求名利等故作如是說已說初因緣第二因緣言解釋如來根本之義者摠舉能化教法出興門謂是因緣能爲顯示正義對治邪執作正因緣故言如來根本之義所以者何十方三世一切如來無有一佛不爲根本一心二門七種對治成正覺故今諸衆生者摠舉所化衆生分際門謂攝十億八万六千種邪定衆衆生故正解不謬故者摠舉出興作業善巧門謂舉邪定衆在亂衆生而爲境界宣說開演顯示正義對治邪執甚深法者正恒沙之謬邪解摧塵數之迷亂見斷除其間提不信障而爲令趣入於十信大道故已說第二因緣第三因緣爲分別發趣道相作正因緣是名爲能化教法出興門謂三種發心善根成就衆生者摠舉所化衆生分際門謂攝上品十信三品十解三品十行三品十向三品十地諸衆生故於摩訶衍法堪任不退信心故者摠舉出興作

業善巧明謂緣二聚衆三兩為境界宣說開
示二發心者為令超過自方獲得勝進故已
說第一因緣第四因緣為修行信心分四
種信一四種修行作止因緣是為能化衆
法出興明善根微少衆生者摠舉所化衆
生分三門謂初得十信位前五心中品衆生
第三發心之故非都無善根名言微少未得
後三故不能具足不名成就修習信心故者
初善巧與修善巧門謂為能令成就後五
信心之已說第四因緣第五因緣為修行信
心分進門之緣微少者人雖修行信心乃至
得免諸障善根增長微少信位因緣是為能
化衆生故是名為四化衆生善巧門謂示禮拜
懺悔等方便而為消除種種業障海故已說
第五因緣第六因緣言修習止觀者摠舉能
化衆法出興門謂為修行信心分修行止觀
門化四緣以凡夫二乘者摠舉四化衆生
分三門謂初得十信位二心中品衆生初定
及初得二乘故皆信心進者摠舉出興作
業善巧門謂以兩輪通為對治凡夫二乘見
執過失故已說第六因緣第七因緣為修行
信心分之終復次衆生初學是法乃至畢竟

得生住正定聚故作正因緣是名爲能化教
法出興門此中衆生攝得十信位前四心更
不能勝進下品衆生謂住是世界信心成就
極怖畏故是名爲升化衆生分際門必定不
退信心故者總舉出興作業善功門謂以勝
緣力而爲安立正定聚故已說第七因緣第
八因緣爲勸修利益分作正因緣是名爲能
化教法出興門此中衆生攝十億八万六千
種邪定聚諸衆生故是名爲所化衆生分際
門爲示利益勸修行故者總舉出興作業善
巧門謂爲欲令宣說功德增長發樂顯示過
患覺悟默離故已說第八因緣一切諸教法
皆出於此義分一切諸所化之機皆盡於初
因爲今何故開三分而別釋立七因緣而教
說耶爲欲顯示利益廣略攝別不同故何
故二乘人重取於四處爲欲顯示二乘衆
生下劣從小發菩提心向無上道甚極切難
超過於餘類衆生故何故所餘邪定衆生
唯取於二處爲欲顯示所餘衆生形於二乘
輕其過失故何故不定人別取三品耶爲欲
顯示不定衆生微薄暗鈍發決定心向無上
道甚極切難超過於正定衆生故何故正定
人不別三品通總攝耶爲欲顯示正定衆生
形於不定輕其過失故有何因緣不增不減

唯立八種何故次第如是頌曰

總攝大劫地八十因緣故修行轉勝法
次第如是故

論曰馬鳴菩薩十方盟陀南大總地論中總
立八十因緣以爲論緣由今此論中八種因
緣各攝彼論十種因緣故不增減唯立八種
由是義故言如是等字總攝彼八十故因
緣次第行法法尔故謂除闇提不信障得十
信心除著我障得十信心除畏苦障得十行
心除捨離障得十信心斷異生性等十種障
證歡喜等十種地故已說八因緣次說四種
根本四門三修多羅以具有此法何須重
說答曰修多羅中雖有此法以衆生修行不
等受解緣則以諸如來在世時衆生利根能
說之入色心等障障等一演其類等解則不
須論若如來滅後或有衆生能以自力廣闢
而受解者或有衆生當以自力以明而多解
者或有衆生無自力而於廣論而得解者
自有衆生復以廣論又爲難煩心衆難持少
又而攝多義能取解者如是此論爲欲總攝
如來廣大深法無遺義故應說此論 論曰
此之中有二門云何爲二二者所說無異難
問門二者舉時分位使疑門問曰修多羅中
具有此法何須重說者則是難問門請光明

大覺等二百四經中開示一切無量功德
機根貴攝與利益無匹明文中不可思議
此論重傳彼法更無加顯乃今述此論重說
此法者須不取諸經中即明此法者須
其理名義與經無異難開門戶曰彼經
中雖有此法以理攝行此法以理攝
彼經中雖有此法以理攝行此法以理攝
一初經中自說此法一初經中自說此法
有經義是教事理攝此法以理攝此法
法唯是一本理是平等教乃不分教下理然
眾生根性差別利鈍不同此法以理攝
同既同化之機異能化之入乃能自同今
教法名字各別今經中義因受此法請說
眾生修備如經中義因受此法請說
眾生依菩薩遮障口修持此法得解者故
為是人當須造論復次如來在世時所化
淨慧代菩薩入乃四十二種色相四種心
十種作業十種殊勝六十八種入一八
等現有前後一時敷演無量種種難
或有來生受持此法而得解者或
惟佛心品得解者或有眾生受持此
業十勝以得解者或有眾生受持此
音而得解者如是等類明一法攝
若持此法以化眾生則此法以理攝
若持此法以化眾生則此法以理攝

答引問謂四種根機謂三乘機三行機四
一者實自力根二者略自力根三者實海六
乘根四者略無力依他根如是四種根機
中初二三是修名三乘根後一是修名無學根
故曰緣門中四化圓滿根性中三化機以
爲修顯示清淨僧那可世間無言證果數爲
修顯示實教實行果證之證證之證證之證
因緣以具證實廣略教證之證證之證證
本顯教顯教公與共證之證證之證證
全明顯說故

論曰顯教顯教緣之六化以證證證證證
所引者何故真經中所謂證證證證證
真經中證證是說示等證證證證證證
證證證證證證證證證證證證證證證
山林中事心證行少證元足四聖衆種清淨
之至於時有一大證從山頂下來證我證
我證證證證證證證證證證證證證證
證證證證證證證證證證證證證證證
證證證證證證證證證證證證證證證

我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證
我證證證證證證證證證證證證證證

道元於十落又實說修多羅利益意樂廣
大衆生宣說十落又略說修多羅利益意樂
後得衆生即我弟子作如是願我當師滅後
還作九一部廣說優婆塞提耶利益意樂廣
大衆生還作十部略說優婆塞提耶利益意
樂後得衆生以此因緣我今宣說諸契經海
以此因緣故我滅度後我弟子現造作論教
已說因緣分次說立義分立義分中法門名
字其數總有其相云何頌曰
有三十二種 十六所入法 十六能入門
及不二別故

論曰立義分中法門名數總有三十二種差
別云何爲三十二差別所謂十六所入本法
十六能入門及不二摩訶衍各差別故何故
摩訶衍或十六種根本摩訶衍中開八種故
一佛法界三大義中各開二種故何故能入
門或十六種一佛法界及三大義各二種故
或各開二種門故是名爲本數已說法數次
摩訶衍本目 摩訶衍者總說有二種云何
第一者空二者義門言法者謂衆生心是
空則第一切世間法出世間法依於此心顯
摩訶衍行義何以故是必真如相即示摩訶
衍義故是必真如相即示摩訶衍自體
在也或問摩訶衍者即有三種云何爲三二者

體大謂一切俱真如平等不增不減故二者
者入者身來者體具足無量性功德故三者用
入者能生一切世間出世間善因果故一切
諸佛今已成故一切菩薩皆學此法到如來
地故論曰此文中有三門云何爲三一者
得入者入於體門二者能依起入別相門三
者能依起具不動門初二種門有其兩重位
是應觀摩訶行者若依者即是得入根本極體
門即是根本摩訶行中有八差別云何爲八
一者一體一心摩訶行二者三自一心摩訶
行三者無量無邊諸法善別不增不減體大
摩訶行四者寂靜無緣一味平等不增不減
摩訶摩訶行五者如來藏功德大摩訶行
六者具足性功德相大摩訶行七者能生一
切世間因果用大摩訶行人者能生一切出
世間善因果用大摩訶行是名爲八如是入
摩訶摩訶行法者從能入建立其名謂以一體
一心而證其門再證入故名爲一體一心摩
訶摩訶行公能生一切出世間善因果用大
摩訶摩訶行證入故名爲能生一切出世間
善因果用大摩訶行譬如轉輪聖王謂如輪
王隨其輪相建立名字摩訶行法亦復如是
隨其所相建立名故大覺契經中作如是說
佛告文殊師利言諦聽諦聽善思念之我當

為汝分別開談八種身法何等為八一者一
體趣入身法二者三自趣入身法三者諸法
差別不增不減體大趣入身法四者純淨一
相無雜不增不減體大趣入身法五者如來
藏功德顯了大趣入身法六者圓滿性功德
顯了大趣入身法七者出生世間因果自在
無碍大趣入身法八者出生出世間妙因果
自在無碍大趣入身法故名為八乃至廣說
馬鳴菩薩正標彼文是故說言摩訶衍者總
此由總言於兩處中是標體故再謂望上及
下隨故大慈地論中開八十門廣釋根本摩
訶衍法今各攝十成一種故唯立八法由何
義故有八應知能入別相有八種故再入總
體有八應知能入所入八種法相勝劣廣狹
其標云何頌曰
平等平等一皆無有別異各攝諸法故
然終不雜亂

論曰如是能開十六法相遠滿近滿平等平
等一味一相皆無差別所以者何各攝諸法
畢竟無故若介本末及與攝別皆悉障同應
雜故耳終其本末不相雜亂其攝別門初後
不無然各各別皆悉等量故曰平等非謂
一法故稱平等已說初重第二重四種法中
各異一門云何為三二者本法再依決定門

二者根本攝未分際門三者建立三種摩訶
衍明四言法界能衆生心者即是本法所依
決定門今當頌說在華嚴經持顯說其相云
何頌曰

衆謂四初衆生謂四種生是一法界藏
通於彼八處

論曰衆有四種云何爲四一者一切如來衆
二者一切菩薩衆三者一切聲聞衆四者一
切緣覺衆是名爲四衆生有四種云何爲四
一者初生二者胎生三者濕生四者化生是
名爲四生通數如衆生衆生是一法界心
彼八處中周遍無礙不可分別不可離散唯
是一體唯是一如以四種衆攝諸聖靈以四
種生攝諸凡靈凡聖論議爲攝一心廣大圓
滿名爲衆生三昧經云衆生如是說今時
世尊放大光明顯神力已告佛子言諸聖
賢聽善思念今當爲汝分別解說一法界
藏善男子一法界藏者所謂後方諸如衆衆
諸菩薩衆諸聲聞衆諸緣覺衆又諸異生
無所不通無所不至無所不嘗是故名爲一
法界藏今攝此文故名衆生焉嗚呼薩大千
遍於南本藏論中開十種門別釋故說八略
攝故唯言衆生已說本法所依決定門是必
攝攝一切世間法出世間法者是根本攝

末分際門其相云何頌曰

是一法界心總攝二種門名攝世出世
作法界各法

論曰一法界心總攝一切生滅門法是故名
爲攝世間法總攝一切真如門法是故名攝
出世間法皆作法界故名爲法自體契經中
作如是說廣大神王即攝一切種種無明一
切種種染法一切種種淨白品法又攝一切
諸神法一切無手法一切解脫法一切絕離
法一切滿足法一切寂靜法而廣大神王非
世間法非出世間法今攝此六故名爲攝焉
鳴菩薩八万頌於南歸宗論中謂二十門分
明顯說此中略說如是而已已說根本攝末
分際門故於此心顯示摩訶衍義等者是
建立二種摩訶衍門其相云何頌曰
總攝二種門言故於此心總攝二本法
顯示摩訶衍

論曰總攝能入二種門故言故於此心總攝
所入二種法故言顯示摩訶衍義云何爲二
門一者心真如門二者心生滅門云何爲二
本法一者一體摩訶衍二者自體自相自用
摩訶衍如是所入二種本法或從能入建立
其名所請以真如體而爲其門并趣入故名
心真如門以自體本體而爲其門并趣入故

者實爲自能入門二種別說得入本法有
二應如何以故者則請問詳論由何義故於
此公句中具二種門顯示庫訶行義的中具
二種本法者謂答曰作一法界公真如門
顯示一體庫訶行法作一法界公生成門前
亦自體自相自用庫訶行法由不義故謂之
各異二門二法大覺經中作如是說復次
大智度論有二種法其深微妙不可思議何
等爲二一者體相平等庫訶行二者自相自
然庫訶行者欲證得是二種法當行二門何
等爲二一者無緣無等門二者有斷有等門
乃至廣說今攝此文作如是說大教地中開
八種門分明說已說建立二種庫訶行門
三大義中各略初二門之後一門爲總等義
本趣意無尋後攝初中故如是而已復次此
來次第分明顯了故以上二項本疏應至前
此二者體大者總攝得入二種本法云何爲
二一者無量無邊諸法差別不增不減庫訶
行二者寂靜無雜一平平等不增不減庫訶
行謂一切法真如平等不增不減故皆統攝
能入二種別門云何爲二所謂各本各名
亦今攷二者相大本總攝得入二法中法中
何爲二一者如來藏功德庫訶行二者異凡
生功德庫訶行此二義如來藏異凡生功德

德故者揔標能入二種別門云何爲二所謂
如本法名門亦尔故三者用大者揔標所入
二種本法云何爲二者能生一切世間因
果摩訶衍二者能生一切出世間善因果摩
訶衍謂能生一切世間出世間善因果故者
揔標能入二種別門云何爲二所謂如本法
名門亦尔故三種大義別別分釋如揔地論
本地品中分明顯說何故不二摩訶衍法無
因緣耶是法極妙甚深獨尊離機根故何故
離機根無機根故何須建立非建立故是摩
訶衍法諸佛所得耶能得於諸佛諸佛得不
故菩薩二乘一切異生亦復如是性德圓滿
善是焉所以者何離機根故離教說云何故
八種本法從因緣起應於機故順於說故何
故應變有機根故如是八種本法諸佛所得
耶諸佛所得於諸佛得不故菩薩二乘一切
異生亦復如是修行種因海是焉所以者何
有機根故有教說故何故依真如門所趣入
之摩訶衍法唯立體名依生滅門所趣入之
摩訶衍法立自名耶真如門中無他相故生
滅門中有他相故他謂一切不善品法自謂
一切清淨品法若所對治他無能對治自無
故唯言體不說自焉若所對治他有能對治
自有故名言自不唯體焉復次爲欲顯示一

法界體平等平等無有其私無量性德自然
本有非得他力故復次隨宜安立無有定故
何故別說門中一必別爲一三大總爲一而
等同各詮二等訶衍三大義合方應得詮二
摩訶衍大義之名通於三種故總爲一義無
創意趣今所開示十六法門總劣廣狹其相
云何頌曰
平等平等一 等無有別異 終無諸法故
然終不雜亂

論曰能入所入十六法門圓滿圓滿平等平
等通法界無有差別所以等何各攝諸法
畢竟盡故然終不雜本末莊嚴已說總別二
門一切諸佛今所乘故一切菩薩皆乘此法
到如來地故者即是通達觀則不動門謂微
塵法過去諸佛微塵數現在諸佛微塵數未
來諸佛微塵數此三十二種甚深安重達於
清淨無二地故十方三世一切菩薩亦復如
是以中發誓願取三乘一切眾生所以者
何無有眾生不通過達如來地故

釋摩訶衍論卷第一

釋摩訶衍論卷第一

爲今藏高麗國大藏部監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第二

三

法華經疏

北齊三藏法師唐譯

卷第二

已說正義今欲解釋摩訶衍論摩訶衍者
字其數幾有其相如何如何

唯有四種法餘二十九門略不解釋故
九論已說故

論曰解釋分中唯釋四法其餘法門略不別
釋云何爲四一者一體摩訶衍二者三身摩
訶衍三者具足門四者半減門何故緣法略
不解釋一心通滿等九論中已解釋故所舉
一修遠滿論中唯釋四法其餘法門略不別
釋云何爲四一者一體二心摩訶衍三不三
身一少摩訶衍四三身一體二心門四者三身
一心門雖俗顯真論中唯釋四法其餘法門
略不別釋云何爲四一者無量無數諸法二
別不增不减義大摩訶衍三者我報無量一
味平等不增不减義大摩訶衍三者諸法是
別不增不减義六門四者一法平等不增不
減義六門法界中藏論中唯釋四法其餘法
門略不別釋云何爲四一者如來藏功德相
大摩訶衍二者具足性功德相大摩訶衍三
者如來藏功德相六門四者具足性功德相
大摩訶衍微妙論中唯釋四法其餘法門略

不別釋云何爲四一者能生一切世間因果
用大摩訶衍二者能生一切出世間善因果
用大摩訶衍三者世間因果用大門四者出
世間善因果用大門衆命合一論中唯釋四
法所餘法門略不別釋云何爲四一者無量
無邊諸法差別不增不減摩訶衍二者寂靜
無雜一味平等不增不減摩訶衍三者諸法
差別不增不減門四者一味平等不增不減
明真如三昧論中唯釋四法所餘法門略不
別釋云何爲四一者如來藏功德摩訶衍二
者具足性功德摩訶衍三者如來藏功德門
四者具足性功德明心性清淨論中唯釋四
法所餘法門略不別釋云何爲四一者能生
一切世間因果摩訶衍二者能生一切出世
間善因果摩訶衍三者世間因果門四者出
世間善因果門不動本原甚深玄理二種論
中唯釋一法所餘法門略不別釋云何爲一
所謂不二摩訶衍法廣說略說各差別故何
故諸論建立門中備標本數散說門中各闕
其數爲欲顯示法體不分義門得別故復次
爲欲令使學者增長思惟力故復次爲欲令
使開示教理甚深極玄出生尊重讚歎心故
復次爲欲顯示法門廣大如虛空界義理無
窮如澄神海言說不能具談思惟不知其量

故已說本數次當別釋本日 解釋有三種
一者三二者顯示正義二者對治邪執三
者分別發趣進相 論曰如是三門解釋四
法大開數盡本日 顯示正義者依一心法
有二種門云何為二者必真如門二者必
生滅門是二種門皆各攝攝一切法此義云
何以是二門不相離故 論曰即是略說分
此中有二門云何為三二者建立四種法相
門二者法相該攝圓滿門三者發起問答顯
明門依一心法有二種門云何為二者必
真如門二者必生滅門者即是建立四種法
相門二者二門之出義於本數數有其相云
何理曰

本十卷各契題云法相門者有別體
義云正名說

論云法二門各有一心法此經中別別說
云法相體無有盡於顯彼所立其名故
二卷本云十名云何理曰

論云法二門各有一心法此經中別別說

論云法二門各有一心法此經中別別說

論云法二門各有一心法此經中別別說

論云法二門各有一心法此經中別別說

論云法二門各有一心法此經中別別說

論云法二門各有一心法此經中別別說

一者鳩那耶神王二者遮毗佉羅神王第一
神王住金剛山一向出生吉祥神衆第二神
王住大海中遍通出生一切種種吉祥神衆
過患神衆三種本法廣大神三亦復如是
體本法一向出生真如淨法三自本法遍通
出生一切種種清自品法亦污品法故自體
契經中作如是說文殊師利前白佛言世尊
其深極如二種大乘不知不覺同異極疑衆
心如且世事爲衆更說佛造作相而告文殊
言善男子如是二法譬如金剛神王及主海
神三異相各差別譬如金剛神王住金剛山
現諸境界唯現金光不現餘光真如一心金
剛神王亦復如是唯有淨法無有餘法故又
如金剛神王出生清淨者無言不出生難
亂者亦真如一心亦復如是唯出生無垢清
淨者亦復次譬如主海神王住大海中出生
種種惡惡眷屬種種善妙眷屬生滅一心主
海神王亦復如是出生一切清淨法故二者
名爲大虛空王此中有二云何爲二一者空
自在王三二者色自在王第一空王以空
容受而爲自在第二空王以色容受而爲自
在二種本法亦復如是一體空王以無住處
而爲自在三自空王以有住處而爲自在故
金剛三昧契經中作如是說一心如法理自

體空無如彼空王本無住處一地契經中作如是說一心法體於諸障尋無有障尋令住諸法雖言如至王於一切色得自在故容受大種故三者名爲出生龍王山中有二云何爲二一者出生光明龍王二者出生風水龍王第一龍王以淨光明而爲依止第二龍王以風水使而爲依止二種本法出生龍王亦復知是一體本法以純淨法而爲其體三自本法以無造法而爲其德故順理契經中作如是說一心本法純一無雜譬如光明龍王以淨光明而爲言假以淨光明而爲相身以淨光明而爲徒衆無始契經中作如是說譬如大海中有大龍王名曰出生風水從其頭頂出生淨水其其是末出生標識也是龍王故大海水無常恒相續無有斷絕一心龍王亦後如是能生一切差別平等種種諸法常恒相續無有斷絕故以者名爲如意珠藏此中有二云何爲二一者金主如意二者滿主如意第一如意唯出金剛第二如意具足出生不無於二種本法亦復如是一體如意唯生淨法三自如意通生淨法故如如意經中作如是說解字並別藏菩薩言佛子譬如金翅鳥王於大海中如意珠能生金翅鳥龍王一心本法亦復如是能生

真理利國

滿

故本性智契經中作如是說等

如遮多利是爲報恩故於一万劫爲如意珠
利益海生一心如意亦復如是能生長法苑
及涅槃法故諸者名爲方寸中有一二云何
爲二二者白髮方寸二者亂色方寸第一方
寸中唯現前天像第二方寸中通現前五趣
如是二毫衆生身分顯了分明譬如明鏡二
種本法亦復如是故攝無量契經中作如是
說清淨法界如白必藍伊尼羅無盡法界如
亂必藍伊尼羅故六者名爲如來藏此中有
二云何爲二者遠轉近轉如來藏二者與
行爲猶如來藏實際契經中作如是說佛子
如來藏者唯智識者唯有如如離諸轉因離
慮知轉一一自心是故名爲如來之藏楞伽
契經中作如是說如來藏者爲善不善因愛
苦樂與因俱起法若滅猶如伏見故七者名
爲一法界此中一法二云何爲二者皆純目一
法界二者皆盡一法界第一法界如空劫時
第二法界如住劫時真如法界契經中作如
是說空無無事如空長時遍體無事如青長
時故八者名爲摩訶衍義如前說九者名爲藏
中實以中實二云何爲二者皆住土實二
者別在土實第一中實如獨明珠第二中實
如顯明珠即中實與經中作如是說摩訶眞

心者真如依如是同殊若生滅依如同異殊
故十者名爲十心中有三云何爲三一者
是一是二心二者是一切是二切心第一心
心隨所作故名第二心隨所作立名三心
法契經中作如是說今時舍利弗白佛言世
尊本起世多羅中作如是說其心隨所作大
非小非中非非非同非異非一非一切何
因緣故今日自言真如一心因一故一立滅
一心因多故一特非彼等無有前後相違過
耶佛言善男子莫作如是說可以者何依法
非一因所作一故設心爲一心法非一切因
所作一切故設心爲二心法非一心法一切
心者隨所作心立名在教入至廣說名爲
十者十名總攝諸經一切法義無不皆攝
已說二法十種別名次說三門名平等真
如一名其相云何須曰

要法要俱舍 總述阿多耶 必當攝集
經詞總要耶 可隨阿只爲 所知而法耶
要法諸道帶 實乎總耶地 應可釋經一
總阿又尼羅 如是十種名 真如不共攝
論曰心真如門有十種名云何爲十一者名
爲名樂藏門無雜亂故二者名爲不二平等
門無差別故三者名爲一道清淨門無生滅
故四者名爲不起不動門離作樂故五者名

爲無斷無縛門無治障故六者名爲無去無
來門無上下故七者名爲出世間門無四相
故八者名爲寂滅寂靜門無往向故九者名
爲大總相門無別相故十者名爲真如門無
虛爲故是名爲十如是十名總攝諸佛一切
法藏華嚴義理法門名字生滅十名其相云
何頌曰

阿耨耶健摩 婆伽婆俱舍 阿伊婆那羅
健訶健只尼 健伽健始耶 义义筏那羅
羅諾補帝尼 閻縛多涅盤 呵只伽那尸
多婆多健舍 如是十種名 生滅不共稱
論曰此生滅門有十種名云何爲十一者名
爲藏門門攝持一切染淨法故二者名爲如
覺藏門覺藏如來法身體故三者名爲起動
門相續作業故四者名爲有斷有縛門有治
障故五者名爲有去有來門有上下故六者
名爲多相分異門染淨之法過恒沙故七者
名爲世間門四相俱轉故八者名爲流轉還
滅門具足生死及涅槃故九者名爲相待俱
成門緣三或法故十者名爲生滅門表無常
相故是名爲十如是十名總攝諸佛一切法
藏種種差別法門名字已說二門十種別名
今說同異分相門二種本法同異差別其相
云何頌曰

故何故如是異名異義故二門位地何等異
經分明顯說各有幾位頌曰

楞伽等契經真如有一種空寂門六二
唯置上下故

論曰二門位地楞伽等契經中明了一顯說謂
大本楞伽契經中作如是說

迴向即信心信心即佛地佛地即十地
十地即發心

分疏楞伽契經中作如是說

十地爲初地初地爲八地九地爲七地

七地爲八地二地爲三地四地爲五地

三地爲六地寂滅有何次

真僞契經中作如是說

一歲至一十歲至三十歲至六十歲至

懷妊一歲至三三十一歲大丈夫男子

或至六十歲是有或豈如是無

如是等諸經依心真如門建立其位地於真

如門唯有一向雜亂住位無有餘位是故頌

曰唯亂餘契經中次第往向種種位地依生

滅門而說安立應審觀察於生滅門有二

種位云何爲二一者向上門二者向下門如

是兩門生滅決擇自當顯說心生滅門止如

可證心真如理何門位攝生滅門可證非真

如明心教別故二門真如後有何別具如

理理自理故生滅門理智自理故二門位地
以何義故其理各別無障有障故舉是一理
還應應說三說建立四種法相門是二種門
皆各攝攝一切法者即是法門該攝圓滿即
謂以真如門攝一切法無二法而非真如以
生滅門攝一切法無二法而非生滅故以
真如門不能攝生滅門一切諸法又生滅門
不能攝真如門一切諸法而言總攝一切法
者總攝生滅一切法故總攝真如一切法故
所以者何如是二門皆悉平等各各別故已
說法門該攝圓滿門此義云何以是二門不
相離故者即是發起問答顯因門謂直表問
故直說答故已說略說分次說廣說分本日
以真如者即是一法或大義起法門體所謂
心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有是
別若離心念則無一切境界之相是故一切
法從本已來離言說相離名字相離心緣相
畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故
名真如以一切言說假名無實但隨妄念不
可存故言真如者亦無有相證言說之極因
言盡言出真如體無有可遺以一切法悉皆
真如可攝可立以一切法皆同如故當知一
心攝一切法言盡言出言盡言出言盡言出
言盡言出言盡言出言盡言出言盡言出

若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若離說念名爲得入復次真如者依言說分別有二種義云何爲二一者如實空以能究竟顯實故二者如實不空以有自體具足無漏性功德故所言空者從本已來一切諸法不相應故謂離一切法差別之相以無虛妄心念故當知真如自性非有相非無相非非有相非非無相非有無俱相非一相非異相非非一相非非異相非一異俱相乃至總說依一切衆生以有妄心念念方別皆不相應故說爲空若離妄心實無可空故所言不空者已顯諸體空無妄故即是真心常恒不變淨法滿足則名不空亦無有相可取以離念境界唯證相應故

論曰即是廣說方此中有三門云何爲三一者根本體性真如門二者發起問答使疑門三者假說開相真如門第一門中即有三門云何爲三一者建立名字門二者直詮真體門三者解釋名字門心真如者即是一法界大總相法門體者即是建立名字門謂隨功能立其名故一心真如各有十名何故除餘唯立是名作業當故所餘衆名必非如是故略不立此義云何一心作大業法作摠業界作相業故法之門門則是體是故說言法門

體種種別相率向應審已說建立名字門次
說直詮真體門所謂心性不生不滅者直詮
真如門而簡生滅門謂真如法非生非滅無
生無滅非住非異無住無異非如生滅之法
是生是滅有生有滅是住是異有住有異故
以相有無為差別故復次非是言不非謂是
非故言不焉所以者何其真如法百非非非
十是非是非非非是於非二亦不住故一切
諸法唯依妄念而有差別者且假彼有顯此
是無謂假生滅門之假有示真如門之實無
故若離心念則無一切境界之相者若離諸
戲論之戲無有一切妄境界故是故一切法
從本已來離言說相離名字相離心緣相者
直顯示真如法離絕之相故言說名字心量
各有幾數其相云何頌曰
言說有五種 名字有二種 心量有十種
契經具說故

論曰言說有五云何為五一者相言說二者
夢言說三者妄執言說四者無始言說五者
如義言說楞伽契經中作如是說大慧相言
說者所謂執著色等諸相而生大慧夢言說
者念本受用虛妄境界依境界夢覺已知依
虛妄境界不實而生大慧執著言說者念本
所聞所作業而生大慧無始言說者從無始來

執著戲論煩惱種子薰習而生金剛三昧契經
中作如是說舍利弗言一切万法皆悉言文言
文之相即非爲義如實之義不可言說今者如
來云何說法佛言我說法者以汝衆生在生
說故說不可說是故說之我开說者義語非
又衆生說者文語非義非義語者皆悉空無
空無之言無言於義不言義者皆是妄語如
義語者實空不空空實不實離於二相中間
不中不中之法離於三相不見處开如如如
說故如是五中前四言說虛妄說故不能談
真後一言說如實說故得談真理馬爲菩薩
據前四故作如是說離言說相名有二種云
何爲二一者字字名二者字影名楞伽契經
中作如是說大慧復次名身者开謂諸字從
名字差別從阿字乃至呵字名爲名身道品
契經中作如是說鏡中共說名爲影名故字
有二種云何爲二一者依聲字二者依空字
楞伽契經中作如是說大慧復次字身者謂
聲長短音韻高下名爲字身大海契經中作
如是說佛告文殊師利言汝开前問云何名
爲虛空輪字者譬如虛空中飛鳥踰明耀時
出十種和聲虛空輪字應如是觀故如是二
中各初一種不能詮表甚深真理各後一種得
詮真理故今據前門作如是說離名字相心

[illegible]

諸言說極於真如更莫超過既絕言說豈得
有相無相無言故得因言遣言而已於是能
遣如如如說所遣四種虛妄言說大本維摩
詰契經中作如是說今時文殊師利菩薩摩
訶薩語鳩那阿菟陁多言我等諸大衆皆悉
各各隨所自樂宣說八十一種向不二門如宜
維摩詰爲我等大衆難言說言說說非不二
不二除遣假說之垢於是維摩詰默然無所
說今時文殊讚維摩言善哉善哉居士如言
說如如可聽如善哉善哉斯乃真實不二法
門蓋以真實不二法體故已說直詮真體門
次說解釋名字門此真如體無有可遣以一
切法悉皆真故者約真釋名亦無可立以一
切法皆同如故者約如釋名此文爲明何義
乎蓋顯示無有斷證智故以此義云何謂斷道
起於因治障不能自起而真體中無有諸法
而可除遣故無有能治之斷道所以者何以
無有一二法而非真體故復次若有障智隨
心高下應可建立一切位地而如體中無有
方位而可建立故無有能立之方便所以者
何以無有一二法而非如體故當知一切法
不可說不可念故名爲真如者總結兩上說
故已說根本體性真如門次說發起問答使
疑門問曰若如是義者諸衆生等云何隨順

而能得入者生疑致問問者依何等句發何等疑所謂依不可說不可念句故發難隨順之疑依第二轉言句故發難得入之疑於是隨順之句直疑其因得入之句直疑其果所以者何善巧言說生長聞慧隨順方便聞所成慧生長忍慧隨順方便思所成慧生長修慧隨順方便一切善教極於言說一切三慧盡於念法若無言說則無三慧若無三慧則無力行而真如法不可說故無有言教不可念故則無三慧無三慧故無以成就十地万行諸衆生等以何爲依漸漸進修如是疑故作問而言云何隨順行因能起果德所起若無起因則無能入若無能入不得所入能入謂金剛心所入謂金剛地而已無因以何爲門證入於如來薩婆若海中如是疑故作問而言而能得入如是二問依生滅門疑真如門謂有衆生作如是疑如生滅門中斷一切惡修一切善備足因行圓滿果德真如門中亦復如是豈不可說撥加行善不可念誹五等位今舉此意發如是問答曰若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若難說念名爲得入者如其次第被二疑所謂隨順自有二種云何爲二者生滅隨順二者真如隨順生滅隨順中而有

其二種云何爲二一者向上隨順二者向下
隨順向上隨順者從信乃至金剛能爲菩提
果隨順方便故向下隨順者從自在淨妙藏
乃至第一念信能爲耶耶地隨順方便故
言向上隨順者因無常世間言說生長無常
之因慧因無常之因慧生長無常之因慧因
無常之因慧生長無常之因慧因無常之因
慧生長無常之行慧是名向上言向下隨
順者因常之行慧生長常之修慧因常之修
慧生長常之修慧因常之修慧生長常之因
慧因常之因慧生長常之言說是名向下如
是二門同時具足緣有可後障智現相至緣
又更由當顯發真如門中作如是說不可說
者以無有常無常之音聲言說故不可說者
以無有常無常之三昧故非無自明之言說
及念作如是說不可說不可念以此義故不
可以異門顯異明以有故彼有故顯有
若念真如門中言說及念何等相耶當言
說非常言說無常音聲言說能說可說如
如如說復次者念持常三慧非無常三慧顯
無能念可念寂滅寂靜念所以者何真如門
中無有往向雜亂住故云何名爲真如道順
謂若知一切法唯說無有常說說無無常說
說無能說說無可說說是名真如道順於真如

以此因緣故 不增亦不減 止於數量品
作如是安立 今誦此頌本

應持真如門以離念境界唯證相應故者
是此住證非住向證已說心真如門次說
心生滅門本日 心生滅者依如來藏故
有無生滅心所謂不生不滅與生滅和合非
一非異名為阿梨耶識此識有二種義能
攝一切法能生一切法云何為二一者覺義
二者不覺義 論曰此中有二門云何為二
者得依證相門二者能依別相門此中有二
重住思應觀察謂生滅門一心為依生滅門
無量義不覺義梨耶為依故先說初門心生
滅者謂三上住故法如來藏故者得依一心
證多一心亦名如來藏故則是上心字下降
建立異名故有生滅心者能依法門謂生滅
門故今當依證如來藏門分明顯示如來之
藏其數變有今如來藏何得稱耶頌曰
如來藏有十義經異說故此中如來藏
與行與相稱

論曰如來藏有十種於契經中別別說故云
向經十一者大總持如來藏盡攝一切如來
藏故諸佛無盡藏契經中作如是說佛告文
殊有如來藏名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅
尼盡攝諸藏無所不通無所不當圓滿圓滿

平等平等一切所有諸如來藏無有以此非
爲根本何以故此如來藏如來藏三如來藏
主如來藏三如來藏地以此義故名曰大寶
無盡多勝圓滿隨處是如來藏以此經之明
何義可言是示隨處是藏所以名爲如來
此經之義藏能依別相故以合義故名如來
藏言教者古二者通事通顯如來藏二清一
滿故實際無經已作如是說佛二如來藏者
唯有覺者唯有如如指彼轉因離塵如轉一
一白白是故名爲如來之藏故以此經之明何
義所謂顯示真如門一心無有惑因無有覺
因無有無果無有覺果一事一如唯言清妙
如來體故以何義故名如來藏言無雜故三
者與行與相如來藏與法轉六法身如來今
覆藏故稱如來藏中作如是說如來藏者爲
善不善因受者樂與苦俱若生若滅猶如依
光故此經之明何義所謂顯示生滅門一心
於此處方不覺與方顯現生死涅槃之法皆
如如如幻人亦諸幻事隨其相應其力用故
以何義故名如來藏言今覆藏四者言如真
如如來藏唯不如故真修契經二如如是說
如理如理如來藏非覺非非非非非非無
非非非覺者之所覺非非非非非非非非
境界何以故唯有理理無彼彼彼彼彼

何義所謂顯示真如門中性真如理唯理白
理非智自理故以何義故名如來藏謂無他
故王者空滅真如如來藏不生不滅故空滅
之法故稱作真經由作如是說大慧應無心
空不空不知執者諸法刹那不住墮在耶處
而作是言無漏之法亦刹那不住破彼真如
如來藏或復次六慧金剛如來藏如來證
法非刹那不住大慧如來證法若刹那不住
者一切聖人不成聖人故此經文明何義所
謂顯示生滅門中性真如理遠離無常之相
不生不滅之法故以何義故名如來藏謂彼
深故六者空如來藏一切諸空覆藏如來故
勝異契經中作如是說世尊空如來藏若離
若脫若異一切煩惱藏故此經文明何義所
謂顯示生滅門中一切諸法隱覆自相本寬
無量性功德故以何義故一切諸法總名爲
空所謂一切諸法幻化差別體相無實作用
非異故名爲空而能隱覆法身如來實德真
體是故名爲如來之藏從前藏深立其名故
云若不空如來藏一切不空故空深故勝勝
契經中作如是說世尊不空如來藏遍恒沙
不離不脫不異不思議佛法故此經文明何
義所謂顯示生滅門中三昧本覺有妙覺
一切功德超過恒沙一切諸法之所緣故以

何義故一切淨法提名不空所謂一切淨法
自體中實作用時妙遠離虛假超越巧偽故
名不空於緣之發名如來藏於出現時名爲
妙法於隱覆時名如來藏故從隱藏淨其
心故入名龍藏如來藏無非藏中自性淨心
能攝一切諸功德故不增不減表經中作如
是說如來藏本際相應體及清淨法此法如
實不虛妄不離不脫智不思議法無始本際
未有此清淨相應法體故以經之明何義开
謂顯示一切諸衆生自性清淨心從無始已
來具足三智圓滿四德無所闕失故以何義
故名如來藏由顛倒心不知不覺故從衆所
建立其名故元者所攝如來藏一切諸法無
明地處既乃出離圓滿覺者爲所攝故不增
不減其經云作如是說如來藏本際不相應
體入煩惱塵不淨淨法以此本際離脫不相應
煩惱塵不淨淨法唯有如來菩提智之所能
斷故此經之明何義开謂顯示始覺爲佛斷
一切羣生一切智智明爲外障闇爲內一切
諸煩惱所攝故以何義故名如來藏謂攝
持教上之隱覆如來藏法界如來煩惱所覆
隱伏藏於不增不減契經中作如是說如來
藏本際平等法身有法則是一切諸法根
本也 又云一切諸法世間出不能不脫

故此經文明何義乎謂顯示之一心體等於
法界遍於三際具足圓滿諸法無得不
通無得不至故復次顯示隨緣門中自性淨
心於諸法中隱藏寂滅法身如來未出現故
是名爲十如是十中今如果藏與行與相已
說如來藏門次說阿梨耶識門所謂不生不
滅與生滅和合非一非異名阿梨耶識者略
去分名建立滿名雖義具足言未足故以中
所說不生不滅及與生滅合何等法方際示
何頃曰

總攝諸無爲 名爲不生滅 總攝諸有爲
故名爲生滅

論曰總攝一切無爲法故是故名爲不生不
滅不生不滅諸無爲法之總相故總攝一切
有爲法故故名生滅生滅之言諸有爲法之
總相故如是有爲無爲二法各有幾數何業
名字頃曰

無爲雖無量 略說有四種 謂真如本覺
始覺與虛空 有爲雖無量 略說有五種
謂根本無明 及與四相品

論曰無爲法有四種云何爲四一者真如無
爲二者本覺無爲三者始覺無爲四者虛空
無爲是名爲四有爲法有五種云何爲五
一者根本無明有爲二者生相有爲三者住相

有爲四者異相有爲五者滅相有爲是名爲
五且四無爲以何爲體有何等用頌曰
依各有二種 所謂通及別 如體用亦介
隨釋應觀察

論曰真如無爲有二所依云何爲二一者通
所依非有爲非無爲一心本法以爲體故
二者別所依生滅門內寂靜理法以爲體故
本覺無爲有二所依云何爲二一者通所依
非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別
所依生滅門內自然本智以爲體故始覺無
非無爲一心本法以爲體故二者別所依生
滅門內隨地起智以爲體故虛空無爲有二
所依云何爲二一者通所依非有爲非無爲
一心本法以爲體故二者別所依生滅門內
無所有事以爲體故是名二依復次真如無
爲有二種用云何爲二一者通用一切諸法
今出生故二者別用平等之性令不失故本
覺無爲有二種用云何爲二一者通用不守
自性故二者別用不轉變故始覺無爲有二
種用云何爲二一者通用隨安轉故二者別
用對治自過故虛空無爲有二種用云何爲
二者通用欲有令有故二者別用空無之
性令不失故是名二用此中所說通謂他義

別謂自義依此二言應廣觀察種種別相至
於文處自當顯說五種有爲以何爲體有何
等用頃曰

依各有二種 一謂通及別 如體用亦亦
隨釋應觀察

論曰根本無明有爲有二種依云何爲二一
者通依非有爲非無爲一心本法以爲體故
二者別依生滅門內大力住地以爲體故
生相有爲有二種依云何爲二一者通依非
有爲非無爲一心本法以爲體故二者別依
爲一心本法以爲體故二者別依生滅門內
塵分染法以爲體故異相有爲有二種依云
何爲二一者通依非有爲非無爲一心本法
以爲體故二者別依生滅門內塵分染法以
爲體故滅相有爲有二種依云何爲二一者
通依非有爲非無爲一心本法以爲體故二
者別依生滅門內塵分染法以爲體故是名
二依復次根本無明有二種用云何爲二一
者通用能生一切諸染法故二者別用隨所
至處作尋事故生相有爲有二種用云何爲
二一者通用於上下中與其力故二者別用
隨所至處作尋事故如說生相住異亦亦滅

相有爲有二種用云何爲二一者通用於上
及自與其力故二者別用能作事事故是名
二用種種別相至於文處自當顯說以何義
故作如是說有爲無爲一切諸法通以一心
可安其體於契經中如是說故何等契經謂
道智經云何說耶於彼經中作如是說余時
文殊師利白佛言世尊阿梨耶識具一切法
備一切法過於恒沙過於恒沙如是諸法以
誰爲本生於何處佛言如是有爲無爲一切
諸法生處殊勝不可思議何以故於非有爲
非無爲處是有爲法は無爲法而能生故文殊
師利又白佛言世尊云何名爲非有爲非無
爲處佛言非有爲非無爲處者所謂即是一
心本法非有爲故能作有爲非無爲故能作
無爲是故我說生處殊勝不可思議復次善
男子譬如摩子有二所依一者大王二者父
母有爲無爲一切諸法亦復如是各有二依
謂通達依及支分依復次善男子譬如一切
草木有二所依一者大地二者種子有爲無
爲一切諸法亦復如是各有二依謂通達依
及支分依乃至廣說故與初合者即是開示
能熏丹熏之差別故云何開示所謂顯示
際伴諸法有力無力生有朕劣故今當作二
門分明顯說云何爲二一者下轉門二者上

轉門生滅門中不出此二如是二門云何差別頌曰

諸染法有力諸淨法無力皆本下下轉名爲下轉門諸淨法有力諸染法無力向原上上轉名爲上轉門

論曰由染淨諸法平有勝負故二種轉門得成而已今當先說初下轉門根本無明以何等法而爲所熏於何時中而作熏事頌曰

所熏有五種謂一法界心及四種無爲非初非中後取初中後故如契經明說論曰根本無明以五種法而爲所熏謂一法界及四無爲熏一法界其相云何頌曰

一種法界心有二種自在謂有爲無爲是根本無明依於初自在而能作熏事論曰一法界心有二種自在云何爲二一者有爲自在能爲有爲法而作依止故二者無爲自在能爲無爲法而作依止故根本無明依初自在能作熏事非後自在中實契經中作如是說根本無明熏自所依分際之量非他耳依故熏真如法其相云何頌曰

真如無爲法有二種作用一謂通及別如前法擇說是根本無明依於初作用而能作熏事餘無爲亦尔

論曰真如無爲有二種用謂通及別如前法

說根本無明依初作用能作熏事非後作用
如說真如餘三無爲亦復如是皆依初用非
後用故作熏時豈非初亦非中後取初中後
故本智契經中作如是說大力無明作熏事
時初及中後一時具取而非別取故此中所
說能熏所熏以何義故名言爲熏謂能引彼
法而合自體不相捨離俱行俱轉故名能熏
又能於彼法不作障尋若隨若順不逆違故
名爲所熏謂五有爲法能熏四種無爲法及
一法界心所熏五法隨來而與五能熏共會
和合同事俱轉是故說言不生不滅與生滅
和合如大無朋一心本法爲通依故依初自
在作熏習事四相有爲應如是知如大無朋
依四無爲通達作用能作熏事四相有爲應
如是知如是等義至自決擇其理分明非一
非異者即是開示有爲無爲同異差別故云
何開示所謂顯示一法界心無爲自在四種
無爲別事作用與一法界心有爲自在四種
無爲通達作用不同理故名爲非一爲欲顯
示受能熏緣法一法界心有爲自在四種無
爲通達作用與能作熏事五種有爲不異理
故名爲非異復次所熏淨法與能熏緣法各
差別故名爲非一能熏所熏俱一心作無有
他故名爲非異名爲阿梨耶識者總結圖攝

字已說下轉門次說上轉門若欲成立此上轉門更應安置經本之辭所謂楞伽王契經中作如是說今時世尊告大衆言諸佛子我念往昔於出時中我來依他於入時中他來依我故此經文明何義謂顯示二轉故云何顯示謂於出時中我來依他者即是下轉於入時中他來依我者即是上轉此義云何我謂則是真如本覺如來藏佛故來謂受熏之義故依他者背自本覺依無明他故依此經之作解釋故是故說言不生不滅與生滅和合則是下轉門若欲成立上轉門者可言生滅與不生不滅和合以此義故玄理論中則存斯詞焉嗚呼權本阿世耶此來次第分明顯了舉一兼一指示而已是故無有闕失過咎上轉門義於對治分其理自明已說上轉門次說該攝安立門諸識差別其數幾有何等契經中各說幾種識頌曰

牟尼大覺尊 一代聖說中 總集有十種 各異說契經 謂一種為始 十種而為終 歸本等契經 分明顯說故

論曰凡集一代諸聖說中異說契經總有二種謂從一種識乃至十種識云何為十種差別經一者立一種識總攝諸識此中有四云何為四一者立一切一心識總攝諸識所謂

以一心識遍於二種自在無碍不安立故一
心法契經中作如是說今時文殊師利承佛
威神之力即白佛言世尊說幾種識體相如
何當願爲我分別開示今時世尊告文殊言
善哉善哉文殊師利爲諸大衆當問此事諸
聽諸聽善哉念之我當爲汝分別解說於是
文殊白佛言善哉世尊願欲樂聞佛告文殊
言我唯建立一種識所餘之識非建立焉所
以者何一種識者多二識此識有種種力
能作一切種種名字而唯一識終無餘法是
故我說建立一種識所餘之識非建立焉故
二者立阿梨耶識總攝諸識所謂以阿梨耶
識具足障尋或無障尋或無碍不攝故阿梨
耶識契經中作如來說今時總自在等因
自佛言世尊云何名爲通達總相識以何義
故名爲總相佛告觀自在菩薩言所言通達
總相識者即是阿梨耶識此識有等事及非
等事具一切法備一切法譬如大海爲水波
等作總相名以此義故名爲總相故二者立
本耶識總攝諸識所謂以本耶識具足十一
種義無碍不攝故顯了契經中作如是說種
種心識雖有無量唯本耶轉無有餘法所以
者何是本耶識具足十一義無碍不作故四
者立一意識總攝諸識所謂以意識有七種

轉變自在隨能作其事故七化契經中作如是說譬如幻師唯是一人以幻術力變化七人愚人見之謂有七人而智者見唯有一人無餘七人意識幻師亦復如是唯是一識能作七事凡夫見之謂有七事而覺者見唯有意識無餘七事故是名建立同一種識四種契經二者立二種識摠攝諸識云何爲二者阿梨耶識二者意識阿梨耶識者摠舉業轉現三識改意識者摠舉七種轉識故楞伽契經中作如是說大慧廣說有八種識略說有二種何等爲二者了別識二者分別事識乃至廣說故三者立三種識摠攝諸識云何爲三二者阿梨耶識二者末那識三者意識阿梨耶識者摠舉三相識故末那識者直意根故意識者摠舉六種轉識故慈雲契經中作如是說復次敬首廣說有十種識摠說有三種識何者爲三二者細相性識二者根相性識三者分離相性識乃至廣說故四者立四種識摠攝諸識云何爲四謂前三中加一心識故無相契經中作如是說識法雖無量不立四種識云何爲四一者所依本一識二者能依持藏識三者意持識四者遍分別識乃至廣說故五者立五種識摠攝諸識云何爲五謂前四中加隨順遍轉識故六無量

契經中作如是說復次有識非彼彼識攝遍
於彼彼識所謂隨順遍轉識故六者立六種
識攝攝諸識云何爲六所謂眼等五種別識
及第六意識故四聖諦契經中作如是說佛
告諸王我爲小根諸衆生故以密意趣作如
是唱但有六識無有餘識而實本意爲欲令
知六種識由具一切識於大衆中作如是唱
故七者立七種識攝攝諸識云何爲七謂前
六中加末那識故法門契經中作如是說復
次文殊師利識法有七種云何爲七所謂六
識身及末那識如是七識或一時轉或前後
轉復次第七識有殊勝力故或時造作持藏
之用或時造作分別之依故八者立八種識
攝攝諸識云何爲八謂前六中加阿賴耶識
故道智契經中作如是說心王有八云何爲
八一者眼識心二乃至八者鼻識眼識心正
種種識法不出此數故九者立九種識攝攝
諸識云何爲九謂前八中加摩羅識故金
剛三昧契經中作如是說小乘無住菩薩而
白佛言尊者何有轉而轉衆生一切情識
入摩羅識佛言諸佛如來常以一覺而轉諸
識入摩羅識故十者立十種識攝攝諸識云
何爲十所謂六中加一切心識以爲門義
經中云如大說心量雖無量而不出十識云

至廣說故是名十種異說契經如是十種於寶冊中云何該攝云何安立頌曰

於本論雖明今更作重釋將契經散文屬斯論總言

論曰於本論中雖分明說而今爲鈍更作重釋將契經文屬當論言所謂一心法契經中惣所建立一切一心識摩訶衍論一法界攝義如前說阿梨耶識契經中惣所建立阿梨耶識摩訶衍論惣阿梨耶攝所以者何於本論中作如是說所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿梨耶識此識有二種義能攝一切法能生一切法云何爲二一者覺義二者不覺義故顯了契經中惣所建立大末那識摩訶衍論惣末那攝所以者何於本論中作如是說復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故此義云何以依阿梨耶識說有無明不覺而起能見能現能取境界起念相續故說爲意此意復有五種名云何爲五一者名爲業識謂無明力不覺心動故二者名爲轉識在於動心能見相故三者名爲現識所謂能現一切境界猶如明鏡現於色像現識亦不隨其五塵對並即現無有前後以一切時任運而起常在前故四者名爲智識謂分別染淨法故五者名爲相續識以念

相應不斷故乃至廣說故亡化契經中摠
所建立同一意識摩訶衍論一分意識攝說
相雖闕具密意故於本論中作如是說復次
言意識者即此相續識依諸凡夫取著轉
深計我我阿種種妄執隨事攀緣分別六
塵名爲意識乃至廣說故如是如是彼彼
諸經隨應當處應如如配已說該攝安立門
次說藏識剖字門阿梨耶識名字差別其
數幾有契經異說其相云何何等字義屬何
等處頌曰

有十阿梨耶 契經異說故 摩訶鍵怛標
鍵阿尸伽羅 白白唵摩羅 黑白唵摩羅
羯羅羅鍵摩 總名提鍵摩 奢呵那鍵摩
婆阿父尼羅 白白迦薩羅 黑白迦薩羅
如是十種識 摩訶衍論中 分明顯說故
隨應各配屬

論曰阿梨耶識摠有十種所以者何於契經
中別別說故云何爲十一者名爲大攝主阿
梨耶識所攝即是摠相大識義如前說二者
名爲根本無明阿梨耶識阿謂根本無明別
立以爲阿梨耶故十種妄想契經中作如是
說剎奢口多提王識正是妄法不能了達一
法界體一切諸法阿梨耶識以爲根本出生
所從無斷絕時終無提王識黑品眷屬永無

所依不能生長故此阿梨耶識當何決擇攝
於本論中作如是說所言不覺義者謂不如
實知真如法一故不覺心起而有其念乃至
廣說故三者名爲清淨本覺阿梨耶識淨謂
自然本智別立以爲阿梨耶故本覺與經中
作如是說自體淨佛阿梨耶識具足無漏圓
滿功德常恒清淨常恒決定無受熏相無變
異相智體不動具足自品是故名爲獨一淨
識故此阿梨耶識當何決擇清於本論中作
如是說復次覺體相者有四種大義與虛空
等猶如淨鏡乃至廣說故四者名爲淨淨本
覺阿梨耶識所言不覺自然隨緣尼智別立
以爲阿梨耶故本因緣起與經中作如是說
今時此嚴童子品已備言其旨以何因緣故
難入未曾有會中作如是說隨他緣起隨羅
尼智名爲淨如王識云何名爲淨如王以之
爲喻示彼緣起隨羅尼智於是尊者言光嚴
童子言此淨如王常在大海摩羅山中率十
萬六千鬼神以衆以爲眷屬如是諸眷屬皆
乘化宮殿遊於諸刹皆悉承賴彼淨如王方
得遊行所謂諸鬼神衆作如是言我等神衆
無有威德無有氣力於諸所作無有其能如
宜大王我等衆中與堪能力彼淨如王即隨
其時與殊勝力不相捨離而共轉故謂淨如

王雖非分身而能遍滿諸神衆中各各令得
全身之量於一切時於一切處共轉不離不守
自性智亦復如是能受一切無量無邊煩惱
衆法鬼神衆裏不相捨離而俱轉故以此緣
故我難入會中作如是說隨轉覺智名爲標
伽王識故此阿梨耶識當何依擇攝於本論
中作如是說自性清淨心因無明風動心與
無明俱無形相不相捨離乃至廣說故五者
名爲業相業識阿梨耶識所謂根本業本及
與業識別立以爲阿梨耶故本性智契經中
作如是說阿梨耶識無能了律無得了作不
可分前不可隔別時心清動爲前業故名爲
鍵摩故此阿梨耶識當何依擇攝於本論中
作如是說復次依不覺故三三種相與我不
覺相應不離云何爲三一者無明業相以依
不覺故心動說名爲業覺則不動動則有苦
果不離因故六者名爲轉相轉識阿梨耶識
所謂能見境界之相及與轉識別立以爲阿
梨耶故六無量契經中作如是說阿梨耶識
有見見轉無見見定故此阿梨耶識當何依
擇攝於本論中作如是說二者能見相以依動
故能見不動則無見故七者名爲現相現識
阿梨耶識所謂境界之相及與現識別立以
爲阿梨耶故實際契經中作如是說別異別

異現前地轉相異相異具足行轉是故名爲
阿梨耶識復次此阿梨耶識真是異熟無記
之法淨自相故或名成就故此阿梨耶識當
何使擇攝於本論中作如是說三者境界相
以依能見故境界妄現難見則無境界故八
者名爲性真如理阿梨耶識所謂正智所證
清淨真如別立以爲阿梨耶故諸法同體契
經中作如是說有識是識非識識攝所謂
如如阿梨耶識故此阿梨耶識當何使擇攝
所謂清淨般若實境真如攝故九者名爲清
淨始覺阿梨耶識所謂本有清白始覺般若
別立以爲阿梨耶故果圓滿契經中作如是
說佛告善提持王言自然始覺阿梨耶識當
常不離清淨本覺清淨本覺當常不離始
覺淨識隨是彼有隨彼是有或非同種或
非異種故此阿梨耶識當何使擇攝於本論
中作如是說本覺義者對始覺說始覺義者
對同本覺故十者名爲染淨始覺阿梨耶識
所謂隨緣始覺般若別立以爲阿梨耶故
果圓滿契經中作如是說復次樹王如始覺
淨識及白淨本覺說染淨始覺阿梨耶識不
字自性緣起本覺亦復如是故此阿梨耶識
當何使擇攝於本論中作如是說始覺義者
依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺又

以覺心原故名究竟竟不覺心原故非究竟
覺乃至廣說故如是等義三自使釋自當備
無一種未那大德意說於後文中隨次釋故
一略示已說藏識明字大相明大說總識
福心直無明以說有二種義能攝一切法能
生一切法云何義二者覺義二者不覺義者
前據顯示本識殊勝圓滿相故此義云何所
謂具足二種圓滿故云何爲二者功德圓
滿二者通意圓滿功德圓滿者覺義字句能
攝一切無量無邊過於恒沙不斷諸功
德義能生一切無量無邊過於恒沙不離不
斷諸功德故過患圓滿者不覺義字句能攝
一切無量無邊過於恒沙若離若脫諸過患
義能生一切無量無邊過於恒沙若離若脫
諸過患故如是種種義生意皆差別之相至
後更廣以顯分分明顯示

經疏卷第三

丁未歲高麗國大藏都監奉

刊

釋摩訶衍論卷第三

漢

疏證其後

卷三藏後後摩訶衍

三

已於前識攝生圓滿門次說別相部分散說
門本曰 所言覺義者謂心體離念相離念
相者等虛空界無所不遍法界一相即是如
來平等法身依此法身說名本覺何以故本
覺義者對始覺說以始覺者即同本覺始覺
義者依本覺故而有不覺依不覺故說有始
覺又以覺心原故名究竟覺不覺心原故非
究竟覺 論曰於此文中即有二門云何爲二
一者略說本覺安立門二者略說始覺安立
門本覺門中即有二門云何爲二一者清淨
本覺門二者染淨本覺門始覺門中又有二
門云何爲二一者清淨始覺門二者染淨始
覺門云何名爲清淨本覺本有法身從無始
來心之圓滿過恒沙億常明淨故云何名爲
染淨本覺自性淨心受無明熏染轉生死無
斷緣故云何名爲清淨始覺無染性智出離一
切五情無明不受一切無明熏故云何名爲
清淨始覺如覺般若受無明熏不能離故如
是諸覺者智者屬當證何理以爲體分謂性
真女公虛空理如是二理各有幾種各有二
名爲二種真如一者清淨真

殊淨真如虛空之理亦復如是云何名爲清淨真如二種淨覺所證真如離熏習故云何名爲殊淨真如二種殊淨覺所證真如不離熏習故云何虛空之理亦復如是云何義故強名本覺字事差別其相云何頌曰

本覺各有十體雖同字事 各各差別故謂根鏡等義

論曰本覺各十云何十本一者根字事本本有法身能善住持一切功德譬如樹根能善住持一切枝葉及花果等不壞失故二者本字事本本有法身從無始來自然性有不始起故三者遠字事本本有法身其有德時重重久遠無方界故四者自字事本本有法身我自成我非他成我故五者體字事本本有法身為諸功德作依止故六者性字事本本有法身不轉之義常建立故七者住字事本本有法身住於無住無去來故八者常字事本本有法身決定實際無流轉故九者堅字事本本有法身遠離風相堅固不動若金剛故十者撥字事本本有法身廣大圓滿無所不通故是名爲十云何十覺一者鏡字事覺薩般若慧清淨明白無塵累故二者開字事覺薩般若慧通達顯了無障故三者一字事覺薩般若慧獨尊獨一

無比量故四者離字事覺薩般若慧自性解
脫出離一切種種縛故五者滿字事覺薩般若
若慧具足無量種種功德無所少故六者照
字事覺薩般若慧放大光明遍照一切無量
境故七者察字事覺薩般若慧常恒分明無
迷亂故八者顯字事覺薩般若慧清淨體中
淨品眷屬悉現前故九者知字事覺薩般若
慧於一切法無不窮故十者覺字事覺薩般若
故是爲十如是十種本覺字事義唯依
一證入性法身隨義異釋證入自體無別
而以此中所說二本覺字事爲本覺謂清
淨本覺非依淨本覺空後之本覺字事義別
其相云何頌曰

除淨本覺中 或各有十義 可說十事中
各有離性故

論曰此本覺中或各有十所以者何前十義
中各有不同自性義故字事配屬依向應
知如是二覺同耶異耶非同同故非異異故
以此義故或同或異或非是同或非是異是
故皆是皆非而已以何義故故已始覺字事
差別其相云何頌曰

從無始已來 無有惑亂時 今已始初覺
故名爲始覺

論曰從世始來始覺般若無惑亂時而無惑
時今始初覺故名始覺如是始覺前惑後覺
即非始覺而無惑時理常今常初故名爲始
覺如是始覺二始覺中當何覺耶謂清淨始
覺非染淨始覺染淨始覺字事差別其相
云何頌曰

清淨始覺智不守自性故而能受染熏
故名染淨覺
論曰清淨始覺雖無惑障而不守自性故能
受染熏隨緣流轉以此義故是故名爲染淨
始覺以何義故強名真如字事差別其相云
何頌曰

性真如理體平等平等一無有一多相
故名爲真如

論曰性真如理平等平等唯同一相亦無一
相亦無多相無一相故遠離同緣無多相故
遠離異緣以此義故名爲真如如是真如二
種淨智觀可力證復次真如各有二義云何
十真一者根字事真乃總攝十微字事真如
是十真十種本義相應俱有不相捨離是故
同名表示而已云何十如一者鏡字事如乃
至第十覺字事如如是十如十種覺義相應
俱有不相捨離是故同名表示而已所以者
何十種真理本有法身有德方便十種七通

薩般若慧有覺方便以此義故更重言詞作如是示此中所說二真如中當何真如謂清淨真如非染淨真如染淨真如字事差別其相云何頌曰

清淨真如理不守自性故而能受染重名染淨真如

論曰清淨真如從無始來平等平等自性清淨不生不滅亦無去來亦無住所而真如理性不守自性故隨緣動轉是故名爲染淨真如如是真如二染淨智親所內證相應俱有不相捨離如是等義觀前所說比類應知以何義故強名虛空字事差別其相云何頌曰虛空有十義體雖同義事各各差別故謂無等義

論曰性虛空理有十種義云何爲十一者無障尋義諸色法中無障尋故二者周遍義無所不至故三者平等義無簡擇故四者廣大義無分際故五者無相義絕色相故六者清淨義無塵累故七者不動義無成壞故八者有空義滅有量故九者空空義離空著故十者無得義不能執故是名爲十如是十事義用差別若據其體無別而已此虛空理二種淨智親所內證相應俱有不相捨離二虛空中當何虛空謂清淨虛空非染淨虛空染淨

虛空二字事差別其相云何頌曰

清淨虛空理不守自性故而能受染熏
八深淨虛空

論曰清淨虛空具足十德亦無染相亦無淨相而虛空實具自性故能受染熏隨緣流轉是故名為深淨此虛空能重所熏建立排謗等種種門三廣說方其理具顯已說字事門次說隨釋門四言覺義者即是極句從皆下皆是別句極者通表一切覺故別者各各差別說故就別句中先說清淨本覺清淨始覺次說深淨本覺深淨始覺如其次第說相可見謂心體離念相者即是清淨本覺心謂即是自性清淨心體謂即是本有法身體如是心體即名本覺離念相者即是顯示清淨之義此謂遠離大無明念故言離念遠離四種無明之相故言離相過此唯心通攝者覺此五法為以為根本是故虛本無示者屬皆空離念相者者即言清淨本覺人辭者即人故等虛空界無匹不通者如是覺者善證具足十種德義虛心理故法界一相者如是覺者於所證之真如法界而共和合一未一相無差別故即是如來平等法身者善證二種勝妙之理清淨覺者即是法身如來自性自體故依此法身說名本覺者本有法身自性德中

而作歸依建立清淨本覺稱故已說清淨本覺次說清淨始覺何以故者即請問辭謂欲建立清淨始覺作如是請問相云何謂有衆生作如是難本有法身從本已來具足無量性之功德常恒明淨常恒自在依此義故爲本覺者如是本覺於何時中何因緣故具足一切無量功德名本覺耶若作是說此本覺者有大智力能善斷除一切過患具足圓滿諸功德者即此本覺前或後覺非本覺明即此功德斷已前隱斷已後顯非自性明豈或覺靈顯本有之義而得成立若作是說常斷更不斷常具足更不具足是故應有本斷本德者此義亦不成立無功德過故謂一切障從本斷訖更不待斷一切功德從本具足更不待具足覺者即是始覺非彼本覺是故般若波羅蜜中作如是說若覺者是始覺若不覺者即是無明者離此二者則名爲本覺以何義故作如是說本有法身自性德中而作歸依說名本覺故言何以故本覺義者對始覺說言直決彼疑謂焉嗚呼自通而言清淨本覺從本已來不生不滅非建立有非誹謗無或非過患或非功德言語道絕心行處滅而有言說具足圓滿過於恒沙無量性德名本覺者當知從無始來而有清淨始覺發

大智力發大定力於一切時於一切處常恒
對治過於恒沙無量無邊過患之海具足圓
滿過於恒沙無量無邊功德淨品對此清淨
始覺者故立被清淨本覺之稱以始覺者即
同本覺之作其所由謂以自然始覺與彼本
覺同故得對始覺亦本覺故如是一覺熏習
差別其相云何頌曰

清淨本始覺從無始已來遠離一切染
湛明若虛空是故此門中無能熏染法
無所熏淨法唯有自家德

論曰如是一覺無有能熏所熏差別唯有自
家直益功德故此門中不應建立能熏所熏
若如是者於此門中有何熏義我所謂有熏染
法淨法不須待成三謂即是覺轉熏此熏
云何謂白白故三身本有契經中作如是說
本有本覺本有本覺唯有德熏無患德熏唯
有端轉無分轉故已說清淨始覺次說離性
二覺始覺義者依本覺故而有不覺依不覺
故說有始覺者通示二種離性本始謂依本
覺故而有不覺者即是離性本覺依不覺故
說有始覺者即是離性始覺此義云何本覺
般若不守自性故善受深熏彼諸染法令得
住止即是本覺離性之義始覺般若不守自
性故依諸染法如今方起被彼深誑即是始

覺離性之義始覺般若能斷諸障證諸功德
何故說言始覺之智被冰誑耶於無過法立
諸過患斷除障故於無德法立諸功德證得
理故若尔始覺於何時中而得離妄極解脫
道時方得究竟離於彼時中到無念故滿分
二事下當顯示已說略說兩覺安立門次說
廣說兩覺使擇門本日 此義云何如凡夫人
覺知前念起惡故能止後念令其不起雖
復名覺即是不覺故如二乘觀智初發意菩
薩等覺於念異念無異相以捨離分別執著
相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住念
無住相以離分別離念相故名隨分覺如菩
薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心無
初相以遠離微細念故得見心性心即常住
名究竟覺是故修多羅說若有衆生能觀無
念者即謂向佛地故又心起者無有初相可
知而言知初相者即謂無念是故一切衆生
不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故
說無始無明若得無念者則知心相生住異
滅以無念等故而實無有始覺之異以四相
俱時而有皆無自立本來平等同一覺故
論曰即是廣說始覺使擇分此文中有二門
云何爲二二者建立四相門二者建立隨覺
門四相門中即有四種云何爲四一者藏重

過患四相二者微細過患四相三者無常功德四相四者常住功德四相廣四相者即長時故細四相者即短時故無常相者過患相違始起德故常住相者過患相違德常住有故隨覺門中即有二門云何爲二者滿覺門二者分覺門滿覺門者明一覺故分覺門者具足顯示覺不覺故云何名爲長時四相從十信位乃至極解脫道時方究竟離故云何名爲短時四相因緣有法不過一剎那故云何名爲始起四相起滅滅起異異起住德住起生德生是故說言始起四相翻過患故名爲功德今始起故名爲無常云何名爲常住四相今始起德本來有故云何名爲一種覺耶覺與不覺無有二故云何名爲覺不覺覺或受染熏或不受故如其次第說相可觀此中四相有二次第云何爲二一者前後次第二者俱有次第前後者彼無時中前後差別故俱有者彼有時中前後一時故彼無時者據斷時故彼有時者據亂時故俱有次第其相云何頌曰

生住異滅相如是四種相一時即前後非漸次轉得一時故俱有前後故次第俱故成一相別故成四相
論曰俱有次第四相者一者生相二者住相

三者異相四者滅相如是四相或是一時或是前後以何義故名爲一時由得同故以何義故名爲前後麤細別故非漸次轉得者別爲顯示一時義故以何義故名爲俱有由一時故以何義故名爲次第由前後故如是四相俱有故一處細故四此中一時當何時耶根本無明熏真心時於此時中具起四相不知不覺一切諸法真實之性周遍建立過於恒沙無量煩惱而能隱覆自性淨心還原無日是故名爲俱有四相何故名生乃至名滅字義差別其相云何頌曰

大無明住地 熏本覺時中 生二種細相 故名爲生相

論曰根本無明熏本覺時生三種相故名生相云何爲三者獨力業相二者獨力隨相三者俱合動相獨力業相者非取無明之體取無明之業故獨力隨相者非取本覺之體取本覺之用故俱合動相者取和合動相故揔舉此三故名生相生相之稱立初生故住相字義其相云何頌曰

住相有四種 轉相與現相 智相及相續 是名爲四種

論曰住相有四云何爲四一者轉相二者現相三者智相四者相續相是名爲四如是四

相以何義故說名爲住此中住義隨應差別
所謂若據轉相說其住相而能住持心識熏
習故名住相若據現相說其住相而能住持
色相熏習故名住相若據智相應緣故名爲住
能住持六種漸次分別智相應緣故名爲住
相若據相續相說其住相而能住持分別事
識連續緣所故名住相即是細分非麤分故
異相字義其相云何頌曰

異相有二種 執取計名字如是二種相
直是人執品

論曰異相有二云何爲二一者執取相二者
計名字相如是二相直人執品如是二相以
何義故名爲異相若據執取說其異相能緣
一切無量別相隨其諸相麤分別識而能執
著異自成異故名異相若據名字說其異相
隨相立名依其名字而起著故名爲異相滅
相字義其相云何頌曰

滅相有二種 起業及果報破壞前異心
今受苦名滅

論曰滅相有二云何爲二一者起業相二者
業繫苦相如是二相壞前異心今受苦輪故
名滅相復次受苦輪時能滅一切無量苦
品故名滅相復次發起業時佛性善根漸
漸損滅故名滅相已說俱有次說前後其

相云何頌曰

滅異住生相 如是四種相 隨智力劣勝
有增減不同

論曰前後次第者一者滅相二者異相三者
住相四者生相如是四相隨智慧量增減不
同此義云何以信位人關一具三三賢位人
關二具二於十地中第九地中關三具一第
十地中關一一分具細一分如來地中四相
都無究竟清淨是故說言增減不同已說建
立門次說隨釋門依彼四相明覺差別即有
五位云何爲五一者十信位二者三賢位三
者九地位四者因滿位五者果滿位前四位
中各有四事云何爲四一者趣向行者二者
修行因相三者行因果相四者熏離俱相第
五位中唯有三事云何爲三一者能圓滿者
二者對治行相三者滿究竟相如其次第說
相應觀第一位言如凡夫人者即是趣向行
者位在十信未得不退名爲凡夫已出邪定
名爲覺者覺知前念起惡者即是顯示修行
因相謂未得入十信已前二種滅相是大過
患不知不覺具這種種一切惡業遍受一切
無量苦果常恒輪迴五趣四生無休息時而
今以永知識妙緣聖說淨則而能得入十信
位中覺諸惡業是極過失知諸苦果是實無

樂故言覺知前念起惡即是顯示覺滅相義
故能止後念令其不起者即是顯示行因果
扣謂此位中始起治道氣力極弱故名爲故
發心已去發起治道轉自在故復次前不覺
知常起惡業今覺知故有慚愧心不作惡業
滅相之穢止息不起雖復名覺即是不覺故
者即是顯示熏離俱相所謂覺知滅相之法
實是過惠彼滅相品不作滅事故言熏離彼
滅相品無始已來體性清淨實是功德不知
不覺故言熏俱此中字句遠疏應至於第十
地復次顯示覺與不覺乎相即通是一味故
第二位言如二乘觀智初發意菩薩等者即
是趣向行者位在三賢於此位由人空無漏
成就自在無所疑畏故將二乘同於菩薩惣
明而已復次顯示一切二乘皆悉修行菩薩
之道證入自在大覺地之海故覺於念異者
即是顯示修行因相謂二種異相乎相與力
而能執取境界之相發起愛著尋求名字分
別言相故是故無厭我我所轉感攀緣思慮
更增終日無息而今發起人空般若建立方
便法空現前覺知本覺淨心爲無明翳於異
相起一切障分分漸漸與遠離智而共相應
從彼夢念得於覺悟是故說言覺於念異念
無異相者即是顯示行因果相謂始覺正念

中二種異相無所有故以捨鹿方別執著相者即是顯示無異相緣 謂意識有二分別而能分別一切諸法云何爲二者鹿分別二者細分別鹿者起貪瞋等能善分別違順境故細者法執分別恒流注故今所遠離彼鹿分別非細分別細分別者極喜離故故名相似覺者即是結前并鹿顯示重離俱相此中相似義即有二種云何爲二者異類相似二者同類相似異類相似者二乘相似同類相似者菩薩相似二乘人空形三賢空作相似義三賢菩薩方便法空形淨心地作相似義是故揔言相似覺爲第三位言如法身菩薩等者即是趣向行者位在九地九地菩薩真如法界以爲自身般若實智以爲自心垢累已出縛障悉斷清淨明白無尋自在是故名爲法身菩薩覺於念住者即是顯示修行因相謂四種住相於一切時而能發起法執分別離性本覺能令睡眠本覺之心夢於住相不能覺曉狂亂而住今發始覺般若之日照迷亂住相之闇始覺正智無分別性迷亂住相有分別性有無覺亂極相違故不能俱行如是道理分明現前是故說言覺於念住念無住相者即是顯示行因果相以離分別鹿念相者即是顯示無住相緣謂四種住

相形於彼生相極處現故恐生住除手相雜
亂作如是說止思應觀如是四種迷亂住相
如其次第於極喜地過三有地寂滅淨地善
慧地中各離一相故名隨分覺者即是結前
并處顯示熏離俱相生相細念未出離故第
四位言如菩薩地盡者即是趣向行者此字句
中自有二人云何爲二者因圓滿者二者
果圓滿者因圓滿者學地盡故果圓滿者無
學之果滿究竟故初人對治俱合動相後人
對治獨力業相及大無明獨力隨相非斷法
故無對治道自此已下顯示二種圓滿者焉
滿足方便一念相應者即是顯示因圓滿者
謂此位中即有二種金剛喻定云何爲二一
者方便金剛二者正體金剛無垢行者二種
金剛喻三摩提以爲自體是故舉道而標彼人
覺心初起心無初相者是顯示果圓滿者
大圓鏡智分明現前無所不通無所不窮法
界一體無有與等獨力業相根本無明不能
自有平等虛空一相無相無初念故以遠離
微細念故得見心性心即常住名究竟覺者
即是顯示始覺般若圓滿之相而得到於無
生覺故是故修多羅說若有衆生能觀無念
者即爲向佛地故者即是引經贊自所說如
是經文爲證何義證佛果故云何證耶謂佛

果中證成遠離二種念故云何爲二一者大
無明念二者細業相念如是二念極解脫道
一時相翻不能俱行是故說言佛果無念若
無妄念當有何念謂正念故云何名正念十
德相應故云何爲十一者出離功德遠離一
切諸難處故二者同體功德一切染法歸於
自故三者常住功德遠離始有之過失故四
者一味功德圓滿始覺常本覺故五者俱離
功德遠離一切染淨法故六者還轉功德周
遍誕生於諸趣故七者無住功德於一切處
無在處故八者修行功德爲諸衆生修万行
故九者圓滿功德爲諸衆生成覺道故十者
虛空功德如前評說種種功德從本已來自
性皆空無所有故是名爲十如是十德與極解
脫初刹那中俱行俱起無有前後一時俱轉
是名正念評經文不出此義應審觀察又
心起者無有初相可知而言知初相者即謂
無念者即是除疑今生勝解謂有衆生作如
是疑極解脫道會本覺時微細初生知得有
耶知得無耶若知有者極解脫道當非無
念所以者何知有初念有初念故若知無者
極解脫道當不能有所以者何既無初念待
何念無立解脫道有如是疑故今自通言所
知之相從本已來自性空無能知之智從本

已來無有起時既無所覺之相亦無能覺之
智豈可得言有細初相智慧可知而有言說
知初相者則是顯示無念道理所以者何法
性之理雖無所知之初起相亦無能知之始
覺智而能通達無所知相無能知智無所有
覺都非空無是故今且依此道理作如是說
知初相耳是故一切衆生不名爲覺以從本
來念念相續未曾離念故說無始無明者
即是成立上無念義謂金剛已還一切衆生獨
力業相大無明念未出離故即是顯示一切
衆生皆是有念名爲衆生一切諸佛皆得無
念名爲佛故自此已下顯示始覺境界周遍
圓滿謂大覺者已到彼岸遍知一切無量衆
生一心流轉作四相故如本若得無念者即
知心相生住異滅故以何義故如是知耶得
自無念時一切諸衆生平等得故如本以無
念等故故以何義故唯一行者得無念時一
切衆生悉得無念一一衆生皆悉各各有本
覺故此義云何謂一行者始覺圓滿同本覺
時遍同一切無量衆生本覺心中非自本覺
所以者何自性本覺遍衆生界無所不至故
清淨覺者得無念時一切衆生皆得無念者
清淨覺者斷無明時一切衆生亦可斷耶若
尔何過若始覺者斷無明時一切衆生皆得

斷者何故上言金剛已還一切衆生獨力業相
大無明念未出離故不名爲覺若諸衆生無
始無明未得出離而與諸佛同得無念者無
念等義唯有言說無有實義豈可得言一切
衆生皆有本覺亦有始覺決斷此辯即有二
門云何爲一者自宗決斷二者望別決斷
自宗決斷者此論正宗爲欲顯示一切衆生
同一相續無差別故是故可得一修行者無始
無明究竟斷時一切衆生亦同斷盡一修行者
滿始覺時一切衆生亦同得滿是故三身本
有契經中作如是說余時世尊告文殊師利
言我由二等而成正覺云何爲二者斷等二
者得等言斷等者我極解脫道初發起時一
切衆生所有無量無始無明一時究竟頓定
斷故言得等者我初成道滿始覺時一切衆
生皆滿足故是名二等故望別決斷者舉圓
滿者望衆生界無一二法而非清淨舉諸衆
生望無上尊入無明藏無所覺知皆悉清淨
無所障異無念等義而得成立入無明藏無
所覺知上所謂文無相違過舉此一隅應廣
觀察自此已下融諸始覺今同本覺謂五十
一分滿始覺實無轉勝漸次之異亦無究竟
圓滿之極所以者何一切始覺四相俱時而得
住止皆無自立從本已來一味平等自性圓

諸契同無二一相覺故如本而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故故大總持契經中作如是說悟滅相品始覺般若若有滅相位中而共俱時有無滅時中始覺隨無悟異相品始覺般若若有悟住相品始覺般若若有住相位中而共俱時有無住時中始覺隨無悟生相品始覺般若若有生相位中而共俱時有無生時中始覺隨無再以者何一切始覺不能自起當待緣法方得而起一切染法不能自滅當待智力方得滅盡廣說乃至從本已來一切染法自體空無而始覺者本無處中作有之解俱時而轉不名爲正故已說廣說始覺使擇分次說廣說本覺使擇分本日復次本覺隨染分別生二種相與彼本覺不相捨離云何爲二一者智淨相二者不思議業相智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淨故以此義云何以一切心識之相皆是無明無明之相不離覺性非可壞非不可壞如大海水因風波動水相風相不相捨離而水非動性若風止滅動相即滅濕性不壞如是衆生自性清淨心因無明風動心與無明俱無形相不相

捨離而心非動性若無明滅相續則滅智性不壞故不思議業相者以依智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨衆生根自然相應種種而現得利益故

論曰即是廣說隨染本覺決擇分於此文中即有二門云何爲二一者本有性智清淨門二者業用自在無碍門第一門中即有二門云何爲二一者不守自性隨緣門二者對治一切業障門第二門中復有二門云何爲二一者隨順機根契當門二者不動本性常寂門如是四門隨釋應配本覺隨染者即是簡句簡異清淨本覺智故此句爲欲顯示何義謂爲顯示受熏義故直唱本覺受無明熏不守自性隨緣無碍俱時轉故是故名爲本覺隨染即此字句從所隨染立名而已自此已下直顯能隨本覺體相分別生二種相與彼本覺不相捨離云何爲二一者智淨相二者不思議業相者如是二種殊勝之相與彼隨染本覺性智俱行俱轉不相捨離故如是本覺智淨行相其相云何頌曰

破滅一切障 顯現法性身 實智清淨故
名爲智淨相

論曰斷一切惑修一切善具足功德圓滿智慧莊嚴法身名智淨相斷一切障當須何

力須滿足力滿足力者其數幾有有二種故云何爲二者法力熏習滿足方便力二者如實修行滿足方便力如是二種方便之力從無始來自然常住不始而起如是二中依法力熏習滿足方便力故破根本無明及獨力業相依如實修行滿足方便力故滅俱合業相能見相及與現相分別智相并相續相破根本無明獨力業相故自性身體分明現前滅俱合相等相續故般若實智淳淨明白如本智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故故何故三賢及十信位略不顯示比來次第分明顯故何故今此門中最初對治根本無明乃至最後對治滅相爲欲簡異始覺般若悟次第故何故始覺背凡向聖上去去爲次第轉隨深本覺背聖向凡下下來來爲次第轉以法介故如是二轉當一時耶當前後耶決定一時耶無前後如是等義何契經中明了顯說謂證說經彼契經中如何說耶謂彼證說契經中作如是說今時陀羅尼菩薩發十千問問於如來於是如來即作十万決疑難答開菩薩問如其次第答彼問已即告陀羅尼菩薩言何故仁者一事不問須問餘事如宜佛子更問開

發爲自他利問於如來今時陀羅尼菩薩
即承佛威神而白佛言世尊何因緣故於
大衆中唱如是言

諦聽諸佛子 我從具縛凡具經一切地
圓滿行因海莊嚴大覺果 我從清淨地
具經一切地將一切万行得第一信位
八無明藏海如是二大事一時非前後
我及一切諸大衆海皆悉懷疑無解脫時如
宜世尊爲諸佛子種種方便隨宜開示今時
世尊告惣持言諦聽諦聽善思念之我當爲
汝略說其要善男子此二大事顯示二種般
若覺智云何爲二一者始覺般若二者本覺
般若善男子始覺般若者從具縛地漸漸出
離乃至金剛圓滿因行發究竟道頻斷根本
無明住地覺日圓照無所不通是故名爲始
覺般若善男子本覺般若者從清淨性漸漸
遠離乃至信初發究竟智斷賊相品入無明
海隨緣動轉是故名爲本覺般若於是惣持
及諸大衆聞此語已覺知諸法一相一體亦
無一相亦無一體亦空無言空無言亦空而
諸法性亦是實相亦是常住亦是決定亦是
實有故自此已下別釋散說顯示因緣此義
云何者即是惣問以一切心識之相皆是無
明者即是惣答所謂種種諸戲論識發起種

種諸攀緣量慮知一切無量境界或著一切境界之相不相捨離者皆是無明之氣分故即是成立上中評說破滅二義自此已下顯示斷非斷之差別此中無明當定可斷耶當不可斷耶此何所疑若可斷者本覺之心亦當可斷何以故無明染法本覺性智俱行俱轉不相捨離譬如眠士夫及與悟士夫俱行俱轉不續一故亦不可說得悟士時眠士空無相續同故若言異者過失太故若不可斷者自性清淨心常爲無明覆輪轉五道無出離時是故若言不可斷者過失亦太如是無明亦可斷除亦不斷除此義云何無明本覺有二義故云何爲二者同體同相義二者異體異相義言同義者一切諸法皆是理故言異義者一切諸法功德過患各差別故若據初門不可斷除若據後門亦可斷除諸法無行契經中作如是說

貪欲是淫盤 恚癡亦如是 如是三事中
有無量佛道 見非見一相 著不著亦然
此無佛無法 知此名世智

本智契經中作如是說

根本無明闇 其力最大故 能障一切智
今得不自在 斷須般若劍 飾須功德寶

無明海漸竭 法身山徐顯

如今無明之相不離覺性非可壞非不可壞
故自此已下顯示喻說大海者喻阿梨耶識
此識有二種義廣大圓滿如大海故水者喻
本覺心自性清淨心顯了明白如淨水故風
者喻根本無明根本不覺能起動轉慮知之
識如彼風故波動者喻諸戲論識如是諸識
運動係轉往來無常如海波故水相風相不
相捨離者喻真妄相資俱行合轉謂本覺心
不自起故當資無明之力方得而起根本無
明不自轉故要因真心之力方得而轉如水
不自作波浪故當因風之力方得作波風不
自現動相故要資彼水方得而現動轉相故
而水非動性者喻本覺心離有爲相謂本覺
真心從本已來遠離動念解脫結縛體性清
淨相用自在而不守自性故隨無明之緣作
種種相如水非動性而不守自性故隨風之
緣作種種波故若風止滅動相則滅者喻根
本無明滅戲論諸識皆滅無餘本覺斷障光
對治根本無明後對治慮知纏縛之諸識故
滅性不壞者喻本覺之智離斷滅法故謂無
明滅諸識皆盡本覺真心無有壞滅如彼風
滅諸波皆息而清白水終不壞滅故自此已
下顯示合說如其次第應配屬爲大海風水

從誰而生謂從龍王生故各從何處而生所謂若水從其頭頂而出若風從其尾末而出何故海水爲風所動作種種波不斷絕耶謂由二事故云何爲二者有同類大種故二者由法尔故此義云何彼水大中亦有風大彼風大中亦有水大手相有故而共和合作種種波常恒相續不斷絕焉若水大中無彼風大風當不能令水動若風大中無彼水大水當不能隨風轉何以故以四大種俱生俱轉不相離故而隨一大分明現知不了餘大者增相減相而不同故復次從無始來由法尔故無明本覺亦復如是大龍王者喻一心法風者喻無明住地從尾末出者顯示此法下劣形相水者喻本覺真心從頭頂出者顯示此法勝妙形相彼水大中亦有風大者喻自性清淨本覺心中有根本無明彼風大中亦有水大者喻根本無明藏中有本覺佛性此論本意異相爲初同相爲後隨釋應觀諸佛無盡藏契經中作如是說煩惱大海中有圓滿如來宣說實相常住之理本覺實性中有無明衆生起無量無邊煩惱之波如是大事佛菩薩境界非凡夫二乘之所能知故已說本有性智清淨門次說業用自在無碍門謂此門中本有性智以爲所依起應化用爲

一切修行者顯示種種勝妙色相爲眼根作境界出現種種勝妙音聲爲耳根作境界發起種種勝妙芬香爲鼻根作境界出現種種勝妙法味爲舌根作境界發起種種勝妙三昧觸爲身根作境界出現種種甚深法藏爲意根作境界如其次第光明日月寶德如來音聲梵響清淨如來香積芬流圓滿如來一味無雜平等如來覺觸分明顯相如來智慧明達遍滿如來具足成就隨時隨處隨機根量教化利益無量自在不動一念遍三世中不分一身滿十方中而能作佛事故如本不思議業相者以執智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨衆生根自然相應種種而現得利益故故已說廣說隨緣本覺門次說廣說性淨本覺門本曰復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡云何爲四一者如實空鏡謂遠離一切心境界相無法可現非覺照義故二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法即真實性故又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故三者法出離鏡謂不空法出煩惱尋智尋離和合相淨淨明故四者緣熏習鏡謂依法出離故遍照衆生之心令修

善根隨念示現故 論曰即是廣說性淨本覺分此四種大義中各有二義與彼大義不相捨離云何爲二二者等空義二者同鏡義如本復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡故云何名爲如實空鏡及有二義其相云何頌曰

性淨本覺中 遠離慮知如 遠離妄境實
示遠離義空 鏡摩奢跋婆 舉一示一故
論曰性淨本覺之體性中遠離一切攀緣慮知諸戲論識成就一味平等之義故名爲如遠離一切虛妄境界種種相分成就決定真實之相故名爲實爲欲顯示遠離之義故名爲空鏡謂喻名然此中鏡即喻摩奢跋婆珠鏡非餘種種由摩等鏡以爲譬喻何以故取此摩奢跋婆珠鏡安置一處珠鏡前中或蘊種種石或蘊種種飲食或蘊種種莊嚴具或蘊同類珠鏡彼珠鏡中餘像不現唯同類珠分明顯了故如實空鏡亦復如是於此鏡中唯同自類清淨功德安立集成種種異類諸過患法皆遠離故如本云何爲四一者如實空鏡遠離一切心境界相無法可現故何故各有二種義而唯示同鏡義等空之義不顯示耶以舉一義兼示二義故若如是者云何名爲等空之義耶謂如虛空清淨無餘四障

所不能覆廣大無邊三世所不能攝如實空
鏡亦復如是故非覺照義故者即是顯示遠
離因緣謂如彼摩奢跋婆珠鏡中石等諸像
不現前者石等諸法皆鄙穢故此本覺珠鏡
中種種妄法不現前者一切染法皆悉是無
明不覺之相無照達義故云何名爲因熏習
鏡及有二義其相云何頌曰

性淨本覺智 三種世間法 皆悉不捨離
爲一覺熏習 莊嚴法身果 故名因熏習
鏡輪多梨花 空容受遍一

論曰性淨本覺三世間中皆悉不離熏習彼
三而爲一覺莊嚴一大法身之果是故名
爲因熏習鏡云何名爲三種世間一者衆生
世間二者器世間三者智正覺世間衆生世
間者謂異生性界器世間者謂汙依止土智
正覺世間者謂佛菩薩是名爲三此中鏡者
謂輪多梨花鏡如取輪多梨花安置一處周
集諸物由此花熏一切諸物皆悉明淨又明
淨物花中現前皆悉無餘一切諸物中彼花現
前亦復無餘因熏習鏡亦復如是熏一切法
爲清淨覺今平等故復次虛空義者即有二
種云何爲二者容受義二者遍一義容受
義者容受諸色無障碍故遍一義者種種諸
色唯同一種大虛空故如本二者因熏習鏡

謂如實不空一切世間境界悉於中現故如是本覺從無始來遠離四種過自性清淨常住一心云何爲四一者遠離不遍之過三種世間不出本覺清淨鏡故如本不出故二者遠離雜亂之過一切諸法不入本覺清淨鏡故如本不入故三者遠離過患之過本覺鏡中現前諸法無不本覺淨功德故如本不失故四者遠離無常之過本覺鏡中現前諸法無不常住無爲智故如本不壞故遠離邊過圓滿中實是故說言常住一心自此已下顯示因緣何因緣故本覺智中種種諸法如彼本覺離諸過耶種種諸法皆悉無不真實體故如本以一切法即真實性故故自此已下作釋決疑謂有衆生作如是疑三世間中衆生世間無明染法具足圓滿流轉運動無休息時如是世間現本覺者不可得言本覺清淨遠離諸過以此義故今通而言又一切染法所不能染般若實智其體不動自性清淨具足無漏常恒熏習衆生世間令清淨故如本又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故故云何名爲法出離鏡及有二義其相云何頌曰

如實不空法 出離三過失 圓滿三種德 故名法出離 鏡銷鍊頗梨 空出離色義

論曰無漏性德出離三過圓滿三德名法出
離云何名爲三種過失一者無明染品名煩
惱尋二者根本無明名爲智尋三者俱合轉
相名戲論識是名爲三如是三過究竟離故
名爲出離如本三者法出離鏡謂不空法出
煩惱尋智尋離和合相故云何名爲三種功
德一者淨成就功德二者淨成就功德三者
明成就功德是名爲三如本淨淨明故故出
離何過圓滿何德謂出離煩惱尋圓滿淨成
就功德出離智尋圓滿明成就功德出離和
合轉相圓滿淨成就功德何以故相對法亦
故此中鏡者謂頗梨珠譬如頗梨珠論深近
中即便涌出離彼泥外勝天量若置濁水中
垢渾成塵累唯止清水安住其中若置極
多伽林中出現香氣尋被穢香遠去而住
法出離鏡亦復亦故此中喻詮者喻自體
淨義住思應觀等空義者出離色義謂如
虛空遠離大種一向清淨法出離鏡亦復
亦故云何名爲緣熏習鏡及有二義其相
云何頌曰
於無量無邊 諸衆生緣中 出無量無邊
殊勝應化身 熏習衆生心 出生諸善根
增長兩輪花 莊嚴法身果 故名緣熏習
鏡若中頗梨空隨順成義如法應觀察

論曰譬如取頗梨珠安置一處周匝積集種種色珠彼頗梨珠隨向珠色現前轉變緣熏習鏡亦復尔故又譬如虚空有自在力故於一切所作之事中隨順成立緣熏習鏡亦復如是於一切衆生修行之事中隨應建立故如本四者緣熏習鏡謂依法出離故遍照衆生之心令修善根隨念示現故故如是四種本覺大義遍一切衆生界一切二乘界一切菩薩界一切如來界中無不住處無不照處無不通處無不至處具足圓滿具足圓滿

釋摩訶衍論卷第三

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅刪造

釋摩訶衍論卷第四

漢

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師摩多奉

詔譯

已說廣說性淨本覺門次說根本無明住地門本曰 汗言不覺義者謂不如實知真如法一故不覺心起而有其念念無自相不離本覺猶如迷人依方故迷若離於方則無有迷衆生亦亦依覺故迷若離覺性則無不覺以有不覺妄想心故能知名義爲說真覺若離不覺之心則無真覺自相可說論曰則此文中自有二門云何爲二者異說相應契當門二者隨次別釋散說門初門云何頌曰

牟尼大覺尊一代聖說中 摠有六種說謂明闇俱非空及與具足如是六無明隨義立異名 尅體無差別

論曰凡集牟尼尊一代中種種異說摠有六種云何爲六一者明無明二者暗無明三者俱是無明四者俱非無明五者空無明六者具足無明是名爲六如是六種隨義立名據體無別明無明者字義差別其相云何頌曰

究竟無餘無通達顯了明 以此因緣故言摠意別明

論曰究竟無餘故名爲無通達顯了故名爲

明所謂圓滿般若也。日周遍法界無一一法而非明故。是故當知如是無明言。揔意別光。明寶智契經中作如是說。今時舍利弗則白佛言。世尊何因緣故於大眾中唱如是言。我今所說一切契經中二字字二句句盡攝一切無量所詮而爲鈍根衆生故。以種種言說而談論耳。若如世尊說當應有過失。何以故。如無明字唯表黑品不能表示般若智明乃至無常字唯表生滅之相不能詮表無爲常住真實理焉。如何世尊作如是說。於是世尊告舍利弗言。我今所說實無過失。何以故。如無明字不可得言唯表黑品。汝智慧之力狹劣小見小聞故作如是疑。而此無明字盡攝一切般若智明具足圓滿無所闕失。所謂究竟義故周遍義故圓滿義故平等義故無餘義故說言爲無通達義故顯了義故觀照義故現前義故無尋義故說言爲明乃至廣說故暗無明者字義差別其相云何。頌曰

一切般若明 隱覆令不生 譬如暗中具無有殊勝事

論曰根本無明能覆一切。揔持慧明。令不生譬如暗中莊嚴具雖有勝妙相而爲暗障。故彼殊勝事不得出現。是故名爲暗之無明。

圓滿與經中作如是說一切衆生具足三智
由顛倒故不知不覺故俱是無明者字義差
別其相云何頌曰

唯一種無明或明或暗俱譬如一暗色
二人各異見

論曰一種無明或明或暗譬如一色二人異
見此義云何謂如迦羅鳩奢那及人同分極
暗夜分中同在一處見此暗色若迦羅鳩奢
那唯見清淨光明之色若人同分唯見一向
黑暗之色俱是無明亦復如是唯一無明或
智慧明或黑法暗具二事故甚深密嚴經
中作如是說根本無明於幻人中能作幻質
於德人中能作德質不可取一非一故俱非
無明者字義差別其相云何頌曰

從無始已來無有言說依遠離了別轉
遠離遠離故

論曰言俱非者無言依故離心轉故是故名
爲俱非無明八勝天子契經中作如是說今
時光明自在花寶妙輪天子則承佛神力白
佛言世尊無明有耶答曰非也問曰無耶答
曰非也問曰亦有亦無耶答曰非也問曰非
有非無耶答曰非也問曰非是耶答曰非非
也問曰何故如是耶答曰以無可明之事故
是故說言無始無明故空無明者字義差

別其相云何項目

無體用則空 譬如兔角無如是道理了是故說言明

論曰空無明者體用俱空故名爲無如是道理明了現前故名爲明譬如兔角本來無體一切人衆皆悉現知無始契經中作如是說根本無明無所有事遍計所執性故具足無明者字義差別其相云何項目

際淨一切法通出生增長以此因緣故建立具足名

論曰言具足者根本無明能生一切際淨諸法令增長故立具足名佛性解脫契經中作如是說從無明種出覺知樹從覺知樹出功德智慧花從兩輪花結法身解脫果乃至廣說故如是六種根本無明於論文中明了說故安立配屬且略而已且暗無明名字差別其相云何契經異說其數幾有項目

摠有十種名 契經異說故見一處住地或報恩無盡 或無始有終 或無等等生或生得觀滿 智尋及不覺 覺了與子藏如是十種名 隨義用差別唯一暗無明論曰凡集一代種種契經摠有十種云何爲十一者見一處住地二者報恩無盡住地三者無始有終住地四者無等等生住地五者

生得住地六者觀滿住地七者智覺住地八者不覺住地九者覺了住地十者子藏住地是名爲十如是十名唯是一體隨義用別應審觀察見一處住地者字義差別其相云何頌曰

圓滿般若慧現見一法界無明體頓斷故名見一處

論曰金剛心還智慧未滿福德微少不達一心中實處故根本無明猶未出離而率万行到果位時始覺般若分明顯了本有功德具足圓滿現見一中法界之心安立住處根本無明頓斷無餘是故名爲見一處感光嚴童子契經中作如是說復次有感一切聲聞辟支佛及十地菩薩不能斷謂見一處無明住地如是住地證一法界清淨覺者乃所能斷故報恩無盡住地者字義差別其相云何頌曰

無量一切佛報無明之恩盡未來無窮故名恩無盡

論曰十方三世一切諸佛報無明恩盡未來際無有窮盡所以者何一切覺者無明作無爲因具足莊嚴法身果故未來清淨與經中作如是說文殊師利則曰佛言世事無量劫中不惜身命斷一切惡修一切善圓滿行因

莊嚴性海喜樂自在德用無昇何因緣故作如是言我有多恩盡未來際不能盡報佛言我由無明以之爲質成正覺道是故我說有極重恩於塵劫中報恩不盡以此義故無明住地亦名報恩無盡住地故無始有終住地者字義差別其相云何頌曰
却過去無際 進未來有盡 以此因緣故名無始有終

論曰根本無明若却過去無其本際名爲無始若進未來必有間斷名爲有終般若收羅密中作如是說始覺淨智有始無終無明住地無始有終故無等等生住地者字義差別其相云何頌曰

過恒上煩惱 無前後一時 具足出生故名無等等生

論曰根本無明有勝力故過於恒沙諸上煩惱無有前後一時俱生是故名爲無等等生自體契經中作如是說譬如天魔波旬於大自在天色力壽命眷屬眾具自在殊勝無等竿生大力住地亦復如是麤細前後無有前後一時生長故生得住地者字義差別其相云何頌曰

生謂三種生 得謂立成就 無則彼成立故名爲生得

論曰所言生者所謂即是三種生相。言得者即有二義。云何爲二？一者建立義，二者成就義。根本無明能善成立彼三種相，是故名爲生得住地十種妄想。契經中作如是說：「據子子轉生得住地，非據自體名爲生得。」故觀滿住地者，字義差別其相。云何頌曰：

根本無明體，金剛還不盡。當待果滿位，故名爲觀滿。

論曰：根本無明，金剛心還猶存不盡。當待滿位，永斷無餘，是故名爲觀滿住地。無上菩提契經中作如是說：「根本無明待究竟道，名爲觀滿。」諸戲論識隨位漸除，名爲觀方。故智尋住地者，字義差別其相。云何頌曰：

早一切種智，逆世間通達。相違過極重，故名爲智尋。

論曰：根本無明，冥極暗一切種智，顯了極明。如是明暗相違過失極重，深故是故名爲智尋住地。甚深因緣，契經中作如是說：「染煩惱尋與正體智相違過極，建立爲障。般若慧尋與後得智相違過重，建立爲障。乃至廣說，故不覺住地者。」字義差別其相。云何頌曰：

從無始已來，備三身菩提。圓四德涅槃，不能覺不覺。

論曰一切衆生從無始來具足三身圓滿四德自性清淨遠離繫縛而由無明不知不覺是故名爲不覺住地大本楞伽契經中作如是說般若無知諸戲論識即是知無根本無明即是不覺所以者何不覺覺故乃至廣說故覺了住地者字義差別其相云何頌曰十地非境界凡小亦非境唯大覺者了故名爲覺了

論曰根本無明十地菩薩未能盡知何況凡小能善知之唯大覺者窮了無餘是故名爲覺了住地寶積契經中作如是說唯佛境界非餘能知覺了無明故子藏住地者字義差別其相云何頌曰

無明藏大海攝持上煩惱譬如種持子故名爲子藏

論曰無始無明攝持煩惱令得住止譬如諸種持隱顯子是故名爲子藏住地本業契經中作如是說子子種藏譬如天網故何因緣故皆名住地字義差別其相云何頌曰

無明力大故住持諸染法如地持四擔故名爲住地

論曰根本無明其力最大能善住持一切染法譬如大地有勝力故持四重擔故名爲住地云何爲四一者大海二者諸山三者草木

四者衆生是名爲四勝鬘契經中作如是說
世尊如是無明住地力於有愛數四住地無
明住地其力最大乃至廣說故已說異說相
應契當門次說隨次別釋散說門所言不覺義
者者總標本末一切不覺自此已下作釋略示
於是初釋根本不覺次釋分離眷屬不覺本
廣末略應審觀察謂不如實知真如法一故
不覺心起者即是顯示根本不覺之起因緣
根本不覺何因緣故得起而有因不如故得
起而有何等法中而不如耶謂三法中而不
如故言不如者當有何義謂達逆義故云何
三法一者實知一法二者真如一法三者一心
一法是名爲三實知一法者謂一切覺即能
達智真如一法者謂平等理即所達境一心
一法者謂一法界即所依體於此三法皆達
逆故無明得起是故說言謂不如實知真
如法一故不覺心起彼三種法皆守一中終
不捨離故通名爲一自此已下眷屬略示而
有其念者即是顯示分離無明謂本已立一
切眷屬皆得有故自此已下即有二門云何
爲二一者歸德成幻力無力門二者攀妄顯
真力無力門歸德成幻門者一切無明若尅
其本無自體相依止本覺而得成立譬如迷
道路人依道路故迷若離道路無迷乱事故

如本念無自相不離本覺猶如迷人依方故
迷若離於方即無有迷眾生亦尔依覺故迷
若離覺性即無不覺故攀妄顯真門者法身
般若不能自顯當待不覺然後方乃讚揚名
義具足現前譬如勇猛丈夫伏諸軍衆然後
方乃得高勝位故如本以有不覺妄想心故
能知名義為說真覺若離不覺之心則無真
覺自相可說故已說根本無明住地門次說
眷屬無明住地門此波擇中自有二重云何
為二一者顯示微細眷屬門二者顯示麤重
眷屬門初門云何本曰 復次依不覺故生
三種相與彼不覺相應不離云何為三二者
無明業相以依不覺故心動說名為業覺則
不動動則有苦果不離因故二者能見相以
依動故能見不動則無見二者境界相以依
能見故境界妄現離見則無境界 論曰就
此文中即有二重云何為二一者標略示
門二者標釋俱成門第一門言依不覺故生
三種相與彼不覺相應不離者是顯示未
相承賴本體之氣力故而得成立復彼本體
為受末相之枝養故而得止住譬如父子手
相為因得成立故是故說言相應不離若如
是說八地已上諸菩薩等應斷無明同妙覺
耶是事不尔雖斷能相微細三相猶未斷故

自此已下經第二門此三相中第一業相能見所見無有差別心王念法不可分析唯由精動隱流之義故名爲業如是動流只由不覺若覺不動動即有苦所以者何業相之初果不離無明之初因故如本一者無明業相以依不覺故心動說名爲業覺則不動動則有苦果不離因故故第二轉相以業相念爲所依故轉作能緣流成了相若無業相動念之分位當無了別轉相之見分依此動作彼轉名爲轉相如本二者能見相以依動故能見不動即無見故第三現相以了別轉爲所依故戲論境界具足現前所緣相分圓滿安布若離了別現識之分位即無所緣境界之塵相依此見分現彼相分譬如依明鏡故現諸色像名爲現相如本三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界故如是三相雖名字別同是本識前使擇中已廣說故以中三相初能及所同體無別中唯能見則無所見後能與所具足圓滿根本無明復有何別此何所疑無明自體不明了故所謂若言心體無動就此時故名無明者此事即不然所以者何三相分言以依不覺故心動說名爲業故若言動是業識分位非無明者此事亦不尔所以者何校量分言以不達一法界故心

不相應忽然念起名爲無明故動起二文皆就業識作如是說非彼無明所以者何能動能起根本無明隨動隨起即是業識以此義故無相違過若介根本無明自體如何能動心體能起諸念此處難了十地非境三賢不量唯佛窮了不可妄說然依經說假言強稱但曰不覺得有因緣次選擇中自當顯說業相細念能所未分相及境界不可分別何因緣故立動名字釋業相耶此事亦復不可妄說唯依經說作如是言業相本識無能了作無所了作不可分析不可隔別唯由精動隱流義故名爲鍵摩而已若有衆生須種種諱綺語此處咄哉終日不堪了說已說顯示微細眷屬門次說顯示麤重眷屬門本日以有境界緣故復生六種相云何爲六一者智相依於境界心起分別愛與不受故二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂心起者故四者計名字相依於妄執分別假名言相故五者起業相依於名字尋名取著造種種業故六者業繫苦相以依業受果不自在故 論曰如是六相皆意識地非餘識法所以者何大本經中如是說故此選擇分當釋何經謂楞伽經彼契經中當何說耶

謂分流撈伽契經中作如是說

譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓溟壑
無有斷絕時藏識海常住境界風所動
種種諸識浪騰躍而轉生青赤種種色
珂乳及石蜜淡味衆花果日月與光明
非異非不異海水起波浪七識亦如是
心俱和合生譬如海水變種種波浪轉
七識亦如是心俱和合生謂彼藏識處
種種諸識轉謂以彼意識思惟諸相義
不壞相有八無相亦無相

依此經文作解釋故起六相文今此經文爲
明何義謂欲顯示現識之海性自常住爲彼
六塵境界之風所飄動故七種轉識現識之
體以爲內因六塵境界以爲外緣興成六種
麤重相故如經

譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓溟壑
無有斷絕時藏識海常住境界風所動
種種諸識浪騰躍而轉生

云何名爲境界之風其風形狀當如何耶謂
青黃等種種顯色能起眼識寶珂等珠出現
種種勝妙音聲能起耳識檀乳等香熏布種
種芬芳香氣能起鼻識木羅石蜜等諸安闌
著和種種諸善美樂具能起身識甘淡等味
隨其所應出種種味能起舌識現在之花未

來之果種種法塵隨爲彼識所緣境界能起
意識今此文中舉塵取識應審觀察彼末那
識即是意識微細分位無別體耳如是六
塵能動心體今使散亂譬如猛風故名爲
風如經

青赤種種色 珂乳及石蜜 淡味衆花果
如是七識及與藏識同耶異耶非同非異離
二邊故譬如日與光明水與波浪非同非異
七識藏識非同非異義亦如是如經

日月與光明 非異非不異 海水起波浪
七識亦如是 心俱和合生

如是七識從何處所來入藏識作七種數流
轉起動無斷絕時如是七轉識不從內來不
從外來不從中來唯藏識體變作七識譬
如海水變作波浪如經

譬如海水變 種種波浪轉 七識亦如是
心俱和合生 謂彼藏識處 種種諸識轉
謂以彼意識 思惟諸相義

如是現識及七轉識八種心識唯有生滅無
常相耶亦有實相常住相耶如是八識從無
始來三際不動四相不遷真實常住自性清
淨不壞之相具足圓滿無所闕失而如是等
一切功德同法界故無有二相無二相故唯
是一相唯一相故亦是無相皆以無相故無

相亦無相如經

不壞相有八 無相亦無相

此楞伽經凡明幾識即有二門云何爲二一者略說門二者廣說門如是二門中三本各異說云何異說謂一本分流楞伽契經中作如是說大慧略說有三種識廣說有八種相何等爲三謂真識現識分別事識又一本分流楞伽契經中作如是說大慧廣說有八種識略說有二種識何等爲二二者了別識二者分別事識又一本分流楞伽契經中作如是說大慧略說有四種識廣說有七種識云何爲四謂業識轉識現識分別事識如是三經直是真說當應歸依何等楞伽因緣楞伽沙羅楞伽盤尸多楞伽等此四種經即是僞假說故不可歸依今當依彼十万六千盟陀南頃大本楞伽三經異相安立會釋如其次第應審觀察初契經中第一真識直是根本無明所熏本覺真心第二現識直是現相阿梨耶識第三分別事識直是意識離分意識細分即末那故何故此經意識細分末那陀識三細之中業識轉識且略不示即有二門云何爲二一者舉兩顯三備數門二者率上達下備數門初門云何謂舉麤強顯細劣故此義云何於二細中麤是現識於七識中強是意識舉麤現識顯細

業轉唯言現識舉強意識示劣末那唯言意識是故言略而義圓耳是名舉兩顯三備數門後門云何謂渾前後滿名字故此義云何經上文言諸識有三種相謂轉相業相真相第一轉相即是三細汗攝轉識第二業相即是三細汗攝業識第三真相即是意識細分所攝之末那識率此經文及於下文圓滿名字義理具足是名率上達下備數門此契經中八種識者謂阿梨耶末那意識及五識身是名爲八何故成八一意識中分七種故中契經中第一了別識直是現相阿梨耶識第二分別事識直是意識義如前說同說末那彼初經中名言真相此中經中智相識者異名同義末那位中始有慧數分別於塵名智相識如是智識所緣境中作真實之相解而轉故名真相此中八識比前可知後契經中四種識法文相明故且略不說言七識者末那意識摠爲一故麁細雖別唯一識故法界法輪契經中作如是說第六意識分別六塵境界時中必依末那爲所依根方得生起是故意識當是能依彼末那識當是所依能依所依不能一種何故今說一體無別經意別故無相違過謂彼經中立別種故今此經中立同種故以何文故分明現知分別事識不依

末那而得生起楞伽經中明了說故彼契經中云何說耶謂分楞楞伽中作如是說大慧了別事識分別事識彼二種識無有差別造共爲因又一本分楞楞伽中作如是說大慧現識及分別事識此二壞不壞相展轉爲因由此文故明知意識唯以現相阿梨耶識爲內所依生起動轉不依末那復次大本楞伽契經中作如是說今時妙嚴菩薩則白佛言麤相意識細相意識以何爲因以何爲緣相續而轉佛言如是麤細意識以現鏡識而爲其因以六塵境而爲其緣相續而轉故以此義故第七末那緣六塵境爲所緣轉義已成立何以故經伽他中作如是說境界風所動七識波浪轉故復次若有衆生經現識者即是末那是故意識以之爲因咄哉此言不可指南已說經本末釋論文即此文中自有二門云何爲二一者標標略示門二者標釋俱成門以有境界緣故復生六種相者即是初門此文爲明何義謂爲顯示彼一意識六種麤相現鏡識中六塵境界以爲起緣現鏡識體以爲依因得長相續具足轉故若不何故唯言以境界爲緣不說以彼本識爲因哉但顯故且略而已其理非無若今現識即應末那爲彼意識親所依故猶如意根解釋此義即有二

意云何爲二者遮意二者許意遮者遮別
種故許者許阿梨耶末那故如是疑難至大
未那使擇分中其理自顯自此已下釋第二
門此六相中第一二相即是法執第三二相
即是人執第三二相即是業因果報別相復
次初二地上所斷中二三賢所斷後二十信
所離復次初二則是細相後有四相則是麤
相復次初一則是細相後有五種即是麤相
復次初五則是細相後一麤相復次六相皆
是麤相復次六相皆無細相亦無麤相如其
次第應審思惟已說顯示麤重眷屬門次說
顯示無明得有決疑門本日 當知無明能生
一切染法以一切染法皆是不覺相故 論
曰即此文中自有二門云何爲二者直示
得有門二者釋相決疑門初門云何頌曰
譬如見樹木 當知有種子 見諸上煩惱
知無明亦尔

論曰譬如有人見林樹等決定當知有其種
子見諸煩惱知無明有義亦如是如本當知
無明能生一切染法故後門云何謂有衆生
作如是疑無明唯一染法無量豈一無明生
諸煩惱起不信心若使彼疑應作是言譬如
種子唯一出生無量無邊花果枝葉等一切
類根本無明亦復如是唯一無明能生一切

無量無邊煩惱染法以何得知一切煩惱皆
無明生者由彼諸染法皆不覺相故若須是
言彼疑便決如本以一切染法皆是不覺相
故從上已來本上無明略釋已爲自此已下
總蘊一切染淨諸法更作同異之二種門表
示造論真實本意其相云何本曰 復次覺
與不覺有二種相云何爲二者同相二者
異相言同相者譬如種種瓦器皆同微塵性
相如是無漏無明種種業幻皆同真如性相
是故修多羅中依於此義說一切衆生本來
常住入於涅槃菩提之法非可修相非可作
相畢竟無得亦無色相可見而有見色相者
惟是隨染業幻所作非是智色不空之性以
智相無可見故言異相者譬如種種瓦器各各
不同如是無漏無明隨染幻差別性染幻差
別故 論曰即此文中故有二門云何爲二
一者同相門二者異相門爲明何義故建立
同相門爲欲顯示一切諸法唯一真如無餘
法故當真如門爲明何義故建立異相門爲
欲顯示唯一真如作一切法名相各別義用
不同故當生滅門如是二門依何契經所建
立耶謂文殊師利答第一經彼契經中當何
說耶謂彼契經中作如是說佛問文殊汝久遠
來恒無休息普遍遊行十方刹中見何殊事

文殊答曰我久遠來不見餘事唯見微塵又
佛問言汝百年中居於輪家不見種種及器
相耶文殊對曰我唯見塵不見及器又佛問
言汝實不見地水火風山川林樹等種種相
耶文殊對曰我實不見如是等相唯見微塵
如是如是世尊問詰文殊答曰至一百數佛
問文殊見微塵耶文殊對曰我久遠來不見
微塵今時世尊告文殊言善哉善哉汝是大
士能覺一相能覺一相即無相法文殊師利
汝一仁者非如是覺依一相門一切衆生本
來常住入於涅槃菩提之法乃至以智相無
可見故馬鳴菩薩依彼經文立同相門文相
明故不須重釋異相門者彼契經中作如是
說佛告身子汝見此土作何心見身子答曰
我見此土山川林樹沙礫土石日月宮殿舍
宅等種種相各各形相名字差別不同佛言
汝智慧力下劣狹少心有高下見如是異唯
汝一人非如是見一切衆生亦復如是乃至
諸法亦復如是真妄熏染淨相待功德過
患形相名字各各差別隨凡夫心所立名相
有而不實皆幻化法乃至廣說依此文故尋
義之述立異相門文相明故不須重釋此二
門中所存初門應審思惟從上已來釋本分
中是心生滅字句已焉自此已下直釋因緣

本曰復次生滅因緣者所謂衆生依心意
意識轉故此義云何以依何梨耶識說有無
明不覺而起能見能現能取境界起念相續
故說爲意此意復有五種名云何爲五一者
名爲業識謂無明力不覺心動故二者名爲
轉識謂依於動心能見相故三者名爲現識
所謂能現一切境界猶如明鏡現於色像現
識亦亦隨其五塵對至即現無有前後以一
切時任運而起常在前故四者名爲智識謂
分別滌淨法故五者名爲相續識以念相應
不斷故 論曰即此文中自有二門云何爲
二一者攝義顯宗生解門二者隨文散說決
疑門初門云何此中因緣有其二重云何爲
二一者不相應生滅因緣二者相應生滅因
緣初重因緣其相云何頌曰
彼根本無明 是隨緣本覺 各因緣具足
爲三不相應 正作因緣故 細生滅因緣
更作意觀察 應審其義理
論曰根本無明隨緣本覺各各因緣二義具
足能爲三種不相應緣正作因緣是故說言
微細生滅之因緣門具足形相散說門中其
理自明次重因緣其相云何頌曰
現鏡識自體 六塵境界相 爲三種相應
能作因緣故

論曰現鏡識體六塵境界如其次第與彼三種相應亦法能作因緣是故說言麤重生滅之因緣門現識體中又有緣義應審思惟復次更有二重因緣云何爲二一者本遍因緣二者末遍因緣言本遍者舉根本無明及本覺心望於六塵相有因緣義故言末遍者舉業轉相望於三相應有因緣義故復次更有二重因緣云何爲二一者上下因緣二者下上因緣言上下者無明爲始果報爲終下下與力不越其數作因緣故言下上者果報爲始無明爲終上上與力不越其數作因緣故復次一切有爲生滅之法刹那不住無因無緣故復次因緣之法空而無主其實自性不可得故復次不可得法不可得亦不可得故如其次第應審思擇已說攝義顯宗生解門次說隨文散說決疑門此中有二門云何爲二一者總標門二者廣釋門復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故者即是初門此文爲明何義謂欲顯示所依能依之差別故云何所依謂本覺心云何能依謂即衆生言衆生者當何法耶謂意識意識何故意及意識名爲衆生意及意識一切衆染合集而生故名衆生而無別自體唯依心爲體是故說言依心而轉已說總標門次說廣釋門此中二品

先說末那轉後說意識轉文相可見此義云
何者惣問二轉自此已下作釋散說此意轉
門依何契經所建立耶謂顯了經彼契經中
當何說耶謂顯了契經中作如是說種種心
識雖有無量唯末那轉無有餘法所以者何
是末那識具足十一義無得不作故彼契經
中十一義名略不別說是故論者具舉十一
種之別名分明顯示云何名爲十一種名一
者根本無明二者業相三者轉相四者現相
五者智相六者相續相七者業識八者轉識
九者現識十者智識十一者相續識是名十
一如本以依阿梨耶識說有無明不覺而起
能見能現能取境界起念相續故說爲意此
意復有五種名廣說乃至五者名爲相續識
以念相應不斷故故本地契經中作如是說大
末那識具十二轉者所依本覺以爲一故相
識兩字何差別故更加其數別建立耶甚大
別故云何差別謂一切諸眷屬衆法皆悉各
各有二義故云何爲二一者神解義二者暗
鈍義神解義者據從本覺流轉邊故闇鈍
義者據從無明流轉邊故依初門故建立識
名依後門故建立相名二門差別意如是知
何故如是得言識者解了義故順於本覺所
言相者背本義故順於無明是故常住佛性

契經中作如是說以何得知一切衆生悉有
佛性答曰一切衆生皆有心識故當知有佛
性何以故佛名覺者能普照達一切法故衆
生身中有此覺者故是故一切衆生得有了
別識耳故以何義故名爲意耶謂有二義故
云何爲二一者根義二者身義言根義者能
生義故言身義者依止義故以何義故根本
無明隨染本覺各具因緣互相望故此義云
何謂舉本覺及與無明望於三識本覺爲因
無明爲緣同舉彼二望於三相無明爲因本
覺爲緣所以者何以由親爲因由疎爲緣故
何故上言分別智相及相續相意識細分今
此文中文末那識攝爲欲成立末那意識唯是
一體無二別故若今何故略去麤分不以爲
意約實皆意而理盡故且略而已是故經言
無所不作然別建立意識轉者爲欲建立能
依所依之法門故舉此泐擇三相末那應廣
通達復次爲欲顯示阿耨耶識非定阿耨耶
末那非定末那意識非定意識以無定故藏
識末那末那藏識意識藏識藏識意識亦皆
藏識皆是末那皆是意識亦復皆非如是無
定故皆是無常無常故非真實非真實故皆
是幻化以幻化故自性空無自性空故決定
寂滅寂滅故寂滅亦寂滅故金剛三昧契經中

作如是說地藏菩薩言不可思議不思議聚
七五不生八六寂滅九相空無有空無有無
空無有乃至上文言佛言見則爲妄何以故
一切万有無生無相本不自召悉皆空寂一
切法相亦復如是一切衆生身亦復如是身
尚不有云何有見故已說隨文散說決疑門
次說相續業用差別門本曰 住持過去無
量世等善惡之業今不失故復能成就現在
未來苦樂等報無差違故能令現在已經之
事忽然而念未來之事不覺妄慮 論曰此
相續識即有三義云何爲三二者攝前不失
義二者感果成就義三者妄慮遍緣義初義
云何此相續識而能發起潤業煩惱住持過
去無朋子起一切種種善不善業而能令作
成果力用故如本住持過去無量世等善惡
之業今不失故中義云何此相續識又能發
起潤生煩惱而能令使已成辦業決定果報
安立屬當故如本復能成就現在未來苦樂
等報無差違故後義云何此相續識攀緣轉
廣分別更強緣已知境發樂不樂之心對現
前境增愛不愛之心緣未知境不了妄計故
如本能令現在已經之事忽然而念未來之
事不覺妄慮故如是此識連續生死今不斷
絕是故爲相續識焉已說相續業用差別門

次說唯心迴轉諸法門本日 是故三界虛
偽唯心所作離心則無六塵境界此義云何
以一切法皆從心起妄念而生一切分別即
分別自心心不見心無相可得當知世間一
切境界皆依衆生無明妄心而得住持是故
一切法如鏡中像無體可得唯心虛妄以心
生則種種法生心滅則種種法滅故 論曰
此文爲明何義爲欲顯示一切諸法唯心迴
轉無餘法故所以者何隨心有無諸差別法
有無有故諸法唯心此心有耶如是心法亦
不可得故若尔唯是心義云何成立此亦心
故以何現知經文明故云何說耶謂分派楞
伽契經中作如是說無心之心量我說點心
量故復次由心不可得之句故成立大空之
義由無心之心量句故成立幻差別之義復
次由大空之義故諸法得成由幻差別之義
故空理得顯復次由相觀故無定二事無二
事故不成一事無一事故不成亦不成如其
次第應審觀察已說廣大末那轉相門次說
分別事識轉相門本日 復次言意識者即
是相續識依諸凡夫取著轉深計我我所種
種妄執隨事攀緣分別六塵名爲意識亦名
分別識又復說名分別事識此識依見愛煩
惱增長義故 論曰即此文中自有四門云

何爲四一者據擇假者同分門二者生起能
重轉相門三者建立名字差別門四者顯示
安立所依門棟擇假者門者舉三種凡夫棟
地上聖故云何三凡一者無根盲聾凡夫二
者毛頭難角凡夫三者金剛不變凡夫是名
爲三如本依諸凡夫故生起展重門者若據
邪定聚諸衆生常與戲論分別之識取著一
切種種境界轉轉深厚無有邊際無有始終
常恒增長無斷絕故如本取著轉深故若據
不定聚諸衆生雖覺滅相定是不善起不
作意而人空智未現前故緣諸境界及身分
等計我我所堅執不捨故如本計我我所故
若據三賢位諸衆生雖已成就人空般若覺
異相夢而真法空智猶未現前故起種種著
堅執法實隨事思慮不能通達平等正理故
如本種種妄執隨事攀緣分別六塵故建立
名字門者即有三種云何爲三一者所依微
細名字二者所依麤現名字三者隨順境界
名字是名爲三初名云何此識依彼微細末
那以爲止根而得安立故名意識如本名爲
意識故中名云何此識依彼眼等五根以爲
止根分別五塵是故亦名爲分離識如本亦
名方離識故後名云何此識今緣事之境界
而轉分別未以如理爲自境界是故名爲分

別事識如本又復說名分別事識故顯示所
依門者見修二惑熏於本識由此熏力展分
意識建立增長相續恒轉得住持故如本此
識依見愛煩惱增長義故故從上已來生滅
因緣決擇已焉自此已下顯示因緣殊勝不
可思議之相本曰 依無明熏習所起識者
非凡夫能知亦非二乘智慧所覺謂依菩薩
從初正信發心觀察若證法身得少分知乃
至菩薩究竟地不能知盡唯佛窮了何以故
是心從本已來自性清淨而有無明爲無明
所染有其染心雖有染心而常恒不變是故
此義唯佛能知所謂心性常無念故名爲不
變以不違一法界故心不相應忽然念起名
爲無明染心者有六種云何爲六一者執相
應染依二乘解脫及信相應地遠離故二者
不斷相應染依信相應地修學方便漸漸能
捨得淨心地究竟離故三者分別智相應染
依具戒地漸離乃至無相方便地究竟離故
四者現色不相應染依色自在地能離故五
者能見心不相應染依心自在地能離故六
者根本業不相應染依菩薩地盡得入如來
地能離故不了一法界義者從信相應地觀
察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能
究竟離故言相應義者謂心念法具依染淨

差別而知相緣相同故不相應義者謂即心
不覺常無別異不同知相緣相故又染心義
者名爲煩惱尋能障真如根本智故無明義
者名爲智尋能障世間自然業智故此義云
何以依染心能見能現妄取境界違平等性
故以一切法常靜無有起相無明不覺妄與
法違故不能得隨順世間一切境界種種知
故論曰即此文中故有五門云何爲五一
者舉人顯示殊勝門二者顯示染緣決疑門
三者舉障示治配當門四者顯應不應差別
門五者立二尋別障用門是名爲五第一門
中即有三人云何爲三一者分滿俱絕人邪
定凡夫一切二乘愚癡深故智慧劣故如本
依無明熏習所起識者非凡夫能知亦非二
乘智慧所覺故二者有分無滿人五十位人
始覺般若未圓滿故如本謂依菩薩從初正
信發心觀察若證法身得少分知乃至菩薩
究竟地不能知盡故三者有滿無分人佛果
位中大圓鏡智遍現前故如本唯佛窮了故
是名爲三已說舉人顯示殊勝門次說顯示
染緣決疑門此中有二意云何爲二一者常
無常門二者無常常門言常無常門者自相
本覺之心從無始來決定常住體性不變無
非無常時無非變化處故如本何以故是心

從本已來自性清淨而有無明爲無明所染
有其染心故言無常常明者此本覺心從無
始來常恒無常恒常變異無非常住時無非
不變處故如本雖有染心而常恒不變故是
故此義唯佛能知者摠結殊勝自此已下更
以二句釋上二句文相可見已說顯示染緣
決疑門次說舉障示治配當門即此門中自
有二意云何爲二一者隨轉對治分位門二
者根本對治分位門隨轉對治門者六種隨
相如其次第發心爲初妙覺爲後隨應離故
如本染心者有六種云何爲六一者執相應
染依二乘解脫及信相應地遠離故廣說乃
至六者執本業不相應染依菩薩地盡得入
如來地能離故故根本對治門者大力無明
極喜爲初妙覺爲後隨應離故如本不了一
法界義者從信相應地觀察學斷入淨心地
隨分得離乃至如來地能究竟離故極喜地
中根本隨相對治形相當如何別謂後得智
之所斷者名爲無明及正體智之所斷者名
爲隨相應如是知如說極喜上一切地亦復
如是已說舉障示治配當門次說顯應不應
差別門云何名爲相應義耶言相應義者所
謂心品及念法異云何心品所謂本覺隨染
之心云何念法所謂直依無明生長妄法以

仁義之名爲相應謂相與力故如是二法何故名異本各別故如本言相應義者謂心念法異故念法之依染心品之依淨如是二法各各差別猶如水火二何故言成相應義知猶緣相合契同故云何名爲知相契同心品念法不相相離和會轉故云何名爲緣相契同如是二品行緣同故如本依緣淨差別而知相緣相同故故大本金剛三昧契經中作如是說三種相同異故成同若同不同故若尔何故部宗契經中作如是說三種依染二義故轉云何二轉一者相違轉二者隨順轉乃至廣說逆上順下作如是說無別意趣不相應義相應相違應審觀察已說顯應不應差別門次說立二尋別障用門彼煩惱尋多散動性是真如智直寂靜性如是相違故立爲障如本又深心義者名爲煩惱尋能障真如根本智故彼智慧尋漠漠之性是作業智聰明之性如是相違故立爲障如本無明義者名爲智尋能障世間自然業智故此義云何下顯示其因緣應審思擇二障二尋復有何別立二障門據一向斷立二尋門據斷不斷應如是知應如是觀從上已來因緣殊勝使擇分已焉

釋摩訶衍論卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

釋摩訶衍論卷第五

漢

龍樹菩薩造

姚秦三藏代提摩多奉

詔譯

自此已下顯示生滅之相差別本曰 復次
分別生滅相者有二種云何爲二一者緣與
心相應故二者細與心不相應故又緣中之
緣凡夫境界緣中之細及細中之緣菩薩境
界細中之細是佛境界此二種生滅依於無
明熏習而有所謂依因依緣依因者不覺義
故依緣者妄作境界義故若因滅則緣滅因
滅故不相應心滅緣滅故相應心滅問曰若
心滅者云何相續若相續者云何說究竟滅
答曰所言滅者唯心相滅非心體滅如風依
水而有動相若波水滅則風斷絕無所依止
以水不滅風相相續唯風滅故動相隨滅非
是水滅無明亦尔依心體而動若心體滅則
衆生斷絕無所依止以體不滅心得相續唯
癡滅故心相隨滅非心智滅 論曰則此文
中自有五門云何爲五一者標釋俱成示相
門二者率相屬當假人門三者顯示緣細所
依門口者本覺對治次第門五者發起問答
使疑明言標釋俱成示相門者緣重生滅
與心相應故微細生滅與心不相應故云何
名爲緣重生滅當與何識而相應耶謂末末

故與分別事識而共相應故云何名爲微細
生滅當與何識而不相應耶所謂未故與三
位本識而不相應故馬鳴菩薩依何經本作
此解釋謂楞伽經彼契經中如何說耶謂一
本分流楞伽契經中作如是說今時大慧菩
薩摩訶薩復白佛言世尊諸識有幾種生住滅
佛告大慧諸識有二種生住滅非思量所知
諸識有二種生謂流注生及相生有二種住
謂流注住及相住有二種滅謂流注滅及相
滅又一本分流楞伽契經中作如是說大慧
諸識有二種滅何等爲二者相滅二者相
續滅有二種生何等爲二者相生二者相
續生有二種住何等爲二者相住二者相
續住又大本楞伽契經中作如是說今時文
殊師利耶白佛言世尊諸心識法有幾無常
之相佛告文殊若第一有縛細識有上品非
離生滅若中轉有縛細識有中品非離生滅
若遠轉縛細識有下品非離生滅若遍分別
嚴識有分離面鏡非離生滅如是三本楞伽
契經爲明何義爲欲顯示嚴重微細二種生
滅差別相故於契經中唯出名字不示其義
以此義故馬鳴菩薩分契不契顯示嚴細二
種生滅如本復次分別生滅相者則有二種
云何爲二一者嚴與心相應故二者細與心

不相應故故已說標釋俱成示相門次說率相
屬當假人門此中假人即有三種云何爲三
一者不退凡夫二者分清淨者三者滿清淨
者是名爲三初人以何相應而爲自境界耶
謂執相應染以爲自境界故如本又展中之展
凡夫境界故中人以何等染而爲自境界耶
謂後二相應初二不相應及業識之一分以
爲自境界故如本展中之細及細中之展菩
薩境界故後人以何不相應染爲自境界耶
謂俱合動相之一分及獨力業相之全分以
爲自境界故如本細中之細是佛境界故已
訖率相屬當假人門次說顯示展細所依門
此中所依即有二種云何爲二一者是通二
者是別通者二種生滅皆以無明爲所依故
別者二種生滅如其次第各因及緣爲所
依故如本此二種生滅依於無明熏習而有
所謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄
作境界義故故今止論文依何經起謂楞伽經
彼契經中如何說耶謂分流楞伽契經中作
如是說大慧不思議熏及不思議變是現識
因取種種塵及無始妄想熏是分別事識因
又大本楞伽契經中作如是說復次不離染
因者可思議熏不可思議熏及可思議變不
可思議變復次分離染因者種種猛風妄想

現鏡識乃至廣說何法名爲不思議熏所謂
即是根本無明以何義故名不思議熏謂其
深故云何甚深謂金剛已還一切衆生不了此
處是故名爲不思議熏如熏變亦尔故大本
經中作如是說可思議不可思議者就金剛
還上之人故已說顯示展細所依門次說本
覺對治次第門謂本覺智根本無明爲始滅
相爲終如其次第漸對治故然此中斷不捨
無明以爲其斷非以斷除而爲斷故若尔云
何斷義成耶謂斷煩惱心斷除不起故是名
本覺治道次第如本若因滅則緣滅因滅故
不相應心滅緣滅故相應心滅故已說本覺
對治次第門次說發起問答疑門即此門
中自有二意云何爲二者兩難開關門二
者開通疑門文相可見本覺明智斷根本
無明三種細染永滅不起已三細無六塵之
心亦不能起三六種心永滅不起本覺性智
不能自有所以者何三六種心非但無明亦
本覺俱真妄和合名三六心故然若言三六
心滅者本覺同滅無所有也豈可得言本覺
之心而得相續至於邪定故言問曰若心滅
者云何相續即是初關若言本覺是功德法
非斷之法常恒相續無斷絕者豈可得言三
六種心永滅不起故言若相續者云何說究

竟然即是第二關自此已下作釋決疑文相
明故不須重釋從上已來生滅之相決擇分
已焉自此已下顯示染淨相熏相生不斷絕
義本曰 復次有四種法熏習義故染法淨
法起不斷絕云何爲四一者淨法名爲真如
二者一切染因名爲無明三者妄心名爲業
識四者妄境界所謂六塵熏習義者如世間
衣服實無於香若人以香而熏習故則有香
氣此亦如是真如淨法實無於染但以無明
而熏習故則有染相無明染法實無淨業但
以真如而熏習故則有淨用云何熏習起染
法不斷所謂以依真如法故有於無明以有
無明染法因故即熏習真如以熏習故即有
妄心以有妄心故即熏習無明不了真如法
故不覺念起現妄境界以有妄境界染法緣
故即熏習妄心令其念著這種種業受於一
切身心等苦此妄境界熏習義即有二種云
何爲二者增長念熏習二者增長取熏習
妄心熏習義有二種云何爲二一者業識根
本熏習能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅
苦故二者增長分別事識熏習能受凡夫業
繫苦故無明熏習義有二種云何爲二一者
根本熏習以能成就業識義故二者所起見
受熏習以能成就分別事識義故云何熏習

起淨法不斷所謂以有真如法故能熏習無
明以熏習因緣力故則令妄心歇生死苦樂
求涅槃以此妄心有狀求因緣故即熏習真
如自信已性知心妄動無前境界修遠離法
以如實知無前境界故種種方便起隨順行
不取不念乃至久遠熏習力故無明即滅以
無明滅故心無有起以心無起故境界隨滅
以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃成自然
業妄心熏習義有二種云何爲二一者分別
事識熏習依諸凡夫二乘人等默生死苦隨
力所能以漸趣向無上道故二者意熏習謂
諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故真如熏習義
有二種云何爲二一者自體相熏習二者用
熏習自體相熏習者從無始世來具無漏法
用熏習者備有不思議業作境界之性依此
二義恒常熏習以有熏習力故能令衆生歇
生死苦樂求涅槃自信已身有真如法發心
修行同曰若如是義者一切衆生悉有真如
等皆熏習云何有信無信無量前後差別皆
應一時自知有真如法勤修方便等入涅槃
答曰真如本一而有無量無邊無明從本已
來自性差別厚薄不同故過恒河沙等上煩
惱依無明起差別我見愛取煩惱依無明起
差別如是一切煩惱依於無明所起前後無

量差別唯如來能知故又諸佛法有因有緣
因緣具足乃得成辦如木中火性是火正因
若人無知不假方便能自燒木無有是處衆
生亦爾雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩
薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅槃
者則無是處若雖有外緣之力而內淨法未
有熏習力者亦不能究竟脫生死苦樂求涅
盤若因緣具足者所謂自有熏習之力又爲
諸佛菩薩等慈悲願護故能起厭苦之心信
有涅槃修習善根以修善根成就則值諸佛
菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道用熏習
者即是衆生外緣之力如是外緣有無量義
略說二種云何爲二二者差別緣二者平等
緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等從初發
意始求道時乃至得佛於中若見若念或爲
眷屬父母諸親或爲給使或爲知友或爲怨
家或起四攝乃至一切所作無量行緣以起大
悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞
得利益故此緣有二種云何爲二二者近緣
遠得度故二者遠緣久遠得度故是近遠二
緣分別復有二種云何爲二二者增長行緣
二者受道緣平等緣者一切諸佛菩薩皆願
度脫一切衆生自然熏習恒常不捨以同體
智力故隨應見聞而現作業所謂衆生依於

三昧乃得平等見諸佛故此體用熏習分別
復有二種云何爲二一者未相應謂凡夫二
乘初發意菩薩等以意意識熏習依信力故
而修行不行無分別心與體相應故未得自
在業修行與用相應故二者已相應謂法身
菩薩得無分別心與諸佛智用相應唯依法
力自然修行熏習真如滅無明故復次染法
從無始已來熏習不斷乃至得佛後即有斷
淨法熏習即無有斷盡於未來此義云何以
真如法常熏習故妄心即滅法身顯現起用
熏習故無有斷 論曰即此文中自有五門
云何爲五一者揔標綱要門二者立名略示
門三者通釋熏習門四者分割散說門五者
盡不盡別門第一門中自有六意云何爲六
一者相符相成似有意謂欲顯示染淨諸法
皆悉相待而得成立無有唯自建立法故二
者本無性空非有意謂欲顯示染淨諸法種
種名字於本無中權假建立一切皆悉非自
名故三者相待相成顯空意謂欲顯示染淨
諸法由相觀故從本已來無有自體自性空
故四者自然虛空無尋意謂欲顯示一切諸
法非有非有故自然作空非尋非尋故常作
無障之意故五者非作非造自然意謂欲顯
示一切諸法有佛無佛相熏相生無斷絕義

法尔道理性如是故六者不守自性無住意
謂欲顯示一切諸法作緣起陀羅尼義故總
標如是等無量義故名爲總標綱要門如本
復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷
絕故已說總標綱要門文說立名略示門於
此門中即有二門云何爲二者淨真法相
門二者除妄法相門所言真者自性清淨本
覺藏智所言妄者離脫體相本上無明染妄
門中即有三種云何爲三者無明二者業
識三者境界一真三妄如是四法能作熏事
本數名字今此文申舉一後有并兼中有應
審觀察所以者何一切除法皆悉有熏習之
事故如本云何爲四一者淨法名爲真如二
者一切染因名爲無明三者妄心名爲業識
四者妄境界所謂六塵故已說立名略示門
次說通釋熏習門於此門中即有二門云何
爲二一者比量譬喻善巧門二者法喻合說
安立門比量譬喻善巧門者譬如衣服從本
已來亦無分香亦無鄰香一向無氣而士夫
衆入於班多加耶婆又提鄰林時愈末耶提
以熏習故而有穢香入於梵檀只多那林時
臨摩健多以熏習故而有香氣故如本如世
間衣服實無於香若人以香而熏習故則有
香氣故法喻合說安立門者勝義道理亦復

如是自性清淨無漏性德從無始來一向明
白亦無垢黑亦無染汚而以無明而熏習故
則有垢黑無明藏海從無始來一向闇黑亦
無智明亦無自品而以本覺而熏習故則有
淨用如是染淨但是假立染非實染淨非實
淨皆是幻化無實自性如本止亦如是真如
淨法實無於染但以無明而熏習故則有染
相無明染法實無淨業但以真如而熏習故
則有淨用故已說通釋熏習門次說分割散
說門於此門中即有四門云何爲四一者黑
品相熏有力門二者自品相熏有力門三者
發起問答決疑門四者舉緣廣說開通門第
門中即有二門云何爲二者揔問揔答顯
宗門二者歸揔作別散說門第二門中具此
二門應審觀察第四門中自有二門云何爲
二者揔標執則決定門二者因緣各示生
解門如其次第說相可見云何熏習起染法
不斷者即是揔問謂通揔問一切黑品相熏
相生不斷義故自此已下即揔答分就於即
此答說分中從淨妙藏乃至應重肯本向未
漸次轉勝說其次第說相次第應審觀察根
本無明不能自有當依真如方得止住所以
者何真如之性如虛空界至部實主於障碍
及無障碍中爲作歸依無所尋故如本所謂

以依真如法故有於無明故如是無明得自
所已氣力殊勝功能自在能熏真如今作妄
法增不了相加間鈍用辟如愛父生諸男女
如本以有無明係法因故即熏習真如以熏
習故則有妄心故如是微細業識妄心因無
明故自體生已還熏無明能令增長辟如生
子養能生父如是熏力更增長故不能通達
平等如理圓滿一心故起轉識之惑念生現
相之妄境生死之海更深涅槃之岸弥高如
本以有妄心即熏習無明不了真如法故不
覺念起現妄境界故如是境界之風還熏現
識之海起七識之波浪此識樂著境界之塵
彼境面向識眼之前遍造諸惡之業具受一
切苦報三有之輪環猶四毒之賊浪起如本
以有境界染法緣故即熏習妄心令其念著
造種種業受於一切身心等苦故已說摠問
摠答顯宗門次說歸摠作別散說門就此門
中即有三重云何爲三者境界二者妄心
三者無明是名爲三如是三種各有二故即
成六數如其次第初以爲後後以爲初漸次
顯示初重云何止妄境界有其實熏習之力
故增法執念有如有熏習之力故長人執著
人法二執具足起故過於恒沙上煩惱類皆
悉發起是故名爲境界熏習如本此妄境界

熏習義則有二種云何爲二一者增長念熏
習二者增長取熏習故中熏云何業識安心
有上熏之力故已得出離三乘聖人而能令
受變易細苦有下熏之力故未得出離一切
凡夫而能令受分段嚴苦是故名爲安心熏
習如本安心熏習義有二種云何爲二一者
業識根本熏習能受阿羅漢辟支佛一切苦
薩生滅苦故二者增長分別事識熏習能受
凡夫業繫苦故故後熏云何無明住地自體本
故能熏初末今得成就通達遍故能熏事識
今得成就何故唯舉初後中間不顯有二意
故云何爲二一者有成就意二者空成就意
云何名爲有成就意舉邊得有現中有言云
何名爲空成就意舉中空無顯邊空故後義
云何於契經中如是說故當何契經謂熏
習經彼契經中如何說耶謂熏習契經中作
如是說轉識現識末那三識非從無明而得
成就所以者何根本無明唯邊成就非中成
就此文後義直釋彼經是故明知此義得成
如本無明熏習義有二種云何爲二一者根
本熏習以能成就業識義故二者所起見愛
熏習以能成就分別事識義故故已說黑品相
熏有力門次說白品相熏有力門云何熏習
起淨法不斷者即是揔問謂通想問一切白

品相熏相生不斷義故自此已下即總答分
就於即此答說分中自有二熏云何爲二一
者無始自然熏二者始有建立熏無始熏者
從無始已來有因果之二位故始有熏者因
修力故有因果之二位故本因果者其相云
何謂無始來有三賢十聖之位故有三身四
德之果故始因果者其相云何今修行時方
乃有無始之十地故顯本有之因果故本因
果者次第云何從無始來以有十種本覺真
智及十種如實法界故能熏十種枝末無明
以有一種法界心故能熏習根本無明故是
名本地如本所謂以有真如法故能熏習無
明故始因果者次第云何謂雖未得十信之
位而以本熏習之力故則自心中默生死苦
求涅槃樂以此力故則熏習真如性自信佛
性入十信位知心虛妄入十解位知境界空
入十行位修出向法入十向位以如寶般若
知境界空故無量方便發起隨順法界性
行不取涅槃不念生死入極喜地乃至金剛
自久遠熏習故發解脫道無明頓斷根本盡
故枝末皆無本末黑品無所有故得法身涅槃
成應化業用故是名始地如本以熏習因
緣力故則令妄心默生死苦樂求涅槃以此
妄心有耽求因緣故即熏習真如自信已性

知心妄動無前境界修遠離法以如實知無前境界故種種方便起隨順行不取不念乃至久遠熏習力故無明則滅以無明滅故心無有起以無起故境界隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃成自然業故已說總問總答顯宗門次說歸總作別散說門就此門中即有二門云何爲二者妄染熏習門二者淨法熏習門染法門中即有二種云何爲二者是廣二者是細所言廣者即是意識所言細者十一末那意識熏者其相云何四心凡夫及諸二乘以意識中本覺智分熏意識中無明癡分故生死苦忻涅槃樂斷斷轉勝向佛道故如本安心熏習義有二種云何爲二者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等耽生死苦隨力所能以漸趣向無上道故故十一末那熏習義者其相云何從初聖地乃至金剛如其次第以清淨分熏染污分證入無上菩提道故以菩薩等斷無明故如本二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故故已說安染熏習門次說淨法熏習門就此門中自有二門云何爲二者總標門二者開釋門總標門者總標其名如本真如熏習義有二種云何爲二者自體相熏習二者用熏習故開釋門中有二門云何爲二者法

身自然熏習門二者應化常恒熏習門所言
法身熏習門者本覺性智從無始來圓滿
功德具足智慧自自作自無他力故如本自
體相熏習者從無始世來具無漏法故所言
應化熏習門者如是本覺發過恒沙無量無
邊不可思議種種業用一切衆生諸心相中
隨應教化斷一切惡修一切善具百行之因
滿萬德之果故如本用熏習者備有不思
議業作境界之性故如是二門不相捨離
於一切時於一切處常恒熏習起信生解建
立修行造作不轉到正後二地達真俗境令
無事故如本依此二義恒常熏習以有熏習
力故能令衆生厭生死苦樂求涅槃盡自信
已身有真如法發心修行故由此義故三
身本有理故顯了已說白品相熏有力門
次說發起問答決疑門此決疑門義理難解
文教更開作釋非散說無定通人不能明
了是故今更作種種釋具足開示曉行者
心如其次第問答之相應審觀察一切衆生
皆有本覺有衆生數而無本覺皆有理故所
以者何大覺尊者如是說故此義云何一切
衆生從無始來具足本覺從無始來無本覺
故若依初門一切衆生悉有本覺如是本覺
唯是一體遍諸衆生一一衆生各有別覺一

切衆生唯有一覺無別覺故若尔衆生唯應
是一所有本覺一故本覺應非一能有衆生
多故此事不尔所以者何意趣別故謂本覺
心平等性故不能異種一切衆生差別性故
不能同種不能異種故一不能同種故多若尔
此文云何通耶謂馬鳴尊者大宗地玄文本
論中作如是說

譬如虛空中 清淨滿月輪 獨一無二體
遍現於千器 本覺亦如是 獨一無二體
遍於諸衆生 種種心相中 譬如一段雲
覆彼滿月輪 千器皆月輪 皆隨現不現
無明亦如是 唯一體無二 遍到諸衆生
能作熏習事

有二義故無相連過云何爲二一者自宗決
定二者引攝決定言自宗決定者顯示同
一相續義故言引攝決定者顯示差別相
續義故彼玄文論爲顯初義是起信論爲
顯後義以此義故無相連過是故馬鳴尊
者虛空地地論中作如是說

辭如以蓮葉 覆一器月輪 而餘器月輪
終不隱現前 無明亦如是 覆惑人覺時
已覺人本覺 終不能隱覆

此文爲明何義爲欲顯示差別相續之義故
復次文殊師利論議第一神力殊勝慈悲圓

滿虛空功德契經中作如是說

有無量無邊 無明煩惱障 遍到衆生身
能作障事

此文爲明何義謂欲顯示精進修行之義故
云何顯示謂有衆生作如是念若無明體唯
是一種遍於一切諸衆生者無明唯一衆生
衆多易可斷除何須敢勞可修行也如見世間
相多人作一事爲難之不足不勤修行爲欲
對治如是懈怠癡衆生故如來說言有無量
無邊無明能覆佛性以此義故一無明義而
得成立若尔一衆生煩惱盡時中餘一切衆
生皆悉亦可盡所以者何唯一無明故若一
人斷時餘人不能斷者不可得言同一無明
復次有衆生界斷絕過失故此事不尔無明
雖一相續別故其相云何頌曰
譬如夜闇一 遍到十室中 滅一室闇時
餘滅不可言

論曰夜闇雖一而能遍到十室之中闇一室
一亦不可言至十闇十亦不可說於一室中
人以明燈照室之中闇盡滅無餘明圓顯遍
照一室中間盡滅無餘九室中間盡滅無餘
亦不可言餘九室闇具有不滅燈照一室闇
不滅者亦不可說無明煩惱亦復如是言夜
間者喻於無明言十室者喻衆生身言明燈

者喻於智慧是故當知無明雖一相續別故
斷及不斷各各不同若一衆生煩惱盡時餘
諸衆生不能斷者煩惱未盡衆生身中本覺
佛性爲無明覆煩惱已盡衆生身中本覺佛性
無明所覆已盡出離離障佛性爲障佛性天殊
地別何故今言同一佛性不分其體遍諸衆
生本覺佛性等虛空界無所不通無所不至
無所不通無所不當平等平等一味一相無
有差別而無明藏中本覺佛性爲除覆障法
界之外本覺佛性離染覆者此但攀緣慮知
之心現量境界非是自性中實理心是故當
知佛性之理唯是一種等無差別是故馬鳴
尊者大宗地玄文本論中作如是說

月輪現千器 若有濁水器 現而非分明
若有清水器 圓現而明了 晦明雖不同
唯一滿月輪 本覺亦如是

一切衆生從無始來皆有本覺無捨離時何
故衆生先有成佛後有成佛今有成佛亦有
勤行亦有不行亦有聰明亦有闇鈍無量差
別同有一覺皆悉一時發心修行到無上道
本覺佛性強劣別故如是差別無明煩惱厚
薄別故如是差別若言如初者此事則不尔
所以者何本覺佛性圓過恒沙之諸功德無
增減故若言如後者此事亦不尔所以者何

一地斷義不成立故如是種種無量差別皆依無明而得住持於至理中無闢而已若如是者一切行者斷一切惡修一切善超於十地到無上地圓滿三身具足四德如是行者爲明無明如是行者無明分位非明分位若尔清淨本覺從無始來不觀修行非得他力性德國滿本智具足亦出四句亦離五邊自然之言不能自然清淨之心不能清淨絕絕離離如是本處爲明無明如是本處無明邊域非明分位若尔一法界心非百非背十是非中非中背天非天噴水之談足斷而已止審慮之量乎止而已住如是一心爲明無明如是一心無明邊域非明分位三自一心摩訶衍法一不能一假能入一心不能心假能入心實非我名而目於我亦非自唱而非實於自如我立名而非實我如自得唱而非實目玄玄又玄遠遠又遠如是勝處爲明無明如是勝處無明邊域非明分位不二摩訶衍法唯是不二摩訶衍法如是不二摩訶衍法爲明無明已說有覺門次說無覺門何故一切衆生無有本覺耶無本覺故何故無本覺耶無衆生故何故無衆生耶無所依本覺故率此二門應廣通達如本問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆盡習云何有信無

信無量前後差別皆應一時自知有真如法
勤修方便等入涅槃答曰真如本一而有無
量無邊無明從本已來自性差別厚薄不同
故過恒河沙等上煩惱依無明起差別我
見愛染煩惱依無明起差別如是一切煩惱
依於無明所起前後無量差別唯如來能知
故故已說發起問答決定門次說舉緣廣說開
通門就此門中即有二門云何爲二一者總
攝執則決定門二者緣相散示生解門於第
一門即有三種云何爲三一者法體說二者
譬喻說三者契合說又諸佛法有因有緣因
緣具足乃得成辦者即是法說謂諸佛法當
待因緣無自立法所以者何以法尔故所言
因者本覺性種所言緣者權實別用以此二
事故諸法得成立應審觀察已說法說次說
喻說如木中火性是火正因若人無知不假
方便能自燒木無有是處者即是喻說此中
譬喻即有四種云何爲四一者木喻二者火
喻三者人喻四者燒喻所言木者喻於染
法所言火者喻於智慧所言人者喻於衆
生所言燒者喻於對治第一譬喻其意云何
所謂阿梨羅多掩尸木即具五事云何爲五
一者根源深固無能超過二者幹枝花葉乃
至果實生利鉞刺三者香氣極穢四者毒虫

樂著五者眷屬無盡是名爲五無明染法亦復如是根本無明甚深廣大無能超過故一切種種枝末不覺迷惑過失無有量故第二辟喻其意云何所謂伏火即有七事云何爲七一者乾亡義能令枯木乃至死故二者生長義能旱寒氣令得生故三者莫測義不知所故四者隱藏義不能見故五者出現義出火炎故六者隨有義隨本有故七者隨無義隨本無故是名爲七本覺般若亦復如是熏習染法至盡滅故受熏流轉故所住之處不思議故無明藏中密隱沒故具足出現無所餘故隨染有無本覺有無故第三辟喻其意云何謂假人者有二種故云何爲二一者婆羅利多提假人二者那尸阿多羅假人被第一人即知五事云何爲五一者知出火木二者知鑽轉木三者知漸頓時四者知止住所五者知成就次是名爲五若第二人不知此事終不得火修行諸人亦復如是亦有方便無方便故第四辟喻其意云何謂火燒木即有三事云何爲三一者捨利作鈍事謂火燒即諸刺木等不能害故二者捨異作同事謂作鈍即都合灰故三者背末還本事謂同相即與地等故是名爲三治道次第亦復如是謂斷障故證得理故歸一心故已

說喻說次說合說此合說中即有二門云何
爲二一者摠說二者別說言摠說者摠所爲
故如本衆生亦尔故言別說者別所爲故此
別說中則有三門云何爲三一者緣闕單因
無力門二者因闕單緣無力門三者因緣具
足圓成門緣闕單因無力門者譬如雖木
中火性從本已來有伏藏火而不假方便無
以得火如是雖無相藏中如來之性從本已
來有自性清淨心而不待修行之功無以得
佛故如本雖有正因熏習之力若不遇諸佛
菩薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅
盤者則無是處故因闕單緣無力門者譬如
有人雖具足方便而彼木中若無火性終不
得火如是一切行者雖具修行無量方便而
衆生心中若無本覺佛性終不得佛故如本
若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者
亦不能究竟默生死苦樂求涅盤故因緣具
足圓成門者譬如木中有火性亦具方便火
炎出現燒木無餘因緣具者亦復如是內中
有本覺之佛性外中具修行之功能圓百行
之因滿万德之果三智俱行四德雙開如本
若因緣具足者計謂自有熏習之力又爲諸
佛菩薩等慈悲願護故能起默苦之心信有
涅盤修習善根以修善根成就別位諸佛菩

薩示教利害乃能進趣向緣般道故已說摠
標軌則決定門次說緣相散示生解門就此
門中即有二說云何爲二一者摠說二者別
說就摠說中即有二意云何爲二一者能緣
二者所緣言能緣者即應化身能爲衆生造
作成本覺之境界故如本因熏習者故言所
緣者即衆生界一切諸佛所化徒故如本即
是衆生外緣之力故就別說中即有二門云
何爲二一者有簡擇緣二者無簡擇緣如本
如是外緣有無量義略說二種云何爲二
一者差別緣二者平等緣故所言有簡擇緣
者即有二意云何爲二一者能緣之人二者
所緣之境能緣人者其分齊云何所謂發心
以爲其初如來之地以爲其後能作此緣所
緣境者其分齊云何所謂通於邪定不定二
種衆生故復次通於正定聚故如本差別緣
者此人依於諸佛菩薩等從初發意始求道
時乃至得佛於中若見若念或爲眷屬父母
諸親或爲給使或爲知友或爲怨家或起四
攝乃至一切所作無量行緣以起大悲熏習
之心能令衆生增長善根若見若聞得利益
故故自此已下明善根已成熟未成熟之差別
謂有衆生善根已熟應化之身即便應時速
令得度亦有衆生善根未熟應化之身時節

久遠今使得度如本此緣有二種云何爲二
一者近緣速得度故二者遠緣久遠得度故故
自此已下於近遠緣各開二緣顯示因果之
差別相云何爲二一者增因緣二者增果緣
增因緣者彼二種緣各各增長十地万行故
增果緣者彼二種緣各各增長如來之地圓
滿果故如本是近遠二緣分別後有二種云
何爲二一者增長行緣二者受道緣故已說
有揀擇緣次說無揀擇緣就此文中即有
二門云何爲二一者是揔二者是別揔說中
言平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切
衆生自然重習恒常不捨者即是慈悲願力
緣焉所謂一切諸佛菩薩於一切時於一切處
常恒熏習一切無量諸衆生中而能作境發
起伏藏善根之氣常不捨故以同體智力故
隨應見聞而現作業者即是實行所謂應化上
佛以隨轉自在無碍之力故隨時隨處隨宜
隨事隨樂順順如如顯示八種利益之業教
化衆生無有餘故所謂衆生依於三昧乃得
平等見諸佛故者即是顯示觀佛正法謂
一切諸佛出現衆生界中辟如角中毛重
重無數不可說劫如是雖有無量無邊而若
不修奢摩他者終不見佛是故發心已去一
切諸菩薩等以三昧力觀見諸佛法性之身

平等平等無有差別同一真如同一法身異
唯見自我自無別是故說言平等見佛已說
摠說門次說別說門就此門中即有二門云
何爲二一者未入正位二者已入正位云何
名爲未入正位謂十信凡夫一切二乘三賢
菩薩等未得止體智未證後得智未證如理故
如本此體用熏習分別復有二種云何爲二
一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以
意意識熏習依信力故而修行未得無分別
心與體相應故未得自在業修行與用相應
故云何名爲已入正位謂十地菩薩內得正
智外得後智一分智用與如來等唯本熏力
自然修行增長真如能滅無明故如本二者
已相應謂法身菩薩得無分別心與諸佛自
體相應故得自在業修行與智用相應唯
依法力自然修行熏習真如滅無明故已
說分剖散說門次說盡不盡別門此門爲
明何義爲欲顯示一切妄法非道理故無
始有終一切淨法契道理故有始無終故
復次爲欲顯示真妄二法極相違故不俱行
故復次爲欲顯示真妄二法無有勝負其體
相等無有廣狹其作業同故如本復次染法
從無始已來熏習不斷乃至得佛後即有斷淨
法熏習即無有斷盡於未來此義云何以真

如法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏
習故無有斷故

釋摩訶衍論卷第五

第三十張 漢

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

釋摩訶衍論卷第六

漢

梵衍菩薩造

姚秦三藏法師摩多奉

詔譯

從上已來染淨諸法相熏相生不斷絕義使
擇分已焉自此已下分明顯示生滅門中三
種大義本曰復次真如自體相者一切凡
天聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減非前際生
非後際滅畢竟常恒從本已來唯性自滿足
一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍
照法界義故真實識知義故自性清淨心義
故常樂我淨義故清涼不變自在義故具足
如是過於恒沙不離不斷不異不息識佛法
乃至滿足無有所少義故名爲如來藏亦名
如來法身問口上說真如其體平等離一切
相云何復說體有如是種種功德答曰雖實
有此諸功德義而無差別之相等同一味唯
一真如此義云何以無分別離分別相是故
無二復以何義得說差別以假業識生滅相
示此云何示以一切法本來唯心實無於念
而有妄心不覺起念見諸境界故說無明心
性不起即是大智慧光明義故若心起見即
有不見之相心性離見即是遍照法界義故
若心有動非真識知無有自性非常非樂非
我非淨熱惱衰變則不自在乃至具有過恒

以等妄染之義對止義故心性無動則有過
恒沙等諸淨功德相義示現若心有起更見
有法可念者則有所少如是淨法無量功
德即是一心更無所念是故滿足名為法身
如來之藏復次真如用者所謂諸佛如來本
在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化衆生立
大誓願盡欲度脫等衆生界亦不限劫數盡
於未來以取一切衆生如已身故而亦不取
衆生相此以何義謂如實知一切衆生及與
已身真如平等無別異故以有如是太方便
智除滅無明見本法身自然而有不思議業
種種之用即與真如等遍一切處又亦無有
用相可得何以故謂諸佛如來唯是法身智
相之身第一義諦無有世諦境界離於施作
但隨衆生見聞得益故說爲用此用復有二種
云何爲二一者依分別事識凡夫二乘心所
見者名為應身以不知轉識現故見從外來
取色分齊不能盡知故二者依於業識謂諸
菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者
名為報身身有無量色色有無量相相有無
量好所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示
現即無有邊不可窮盡離分齊相隨其所應
常能住持不毀不失如是功德皆因諸波羅
蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具足

無量樂相故說為報又凡夫所見者是其塵
色隨於六道各見不同種種異類非受樂相
故說為應復次初發意菩薩所見者以深
信真如法故必分而見知彼色相莊嚴等事
無去無來離於分齊唯依心現不離真如然
此菩薩猶自分別以未入法身位故若得伴
心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之
究竟若離業識則無見相以諸佛法身無
有彼此色相迭相見故問曰若諸佛法身離
於色相者云何能現色相答曰即此法身是
色體故能現於色所謂從本已來色心不二
以色性即智故色體無形說名智身以智性
即色故說名法身遍一切處所現之色無有
分齊隨心能示十方世界無量菩薩無量報
身無量莊嚴各各差別皆無分齊而不相妨
此非心識分別能知以真如自在用義故
論曰即此文中自有三門云何為三一者顯
示自體大義門二者顯示自相大義門三者
顯示自用大義門初大義中即有二門云何
為二一者五人平等門二者時不轉門是名
為二中大義中即有三門云何為三一者圓
滿功德門二者問答疑難門三者別釋廣說
門是名為三後大義中自有六門云何為六
一者本願無盡門二者離相不著門三者能

所平等門四者無相現應門五者隨見隨細
門六者問答疑門是名爲六今當作釋如
其次第分明敬說大聰明者應審思擇復次
真如自體相者者即是揔標體相二義自此
已下別釋散說初說體大云何名爲五人平
等門謂真如自體通於五人平等平等無差
別故云何名爲五種假人一者凡夫二者聲
聞三者緣覺四者菩薩五者如來是名爲五
如是五名人自是五真自唯一所以者何真
如自體無有增減亦無大小亦無有無亦無
中邊亦無去來從本已來一自成一同自作
同歟異捨別唯一真故是故諸法真如一相
三昧契經中作如是說譬如金剛作五趣像
五人平等亦復如是於諸人中無有增減故
如本一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增
減故云何名爲時不轉門謂真如自體自然
常住決定不變三際不動四相不遷寂滅又
寂滅真實又真實故如本非前際生非後際
滅畢竟常恒故已說顯示自體大義門次說
顯示自相大義門圓滿功德門者其相云何
謂真體中圓滿一切功德無所少故何等功
德所謂六種性義功德云何爲六一者大智
慧光明義本覺般若能除無明之闇夜故於
契經中名廣大圓滿殊勝般若實智光明性

義二者遍照法界義本覺般若照達一法界
之源故於契經中名周遍通達一法界藏白
然性義三者真實識知義本覺般若遠離
虛假之解量故於契經中名離妄想解決定
了知實際實性性義四者自性清淨心義本
覺般若無量性功德自然本有非得他力遠
離塵累契中實故於契經中名本有明白離
邊中中性義五者常樂我淨義本始二覺從
無始來遠離四障圓滿四種自然德故於契
經中名如來正覺自然性德遠離染幻不修
行性義六者清涼不變自在義二種本覺譬
如明鏡之南北相具隨遠故於契經中名具
足隨順逆違無早晚羅尼全遍性義是名爲
六如本從本已來唯性自滿足一切功德所
謂自體有大智慧光明義故遍照法界義
故真實識知義故曰性清淨心義故常樂我
淨義故清涼不變自在義故廣大圓滿自性
本德契經中作如是說自性功德本數之名
有十七者於初二中各開二種於六二中各
開三種於後二中如其次第開四三故復次
清淨心地無垢陀羅尼契經中作如是說自
性功德本數之名有二十五者最後一中開
十一故如是三數別相云何馬鳴菩薩摩訶
衍論本數名字爲欲顯示名略義廣摠持相

故是故攝散摠立爲六復次所依別本摠持
說故復次名字數多迷真實故以此義故摠
立爲六言十七者名字云何一者大智慧義
二者大光明義三者遍一法界義四者照一
法界義五者真實義六者識義七者知義八
者自性義九者清淨義十者心義十一者常
義十二者樂義十三者我義十四者淨義十
五者不義十六者變義十七者自在義是名
十七言二十五者名字云何所謂前數不功
德中開八種故變功德中開二種故言二變
者一者上流轉變二者下流轉變言八不者
中觀論中如分明說已說有名數量功德分
次說無名過量功德分本覺體中自性功德
無量無邊難於言量過於心行以何義故止
於數量作如是部本有功德雖無有量不出
三數故舉本耳如本具足如是過於恒沙故
如是無量無邊功德各各別別有體相耶唯
一心量無別法體唯一心量終不離心所以
若何心雖雖一而有二種陀羅尼自在用故
云何爲二二者自不離彼陀羅尼自在二者
彼不離自陀羅尼自在是名爲二如本不離
故如是性德從無始來一向妙有非遣除法
所以者何自性自性非他俱故如本不斷故
如是一切功德唯一自作一終異自不能作

一所以者何一法界故如本不異故如是深
理一切菩薩一切二乘一切凡夫心不思惟
言不論量絕之又絕遠之又遠如本不思議
故三人非境當何人之言思境界唯大覺者
乃自執則如本佛法故如是無量性之功德
從具縛地乃至無上大覺智地具足圓滿無
所少闕所以者何如是諸德從無始來自然
本有非假緣力而建立故如本乃至滿足無
有所少義故名爲如來藏亦名如來法身
故已說圓滿功德門次說問答疑門就此
門中即有二門云何爲二一者發起略問難
達門二者發起廣答解釋門問者難意其相
云何謂舉說文相達前後離亂審其理故前
後之文云何相達所謂真如使擇分中作如
是說心真如者即是一法界大總相法門體
所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而
有差別若離心念則無一切境界之相是故
一切法從本已來離言說相離名字相離心
緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一
心故名真如自相大義使擇分中作如是說
從本已來性自滿足一切功德所謂自體有
大智慧光明義故遍照法界義故真實識知
義故自性清淨心義故常樂我淨義故清涼
不變自在義故具足如是過於恒沙不離不

斷不異不思議佛法乃至滿足無有所少義
故名爲如來藏亦名如來法身如是相違故
以爲難如本問曰上說真如其體平等離一
切相云何復說體有如是種種功德故已說
發起略問難違門次說發起廣答解釋門就
此門中即有二門云何爲二一者是摠二者
是別於摠門中即有二種云何爲二一者真
如摠二者生滅摠如其次第說相可見答曰
雖實有此諸功德義而無差別之相等同一
味唯一真如者即是真如摠謂雖自相大義
門中作如是說具種種德過於恒沙而是生
滅門之界量非真如門真如門中無差別相
平等平等一相一味獨存真如淨法界故以
此義故無相違過自此已下作其緣由使斷
疑惑以無分別離分別相是故無二者真如
門中唯有同同無異異故自此已下釋生滅
摠於此文中即有二種云何爲二一者是問
二者是答有廣略故二重問答不同應知初
重問答其相云何復以何義得說差別者即
是開問謂若諸法從本已來平等平等一味
一相獨存真理無二體者復有何法而非平
等以之爲依建立差別即是舉異門以疑異
門焉自此已下發起答說使斷此疑文相可
見以依業識生滅相示者即是摠答謂真如

門中無過恒沙一切染法以爲所治無能治之過於恒沙一切淨法以爲對量是故真如門中作如是說一切諸法平等平等一味一相無有二體等焉而此生滅門中所治染法無量無邊能治之淨法亦無量無邊是故生滅門中作如是說本覺體中具種種德無量無邊過恒沙等焉即是大意次當作釋別別散說所言依者即是根本無明住地一切染法之所依故所言業者即是業相所言識者轉等諸識生滅相者門之總稱所言示者相反顯示此中以字遠疏應至於三字如是三法功德之起當舉由故已說略說分次說廣說分就此分中即有二種云何爲二一者是問二者是答此中問略答廣應知此云何示者即是詰問所謂詰問其所由故自此已下直答此問此答釋中即有三種云何爲三一者自宗正理二者非道邪行三者具舉對量是名爲三如其次第說相應觀以一切法本來唯心實無於念者即是第一自宗正理所謂法性從無始來唯是一心無一二法而非心故而有其心不覺起念見諸境界故說無明者即是第二非道邪行所謂揔舉本上之諸無明住地故自此已下直顯具舉對量差別如上所說本覺體中六相功德各各待觀何

等過患以之爲對建立顯示所謂根本無明
熏習一心之海發起業等種種諸識隱覆般
若實智之明增長愚癡迷亂之闇即是不覺
無明之界量明以之爲對一心之性寂滅無
起即是本覺慧明之安立德故建立顯示如
本心性無起即是大智慧光明義故故自此已
下顯第二德之相可見如是妄心起見達境
一向唯轉虛妄境中不能通達真實境界所
以者何真偽相違不契當故如本若心起見
則有不見之相故自此已下明通觀義而真
實心離轉見故通達諸法無所不至無所不
當無所不盡所以者何真實智見離能見所
見之邊見故如本心性離見即是遍照法界
義故故自此已下明第三德所謂若心有動
轉相即是無明熏習氣故虛妄轉明以之爲對
心性寂靜無有喧動正直無有顛倒之解即
是實智之照隨順道理無倒建立顯示如本
若心有動非真識知故自此已下顯第四德
所謂妄法從無始來無自體明以之爲對自
性清淨本有功德建立顯示如本無有自性
故自此已下顯第五德所謂妄法四相之所
遷故非常三種苦俱轉故非樂二種自在無
故非我一道清淨無故非淨此四種過以爲
對量本覺體中四種功德建立顯示如本非

常非樂非我非淨故自此已下顯第六德所謂妄法燒真心故是故名熱又是惱亂諸衆生故是故名惱破滅變德今不作故是故變變由此事故一切衆生不得自在是故亦名爲不自在待觀此事以爲對故清涼不變自在之德建立顯示如本熱惱變則不自在故自此已下顯示無邊功德相義所謂若所對治染法無量無數以能治之淨法亦無量無邊故如本乃至身有過恒沙等妄染之義對此義故心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現故自此已下結圓滿德所謂若一心法有動轉相更前見境界有可變者能見之心所見之境二差別故今覺功德則不見之圓滿而本性德雖過恒沙唯一心量終無二體所以者何如是諸德悉皆各各不分其體於一法界其量等故是故圓滿自性功德結縛解脫之二位中常恒具足名爲法身名如來藏如本若心有起更見前法可合者則有所以如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿足名爲法身如來之藏故係淨數量平等使擇便何契經所解釋耶所謂文殊師利善巧方便相似譬喻大毘羅尼經彼契經中如何說耶謂彼經中作如是說今時文殊師利大佛神力即說毘陀南頌曰

譬如何只多 遮那尸帝樹 其果多無數
表實有十等 添淨數量等 亦應如是知
行者依此喻 可了真妄理

今此經文爲明何義爲欲顯示假當待實真
定賴妄無有獨孤自立法故所言表者喻於
何法謂喻妄法妄假無實如果外故所言實
者喻於何法謂喻真法真實無假如果中故
云何名爲十種等耶一者數等表實契當其
數等故二者塵等表實細末配其數量等無
差別故三者量等表實稱量終無差別輕重
等故四者色等表實校量同白色故五者香
等表實熏習其香等故六者味等表實啖食
無差別故七者觸等表實觸身等無差別故
八者本等表實同依樹木出故九者俱等表
實一時無前後故十者同等終一味故是名
十等舉喻合法說相明故不須重釋復次若
鉅根者不達此事依功德黑闇之譬喻應知
等意已說顯示自相大義門次說顯示自用
大義門此中六門如其次第應審觀察言本
願無盡門者清淨僧那阿世耶廣大圓滿無
邊際故謂諸如來無量無邊不可思議不可
稱量微塵數劫中興十方世界之微塵數量
大慈悲心海修十方世界之微塵數量大圓
滿圓海攝十方世界之微塵數量一切衆生

海立十方世界之微塵數量廣大誓願滿成
十方世界之微塵數量大自在果海故所以
者何以如實知同一無異相續義故如本復
次真如用者所謂諸佛如來本在因地發大
慈悲修諸波羅蜜攝化衆生立大誓願盡欲
度脫等衆生界亦不限劫數盡於未來以取
一切衆生如已身故故已說本願無盡門次
說離相不著門言離相不著門者於所作中
遠離所作不生著故謂諸如來雖發無量無
邊大悲攝化一切恒沙衆生而諸如來無二
佛而攝生故所以者何如實了知一切衆生
及與自身唯一真如唯一法身無有增減
無差別故如本而亦不取衆生相此以何
義謂如實知一切衆生及與已身真如平等
故已說離相不著門次說能所平等門言能
所平等門者人法體用理智平等無差別
故謂法身應化之三身及實實假假之二理
平等一體無差別故自性本身及枝末身
一平等一體無差別故能證正智所證如理平
等一體無差別故以一體故無有二體無二
體故亦無一體無二無一亦無無耳以此義
故自然本性具足功德不假他力甚深極妙
契經中作如是說今時文殊師利即白佛言
云何名爲異異異相云何名爲同同同相佛

言所言異異異相者即是無明所言同同同
相者即是明法如是二法如牛兩角對治之
相非消融體如雨空絕是故此二法名曰爲
非觀僞法於此文殊師利即承佛神力即從
坐起白佛言世尊云何名爲非觀僞法其相
可說耶不可說耶以何爲門應覺知耶今時
世尊即告文殊師利言我諸一切契經海中
作如是說異者無明同者明者爲欲度脫愚
癡凡夫權作此說而今日爲汝真實言說文
殊師利所言非觀僞法者同異歸同同同歸
空空空歸絕乃至廣說故如本以有如是大
方便智除滅無明見本法身自然而有不思
議業種種之用即與真如等遍一切處故已
說能所平等門次說無相現應門言無相現
應門者自性身體空空寂無像能現諸像譬如
免角自體空無善能出生一切角故謂法身
佛唯是一一唯是寂寂亦非一一亦非寂寂
心行處滅言語道斷滅滅斷斷唯阿作阿
故所以者何諸佛如來唯自自身無他身故
而諸衆生見聞得益自心量中獲得利益法
身體中無有聞故如本又亦無有用相可得
何以故謂諸佛如來唯是法身智相之身第
一義諦無有世諦境界離於施作但隨衆生
見聞得益故說爲用故已說無相現應門次

此陀見於細門就此門中即有二門云何爲
二一者應身用相差別門二者報身用相差
別門初門云何所謂一切凡夫二乘不能了
達一切諸法唯一心之量甚深宗故依遍分
別妄想事識見應化身作外量解不能通達
無有分界分轉故如本此用有二種云何
爲二一者依分別事識凡夫二乘心所見者
名爲應身以不知轉識現故見從外來取色
分齊不能盡知故次門云何所謂從初信解
乃至金剛一切菩薩明了通達一切諸法唯
一心量甚深宗故依彼業識見報身佛作唯
識解通達修正無分齊故如本二者依於業
識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地
心所見者名爲報身身有無量色色有無量
相相有無量好所住依果亦有無量種種莊
嚴隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相
隨其所應常能住持不毀不失故自此已下
顯示報應之差別相所言報者具勝妙因受
極樂果自然自在決定安樂遠離苦相故名
爲報如本如是功德皆因諸波羅蜜等無漏
行重及不思議熏之所成就具足無量樂相
故說爲報故所言應者隨順幾根而不相違
隨時隨處隨趣出現非安樂相故名爲應如
本又凡夫所見者是其微色陀於六道各見

不同種種異類非受樂相故說爲應故自此
已下更作重釋明前所說所謂位位各各見
佛增減別故此義云何若三賢位諸菩薩者
信真如故分見報身觀知色相無分際量而
此菩薩不能離脫分別之心所以者何以未
得入真如位故如本復次初發意菩薩所見
者以深樂信真如法故少分而見知彼色相
莊嚴等事無來無去離於分齊唯依心現不
離真如然此菩薩猶自分別以未入法身位
故故若得十地諸菩薩者如其次第轉勝究竟
如本若得淨心所見微妙其用轉勝乃至菩
薩地盡見之究竟故若佛果中業識本種無
所有故能見所見亦復空無所以者何一切
諸佛真如真如平等平等法身法身平等平
等無此無彼無我無他無大無小無高無下
無無無有戲論都盡慮知亦空唯一大空真
如本智服遮伽利婆那提衣於鍵尸多陀摩
宮自性身坐獨存無二故如本若離業識則
無見相以諸佛法身無有彼此色相迭相見
故何故應身章中作如是說依分別事識而
見彼佛報身章中作如是說依於業識而見
彼佛爲欲顯示隨識展細所見佛身隨展細
故已說隨見展細門次說問答使疑門於此
有二云何爲二二者是問二者是答答說分

中即有五門云何爲五一者法身出現色相
門二者顯示智身形相門三者顯示法身形
相門四者廣大圓滿無際門五者不可思議
殊勝門是名爲五如其次第說相可觀問者
意樂其相云何所謂問者作如是疑赴其法
身真實自體湛湛憲絕寂寂名斷色相作
業由誰而有無相現應決擇分中作如是說
法身無相能現色相若能出現種種色相不
可言說法身空寂離色像域如是疑故發起
此問如本問曰若諸佛法身離於色相者云
何能現色相故自此已下即決此疑言法身
出現色相門者自性法身能爲色相作所
依止善出色相無障身故所以者何能依色
法所依心法從無始來平等平等無有二體
唯一心量故如本答曰即此法身是色體故
能現於色所謂從本已來色心不二故言顯
示智身形相門者以智攝色無一一色而非
智故說名智身如本以色性即智故色體無
形說名智身故言顯示法身形相門者以色
攝智無一一智而非色故說名法身如本以
智性即色故說名法身故言廣大圓滿無際
門者如是二身所現色相等遍一切衆生界
一切非情界一切虛空界一切涅槃界一切如
來界中無所不通無所不至無所不當無

所不會無所不作亦無分際亦無障導純純
一一無相亂故如本遍一切處所現之色無
有分際隨心能示十方世界無量菩薩無量
報身無量莊嚴各各差別皆無分際而不相
妨故言不可思議殊勝門者如是業用甚深
極妙獨尊殊勝非凡夫二乘之所能知故如
本此非心識分別能知以真如自在用義故故
如是三種甚深大義二種門中云何安立謂
真如門中三種大義者唯各立一無雙立故若
生滅門中三種大義者三種大義具足雙立
無前後故以之爲別是故大印陀羅網譬喻
契經中作如是說有體大義無相及用有相
大義無體及用有用大義無體及相如是
三大有第一二無第二二復次有體大義當
有相用有相大義當有體用有用大義當有
體相如是三大隨有第一二有第二一不相
捨離故餘種種相結摠持決擇分中自當理
明已說顯示三種大義門次說門自入門破
異門本曰 復次顯示從生滅門即入真如
門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟
無念以心無形相十方求之終不可得如人
迷故謂東爲西方實不轉衆生亦尔無明迷
故謂心爲念心實不動若能觀察知心無起
即得隨順入真如門故 論曰今此論文爲

明何義爲欲對治廣狹大小諸異執故云何
異執謂有衆生作如是執一法界心是其本
法亦廣亦大真妄二門是其末法亦狹亦小
爲欲對治此執著故作如是說門亦所入與
本量等復次爲欲顯示真如門中無有爲
法差別相故復次爲欲顯示空五陰智如所
空陰自體空無以此能空所空皆空爲入真
如平等門故復次爲欲顯示生滅門假真如
門實故如本復次顯示從生滅門即入真如
門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟
無念以心無形相十方求之終不可得故以
何義故譬喻門中東方喻覺西方喻念爲
欲顯示本覺般若出現清淨智慧光昭照耀
幽冥生死闇夜譬如日輪出現已訖發淨光
明破世間闇無明住地出生種種染法眷屬
隱覆無量無漏之性清淨慧明譬如日輪隱
沒已訖發大闇夜障覆分別了知清淨明故
如本知人迷故謂東爲西方實不轉衆生亦
尔無明迷故謂心爲念心實不動故自此已
下明得益相謂有衆生了知心法無有能
起所起別相即得成就真如隨順即得成
就真如得入無有隨順無得入故如本若能
觀察知心無起即得隨順入真如門故故已
說門自入門破異門次說對治邪執正解門

本曰對治邪執者一切邪執皆依我見若
離於我則無邪執是我見有二種云何爲二
一者人我見二者法我見人我見者依諸凡
夫說有五種云何爲五一者聞修多羅說如
來法身畢竟寂實猶如虛空以其不知爲破
著故即謂虛空是如來性云何對治明虛空
相是其妄法體無不實以對色故有是可見
相令心生滅以一切色法本來是心實無外
色若無色者則無虛空之相所謂一切境界
唯心妄起故有苦心離於妄動則一切境界
滅唯一真心無所不遍此謂如來廣大性智
究竟之義非如虛空相故二者聞修多羅說
世間諸法畢竟體空乃至涅槃真如之法亦
畢竟空從本已來自空離一切相以不知爲
破著故即謂真如涅槃之性唯是其空云何
對治明真如法身自體不空具足無量性功
德故三者聞修多羅說如來之藏無有增減
體備一切功德之法以不解故即謂如來之藏
有色心法自相差別云何對治以唯依真如
義說故因生滅染義示現說差別故四者聞
修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏
而有一切諸法不離真如以不解故謂如來
藏自體具有一切世間生死等法云何對治
以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功

德不離不斷不異真如義故以過恒沙等煩惱除法唯是妄有性自本無從無始世來未嘗與如來藏相應故若如來藏體有妄法而使證會永息妄者則無是處故五者聞修多羅說依如來藏故有生死依如來藏故得涅槃以不解故謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅槃有其終盡還作衆生云何對治以如來藏無前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者即是外道經說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故法我見者依二乘鈍根故如來但爲說人無我以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃云何對治以五陰法自性不生則無有滅本來涅槃故復次究竟離妄執者當知除法淨法皆悉相待無有自相可說是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相而有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生其言趣者皆爲離念歸於真如以念一切法令心生滅不入實智故

論曰即此文中自有四門云何爲四一者顯示根本揔相門二者顯示人見對治門三者顯示法見對治門四者顯示俱非絕離門是名爲四言顯示根本揔相門者無量無邊過

恒沙數一切邪道無量無邊過恒沙數一切
定執皆以我見爲自所依出生增長更無有
餘爲此邪執作根本故是故無明住地無邊
際契經中作如是說一切無量種種虛妄邪
論之海以我見爲依而轉辟如一切無量
無邊種種林樹種種草木皆悉以山爲依而
轉故如本對治邪執者一切邪執皆依我見
若離於我則無邪執是我見有二種云何爲
二一者人我見二者法我見故已說顯示根
本摠相門次說顯示人見對治門言顯示人
見對治門者直爲對治邪定聚及不定聚一
切凡夫謬執過失生勝妙解故五種人見治
障別相文相明故不須重釋復次無大要故
如本人我見者依諸凡夫說有五種乃至廣
說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與
之相應則無後際故故已說顯示人見對治
門次說顯示法見對治門言顯示法見對治
門者直爲對治二乘衆生實有過失令得成
就法空大理故二種法見治障別相文相明
故不須重釋如本法我見者依二乘鈍根故
如來但爲說人無我乃至廣說則無有滅本
來涅槃故故已說顯示法見對治門次說顯
示俱非絕離門言顯示俱非絕離門者若有
衆生除遣二執證得二空通達諸法言語道

斷心行處滅斷斷照寂滅滅意止無所達故
如本復次究竟離妄執者當知染法淨法皆
悉相待無有自相可說是故一切法從本已
來非色非心非智非識非有非無畢竟不可
說相乃至廣說令心生滅不入實智故故

釋摩訶衍論卷第六

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第七

漢

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師摩多奉

詔譯

已說對治邪執正解門次說分別發趣道相門本日 分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故略說發心有三種云何爲三一者信成就發心二者解行發心三者證發心信成就發心者依何等人修何等行得信成就堪能發心所謂依不定聚衆生有重習善根力故信業果報能起十善厭生死苦欲求無上菩提得值諸佛親承供養修行信心經一萬劫信心成就故諸佛菩薩教令發心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣故能自發心如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應若有衆生善根微少久遠已來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起人天種子或起二乘種子設有求大乘者根則不定若進若退或有供養諸佛未經一萬劫於中遇緣亦有發心所謂見佛色相而發其心或因供養衆僧而發其心或因二乘之人教令發心或學他發心如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地復次信成就發心者發何等心略說有三種

云何爲三二者直心正念真如法故二者深
心樂集一切諸善行故三者大悲心欲拔一
切衆生苦故問曰上說法界一相佛體無二
何故不唯念真如復假求學諸善之行答曰
譬如大摩尼寶體性明淨而有鑄穢之垢若
人雖念寶性不以方便種種磨鍊終無得淨
如是衆生真如之法體性空淨而有無量煩
惱垢染若人雖念真如不以方便種種修
習亦無得淨以垢無量遍一切法故修一
切善行以爲對治若人修行一切善法自然
歸順真如法故略說方便有四種云何爲四
一者行根本方便謂觀一切法自性無生離
於妄見不住生死觀一切法因緣和合業果
不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住淫
盤以隨順法性無住故二者能止方便謂慚
愧悔過能止一切惡法不令增長以隨順法
性離諸過故三者發起善根增長方便謂勤
供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬
三寶淳厚心故信得增長乃能志求無上之
道又因佛法僧力所護故能消業障善根不
退以隨順法性離癡障故四者大願平等方
便所謂發願盡於未來化度一切衆生使無
有餘皆令究竟無餘涅槃以隨順法性無斷
絕故法性廣大遍一切衆生平等無二不念

彼此究竟寂滅故菩薩發是心故則得少分見於法身以見法身故隨其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃然是菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之業未能便斷隨其所生與微苦相應亦非業繫以有大順自在力故如修多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但爲初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令使勇猛故又是菩薩一發心後遠離怯弱畢竟不畏墮二乘地若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱以信知一切法從本已來自涅槃故解行發心者當知轉勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將欲滿教空具如法中深解現前所修離相以知法性體無慳貪故隨順修行檀波羅蜜以知法性無染離五欲過故隨願修行尸波羅蜜以知法性無苦離瞋瞋隨順修行羼提波羅蜜以知法性無身心相離慢怠故隨順修行毗梨耶波羅蜜以知法性常定體無亂故隨順修行禪波羅蜜以知法性體明離無明故隨順修行般若波羅蜜證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂真如以依轉識說爲境界而此證者無有境界唯真如智名爲法身是菩薩於

一念頃能至十方無餘世界供養諸佛請轉
法輪唯爲開導利益衆生不依文字或示超
地遠成正覺以爲怯弱衆生故或說我於無
量阿僧祇劫當成佛道以爲憊慢衆生故能
示如是無數方便不可思議而實菩薩種性
根等發心則等所證亦等無有超過之法以
一切菩薩皆經三阿僧祇劫故但隨衆生世
界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有
差別又是菩薩發心相者有三種心微細之
相云何爲三者真心無分別故二者方便
心自然遍行利益衆生故三者業識心微細
起滅故又是菩薩功德成滿於色究竟處示
一切世間最高大身謂以一念相應慧無朋
類盡名一切種智自然而有不思議業能現
十方利益衆生問曰虛空無邊故世界無邊
世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差
別亦復無邊如是境界不可分齊難知難解
若無明斷無有心想云何能了名一切種智
答曰一切境界本來一心離於想念以衆生
妄見境界故心有分齊以妄起想念不稱法
性故不能了知諸佛如來離於見想無所不
遍心真實故即是諸法之性自體顯照一切
妄法有大智用無量方便隨諸衆生所應得
解皆能開示種種法義是故得名一切種智

問曰若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者一切衆生若見其身若觀神變若問其說無不得利云何世間多不能見答曰諸佛如來法身平等遍一切處無有作意故說自然但依衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢法身不現故 論曰即此文中有二門云何爲二一者摠標摠說門二者別釋散說門是名爲二第二門中自有三門云何爲三一者三種發心分割門二者發起問答決疑門三者因論生論問答門是名爲三說相可觀言摠標摠說門者爲欲顯示即此分別發趣道相門中無量無邊三世諸佛所誓願海所行因海所證果海所化徒海無量無邊三世一切諸菩薩衆如是如是如如隨踐順行應轉如其次第不起數量不過位地趣入義故復次爲欲顯示如一切諸佛無趣向則一切菩薩於彼無有趣向則中如如行故如本分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故故已說摠標摠說門次說別釋散說門此中三門如其次第應審思擇就第一三種發心分割門中即有三種故自有二種門云何爲三一者信成就發心門二者解行發心門三者證得發心門是名爲三如

本略說發心有三種云何爲三一者信成就
發心二者解行發心三者證發心故就初門
中即有三門云何爲三一者發起開問揔標
門二者顯示答釋廣說門三者發起問答決
疑門是名爲三第二門有二種重應審觀
察就第一發起開問揔標門中即有四意云
何爲四一者低者意問能修人故二者行相
意問所修行故三者自分意問得成就故四
者向上意問勝進相故是名爲四如本信成
就發心者依何等行得信成就堪
能發心故已說發起開問揔標門次說顯示
答釋廣說門就此門中即有二門云何爲二
一者隨問次第答釋門二者舉劣顯勝生解
門是名爲二就隨問次第答釋門中即有六
門云何爲六一者顯示修行假者門二者自
然本有熏習門三者顯示修行功能門四者
信心成就時量門五者顯示發心因緣門六
者顯示得益位勝門是名爲六言顯示修行
假者門者謂雖所化衆生無量無邊而今此
處中且取不定聚攝十信衆生故所以者何
爲欲令使化不定聚三品衆生十種信心具
足成就決定安立十住菩薩初發心住金剛
不變之位中故如本所謂依不定聚衆生故
言自然本有熏習門者謂如是衆生相續中

從無始世來常有本覺藏佛衆生善根常
恒熏習令增長故如本有熏習善根力故言
顯示修行動能門者謂不定聚種種衆生信
因業果報似有不空因緣和合之道理故知
十惡過失起不應作意觀十善功德起當應
作意厭繫縛地求解脫城漸漸出離向菩提
故如本信業果報能起十善厭生死苦欲求
無上菩提得值諸佛親承供養修行信心故
言信心成就時量門者謂顯示其信心成就
時節速近差別相故即此門中十五契經各
各異說云何名爲十五異說一者一切諸法
因緣無主契經中作如是說今時文殊師利
即白佛言尊者從具縛地入不定聚一切行
者經幾時節十種信心具足成就漸漸轉勝
定不退位於是尊者告文殊師利言善男子
諦聽諦聽善思念之我當爲汝解說信成就
時節分際善男子一切行者從具縛地入不
定聚經一萬三千劫已訖即便成就十種信
心決定菩薩初發心住二者攝無量大乘契
經中作如是說復次佛子信地假名菩薩六
萬四千劫量已滿即便成就十愛樂心定金
剛地三者慧明陀羅尼契經中作如是說不
定聚衆生多經八萬一千五十劫已訖信心
成就決定不退四者法門名字契經中作如

是說復次信樂地位毛頭凡夫經二萬六千劫已訖便信成就無所關失五者清淨三昧契經中作如是說若有衆生入難角地修行信心當九萬劫滿足已訖信品成就六者金剛隨羅尼契經中作如是說信成就量四萬八千六十劫量七者大智慧光明契經中作如是說復次善男子若有衆生爲欲成就功德善根父母天地當經十剎那量已訖即便信地平坦無草八者實相本際決定不動契經中作如是說信位成就信心發起初剎那中十種信心具足圓滿九者文殊師利圓滿因海大總持契經中作如是說三阿僧祇大無量劫經過已訖即便信位具足成立十者甚深菩提因緣契經中作如是說建立信地唯三萬劫十一者大方便智善巧契經中作如是說信行菩薩九千劫量決定成就清淨信心其思極樂十二者菩薩光明遍照契經中作如是說今時金剛慧菩薩摩訶薩即白佛言世尊無上菩提初種子地經幾時節決定得熟菩提之芽出生增長佛言若爲成就初種子地當經七萬五千六十劫初種子地具足建立十三者授記平等契經中作如是說信心成就非遠非近非無非有非高非下非本非末非去非來非大非小非三世非

非三世非位非地非善非惡非罪非是言諸
道盡心行過或名是故名爲真實信心十心者
如來藏本識契經中作如是說今時地藏菩薩
摩訶薩即白佛言世尊云何名爲廣大圓
滿功德父母信地品耶佛言十信十信十解
十信十行十信十向十信十地十信佛地十
信乃至具縛惡種子地及一切二乘皆悉十
信無量無邊一切諸法無一二法而非十信
以此義故名爲廣大圓滿信地十五者菩薩
纓絡大本業契經中作如是說信想菩薩於
十千劫行十善法使定安立信成就處是名
十五異說契經如是諸經以何義故如是差
別謂衆生心無量無邊各差別故隨其心品
說信行相如是不同應審思擇今此文中且
依本業解釋而已如本經一萬劫信心成就
故故言顯示發心因緣門者謂已信心成就
行者爲欲發起第一信心當持緣力而發起
故於此文中自有三種云何爲三一者勸請
因緣二者教度因緣三者護法因緣是名爲
三言勸請因緣者所謂無量無邊一切諸佛
及大菩薩衆出現種種勝妙教法契經之辨
信立行者勸請教化起不決定慧定之安立不
動故故如本諸佛菩薩教令發心教言故度
因緣者所謂緣無量無邊種種衆生之一切

苦海以之爲因發起金剛不退廣大清淨大
慈悲心故如本或以大悲故能自發心故言
護法因緣者所謂諸佛教法欲破滅時以種
種方便隨宜隨應隨當隨時隨處不惜身命
救護佛法大因緣之力故自能發起金剛不
退廣大清淨大久住心故如本或因正法欲
滅以護法因緣故能自發心故言顯示得益
位勝門者所謂信成就得解行者具足十名
無退失故云何爲十一者名爲無憂惱人遠
離退還墮於凡夫具縛煩惱地怖畏心故二
者名爲大富貴人蠲除煩惱之荒收藏埋盤
之果故三者名爲種性高勝人遠離凡夫之
下劣種已入如來尊高種性中故四者名爲
手口八執般若炸遊行法界廣大庭故
五作大江水人無碍直流入薩般若
之海中故六者名爲宮殿建立人已超不
定地決定安住如來家中故七者名爲真實
佛子人遠離凡胎已入聖胎故八者名爲大
福田人出離煩惱獨清淨故九者名爲徒衆
無量人法界衆生皆悉以爲自眷屬故十者
名爲無障碍人隨心轉故是名爲十如本如
是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退
名住如來種中正因相應故已說隨問次第
答釋門次說舉劣顯勝生解門就此門中即

有二門云何爲二一者舉劣顯劣形相門二者舉勝顯勝形相門是名爲二言舉劣顯劣者舉勝顯勝形相門是名爲二言舉劣顯劣形相門者所謂善根微薄煩惱深厚凡夫衆生雖值摩訶衍之因緣而起小善根種子故如本若有衆生善根微少久遠已來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起人天種子或起二乘種子故言舉勝顯勝形相門者所謂若有衆生求摩訶衍之甚深微妙法門其心即便不能決定值順因緣恍惚若進遇逆因緣自然若退無定心故如本設有求大乘者根則不定若進若退故若不能定云何名爲勝高人耶雖不能定而所望法極最高故復次望起天人二乘之種子故自此已下顯示信心成就無定時解釋十四經之大意焉所謂若有衆生供養諸佛信心成就其時不定或極極遠或極極近或中間故所以者何隨緣有無信熱生故如本或有供養諸佛未經一萬劫於中遇緣亦有發心故自此已下造作別釋顯示發心因緣之相於此文中即有四種發心因緣云何爲四一者見佛因緣因見如來妙色之身而能發起廣大心故如本所謂見佛色相而發其心故二者供僧因緣以種種具供養衆僧因此因緣而能發起廣大心故如本或因供養衆僧而發其心故三者

慙愧因緣見聞二乘之人教法慙愧其劣因此因緣而能發起廣大心故如本或因二乘之人教令發心故四者隨蕪因緣隨他蕪心因此因緣而能發起廣大心故如本或學他發心故是名爲四自此已下作其因緣顯示十種信心不定聚形相及摠結前所說之十信決擇分焉以何義故十種信品立不定稱所謂若值順當因緣隨向善趣若遇逆違因緣應趣惡道譬如輕毛隨風所吹東西轉故如本如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地故已說第一重二種門次說第二重二種門言復次信成就發心者發何等心者即是發起開問摠標門謂發開問摠問所爲故略說有三種者即是摠標摠答臨歎云何爲三者即是摠舉摠問焉歎自此已下直明顯示答釋廣說門就此門中即有三種云何爲三者正智方便門二者福德具足門三者安樂成就門是名爲三於此三中初通二利中唯自利後唯利他復次初二唯自利分後一利他復次三種皆通二故皆悉各各具足標釋應審思擇言正智方便門者直心爲正體智有作方便故如本一者直心正念真如法故言福德具足門者深心爲一切功德有作方便故如本二者深心樂集一切

諸善行故故言安樂成就門者悲心能善救
度一切衆生無量苦惱令得安隱廣大樂故
如本三者大悲心欲拔一切衆生苦故故已
說第二重二種門次說發起問答決疑門就
此門中即有二門云何爲二一者前後相違
難問門二者開通會釋消難門是名爲二言
前後相違難問門者謂舉上下之二文相違
難其差別相故云何相違謂上文中作如是
說所言覺義者謂心體離念相離念相者等虛
空界無所不通法界一相即是如來平等法
身象此法身說名本覺於下文中作如是說
二者深心樂集一切諸善行故上下二文如
是相違是故發問難其異相應審思擇如
本問曰上說法界一相佛作無二何故不
唯念真如復假求學諸善行故已說前後
相違難問門次說開通會釋消難門就此
門中即有七門云何爲七一者正答決斷
彼難門二者修善行者得益門三者修行善
巧方便門四者顯示發心功德門五者揀擇
上下顯異門六者通契經文決疑門七者讚
歎發心功德門是名爲七就初門中即有三
門云何爲三二者開示辭喻善巧門二者合
說契當安立門三者顯示法說生解門是名
爲三就辭喻門中即有四種云何爲四一者

寶喻二者性淨喻三者垢染喻四者人衆喻
是名爲四言寶喻者謂即大摩尼珠之寶如
是珠寶當有何處如是珠寶當有黃石如是
珠寶其色如何謂深黃色其身形相當如何
耶謂如方座無長短故大小之相其量云何
謂一丈故如是珠寶諸黃石中皆悉具足無
有黃石而無摩尼其止住相次第如何謂第
一珠第二黃金第三石體此摩尼珠一丈量
者彼諸黃石或有極小或有極大各各差別
豈可得言皆遍一切此摩尼珠有殊勝力
雖一丈量過於大中小中無餘無所障碍亦
可得說遍一切處於彼石中有此寶故其石
色黃應審觀察是名寶喻如本答曰譬如大
摩尼寶故言性淨喻者如是珠寶其體性甚
極明白遠離塵累故是名爲性淨喻如本體
性明淨故言垢染喻者如是珠寶能爲金石
等之所障不能出現明白相故是名爲垢染
喻如本而有鑽穢之垢故言人衆喻者謂極
窮貧極懈怠故不求寶人并及精進樂求
寶人故是名爲人衆喻如本若人雖念寶
性不以方便種種磨鍊終無得淨故已說開
示譬喻善巧門次說合說契當安立門寶喻
中言大摩尼珠者當喻何法喻本覺佛性故
所以者何本覺佛性隱藏衆生相續身中似

彼珠故言黃石者當喻何法喻一切衆生相續故所以者何諸衆生身藏裏佛性似彼石故言色黃者當喻何法喻彼佛性不變義故所以者何真如佛性堅固不改似彼金故言如方座無長短者當喻何法喻真如法平等無增減故所以者何此真如法一味平等無有差別似彼座故言一丈者當喻何法喻真如法具足圓滿無闕失故所以者何真如法身具足萬德無所闕失似彼丈故言如是珠寶諸黃石中皆悉具足無有黃石而無摩尼者當喻何法喻真如性遍諸衆生種種身中無有衆生而無真如本覺性故所以者何此真如性雖不過過似彼珠故言第一珠第二黃金第三石體者當喻何法喻俱有次第法漸漸應現故所以者何從本覺智慧轉建立四相海時如其次第漸漸應現似彼三故言此摩尼珠有殊勝力雖一丈量過於大中小中無餘者當喻何法喻真如本覺有不思議業遍蚊龍等小大身中無妨礙故所以者何此真如法其性平等遍凡聖中似彼珠故言於彼石中有此寶故其石色黃者當喻何法喻諸衆生悉有本覺有心相故所以者何一切衆生有覺心故有了別識似彼石故已說寶喻合說契當門次說淨喻合說契當門言

如是珠寶其體性甚極明白遠離塵累者當
喻何法喻性淨本覺清淨明白離垢故已說
淨前合說契當門次說染喻合說契當門言
如是珠寶能爲金石等之所障不能出現明
白相者當喻何法喻自性清淨心爲無明之
所隱覆不能出現無漏性德故已說染喻合
說契當門次說人喻合說契當門言二種人
者當喻何法喻求佛法寶極精進人極懈怠
人故如本如是衆生故已說合說契當安立
門次說顯示法說生解門於此門中如其次
第法說合喻生行者解應審思釋文相顯故
不須別釋如本真如之法體性空淨而有無
量煩惱染垢若人雖念真如不以方便種種
修習亦無得淨以垢無量無邊遍一切法故修
一切善行以爲對治故已說正答決斷彼難
門次說修善行者得益門謂若有衆生斷一
切惡修一切善自然自在得真如三昧照達
無明之闇夜無所疑畏故如本若人修行一
切善法自然歸順真如法故故已說修善行
者得益門次說修行善巧方便門就此門中
故有四門云何爲四一者一切修行根本門
二者制伏惡業不生門三者出生善根增長
門四者誓願無邊平等門是名爲四如本略
說方便有四種故就第一門中即有二門云

何爲二一者般若成就無住門二者大悲成就無住門是名爲二言般若成就無住門者所謂觀察一切諸法從本已來不生不滅畢竟寂滅皆無所有不住生死故如本云何爲四一者行根本方便謂觀一切法自性無生難於妄見不住生死故言大悲成就無住門者所謂觀察一切諸法因緣和合故因果不空業報亦有緣無量無邊衆生界之海爲究竟攝取不住涅槃故如本觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃故以隨順法性無住故者即是示緣及結兩種不住道行修行法門雖無有量而不住道其最根本是故說言行根本方便焉已說一切修行根本門次說制伏惡業不生門此門爲明何義爲欲顯示行者當發起慙愧等清淨心品防止一切無量惡作漸漸損減不令增長故如本二者能止方便謂慙愧悔過能止一切惡法不令增長故以隨順法性離諸過故者總結其緣已說制伏惡業不生門次說出生善根增長門此門爲明何義爲欲顯示行者當一切三寶恭敬供養禮拜讚歎隨喜勸請增長信心消除業障志求無上大菩提故如本三者發起善根增長方便謂勤供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸

佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志
求無上之道又因佛法僧力所護故能銷業
障善根不退故以隨順法性離癡障故者總
結其緣已說出生善根增長門次說誓願無
邊平等門此門爲明何義爲欲顯示行者當
發起十方世界之塵數廣大誓願海修習十
方世界之塵數行因海攝取十方世界之塵
數衆生海成就十方世界之塵數果滿海一
切皆悉無有餘故如本四者大願平等方便
所謂發願盡於未來化度一切衆生使無有
餘皆令究竟無餘涅槃故以隨順法性無斷
絕故者總結其緣自此已下顯示隨順殊勝
之相以何義故四門結中皆悉通名隨順法
性爲欲顯示法性虛空其體性廣大圓滿無
有邊際其相用無尋自在無有始終修彼四
門一切行者亦復如是順順如如其阿世耶
廣大圓滿無分際故如本法性廣大遍一切
衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故故已
說修行善巧方便門次說顯示發心功德門
此文爲明何義爲欲顯示初發心住菩薩起
隨順法界性中廣大圓滿心故相似觀智見
法性身見法身故願力自在由願力故緣無
量無邊法界之衆生而起大悲心由大悲心
極其深故出現八種安樂化相隨時隨處隨

且隨應順順如如利益安樂故如本菩薩發
是心故則得少分見於法身以見法身故隨
其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天
退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅
盤故已說顯示發心功德門次說揀擇上下
顯異門就此門中即有二門云何爲二一者
揀異地上門二者揀異具縛門是名爲二言
揀異地上門者謂發心住菩薩唯名幻化影
相身不得名真如法身菩薩故所以者何此
菩薩無始餘業猶未出離隨受生處與微細
苦相應不離地上菩薩此相違故如本然是
菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之
業未能決斷隨其所生與微苦相應故故言
揀異具縛門者所謂初發心住菩薩無繫縛
俱轉業因相無繫縛受生果報故所以者何
大願方便具足轉故如本亦非業繫以有大
願自在力故故已說揀擇上下顯異門次說
通契經文決疑門就此門中自有五種各說
契經云何爲五一者文殊師利歡喜陀羅尼
契經中作如是說今時文殊師利即自佛言
世尊常大衆中唱如是言五十子心莊嚴果
海行因之本一切行者當經此道成等正覺
如是五十 子心中幾是退分幾是定分唯
願世尊爲我解說於是世尊即告文殊師利

菩薩言諦聽諦聽善思念之我今爲汝分別
解說善男子十種真地名爲金剛般若住地
前四十心名爲頗梨珠隨轉迴向地汝當應
如是知應如是觀今此經文爲明何義爲欲
顯示大士十地已得其證域名不退分自此已
前四十種心未得證智名爲退分故二者本
覺大悲自然重習契經中作如是說復次佛
子汝前所問云何名爲不退相者此事殊勝
不思議中不思議故愚癡凡夫初發意菩薩
等之所不能知今時大明菩薩至心勸請佛
即告大明言善男子言節退相者謂信心發
心住淨心地金剛心之此四處皆名爲退分
各教中間皆名爲不退分是故說言節退相
焉今此經文爲明何義爲欲顯示佛法大海
廣大圓滿無邊際故三者大證得陀羅尼契
經中作如是說十種安心決定不退無退失
理今此經文爲明何義爲欲顯示十住菩薩
發起隨順法界性中廣大善根故決定安住
金剛位故四者五明契經中作如是說十種
定心非退非進非來非去非出非入圓滿萬
德無所闕失是故說言自然住心今此經文
爲明何義爲欲顯示十住位中果德已滿更
無所進復無所退自然常住無闕事故五者
菩薩纓絡大本業契經中作如是說諸善

男子若一劫二劫乃至十劫修行十信得八
十住是人命時從初一住乃至第六住中若
修第六般若波羅蜜正觀現在前復值諸佛
菩薩善知識所護出到第七住常位不退
自此十住已前名為退分今此經文爲明何
義爲欲顯示勸策下劣懈怠眾生爲令增長
勇猛心故今此論中且據本業而作會通應
審觀察如本如修多羅中或說有退墮惡趣
者非其實退但爲初學菩薩未入正位而懈怠
者恐怖令使勇猛故故已說通契經文法疑
門次說讚歎發心功德門此門爲明何義爲
欲顯示發心菩薩遠離二怖畏其心決定不
動故云何名爲二種怖畏一者下生怖畏生
下劣道墮怖畏故二者上生怖畏聞殊勝境
其心怯弱怖畏故離此二怖是故名爲發
心功德如本又是菩薩一發心後遠離怯弱
畢竟不畏墮二乘地若聞無量無邊阿僧祇
劫勤苦難行乃得還墮亦不怯弱故以信知
一切法從本已來自涅槃故者即是總結二
種功德之因緣焉從上已來信成就發心或
擇分已焉自此已下種種諸門之相明故不
須重釋

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第七 第三十二漢

釋摩訶衍論卷第八

漢

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師摩多奉詔譯

已說解釋分次說修行信心分就此分中即有七門云何爲七一者能治所治契當門二者信心品類分割門三者修行方便善巧門四者廣釋魔事對治門五者讚歎三昧功德門六者兩輪具闕益損門七者勸劣向勝不退門是名爲七能治所治契當門者其相云何本日 是中依未入正定聚衆生故說修行信心分 論曰言是中依未入正定聚衆生者即是所治所謂所化之境界故故說修行信心分者即是能治所謂能化之教法故所化境界其量云何謂攝二聚之衆生故云何爲二一者邪定聚二者不定聚是名爲二所以者何此二衆生皆悉未入正定聚故言契當者其相云何謂二衆生中各契教說故契相云何謂欲邪定聚衆生故說信心門欲彼不定聚衆生故說修行門所以者何進入次第其法今故謂未信人先起信故其已信人直修行故復次通利益故已說能治所治契當門次說信心品類分割門本日 何等信心云何修行略說信心有四種云何爲四一者信根本所謂樂念真如法故二者信佛

有無量功德常念親近供養恭敬發起善根
願求一切智故三者信法有大利益常念修
行諸彼羅蜜故四者信僧能正修行自利利
他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故
論曰就此文中即有三門云何爲三一者直
問信心品類門二者直問修行品類門三者
略答顯示信心門是名爲三言直問信心品
類門者所謂摠問信心量故如本何等信心
故言直問修行品類門者所謂摠問修行量
故如本云何修行故就第三門中即有三門
云何爲三一者摠答門二者摠問門三者廣
答門言摠答門者所謂摠答其所說故如本
略說信心有四種故言摠問門者所謂摠問
其所說故如本云何爲四故就第三門中故
有四種門云何爲四一者信本令心平等門
二者信佛欣有功德門三者信法精進修行
門四者信僧令心無諍門是名爲四言信本
令心平等門者所謂樂信爲自根本真如理
法由無明力種種差別一切諸心皆悉會一
令平等故如本一者信根本所謂樂念真如
法故故言信佛欣有功德門者所謂樂信無
上大覺如來世尊欣求所有無量無邊一切
功德故如本二者信佛有無量功德常念親
近供養恭敬發起善根願求一切智故故言

信法精進修行門者所謂樂信三士諸佛爲
自恩父爲自恩母爲自恩師不能改壞不能
生滅虛空金剛不動軌則有不可思議中不
可思議殊勝利益常恒轉轉於一切時於一
切處修行一切助道品故如本三者信法有
大利益常念修行諸波羅蜜故故言信僧
令心無諍門者所謂樂信一切無量菩薩僧
衆以兩勝行爲自內德若遠若近隨自聞時
隨自見時隨自恩時往詣僧所至心聽受
種種深法種種深經種種深論種種深理種
種妙事不斷絕故如本四者信僧能正修行自
利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故
故已說信心品類分部門次說修行方便善巧
門今日修行有五門能成此信云何爲五一
者施門二者戒門三者忍門四者進門五者
止觀門云何修行施門若見一切來求索者
所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜
若見厄難恐怖危逼隨已堪任施與無畏若
有衆生來求法者隨已能解方便爲說不應
貪求名利恭敬唯念自利利他迴向善提故
云何修行戒門所謂不煞不盜不婬不兩舌
不惡口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲
瞋恚邪見若出家者爲折伏煩惱故亦應遠
離憤鬧常處寂靜修習少欲知足頭陀等行

乃至小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如
來所制禁戒當護護譏嫌不令衆生妄起過罪
故云何修行忍門所謂應忍他人之惱心不
懷報亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故
云何修行進門所謂於諸善事心不懈退立
志堅強遠離怯弱當念過去久遠已來虛受
一切身心大苦無有利益是故應勤修諸功
德自利利他遠離衆苦復次若人雖修行信
心以從先世來多有重罪惡業障故爲魔邪
諸鬼之所惱亂或爲世間事務種種牽纏或
爲病苦所惱有如是等衆多障是故應當
勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勤
請隨喜迴向菩提常不休廢得免諸障善根
增長故云何修行止觀門所言止者謂止一
切境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂
分別因緣生滅相隨順毗跋舍那觀義故云
何隨順以此二義漸漸修習不相捨離雙現
前故若修止者住於靜處端坐正意不依氣
息不依形色不依於空不依地水火風乃至
不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除
想以一切法本來無相念念不生念念不滅
亦不得隨心外念境界後以心除心心若馳
散即當攝來住於正念是正念者當知唯心
無外境界即復此心亦無自相念念不可得

若從坐走去來適止所作於一切時常念方便隨順觀察久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧深伏煩惱信心增長速成不退唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠如是等人所不能入復次依是三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身與衆生身平等無二即名一行三昧當知真如是三昧根本若人修行漸漸能生無量三昧論曰就此文中即有五門云何爲五一者總標答前所問門二者通達總問所說門三者略答建立門數門四者略問廣答散說門五者讚歎三昧殊勝門是名爲五言總標答前所問門者所謂總答彼前問故如本修行有五門能成此信故言通達總問所說門者所謂總問其所說故如本云何爲五故言略答建立門數門者所謂建立大門數故如本一者施門二者戒門三者忍門四者進門五者止觀門故何故次第如是謂修行六度次第法如是故次就略問廣答散說門中故有五門故故有五門應審觀察此五種門中各各具二門云何爲二一者略問門二者廣答門是名爲二如其次第不亂數量應審思擇第一修行施門中言云何修行施門者即是略問門所謂開問故後後諸門應如是

知就廣答門中即有三種施云何爲三一者財物施二者隨應施三者教法施言財物施者所謂若有衆生來到我所乞我所有即便不疑隨時隨處皆悉施與無所顧惜故何等物名爲財物耶有幾種物所謂有二種財物故云何爲二一者內物二者外物是名爲二就內物中亦有二種云何爲二者無色二者有色言無色者即是心識言有色者即是諸根若有衆生來到我所乞我心識即便不惜隨時施與令彼歡喜若有衆生來到我所隨其所用乞我一二有色妙根即便不惜隨時施與令彼歡喜是名爲二種內財物就外物中亦有二種云何爲二者有識二者無識言有識者即是妻子奴婢等類言無識者即是宮殿舍宅衣服器具等類若有衆生來到我所乞此等物即便不惜隨時施與令彼歡喜是名爲二種外財物如本若見一切來求索者所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜故已說財物施次說隨應施云何名爲隨應施耶謂或有衆生五根壞失不能具足或有衆生病苦無量不得安隱或有衆生其心愚癡不能明了行者介時以賢士則隨其所應隨其所當隨其所宜隨其所用能善揀擇能善分別除彼苦惱令歡喜故是故說

言隨應施焉如本若見厄難恐怖危逼隨已
堪任施與無畏故已說隨應施次說教法施
云何名爲教法施耶謂有衆生若時不時芳
親不親若貴不貴若愚不愚若夫不夫若女
不女若惡不惡若人不人如是等類來到我
所欲求法時即便不惜發起無量無邊廣大
圓滿大慈悲心使斷彼疑分除煩惱徐增智
慧攝取彼人不墮惡道今到無上大菩提故
是故說言教法施焉如本若有衆生來求法
者隨已能解方便爲說不應貪求名利恭敬
唯念自利利他迴向菩提故故已說修行施
門次說修行戒門就此門中即有四門云何
爲四一者建立戒相標宗門二者成就戒品
勝處門三者具足戒行不輕門四者守護不
令誹謗門是名爲四言建立戒相標宗門者
所謂建立十種清淨防轉戒故如本云何修
行戒門所謂不然不盜不姪不兩舌不惡口
不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪
見故言成就戒品勝處門者所謂若爲具足
戒品常當遠離散亂雜處常當親近寂靜勝
處安住其中不捨離故如本若出家者爲折
伏煩惱故亦應遠離憤鬧常處寂靜故言具
足戒行不輕門者所謂修行種種妙行起深
信心不得輕賤如來所制師母戒故如本修

習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏
慙愧改悔不得輕於如來所制禁戒故言守
護不令誹謗門者所謂護持佛眼晴戒終不
破失具足自利種種放逸譏嫌衆生不令發
起妄想過罪具足利他圓滿莊嚴大覺海故
如本當護譏嫌不令衆生妄起過罪故故已
說修行戒門次說修行忍門就此門中即有
二門云何爲二一者顯示略忍伏我門二者
顯示廣忍無我門是名爲二言顯示略忍伏
我門者所謂若有衆生造作惡阿世耶之
境令惱我心行者尔時其心能忍不動惱故
如本云何修行忍門所謂應忍他人之惱心
不懷報故言顯示廣忍無我門者所謂或有
衆生以飲食衣服等種種財物施與我所利
益歡樂或有衆生以劔杖等種種怖相來到
我所損減我依止令不得自在或有衆生以
廉惡誹謗等種種穢語若遠若近毀嫌於我
或有衆生以正作等種種之德讚歎我身於如
是等種種事中其心平等堅固不動如須弥
故如本亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法
故故已說修行忍門次說修行進門就此門
中即有二門云何爲二者通示修行精進
門二者別釋修行精進門言通示修行精進
門者所謂於諸種種妙事其心轉勝勤欲精

進終不息故如本云何修行進門所謂於諸
善事心不懈退立志堅強遠離怯弱故就別
釋修行精進門中故有二門云何爲二一者
無障修行精進門二者有障修行精進門言
從無始過去時來唯受虛妄不實身心都不
能受金剛不壞之身心者無餘因緣唯妙行
中不勤行故我若懈怠如前不行向未來去
亦復受都無有利益虛妄身心無出離期我
自身尚不得出離都失自利何況救濟所
餘種種有苦衆生具足利他作是念已即便
發起大精進心修行行因之海莊嚴備德之
果建立兩利無闕偏故如本當念過去久
遠已來虛受一切身心大苦無有利益是故
應勤修諸功德自利利他遠離衆苦故言有
障修行精進門者所謂若有衆生有無始過
去之餘業障故爲魔外道及惡鬼神之所惱
亂不能修行或有衆生爲現在世種種事務
之所牽纏不能修行或有衆生爲一切諸種
種病苦之所逼惱不能修行如是等諸衆生
雖耳聽聞軌則尊詳眼中觀見文教說相
而不能勤修行生厭求心然若其心勇猛精
進發起種種勝妙方便存堪任心業障之海
漸漸波息功德之岳弥弥峯高八風不飄九

結不縛故如本復次若人雖修行信心以從
先世來多有重罪惡業障故爲魔邪諸鬼
之所惱亂或爲世間事務種種牽經或爲病
苦所惱有如是等衆多障導是故應當勇猛
清勤晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨
喜迴向善提常不休廢得免諸障善根增長
故故已說修行精進門次說修行止觀門就此
門中即有四門云何爲四一者惣標惣釋止
輪門二者惣標惣釋觀輪門三者略釋決擇
隨順門四者廣釋決擇止輪門是名爲四言
惣標惣釋止輪門者謂止憲知之心尋散亂
之思安住於一中寂靜性不出於一切境界
相隨順定標隨阿羅觀義故如本云何修
行止觀門所言止者謂止一切境界相隨順
奢摩他觀義故故言惣標惣釋觀輪門者
謂明揀擇因緣之道理審分別無常之形相
能善通達能善遍知隨順觀標隨阿羅觀
義故如本所言觀者謂分別因緣生滅相隨
順毗跋舍那觀義故故言略釋決擇隨順門
者謂定隨時彼觀即順觀隨時中彼定即
順具足具足不離轉故如本云何隨順以此
二義漸漸修習不相捨離雙現前故故就
廣釋使擇止輪門中即有四門云何爲四一者
成就止輪因緣門二者直示修行止輪門三

者修行止輪得益門四者揀入不入分際門
是名爲四就第一成就止輪因緣門中即有
十五種云何爲十五一者住處寂靜因緣二
者獨一不共因緣三者所居方善因緣四者
衣服具足因緣五者飲食具足因緣六者結
界護淨因緣七者舍宅造立因緣八者言語
不出因緣九者坐像造立因緣十者坐其座
中因緣十一者出入時節因緣十二者知識
善友因緣十三者印知邪正因緣十四者植
善林樹因緣十五者字輪服膺因緣是名十
五種大因緣言住處寂靜因緣者謂若爲修
彼止輪門居山林等空閑處中遠離散亂聚
落處故所以者何散亂處中彼止輪門難成
就故言獨一不共因緣者謂若爲修彼止輪
門一界內中二人共住不得理故所以者何
手動煩故言所居方善因緣者謂若爲修彼
止輪門居止東西之兩方中南北方中不得
居故所以者何有覺輪故言衣服具足因緣
者謂若爲修彼止輪門必當用三種衣故云
何爲三三者黃色二者赤色三者白色如是
三衣一時用故所以者何毗叉羅虫不能入
故言飲食具足因緣者謂若爲修彼止輪門
必當用軋練伽摩伊阭耶所餘穀等不能用
故所以者何彼伽摩伊阭耶有仙性故

役六若無用婆尼羅等故受用時點唯用
自中無有定故言結界護淨因緣者謂若為
修彼上輪門雖自居室一俱盧舍量中誦一
百十遍大神呪其相云何謂即誦呪言

咄姪咄那羅帝 婆义尼 阿摩耶迦陀帝婆
婆阿阿婆婆弥陀 閻佉那 耶呵伊陀帝

奄奄奄奄帝 多跋陀陀耶 摩那尸只帝

奢陀尼我 义羅尼鳩訶阿訶鳩多呬 奄訶
陀陀帝 摩訶伽耶帝 摩訶阿伽耶帝

鍵多尼 阿羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅

阿帝婆婆呵

若誦此呪已訖即便結界護淨所以者何
種種毒類不能入故言舍宅造立因緣者謂
右為造修定舍宅當具十事云何為十一者
門戶事唯向東方非餘方故二者高下事東
方斷高西方斷下故三者方角事於一方中
各一丈故四者品重事重十重故五者作
物事唯用五種非餘種故云何為五一者
金二者銀三者銅四者鐵五者松木是名
為五六者戶塌事等其地量無差引故七
者戶重事重十戶故八者戶樞事無音聲
故九者壁墻事其高一丈重十重故十者出
入事彼諸戶中各誦呪故其相云何謂若
為出即誦呪言

喃摩夜帝 摩訶鳩毗那 呵阿羅婆提
陀陀阿伽度 般枳阿枳尼 遮婆訶諾帝
婆枳摩毗摩 婆枳摩阿那 阿那尸枳尼尸
枳 娑婆呵

若此神呪誦一千遍即便順時皆悉開通若
爲入時即誦呪言

南无喃枳那 南无筏尸陀 南无誦何帝
南无誦阿喇那 南无鍵陀尼娑婆呵

若此神呪誦一千五百遍已訖即便順時皆
悉開闢 言言語不出因緣者謂若爲修彼
止輪門於一切時於一切處不出言故所以
者何隨其言說心識出故 言坐像造立因
緣者謂若爲造修定坐像當具五事云何爲
五一者作物事用松木故二者高量事如自
身半不增減故三者方角事於一方中各四
尺故四者方向事唯向東方非餘方故五者
坐上具事唯用黃氍羅帝及黃坐具故是名
爲五 言坐其座中因緣者謂若爲修彼止
輪門當具十事坐其座中云何爲十一者足
等事兩膝末中其兩母指平相契當令無差
故二者膝等事兩膝平攝令無差故三者腰
端事其腰端直無毗頗故四者手累事兩手
相對右手爲下左手爲上左手爲下右手爲
上經一日已乎平易變不忘失故亦復其五

置根上故五者頭端事其頭之質端直不動
定建立故六者面端事其面相貌不仰不俯
令平相故七者口相事其口之相不廣不狹
開中間故八者鼻相事出其氣息令無差
違不出一故九者眼相事其眼根量不上不
下平等舒故十者止眼事置其眼處安置
大虛空字輪中恒不離故是名爲十言出入
時節因緣者謂若爲修彼止輪門唯用辰及
午之二時此餘時中不出入故言知識善友因
緣者謂若爲修彼止輪門係智慧人以為友
故言印知邪正因緣者謂若爲修彼止輪門
隨至像量須金剛印即便了知邪及正故其
相云何謂即誦呪言

怛姪吽嚩那耶陀帝 娑羅枳陀尼 遮呬
嚩呬耶掩阿尸帝那娑婆呵

若此神呪誦四千六百五十遍已訖即彼像
中付二字輪謂若邪人付邪字輪若正直人
付正字輪以之爲別言植善林樹因緣者謂
若爲修彼止輪門人自室前中植二種大吉
祥草故云何爲二者松木二者石榴木是
名爲二言字輪服膺因緣者謂若爲修彼止
輪門人必當服圓字輪而已服何處耶謂方
寸處故以何義故必付此輪謂此字輪三世
諸佛無量無邊一切菩薩大恩師長大恩父

母大恩天地大恩海故此因緣故爲修止人
當付此輪如是因緣雖有無量而今此座
訂衍論中明第一因緣不明餘者舉初攝
後故如是而已如本若修止者住於靜處故
已說成就止輪因緣門次說直示修行止輪
門就此門中即有七門云何爲七一者存心
決定門不生不滅真空理中其心定故如本
端坐正意故二者不著身體門能善通達
此身空無其本自性不可得故如本不依氣
息不依形色不依於空不依地水火風故三
者不著心識門能善通達靈知之心自性空
無無所有故如本乃至不依見聞覺知一切
諸想隨念皆除亦遣除想故自此已下作其
身心空無因緣如本以一切法本來無相念
念不生念念不滅亦不得隨心外念境界故
四者不著不著門能遣之心亦遣除故如本
後以心除心故五者集散會一門攝散動心
置一中故如本心若馳散即當攝來住於正
念故六者顯示正念門顯示諸法唯一心故
如本是正念者當知唯心無外境界即復此
心亦無自相念念不可得故七者不離恒行
門如是定心於一切時於一切處常恒相續
不捨離故如本若從坐起去來進止所作於
一切時常念方便隨順觀察故已說直示修

行止輪門次說修行止輪得益門。謂若有
人能修此定。漸漸轉轉。竭煩惱。悔前業障。
入真如定。達一切法。到不退。故如本久習。
淳熟。其心得住。以心住。故漸漸猛利。隨順得。
入真如三昧。深伏煩惱。信心增長。速成不退。
故已說修行止輪得益門。次說簡入不入分。
際門。就此門中。即有二意。云何爲二。一者入。
趣意。二者不入。意言入趣意者。所謂或有衆。
生趣入深法。心無所疑。或有衆生聞甚深法。
其心決定不生不信。或有衆生聞甚深法。即。
便尊重。不生誹謗。或有衆生無重業障。或。
有衆生無我慢心。或有衆生無懈怠心。如是。
六人入佛種性。決定不疑。是名入趣意。焉言。
不入意者。所謂若有衆生。此六相違。永斷絕。
三寶之種子。決定不疑。是名不入意。焉如本。
唯除疑惑不信。誹謗重罪業障。我慢懈怠。如。
是等人。所不能入。故已說略問廣答。敬說門。
次說讚歎三昧殊勝門。就此門中。即有二門。
云何爲二。一者體大無邊殊勝門。二者眷屬。
無盡殊勝門。是名爲二。言體大無邊殊勝門。
者。修此三昧。通達一切無量諸佛法。同體一相。
無差別。故如本。復次依此三昧。故則知法界。
一相。謂一切諸佛法。身與衆生身。平等無二。
即名一行三昧。故言眷屬無盡殊勝門者。所。

謂即是真如三昧能爲一切無量無邊金剛三昧作正根本而能出生增長故如本當知真如是三昧根本若人修行漸漸能生無量三昧故

釋摩訶衍論卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第九

漢

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師摩訶奉

詔譯

已說修行方便善巧門次說廣釋魔事對治門今日或有衆生無善根力即爲諸魔外道鬼神之所惑亂若於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念唯心境界則滅終不爲惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足若說陀羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃或令人知宿命過云之事亦知未來之事得他心智辯才無尋能令衆生貪著世間名利之事又令人數數嗔喜性無常准或多慈愛多瞋多病其心懈怠或事起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業若著世事種種牽纏亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非真三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不渴使人受著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異以是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取不著則能遠離是諸業障應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心

貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至出定亦無懈怠所有煩惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離善知識所護則起外道見故 論曰即此門中自有二門云何爲二者略說略示總持門二者廣說廣示散剖門第一門中即有五門云何爲五一者衆生勝劣不同門二者能作障導假人門三者顯示所作業用門四者顯示對治行法門五者顯示因治之力得益門是名爲五言衆生勝劣不同門者二種衆生各不同故云何爲二者因緣具足衆生二者因緣闕失衆生具衆生者具五事故闕衆生者闕四事故云何五具一者信具深愛樂故二者人具能守護故三者法具能善通達邪正區故四者時具隨應當故五者性具有真性故是名爲五若有衆生具此五事終無障導云何四闕謂與彼前四相違故若有衆生雖有真性闕此四事終無難障今此文中取闕應知如本或有衆生無善根力故已說衆生勝劣不同門次說能作障導假人門作障假人雖有無量而不出四云何爲四一者魔二者外道三者鬼四者神是名爲四所

言魔者四種大魔三萬二千眷屬魔衆言外
道者九十六種諸大外道九萬三千眷屬外
道所言鬼者十種大鬼五萬一千三百二種
諸眷屬鬼所言神者十五大神五萬一千三
百二種諸眷屬神如是諸類一切皆悉導亂
正教令向非道故名邪道魔及外道名義差
別出現經中分明說故且略不釋鬼及神事
出現經中無分明故便造作釋綱要略說言
十鬼者名字云何王者遮毗多提鬼二者伊
伽羅尸鬼三者伊提伽帝鬼四者婆那健多
鬼五者余羅余梨提鬼六者班尼陀鬼七者
阿阿弥鬼八者閻佉婆尼鬼九者多阿多伊
多鬼十者埵惕鬼是名爲十如是十鬼用各
云何若第一鬼或作晝境或作夜境或作日
月及星宿境或作節境隨應變轉若第二
鬼作種種香味種種水具種種草木境隨應
變轉若第三鬼作地水火風之境界隨應變
轉若第四鬼作飛騰境隨應無尋若第五鬼
作諸根識開閉之境隨應無尋若第六鬼作
六親眷屬亦有亦無境隨應無尋若第七鬼
作老少境隨應無尋若第八鬼作有智無智
之境隨應無尋若第九鬼作無有境隨應無
尋若第十鬼作蜎蟬蟻龍虎師子種種音聲
等之境界隨應無尋是名爲用如是諸用各

因何力而得成就各因三事而得成就云何爲
三者師二者教三者習師謂教人教謂所
學習謂宿熏是名爲三如是十鬼恒一切時
不相捨離俱行俱轉作障事用之名字從
增建立如第一稱十五神者名字云何一者
筏羅羅鍵多提神二者阿只陀弥梨尼神三
者補多帝陀訶訶婆神四者闍毗摩只尼神
五者那多婆奢神六者多多多多地神七
者阿里摩羅神八者尸义尼帝婆竭那神九
者班弥陀羅郎多提神十者奄奄吟吟神
十一者阿阿訶帝神十二者修梨弥尼神十
三者頭頭牛頭神十四者婆鳩神十五者精
媚神是名十五此十五神用各云何若第一
神作聰明境若第二神作闇鈍境若第三神
作樂有光明之境界若第四神作樂空光明
之境界若第五神作浮散境若第六神作專
注境若第七神作惡空善有之境界若第八
神作一切覺者之境界若第九神作我覺他
惑之境界若第十神作俱不修行之境界第
十一神作無無境第十二神作速進退之境
界第十三神作移轉境第十四神作堅固境
第十五神作應時境如是十五大神王者恒
一切時不相捨離俱行俱轉而作事惱亂
行者魔及外道云何差別所言魔者今作惡

事言外道者今捨善事二種差別應如是知
鬼井及神云何差別障身為鬼障心為神二
種差別應如是知如是四障當云何治此中
對治即有四種云何為四一者隨順隨轉對
治二者相逆相違對治三者俱行對治四者
俱非對治言隨順隨轉對治者即是無尋自
在對治所謂若彼外人作如是事亂行者心
所亂行者即作是念從無始來此事如是終
不破事所以者何如是諸見本有本覺自家
實德非過患故若作是解諸邪見類伏從如
化所以者何隨見增損無漏性德亦大小故
是名隨順隨轉對治言相逆相違對治者即
是簡擇別相對對治所謂若彼外人作如是事
亂行者心所亂行者即求方便逆迴違移相
反相違令簡擇故是名相逆相違對治言俱
行對治者即是具足俱轉對治所謂一時具
足逆順二治不離轉故是名為俱行對治相
言俱非對治者即是無念無依對治所謂於
一切法無有所念無有所慮無有所著無有
所求其心寂靜住無住故是名為俱非對治
相如是治相於後文中說相明故此決擇中
略去而已如本即為諸魔外道鬼神之所惑
亂故已說能作障事假人門次說顯示所作
業用門就此門中即有二種云何為二一者

是揔二者是別揔相門中即有二門云何爲
二一者揔相所作業用門二者通達對治行
法門第一門者其相云何所謂如上所說一
切邪類現六道像亂行者心故今當作釋分
明散說若鬼及神多分造作地獄餓鬼畜生
阿修羅之四道亂行者心如本苦於坐中現
形恐怖故若魔多分造作天道亂行者心如
本或現端正故若外道衆多分造作人道亂
行者心如本男女故言等相者即是同相所
謂造作同品依正亂行者心故已說揔相所
作業用門次說通達對治行法門謂有衆生
作如是觀一切諸法唯一心量無心外法已
無外法豈一心法與一心法作障事亦
一心法與一心法作解脫事無有障事無有
解脫事一心之法一即是心心即是一無一
別心無心別二攝法界心攝法界無量無
邊妄想境界寂靜無起中中離相一切諸法
平等一味一相無相作一種光明心地之海
風風永止波波盡住是名通達對治之相所
以者何一切行者若不歸此對治門者無以
摧邪道伏惡執故如本當念唯心境界即
滅終不爲惱故已說通達對治行法門次
說別相所作業用門就此門中即有八門
云何爲八一者出現人相令信門二者出現

言說亂識門三者得三世智感人門四者不
離世間縛經門五者心性無常生亂門六者
令得邪定非真門七者勸請行者離邪門八
者簡擇真偽令了門是名爲八如其次第說
相應觀就第一門由有三種人云何爲三一
者天人二者菩薩人三者如來人是名爲三
若外道人爲作三像各用幾門各六門故云
何爲六一者造像門二者禱祀門三者神呪
門四者誦經門五者阿呼門六者勸請門是
名爲六言造像門者隨用何人像處作其人
像故言禱祀門者以種種飲食種種衆生身
命而作祀事故言神呪門者隨應當處誦陀
羅尼故言誦經門者讀誦八陀多等諸經故
言阿呼門者隨所作事不須餘語唯作是
言阿呼阿故言勸請門者向自世尊勸請神
力故言造像者其相云何且作天像時中當
如何耶諸頭面眼耳鼻舌身手足此九種處
中各各誦一萬八十遍陀羅尼呪成立此處
謂若爲作像像時中則誦呪曰

遶阿那尸帝 枝那多阿羅婆阿羅叉婆帝
跋比帝多陀陀那尸婆尸叉那那 呌那運
尸 囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉 諾諾諾諾諾
諾諾諾諾諾諾 跋多跋多帝佉只囉迦結那
囉囉佉只那遶尸阿阿帝 加加加遶跋尸

毗鍵毗鍵尸那义娑娑娑 鍵跋帝阿多那
尸阿多那尸跋多那尸跋多那尸訶
娑訶伊多利刹娑梨帝 遮遮遮遮遮
伊伊伊伊伊 多多多多多 尸尸尸尸
雕雕雕雕雕 嵐嵐嵐嵐帝帝帝帝那
尸那阿伊阿伊跋陀帝跋多提多多跋多
提娑娑阿訶訶
若此神呪誦一萬八千遍已訖即眼之像清
淨具成猶動根轉更轉明利若爲造作耳
像時中即誦呪言

唵摩娑只伊那 唵摩娑只佉多 跋陀陀
提鄔提鄔阿那竭囉 竭那那那囉囉那
囉 阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿訶訶訶
呵呵呵呵呵呵呵 遮遮遮遮遮遮遮遮遮
陀陀陀陀陀陀陀 只只只只只只只
只帝帝帝帝帝帝帝 那那那那那
那那 梨梨梨梨梨梨梨 陀咬陀咬
咬陀陀咬 鄔多提鄔多提 跋陀鄔多
提 毗梨娑摩 阿安陀 娑竭那 那那
尸娑娑訶阿訶

若此神呪誦一萬八千遍已訖即耳之像
清淨具成開動理轉更轉明利若爲造作
鼻像時中即誦呪言

娑枳囉囉帝 阿摩弥陀雖嵐娑阿尸

提枳郎竭那尸呼呼呼呼 呵吡遮鍵
耶尸提樓摩 摩尸摩羅郎迦那 薩婆
提梨帝 郎陀尸竭坦哆陀毗尸那 遮呵
嘛帝阿阿阿呼 那囉那囉尸枳阿嘛樂
婆 义义义义义义义义 婆义阿陀
哆伊那 嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶
嘶 鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵 呵
呵婆婆 婆婆阿呵 訶枳夜 摩枳夜
阿枳夜阿尸帝 鍵婆樂闍闍闍闍 嘛嘛
嘛嘛 婆跋尸 吐吐娑娑訶阿呵
若此神呪誦一萬八千遍已訖即鼻之像
清淨具成隨動導轉更轉明利若爲造
作舌像時中即誦呪言

阿摩阿伊夜 佉那尸 帝提跋多提 阿
枳婆哆哆摩陀哆 呵囉帝哪郎婆那郎
那郎尸郎郎 枳跋伊坦提 阿枳阿枳尼
毗奢郎枳哪 結結結結那舒帝郎舒帝
陀哆枳 槃哆枳 尸呵夜 摩闍阿哆帝
竭那呵 婆那呵 郎尸帝 迦毗提那阿
枳陀 摩那尸摩那尸 闍枳闍枳 毗闍
枳 娑婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即舌之像
清淨具成了動業轉更轉明利若爲造作
身像時中即誦呪言

任阿伊帝迦伊迦伊 娑婆毗婆娑婆娑婆
娑提舒部摩舒部 跋多阿跋陀娑竭那
訶伊訶伊訶訶訶伊 必部帝摩那尸
剖帝哆 佉枳咤部帝 惡惡娑惡惡
阿嚩尼 娑婆阿嚩尼 闍訶摩闍訶娑
帝竭那尸竭那尸 阿弥帝 阿弥囉
娑婆 阿訶阿阿阿訶
若此神呪誦一萬八千遍已訖即身之像清
淨具成方作面變若爲造作手像時中
即誦呪言

搔摩部跋帝 阿跋阿嚩哆 部那婆帝
毗那尸 舒轉婆 迦羅弥部 訶陀麵尸
摩弥尸弥尸 弥尸弥尸 枳必帝 娑毗
摩 阿毗摩 訶鍵跋帝 部多那 娑毗
那娑婆阿訶阿訶
若此神呪誦一萬八千遍已訖即手之像
清淨具成指圓爪具若爲造作足像時中
即誦呪言

柯伊跋 摩伊跋 揭羅帝 娑羅帝
鍵那鍵那鳩摩帝 鳩摩跋帝 阿尸
娑阿只婆 可那呵那娑婆訶 阿阿
訶訶

若此神呪誦一萬八千遍已訖則足之像
清淨具成指圓爪具若爲造作頭面時中

所闕失以何義故更須神呪所謂二種事闕
失故云何爲二者莊嚴一者往來以此義
故立神呪門若爲成立天上種種妙莊嚴具
當須何等之神呪耶謂若爲作天上莊嚴具
卽說呪言

唵摩嚩帝嚩哆 闍毗那 阿呵尸 鍵鄔
摩迦尸帝 鉢佉尸陀叉囉阿摩伊摩伊
摩唎 鄔呵那 鄔呵訶鄔呵訶 鄔訶那
乃乃乃乃乃乃乃乃乃乃 跋阿跋阿阿阿
阿阿阿 跋摩尸 器器器器器器器器器器

器器器器器器器器器器器器器器器器
器器器器 娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦二萬三千遍已訖即便從時
種種勝妙天莊嚴具皆悉出現無餘現前出
現已訖卽隨當處至身分中周遍莊嚴若爲
往來無有障尋當須何等之神呪耶謂若爲
欲自在往來卽誦呪言

阿婆娑婆梨 那囉阿囉阿囉帝鳩那尸

摩呵陀 喃阿梨伊唎 阿喃阿梨伊耶

阿阿喃阿喃 阿阿阿阿梨耶 娑婆阿喃

阿梨耶 尸那尸那 摩尸那摩尸那多陀帝

揭囉揭囉娑揭那 陀陀帝 哆哆提 揭

揭那 娑婆訶 阿阿訶呵

若此神呪誦二萬一千遍已訖所造之像或

往或來或飛或騰隨時隨處隨求隨索無所
障碍自在往來今以此事爲門之要已說神
呪門次說誦經門以何義故建立此門謂爲
令增威德力故此事云何彼佛弟子以種種
門對治時中若不須此誦經門者力難對故
若如是者誦何等經謂八陀多經魔頭陀經
婆鄢舍經等誦此等經以爲對門以此義故
立誦經門已說誦經門次說阿呼門以何義
故建立此門謂能成事要言說故此義云何
若爲成事項餘言語即不成就若成事時作
如是說阿呼阿習即便成就所以者何不共
說故以此義故立阿呼門已說阿呼門次說
勸請門以何義故建立此門爲作禮故此義
云何爲有所爲仰自上人更勸請故以此義
故立勸請門已說造作天像差別門次說造
作菩薩形相門就此門中亦具六門然通及
別差別而已通謂禱祀門神呪門阿呼門勸
請門別謂造像門誦經門別相二中初造像
門其相云何謂如前說九種處中各誦陀羅
尼神呪故各其相云何若爲造作頭像時中
即誦呪言
哆哆哆哆呵 哆哆哆帝娑婆娑婆伊娑婆
娑帝又娑又娑吽羅帝問問問問問問問
問摩呵帝娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦八千四百五十遍已訖即
頭之像具足成立若爲造作面像時中
即誦呪言

呬那鄔婆帝可呵可呵呬呬呬呬 嚩
夜 鳩呾尸陀帝 嚩呵阿摩呵必鄔帝
娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦三千七百遍已訖即面之像具
足成立若爲造作眼像時中即誦呪言

呬跋尸那摩尼佉娑坦弥帝遮闍哆毗
嚩阿嚩尸陀摩尸陀尼迦那迦那僧佉那訶
婆尼娑婆訶阿阿訶呵

若此神呪誦八千四百五十遍已訖即眼之像
具足成立若爲造作耳像時中即誦呪言

阿嚩嚩伊嚩嚩娑嚩嚩多嚩嚩鑊提
迦鳩帝 毗那尸迦迦迦迦娑婆訶阿
阿訶呵

若此神呪誦六萬一千遍已訖即耳之像具
足成立若爲造作鼻像時中即誦呪言

娑婆娑婆毗娑婆娑婆帝嚩那尸娑婆訶
阿阿訶呵

若此神呪誦十萬八千遍已訖即鼻之像具
足成立若爲造作舌像時中即誦呪言

嚩帝嚩帝嚩帝嚩帝那陀那陀鄔提鄔
提娑婆訶阿阿訶呵

說造作如來形相門就此門中亦具六門然通及別不同而已別謂造像門通謂所餘五門造像門者其相云何謂如前說九處呪中如其次第各加一句若付心呪各別而已所加句者其相云何呪言

那那阿那羅婆娑訶帝鳩奢薩尼摩訶
尸咤遮婆闍尼枳薩帝嚩嚩帝呬鄒提陀
臨帝叉婆尼付心呪相其相云何呪言

𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰

伊入反

𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰

財全反

𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰

只因反

𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰𩺰

伊允反

若此神呪誦一萬八十遍已訖即心識具無所不了已說所治次說能治若清妙天子天

女像來到行者所時邪正差別云何知耶此

何所疑由雜亂故此義云何謂無量光明契

經中作如是說若修行者其心清淨無量

無邊諸天子無量無邊諸天女雨種種妙

花燒種種所有名香出現種種微妙妓樂

開布種種勝妙莊嚴具甚可愛樂自來到

行者所供養行者所以者何重其法故彼外

道人亦作天像來到行者所如前無異者

其邪正差別難可了知故解釋此疑即有六

門云何爲六一者呪知根壞不壞門二者嚴

具圓珠有無門三者身光眼入不入門四者
頭髮未結不結門五者雙背無所取著門六
者俱取攝不除遣門是名爲六言呪知根壞
不壞門者謂誦對治陀羅尼呪若真實天不
壞其根若虛僞天諸根壞失皆無所有以之
爲別誦呪形相其相云何謂有二意故云何
爲二一者誦外呪故二者誦內呪故誦外呪
時若真實天無增減異若虛僞天其諸根相
漸漸增長誦神呪相如其次第不起數量如
如誦故以之爲別言內呪者其相云何謂且
呪眼即誦呪言

坦亞哆摩呵鳩尸帝迦那毗只帝呾哆尼
嘶耶婆 唵陀尼 婆坦奢毗阿那帝阿枳尼
阿枳尼 陀陀帝娑婆呵帝 摩呵娑婆訶
帝娑婆呵

若此神呪誦三七遍眼根壞失皆無所有所
餘諸處各有神呪而無要故略去不釋已
說呪知根壞不壞門次說嚴具圓珠有無
門其相云何謂若真實天者其莊嚴具中
有十圓珠若虛僞天者其莊嚴具中無此珠
故以之爲別已說嚴具圓珠有無門次說身
光眼入不入門其相云何謂且彼行者目閉
時中若真實天其身光明入於眼內若虛僞
天不入眼內以之爲別已說身光眼入不入

門次說頭髮未結不結門其相云何謂見髮
相若真實天兩未相結若虛僞天兩未乎
解以之爲別已說頭髮未結不結門次說雙
背無所取著門其相云何謂觀若真實天若
虛僞天唯自安心現量境界無有其實無所
著故以之爲治已說雙背無所取著門次說
俱取攝不除遣門其相云何謂觀若真實天
若虛僞天皆一真如皆一法身無有別異不
斷除故以之爲治已說對治天像除遣門次
說對治菩薩形像門就此門中即有二門
云何爲二者誦呪了知邪正門二者智慧
觀察無著門言誦呪門者其相云何謂且呪
心即誦呪言

坦阿哆 斛毗提 摩鳩帝婆尼婆婆尼
嘶呖帝 闍那那尸郎嚩阿只陀阿只陀
娑婆呵

若此神呪誦八百十遍已訖即彼菩薩漠漠
不動譬如木石以之爲治一切根及莊嚴具
中各有神呪等多少種門而無要故略而不說
已說誦呪了知邪正門次說智慧觀察無著
門其相云何謂以智慧觀察諸法空無相理
無執著故已說對治菩薩形像門次說對治
如來形像門其相云何就此門中亦具二門
名如前說言神呪門者其相云何謂且呪光

明即言明言

少毘尼庵那羅帝 訖枳羅 呬馱尸闍
毘尼婆健尼摩那耶 耶婆帝 闍摩羅
步婆呵

若此神呪誦四百遍若實如來其身光明即
不損減若偽如來其身光明即使損減作闇
之色以之爲見彼第二門觀所前說應審思
惟謂有外道造作一切種種異類來到行者
所亂行者心今時當各誦何等呪謂有神呪
是通非別所謂如來摠持法藏因緣契經中
所說神呪大毘羅尼彼契經中如何說耶謂
彼經中作如是說今時文殊師利即白佛言
世尊一切種種邪道之類來到於行者所亂
行者心時當須何等門而以除遣於是如來
即告文殊師利言有深法門能善通治一切
邪道所謂諸佛無盡藏無尋自在印陀羅網
隨順隨轉摠持大毘羅尼法門文殊師利諦
聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說文殊
師利所言通達無尋自在摠持大毘羅尼法
門者十方三世一切諸佛所護念之寶藏十
方三世一切菩薩常所誦持之大軌則十方
三世一切神王及一切天人皆悉所禮拜供
養之廣大福田焉於是世尊即誦呪言

怛唎吽 那羅尸 伽諾耶帝 達曼多 婆
毗提呵可毗陀尼 婆伽婆尸帝 馱馱耶摩

樂闍那筏尼帝 加怛尼婆耶哆 鳩嚩
那婆提婆呵嚩 伊婆哆尼 毗舒訶 耶佉
哆陀尼 毗署提 叉阿耶 鍵那尸 娑婆呵
若此神呪誦八十七百五十一遍已訖隨其
所應一切邪類皆悉退失不能惱亂故如本
或現天像菩薩像亦作如來像相好具足故
已說出現人相今信門次說出現言說亂識
門就此門中即有三門云何爲三一者說陀
羅尼門二者說修行因門三者說果滿德門
是名爲三如是三說各何人說所謂若天像
多說陀羅尼若菩薩像多說行因若如來
像多說果德所以者何各說自得行者信
故所說陀羅尼當其相云何所謂而能說光
明連續陀羅尼故若誦此呪當有何利謂若
誦此呪自身光明續他身故是故天像來到
彼修行者所中說此陀羅尼門已訖即彼行
者古無光明今有光明極歡喜故作如是念
我今承修行之力故今有如是殊勝光明亂
自正行入外邪網以此義故彼天像說陀羅
尼門即誦呪言
阿嚩哆嚩嚩阿婆尸 那佉耶 耶婆娑尼
帝佉耶 問呵吽伽帝坦哆婆尸呵 筏那
鳩筏帝迦嚩嚩 吽叉吽坦尼陀耶哆陀
尼 娑婆呵吽娑婆娑婆呵吽阿多尼娑

哆尼娑婆阿呵

若此神呪誦五千三百遍已訖即便光明相續作一焉今時行者即誦呪言

怛哩哆遼唎尼 阿婆吽陀帝 叉跋那尼 哪摩耶提 娑佉那羅帝毗可耶帝跋跋那提 哆筏陀阿摩羅娑婆呵

若此神呪誦一百遍彼身光明斷絕不著終不爲惱如本若說陀羅尼故已說說陀羅尼門次說說修行因門修行因門雖有無量而不出六種波羅密是故彼像爲修行者說六資糧亂彼行者今人邪網彼外道人當有何利作如是說亂行者耶彼修行者當時意樂斷一切惡修一切善圓滿因行無所闕失彼外道人示現同心令捨離正道趣向邪道故如本若說布施持戒忍辱精進禪定智慧故已說說修行因門次說說果滿德門圓滿果門雖有無量而不出寂靜涅槃界是故彼像爲修行者說但盤德亂彼行者今人邪網彼外道人當有何利作如是說亂行者耶彼修行者修因意趣當證果故是故外道出現行者所欲求之殊勝果德彼行者心能令愛著趣向邪道如本或說平等空無相無作無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃故已說出現言說亂識門次說得三昧皆

或人問如是三達智各其相云何所謂若過
未之二達智各達自境其最遠際八萬劫量
其最近際能善通達經一生事如本或令人
知宿命過去之事亦知未來之事故言現達
智者即是他心智所謂而能達現在人種種
心故如本得他心智故已說得三世智惑人
門次說不離世間縛纏門謂外道人令使成
就一億四萬六千種諸世論之辯十萬八千
種諸戲論之才縛纏衆生止住世間不得出
離故如本辯才無尋能令衆生貪著世間名
利之事故已說不離世間縛纏門次說心性
無常生亂門所謂破壞堅固之信而能令發
無常之心斷修行之足絕趣入之路引入邪
網及無性故如本又令使人數嗔數喜性無
常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起
精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨本
勝行更修雜業若著世事種種牽纏故已說
心性無常生亂門次說令得邪定非真門謂
外道人得二十一種邪三昧亂修行者入邪
網故如本亦能使人得諸三昧少分相似皆
是外道所得非真三昧或復令人若一日若
二日若三日乃至七日住於定中得自然香
美味食身心適悅不飢不渴使人愛著或亦
令人食無分齊乍多乍少顏色變異故已說

今得邪定非真門次說勸請行者離邪門言
勸請行者離邪門者勸修智慧請善分別
除愚癡之病遣邪論之謬故如本以是義故
行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當
勤正念不取不著則能遠離是諸業障故已
說勸請行者離邪門次說簡擇真偽合了
門所謂隨順於世間中名偽三昧若隨順於
出世間中名真三昧二種三昧應如是知如
本應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之
心貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住
見相不住得相乃至出定亦無懈怠所有煩
惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入
如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多
趣味著依於我見繫屬三界與外道共若離
善知識所護則起外道見故故已說廣釋魔
事對治門次說讚歎三昧功德門本日復次
精勤專心修學此三昧者現世當得十種利
益云何爲十一者常爲十方諸佛菩薩之所
護念二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖三者不
爲九十五種外道鬼神之所惑亂四者遠離
誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄五者滅
一切疑諸惡覺觀六者於如來境界信得增
長七者遠離憂惱於生死中勇猛不怯八者
其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱九者雖

未得定於一切時一切境界處即能損減煩惱不樂世間十者若得三昧不爲外緣一切音聲之所驚動論曰就此文中即有二門云何爲二一者是揔標門二者是散說門言揔標門者揔標所說故如本復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益故散說門中自有二門云何爲二一者是揔問門二者是別說門言揔問門者揔問所說故如本云何爲十故就別說門中故有十種勝妙功德由一真定而所成就云何爲十一者守護功德常爲一切無量無邊諸佛菩薩所護念故如本一者常爲十方諸佛菩薩之所護念故二者怖魔功德能善降伏一切魔故如本二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖故三者出道功德能善出離一切外道諸邪道故如本三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂故四者離謗功德能善遠離誹謗大乘等諸罪故如本四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄故五者決疑功德能善決斷諸疑惑故如本五者滅一切疑諸惡覺觀故六者深信功德於勝妙境起樂信心更轉深故如本六者於如來境界信得增長故七者勇猛功德緣衆生界起大悲心集成萬行無懈怠故如本七者遠離憂惱於生死中勇猛不怯

故八者無我功德能善斷除一切我慢作意
皆是佛清淨意故如本八者其心柔和捨於
憍慢不爲他人所惱故九者默離功德於一
切時一切處等諸境界中能善伏除種種煩
惱不樂世間生死之海故如本九者雖未得
定於一切時一切境界處則能損減煩惱不
樂世間故十者寂靜功德於一切諸散動境
界其心安定無有動故如本十者若得三昧
不爲外緣一切音聲之所驚動故如其次第
不亂數量止心之彼應審思擇

釋摩訶衍論卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

釋摩訶衍論卷第十

漢

龍樹菩薩造

姚秦三藏法師摩多奉

詔譯

已說讚歎三昧功德門次說兩輪具闕益損
門本日復次若人唯修於止則心沈沒或
起懈怠不樂衆善速離大悲是故修觀修習
觀者當觀一切世間有爲之法無得久停須
臾變壞一切心行念念生滅以是故苦應觀
過去所念諸法恍惚如夢應觀現在所念諸
法猶如電光應觀未來所念諸法猶如浮雲
忽尔而起應觀世間一切有身悉皆不淨種
種種汚無一可樂如是當念一切衆生從無
始世來皆因無明所熏習故令心生滅已受
一切身心大苦現在即有無量逼迫未來所
苦亦無分齊難於難離而不覺知衆生如是
甚為可愍作此思惟即應勇猛立大誓願願
令我心離分別故遍於十方修行一切諸善
功德盡其未來以無量方便救拔一切苦惱
衆生今得涅槃第一義樂以起如是願故於
一切時於一切處所有衆善隨已堪能不捨
修學心無懈怠唯除坐時專念於止若餘一
切悉當觀察應作不應作若行若住若卧若
起皆應止觀俱行所謂雖念諸法自性不生
而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不

失不壞雖念因緣善惡業報而亦即念此不
可得若修止者對治凡夫住著世間能捨二
乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲
狹劣心過遠離凡夫不修善根以此義故是
止觀二門共相助成不相捨離若止觀不具
則無能入菩提之道 論曰就此文中即有
六門云何為六一者示問觀止輪失門二者
顯示修行觀輪門三者緣眾生界立願門四
者兩輪俱轉不離門五者顯示兩輪所治門
六者摠結兩輪俱轉門是名為六就第一門
中即有四過失云何為四一者沉淪過失其
心昧略不能覺了如入摩鍵訶尸闇室中故
如本復次若人唯修於止則心沉沒故二者
不勤過失其心懈怠不能精進如阿那毗提
人故如本或起懈怠故三者背善過失其心
專一不能分別應作不應作如婆多訶弥尸
人故如本不樂眾善故四者離悲過失其心
安寂不能發起大慈悲心如壞根人所自欲
中更不增故如本遠離大悲故是故修觀者
即是勸俱轉已說示闕觀止輪失門次說顯
示修行觀輪門就此門中即有三門云何為
三一者苦相觀門二者無常觀門三者不常
觀門是名為三就初苦相觀門中即有二種
云何為二者壞苦二者行苦言壞苦者一

切有爲之清淨法能壞一切不清淨法亦一切諸不清淨法能壞一切清淨法故復次二種世間手相破壞故云何爲二二者具足一切世間二者妄想有爲世間如是二種世間之法相破壞故是故說言壞苦而已若修此觀當得何利所謂成就一自作一甚深法故如本修習觀者當觀一切世間有爲之法無得久停頽更變壞故言行苦者一切心行於念念中常恒遷轉速生速滅不能從此處至於彼處故如本一切心行念念生滅以是故苦故已說苦相觀門次說無常觀門就此明中即有三種云何爲二二者已過無常過去諸法前有後無等如彼夢熟眠時有已乃覺悟時無有故如本應觀過去所念諸法恍惚如夢故二者今有無常現在諸法古無今有譬如電光即時便滅不能久停故如本應觀現在所念諸法猶如電光故三者當有無常未來諸法無有自性而忽然至譬如浮雲不知有所而忽然起過十方故如本應觀未來所念諸法猶如浮雲忽然而起故已說無常觀門次說不淨觀門言不淨觀者緣種種身作不淨解遠離貪故如本應觀世間一切有身皆悉不淨種種穢汚無一可樂故已說顯示修行觀輪門次說緣衆生界立願門就此

內中即有二種云何爲二一者緣衆生界
思惟門二者建立誓願遍布門是名爲二言
緣衆生界思惟門者所謂緣三界中無量
無邊一切衆生作如是念從無始來根本無
明所覆藏故并背自本覺清淨佛歸原無
日出無明藏更復時達我若不發悲心不補
取者又之又之唯過劫數取正覺期實無其
齊發起無邊大悲心故如本如是當念一切衆
生從無始世來皆因無明所熏習故令心生
滅已受一切身心大苦現在即有無量逼迫
未來所苦亦無分齊難捨難離而不覺知衆
生如是甚爲可愍故言建立誓願遍布門者
所謂作如是思惟已訖則立大誓願起十方
世界之微塵數光明般若達十方世界之微
塵數種種心相對治十方世界之微塵數一
切諸煩惱業障海圓滿十方世界之微塵數
行因海證得十方世界之微塵數果德皆悉
令無餘故如本作此思惟即應勇猛立大誓
願願令我心離分別故遍於十方修行一切
諸善功德盡其未來以無量方便救拔一切
苦惱衆生令得涅槃第一義樂故已訖緣衆
生界立願門次說兩輪俱轉不離門所謂起
如是願已訖即直修習行因之海故若起願
海不動修行不能莊嚴圓滿果故若爲修行

當如何耶謂具兩輪令無偏故具兩輪相何契
經中分明顯示謂文殊師利發起十萬一千
種甚深廣大圓滿陀羅尼開問問大覺尊益
大衆海契經彼契經中如何說耶所謂彼契
經中作如是說今時文殊師利即白佛言世
尊云何名爲止觀俱行不相離門我及一切
無量無邊大衆之海皆悉入於不知不覺無
明之海不能通達不能出離如宜世尊爲欲
我等諸迷士女分明顯示今時世尊即告文
殊師利言諦聽諦聽善思念之我當爲汝
分別解說於是世尊即說伽陀言

譬如鸛翼鳥 及一輪之車 一足人同分
開眼嶮之馬 無有高達翔 隨所應運載
其道路遊行 不墮惡趣坑 若具足一輪
闕一輪行者 亦復如是知 以其實無有
法性虛空中 乘如量智翔 入於法藏海
運載義理寶 真如平道中 周遍通遊行
一切魔外道 邪見深坑中 不倒墜坑故
是故諸行者 兩輪具足轉 終不可捨離
若有修行者 不具此兩輪 終不能通達
無上大覺地

今此經文爲明何義謂爲顯示修習三昧達
寂靜境修習智慧照散動境在寂靜中常不
捨動在散亂中常不捨寂而不相捨離俱行

俱轉故復次爲欲顯示修習三昧達空無境
修習智慧照在有境在空不著有在不除
無有無雙照無有偏邊而不相捨離俱行俱
轉故復次爲欲顯示修習三昧達平等理修
習智慧照差別事理事雙達無有偏邊而不
相捨離俱行俱轉故復次爲欲顯示止當待
觀方得建立非自性止觀當待止方得建立
非自性觀亦無有止亦無觀故復次爲欲顯
示止則是觀觀則是止止觀一體無差別故
如其次第應審思擇如本以起如是願故於
一切時於一切處所有衆善隨已堪能不捨
修學心無懈怠唯除坐卧車念於止若餘一
切悉當觀察應作不應作若行若住若卧若
起皆應止觀俱行所謂雖念諸法自性不生
而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不
失不壞雖念因緣善惡業報而亦即念性不
可得故已說兩輪俱轉不離門次說顯示兩
輪所治門若有行者修習止輪當爲對治何
過失耶謂爲對治凡夫衆生著有過失二乘
衆生樂空過失俱絕離故如本若修止者對
治凡夫住著世間能捨二乘極弱之見故若
有行者修習觀輪當爲對治何過失耶謂爲
對治二乘衆生遠離大悲不救衆苦下劣過
失凡夫衆生常恒懈怠不能精進不修善品

樂惡過失俱出離故如本若修觀者對治二
乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善根
故已說顯示兩輪所治門次說總結兩輪俱
轉門所謂總結如上所說輪開行者大過失
故如本以此義故是止觀門共相助成不相
捨離若止觀不具則無能入菩提之道故已
說兩輪具闕並換門次說勸劣向勝不退門
本日復次眾生初學是法欲求正信其心
怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常值諸
佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者
當知如來有勝方便攝護信心謂以專意念
佛因緣隨願得生他方佛土常見於佛永離
惡道如修多羅說若人專念西方極樂世界
阿彌陀佛所修等根迴向願求生彼世界即
得往生常見佛故終無有退若觀彼佛真如
法身常勤修習畢竟得生住正定故 論曰
就此文中即有七門云何爲七一者顯示趣
向假人門二者歸依所學教法門三者厭惡
處所退信門四者如來方便殊勝門五者承
力得勝妙處門六者得善處定不退門七者
引經證自所說門是名爲七言顯示趣向假
人門者所謂顯示得十信位前四種心更不勝
進下品眾生故如本復次眾生故言歸依所
學教法門者彼十信位下品眾生歸依甚深

無極大乘初學習故所謂一切諸佛所所三
世不動四相不遷自然常住地前地上大道
路故如本初學是法故言厭惡處所退信門
者彼十信位下品衆生雖親聽受甚深法門
而其心根極下劣故怖二大事不能勝進爲
欲退故云何爲二二者國土二者勝緣言國
土者即此娑婆世界處所像惡衆生獨亂發
起淨心爲勤修行甚極切難故所以者何於
彼心中違逆境界於一切時於一切處常恒
現前進心面中不捨離故言勝緣者於此世
界依正獨亂一切諸佛出世極妙無量菩薩
赴感時節極速諸佛菩薩出現於世隨順情
心之鏡淨不淨故以此義故彼修行者不值
勝緣極怖畏故發退意耳如本欲求正信其
心怯弱以往於此娑婆世界自畏不能常值
諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲遇
者故言如來方便殊勝門者謂諸佛如來者
不可思議之甚深極妙大方便故能善攝護
彼人信心轉勝進故云何名爲勝妙方便所
謂事念如來方便云何專念謂專注意憶念
他方淨土種種依正其念相續令不絕故如
本當知如來有勝方便攝護信心謂以專意
念佛因緣故言承力得勝妙處門者以諸如
來不可思議方便力故隨自所願即得往生

妙樂土故如本隨願得生他方與土故言得
善處定不退門者生彼土已眼見如來具相
好像耳聞聖者說深妙音永離惡名從定不
動心海唯淨身體明白依妙正清故如本常
見於佛永離惡道故言引經證自所說門
者所謂該攝說相屬當經本之諱贊自所說
解釋文故所引經文說相明故不須重釋如
本如修多羅說若人專念西方極樂世界阿
彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得
往生常見佛故終無有退若觀彼佛真如法
身常勤修習畢竟得生住正定故故已說修
行信心分次說勸修利益分本日如是摩
訶訶諸佛秘藏我已總說若有衆生欲於如
來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道
當持此論思量修習究竟能至無上之道若
人聞是法已不生怯弱當知是人定紹佛種
必爲諸佛之所授記假使有人能化三千大
千世界滿中衆生令行十善不如有人於一
食頃正思此法過前功德不可爲喻復次若
人受持此論觀察修行若一日一夜所有功
德無量無邊不可得說假令十方一切諸佛
各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能
盡何以故謂法性功德無有盡故此人功德
亦復如是無有邊際其有衆生於此論中毀

謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱是故
衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他
人斷絕一切三寶之種以一切如來皆依此
法得涅槃故一切菩薩因之修行入佛智故
當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩
薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法
得成淨信是故衆生應勤修學 論曰就此
文中即有八門云何爲八一者舉前所說總
結門二者舉益勸人令修門三者顯離疑信
功德門四者比類爲對示勝門五者舉受持
功讚揚門六者舉誹謗過令怖門七者殊勝
廣說難謗門八者總結修行勸人門是名爲
八言舉前所說總結門者謂以一總字總結
八種摩訶衍故何故餘法略不結焉所謂舉
本攝其末故如本如是摩訶衍諸佛秘藏我
已總說故言舉益勸人令修門者所謂集成
行因之海而爲莊嚴法身之果受持此論思
惟義理常恒相續不斷絕故如本若有衆生
欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入
大乘道當持此論思量修習究竟能至無上
之道故言顯離疑信功德門者謂有衆生聞
此摩訶衍之甚深妙廣大法門已即其心
中亦不疑畏亦不怯弱亦不輕賤亦不誹謗
發決定心發堅固心發尊重心發愛信心當

知是人實真佛子不斷法種不斷僧種不斷
佛種常恒相續轉轉增長盡於未來亦爲諸
佛親所授記亦爲一切無量菩薩之所護念
故如本若人聞是法已不生怯弱當知是人
定紹佛種必爲諸佛之所授記故言比類爲
對示勝門者謂若有人能善攝化三千大千
世界中遍滿衆生皆悉無餘令行十善或有
衆生於一食頃於此甚深法觀察思量若校
量此二人功德彼第一人所得功德甚極微
少譬如芥子碎作百分一分之量此第二人
所得功德其極廣大譬如碎十方世界微塵
數量故如本假使有人能化三千大千世界
滿中衆生令行十善不如有人於一食頃正
思此法過前功德不可爲喻故言舉受持功
讚揚門者謂若有人受持此論觀察義理若
一日若一夜中間所得功德無量無邊不可
言說不可思量若假使十方三世一切諸佛
若十方三世一切諸菩薩以十方世界微塵
數舌各各皆悉於十方世界微塵數之量不
可說劫讚揚其人所有功德亦不能盡所以
者何法身真如之功德等虛空界無邊際故
何況凡夫二乘之人能稱歎之一日一夜不
多中間受持人尚所得功德不可思議何況
若二日若三日若四日乃至百日中受持讀

誦思惟觀察不可思議不可思議不可說中
不可說故如本復次若人受持此論觀察修
行若一日若一夜所有功德無量無邊不可
得說假令十方一切諸佛各於無量無邊阿
僧祇劫歎其功德亦不能盡何以故謂法性
功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊
際故言舉誹謗過令怖門者謂有衆生於此
論教生不信心破謗不行如是衆生所得罪
報於諸不可說不可說劫中受苦中之重大
苦故如本其有衆生於此論中毀謗不信所
獲罪報經無量劫受大苦惱故是故衆生但
應仰信不應誹謗者即是總結上說使釋勸
請行者自此已下作其因緣示重過失謂此
法中不信誹謗失自善根損他功德斷絕一
切三寶之種無續期故如本以深自害亦害
他人斷絕一切三寶之種故言殊勝廣說離
謗門者謂上三三三諸如來一切皆悉以摩
訶衍爲其根本成正覺故十方三世無量菩
薩一切皆悉以摩訶衍爲其根本具因海故
如是重深摩訶衍法若有衆生不信心諍
論誹謗如是衆生亦名斷伐一切諸佛亦名
斷伐一切菩薩亦名斷絕自如來藏本覺佛
故如本以一切如來皆依此法得涅槃故一
切菩薩因之修行入佛智故當知過去菩薩

已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信故是故衆生應勤修學者即是摠結修行勸人門應審思擇已說勸修利益門次說迴向遍布門本日 諸佛甚深廣大義我今隨分摠持說迴此功德如法性普利一切衆生界論曰就此一頌中即有三種門云何名爲三種門耶一者攝前所說摠結門二者展舒功德令廣門三者施於衆生普利門是名爲三就初門中即有二種云何爲二一者通摠攝前所說門二者顯示能說字相門如其次第應審觀察諸佛甚深廣大義者即是通摠攝前所說門所謂通攝三十三種本數法故此義云何言諸佛者即是不二摩訶衍法所以者何此不二法形於彼佛其德勝故大本花嚴契經中作如是說其圓圓海得諸佛勝故其一切佛不能成就圓圓海劣故若尔何故分流花嚴契經中作如是說靈舍那佛三植世間爲其身心三種世間攝法無餘彼佛身心亦復無有所不攝焉靈舍那佛雖攝三世間而攝不攝故是故無過言甚深者即是兩重八種摩訶衍之本法以何義故名爲甚深如是兩重摩訶衍法能入門望極甚深故以此義故立其深辯應審思擇言廣大義者

即是兩重能入門法以何義故名廣大義如是兩重能入門法皆悉各各能廣自法能大自法能為自法作名義故以此義故建立廣大義名字焉已說通攝前所說門次說顯示能說字相門言我今隨分總持說者即是說故立義分中摩訶行者總即是此焉與何故一字通持諸說為欲顯示摩訶衍論如意論故已說攝前所說總結門次說展舒功德令廣門言迴此功德如法性者即是展舒功德令廣門謂自所作之功德迴向三處故云何為三一者真如二者一心法三者本覺佛性是名為三以何義故迴向三處謂為欲自所作功德令平等故迴向真如或為欲自所作功德令廣大故迴向一心或為欲自所作功德令明了故迴向本覺應如是知應如是觀如是迴向有何利益謂衆多故此義云何譬如用微塵置大地中所置微塵與彼大地等無差別迴向法門亦如是故又譬如用一注水置大海中所置水注與彼大海等無差別迴向法門亦如是故又譬如破一小有即便與大虛空等無差別迴向法門亦如是故已說展舒功德令廣門次說施於衆生普利門言普利一切衆生界者即是施於

衆生皆利門謂舉廣大圓滿功德同遍利益
衆生界故

歡喜大士至心勸
我已起毛頭三角
第一無數粗滿訖
如宜汝等諸佛子
捧於本釋之明鏡
見六塵境界之垢
汝等佛子若如是
如舒伊字圓現前
如入達地具出生
下入大海龍宮殿
擁有一百絡义數
無量無邊差別義
該攝安立具足說
若自手捧斯論卷
此人所得之功德
諸佛及大菩薩衆
如是微塵數劫中
何況觀察其義理
有善男子善女人
此人所得之罪業
諸佛及大菩薩衆

無量佛子衆海中
過於生花之四根
第二僧祇始入无
以於左右之兩手
臨七識散慮之面
洗法執人我之各
法身應化之三身
常樂我淨之四德
我從四王自在處
隨分窺諸契經海
如是諸經真實法
摩訶衍論立義中
有善男子善女人
名捧百络义經者
名誦百络义經者
十方世界微塵數
各出微塵數舌相
不息稱說不能盡
思惟文下之所詮
生不信心謗斯論
十方世界微塵數
各出微塵數舌相

如是微塵數劫中
是人住罪滅無所
是故行者歸本原
實不可生不信心
當願此勸遠流布

不息說過不能盡
一切諸佛不能救
當依斯論應修行
詐謗甚深大乘教
遍於重重不說利

釋摩訶衍論卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造